

आचार्यश्री शिवार्य विरचित

भगवती आराधना

आचार्यश्री अपराजित सूरि रचित विजयोदया टीका
तथा तदनुसारी हिन्दी टीका सहित

भाग १

पूर्व ग्रंथमाला सम्पादक
स्व० डॉ० हीरालाल जैन
स्व० डॉ० ए० एन० उपाध्ये

विद्यमान ग्रंथमाला सम्पादक
श्री पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री
सिद्धान्ताचार्य, वाराणसी

सम्पादक एवं अनुवादक
सिद्धान्ताचार्य श्री पं० कैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

प्रकाशक
सेठ लालचन्द हीराचन्द,
जैन-संस्कृति-संरक्षक-संघ, शोलापुर

वीर संवत् २५०४]

मूल्य २० ००

[ई० सन् १९७८

प्रकाशक
श्रीमान् सेठ लालचन्द हीराचन्द
अध्यक्ष-जैन संस्कृति संरक्षक संघ
सोलापुर

प्रथमावृत्ति
प्रति ११००

सर्वाधिकार सुरक्षित

मुद्रक
वर्द्धमान मुद्रणालय,
जवाहर नगर कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, रोड,
वाराणसी-२२१००१

JIVARAJA JAINA, GRANTHAMALA, No. 37

ACHARYA SHRI SHIVARAY'S

BHAGVATI—ARADHANA

With

The Samskrit tika Vijayo-daya of Aparajit suri

Ex. General Editors

Late Dr H L Jain

Late Dr A N Upadhye

General Editor

Pt Kailaschandra Shastri

Edited along with the Hindi Translation etc

By

Pandit Kailaschandra Shastri

published by
Lalchand Hirachand

Jain Samskriti Samrakshaka Sangha

Sholapur

1978

Price Rs 20-00

First Edition . 1100 copies

Copies of this book can be had direct from Jain Samskriti Samraksak
Sangha, Santosha Bhavana, Phaltan Galli, Sholapur (India)

Price Rs 20-00 per copy, exclusive of postage

श्री जीवराज जैन ग्रन्थमाला का परिचय

सोलापूर निवासी श्रीमान् स्व० ब्र० जीवराज गौतम चन्द दोशी कई वर्षोंसे उदासीन होकर धर्म कायमे अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० मे उनकी प्रबल इच्छा हुई कि अपनी न्यायोपाजित सम्पत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म तथा समाजकी उन्नतिके कार्यमें लगे।

तदनुसार उन्होंने अनेक जैन विद्वानोसे साक्षात् और लिखित रूपसे सम्मतियाँ इस बातकी सगृहीत की, कि कौनसे कार्यमें सम्पत्तिका विनियोग किया जाय।

अन्तमे स्फुट मत संचय कर लेने के पश्चात् सन् १९४१ में ग्रीष्म कालमे सिद्ध क्षेत्र श्री गजपथजीके शीतल बातावरणमे अनेक विद्वानोको आमन्त्रित कर उनके सामने ऊहापोह पूर्वक निर्णय करनेके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया गया।

विद्वत् सन्मेलनके फलस्वरूप श्रीमान् ब्रह्मचारी जीने जैन सस्कृति तथा प्राचीन जैन साहित्यका संरक्षण-उद्धार-प्रचारके हेतु 'जैन सस्कृति संरक्षक सघ' इस नामकी संस्था स्थापना की। तथा उनके लिए उक्त रु० ३०००० का वृहत् दान घोषित किया गया।

आगे उनकी परिग्रह निवृत्ति बढ़ती गई। सन् १९४४ मे उन्होने लगभग दो लाखकी अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति सघको ट्रस्ट रूपसे अर्पण की।

इसी संस्थाके अन्तर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थमाला' द्वारा प्राचीन सस्कृत-प्राकृत-हिन्दी तथा मराठी ग्रन्थोका प्रकाशन कार्य आज तक अखण्ड प्रवाहसे चल रहा है।

आज तक इस ग्रन्थमाला द्वारा हिन्दी विभागमे ३४ ग्रन्थ तथा मराठी विभागमें ४४ ग्रन्थ-प्रकाशित हो चुके हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ इस ग्रन्थमालाका ३६ वा पुष्प प्रकाशित हो रहा है।

स्व स जीवराज गीतमखंड बोशी
स्व रो ता १६-१-५७ (पौष शु १५)

प्रधान सम्पादकीय

प्रस्तुत भगवती आराधना ग्रन्थ जैन साधुके आचारसे सम्बद्ध एक प्राचीन ग्रन्थ है और उसकी टीका विजयोदया भी इस दृष्टिसे अपना विशेष महत्त्व रखती है। ये दोनों एक तीसरे जैन सम्प्रदायके माने जाते हैं जो न दिगम्बर या और न श्वेताम्बर। दिगम्बर सम्प्रदाय आगम ग्रन्थोंको मान्य नहीं करता और श्वेताम्बर सम्प्रदाय साधुओंके वस्त्र पात्रवादका समर्थक ही नहीं किन्तु पोषक है। किन्तु इस ग्रन्थ और इसकी टीकासे स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक ओर इनके रचयिता आगम ग्रन्थोंको मान्य करते हैं तो दूसरी ओर वे वस्त्र पात्रवादके घोर विरोधी प्रतीत होते हैं। इससे यह ध्वनित होता है कि वे ऐसे सम्प्रदायके अनुयायी हैं जो न आगम ग्रन्थोंको अमान्य ही करता है और न वस्त्रपात्रवादको स्वीकार करता है। ऐसा सम्प्रदाय यापनीय ही हो सकता है। किन्तु इस ग्रन्थमें न तो स्त्रीमुक्तिका ही समर्थन है और न केवली भुक्तिका प्रत्युत अन्तमें स्त्रीसे भी वस्त्र त्याग करानेकी इसमें चर्चा है। और यापनीय सचकी ये दोनों मान्यताएं बतलाई जाती हैं। अतः हम नहीं मान सकते कि इस ग्रन्थके कर्ता और टीकाकार वस्त्र-मुक्ति या स्त्री मुक्तिके समर्थक होंगे।

इसमें आगत गाथा न० ४२३ ऐसी गाथा है जो दिगम्बर मूलाचारमें भी आती है और श्वेताम्बरीय आगम साहित्यमें भी आती है। उसमें साधुके दस कल्प बतलाये हैं। कल्प कहते हैं करणीय आचारको। उसमें प्रथम ही कल्प है अचेलक्य। चेल कहते हैं वस्त्रको और अचेलक कहते हैं वस्त्र रहितको। इस गाथाकी टीकामें टीकाकारने आगमोंके प्रमाण देकर साधुओंके नग्न रहने का ही समर्थन किया है।

आचाराग सूत्रमें (१८२) में कहा है—

‘जो साधु अचेल रहता है उसे यह चिन्ता नहीं होती मेरा वस्त्र जीर्ण हो गया मैं वस्त्रकी याचना करूंगा। उसे सीनेके लिये धामा और मुईको याचना करूंगा। उसे सीऊंगा।’ ‘ ‘ ‘ वह अचेलकपनेमें लाघव मानता है, आदि’ आचाराग सूत्र २०९ में कहा है—

‘शीत ऋतु बीत जानेपर, ग्रीष्मऋतु आनेपर यदि वस्त्र जीर्ण न हो तो उन्हें कहीं स्थापित कर दे। अथवा सान्तरोत्तर हो जाये या ओमचेल या एक शाटक या अचेल हो जाये।’

टीकाकारने सान्तरोत्तरका अर्थ किया है—‘सान्तर है उत्तर-प्रावरणीय जिसका’ अर्थात् शीतको आशकासे वस्त्रको त्यागता नहीं है, कभी ओढ़ लेता और कभी उतारकर पार्श्वमें रख लेता है।

ओमचेलका अर्थ किया है—धीरे धीरे शीतके जाने पर द्वितीयादि वस्त्रको त्याग एक-शाटक हो जाये। अथवा शीत बिल्कुल चले जाने पर उसे भी छोड़कर अचेल हो जाये।

सूत्र २१ में कहा है—‘निर्ग्रन्थ श्रमणोंके लिये पांच कारणोंसे अचेलपना प्रशस्त है—प्रति-लेखना अल्प होती है, स्वाभाविक रूप है, तप होता है लाघव है, विपुल इन्द्रिय निग्रह होता है।

स्थानाग सूत्र १७१ में वस्त्र धारणके तीन कारण कहे हैं—लज्जा, शरीरका अंग विकृत होना, परीषद् सहनमे असमर्थता ।

इस प्रकारसे आगमानुसार भी विशेष अवस्थामें ही वस्त्र को अनुज्ञा थी । किन्तु उत्तरकाल के ग्रन्थकारों और टीकाकारोंने इस प्रकारके वचनोंको जिनकल्पका करार देकर तथा अचेलका अर्थ बदल कर मूल मार्गको तिरोहित ही जैसा कर दिया । जैसे जीतकल्प सूत्रमें आचेलक्य का अर्थ करते हुए कहा है—

दुबिहा होति अचेल सताचेल असतचेल य ।

तित्थगरऽसंतचेल सताचेल भवे सेसा ॥१९७५॥

अचेल दो प्रकारके होते हैं एक वस्त्रके रहते हुए अचेल और एक वस्त्ररहित अचेल । तीर्थंकर वस्त्ररहित अचेल है । शेष सब वस्त्र सहित अचेल है ।

परीषद्होमे एक नान्य परीषद् है । निरुक्तमें नान्यका अर्थ इस प्रकार किया है—

यो हताश प्रशान्ताशस्तमाशाम्बरमुचिरे ।

यः सर्वसङ्ग सन्त्यक्तः स नग्नः परिकीर्तितः ॥

अर्थात् जो सर्व परिग्रहसे रहित है उसे नग्न कहते हैं । टीकाकारोंने अल्प वस्त्रधारीको भी नग्न कहा है ।

आगममें परिग्रहका लक्षण मूर्च्छा-भ्रमत्व भाव कहा है । इसकी ओटमें परिग्रह रखकर भी यह कहा जाता है कि हमारा ममत्व भाव नहीं है अतः हम अपरिग्रही हैं ।

आराधना और उसकी टीकामें परिग्रह भावका विस्तार से निराकरण किया है । आजकल दिगम्बर परम्परामें भी साधु मात्र शरीरसे तो नग्न रहते हैं किन्तु अन्तरगसे नग्न तो विरल हैं । परिग्रहसे ममत्व छूटना बहुत कठिन है । वही ससारका कारण है । अतः यदि साधु बनकर भी परिग्रहका मोह नहीं छूटता तो साधुपना ही विडम्बना है । यह आवश्यक नहीं है कि सामर्थ्य न होते हुए भी साधु बनना ही चाहिये । साधु पद स्वयं एक साधना है । उसकी साधना गृहस्थाश्रममें की जाती है । गृहस्थाश्रम उसीके लिये है । जो पांच अणुव्रत पालनका भी अभ्यास नहीं करते वे महाव्रती बन जाते हैं । शरीरकी नग्नताको ही दिगम्बरत्व समझ लिया गया है । दिगम्बरत्वका बेष धारण करके तदनुसार आचरण न करनेसे क्या गति होती है, इसे भी शायद नहीं जानते हैं । सब अपनेको स्वर्गगामी मान लेते हैं । किन्तु गृहस्थाश्रमका पाप जो फल देता है । मुनिपदका पाप उससे भयानक फल देता है । अतः मुनिपद धारण करते हुए सबसे प्रथम उस महान् पापसे डरना चाहिए ।

आचार्य शिवायं महाराजने और उनके अन्यतम टीकाकार अपराजित सूरिने आगम ग्रन्थों को आंख बन्द करके स्वीकार नहीं किया यह प्रसन्नताकी बात है । ऐसा प्रतीत होता है कि उनके आगमोंकी वाचना बलभी वाचनासे, जो श्वेताम्बर सम्प्रदायमें मानी जाती है अवश्य भिन्न होगी । क्योंकि टीकाकारने जो उद्धरण दिये हैं वे आजके आगमोंमें कम ही मिलते हैं ।

जिस सम्प्रदायका पन्द्रहवीं शताब्दी तक पता लगता है और जिसमें शाकटायन और

स्वयंभू जैसे प्रतिभाशाली विद्वान् हुए है उसका साहित्य सर्वथा नष्ट हो गया हो, इस बातपर सहसा विश्वास नहीं होता । प्राचीन भण्डारोंमें वह अवश्य ज्ञात अज्ञात रूपमें पड़ा होगा ।

श्रीयुत प्रेमीजीके इस कथनको भुलाना नहीं चाहिये । अकेले भ० आ० पर ही अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं और वे विक्रमकी १३वीं शतादी तक वर्तमान थी । उनकी खोज होना आवश्यक है । अभीतक छोटे-छोटे स्थानोंके शास्त्र भण्डारोंकी छान बीन नहीं की गई है । ऐसे स्थानोंसे भी कभी कभी ग्रन्थरत्नोंकी प्राप्ति हो जाती है । एकबार सब शास्त्र भण्डारोंकी छानबीन होना आवश्यक है । स्थानीय शास्त्र स्वाध्याय प्रेमी इस ओर यदि ध्यान दे तो यह खोज सरलतासे हो सकती है । प्राचीन शास्त्रोंकी पाण्डुलिपियोंकी सुरक्षाका प्रबन्ध होना चाहिये ।

कैलाशचन्द्र शास्त्री
ग्रन्थमाला सम्पादक

प्रस्तावना

१. प्रतियोंका परिचय

भगवती आराधना या मूलाराधनाका प्रथम संस्करण ५० सदासुखदासजीकी हुँदारी भाषाकी टीकाके साथ सन् १९०९ में प्रकाशित हुआ था। उसका दूसरा संस्करण १९३२ में श्री अनन्तकीर्ति ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ था। किन्तु विजयोदया टीका, मूलाराधनादर्पण और आचार्य अमितगति रचित संस्कृत पद्योंके साथ उसका प्रथम संस्करण शोलापुरसे १९३५ में प्रकाशित हुआ था। उसका सम्पादन भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूनासे प्राप्त प्रतियोंके आधारपर ५० जिनदास पार्श्वनाथ शास्त्रीने हिन्दी अनुवादके साथ किया था।

हमने उसी संस्करणको आधार बनाकर उसका पुनः सम्पादन तथा हिन्दी अनुवाद किया है। उसके सम्पादनके लिये हस्तलिखित प्रतियोंकी खोज करते हुए हमें दो प्रतियाँ शुद्ध प्राप्त हो सकी। उनका परिचय इस प्रकार है—

अ प्रति—यह प्रति आमेर शास्त्रभण्डार जयपुर की है जो श्री महावीरजी अतिशयक्षेत्रके महावीर भवन जयपुरसे डा० कस्तूरचन्द काशलीवाल द्वारा प्राप्त हुई थी। प्रतिका लेख अति-सुन्दर और स्पष्ट है। यद्यपि कागज मटमैला हो गया है और छूनेसे टूटता है किन्तु लिपिपर समयका प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रति प्राचीन और प्रामाणिक प्रतीत हुई। पृष्ठ संख्या ४९८ है। प्रत्येक पत्रमें १० पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्तिमें ४०-४२ अक्षर हैं। दूसरी आ प्रतिसे उसमें वैशिष्ट्य है अनेक पाठभेद हैं। इसमें गाथा संख्या २१४८ है। पूर्ण संख्या सौ पूरी होनेपर पूर्ण संख्या दी है और आगे एक दोसे प्रारम्भ किया है। इसका लेखनकाल सम्वत् १७६० है यथा—

‘सम्वत् १७६० वर्षे माघमासे कृष्णपक्षे दशम्या तिथौ गुरुवासरे श्री सग्रामपुरमध्ये लिखितमिदम्।’

वि० सं० १९१५ में पण्डित जगन्नाथने इसे भट्टारक देवेन्द्रकीर्तिको भेंटमें दिया था।

‘आ’-प्रति—यह प्रति धर्मपुरा दिल्लीमें स्थित लाला हरमुखराय शुगनचन्दके मन्दिरके दि० जैन सरस्वती भण्डारसे लाला पन्नालालजी अग्रवाल द्वारा प्राप्त हुई थी। इसका नम्बर ऊ ४ (क) है। पृष्ठ संख्या ३१२ है। प्रत्येक पत्रमें १५ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्तिमें ४५ अक्षर हैं। गाथा संख्या २१४८ है। इसमें भी जहाँ संख्या सौ पूरी होती है वहाँ पूर्णाङ्क देकर आगे एक दोसे प्रारम्भ किया है। साधारणतया शुद्ध है किन्तु सयुक्त अक्षर स्पष्टरूपसे नहीं लिखे गये हैं। इसका लेखनकाल १८६३ सम्वत् है। यथा—

सम्वत् १८६३ मिति फाल्गुन शुक्लपक्षे तृतीया तिथौ सनिवासरे जैनाश्रमिणा तुलसी-रामेण लिलेख। श्रीरस्तु।

इस तरह इन दो प्रतियोंका ही पूर्णरूपसे उपयोग हो सका है। इनके सिवाय भी जिन प्रतियोंका उपयोग किया जा सका उनका परिचय भी दिया जाता है।

प्रति टोडारामसिंह—हम सन् ७५ में दशलाक्षणीपूर्वमें अजमेर गये थे। केकड़ीके प०

रतनलालजी कटारियासे पत्रव्यवहार द्वारा इस प्रतिके पाठादि प्राप्त होते थे। किन्तु अजमेरमें हमे यह प्रति कुछ समयके लिए प्राप्त हो गयी थी।

इसकी पत्र संख्या ३७९ है। प्रत्येक पृष्ठमें पन्द्रह पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्तिमें छत्तीस अक्षर है। गाथा संख्या २१४८ है लेख अशुद्ध है। यथा—सम्यक्के स्थानमें प्रायः सस्यक् लिखा है इसका लेखनकाल सम्वत् १९९९ है। यथा—

अथ संवत्सरे १९९९ वर्षे मासाना मासोत्तममासे कार्तिकमासे शुक्लपक्षे तिथी ५ बुधवासरे लिपिकृतं महात्मा गुमानरावदेव गाव वास्तव्यं । शुभभयात् ।'

अजमेरमें ही हमे भट्टारकजीके मन्दिरके भण्डारसे एक प्रति सेठ भागचन्दजी सोनी तथा पं० सुजानमलजी सोनीके प्रयत्नसे जिस किसी तरह कुछ समयके लिए प्राप्त हो सकी थी। उसमें मूलगाथाके ऊपर उसके संस्कृत शब्द भी लिखे हैं। इसकी पत्र संख्या २८१ है।

यह प्रति सम्वत् १९११ की सालमें सेठ जवाहरमलजीके पुत्र मूलचन्दजी सोनीकी माताने भट्टारक रत्नभूषणजीको दी थी। इसमें गाथा संख्या २१६२ है।

ज-प्रति—यह प्रति भी आमेर शास्त्र भण्डार जयपुर की है। इसका नम्बर ७७८ है। प्रत्येक पत्रमें पंक्तिगा प्रायः १४ है, किसी पत्रमें १३ और किसीमें १५ है। प्रत्येक पंक्तिमें ४१ से ४४ तक अक्षर हैं। आमेर शास्त्रभण्डारकी ही 'अ' प्रतिसे प्रायः एकरूपता है। किन्तु लिपि न वैसी सुन्दर है और न सुस्पष्ट। प्रतिके अन्तमें लेखनकाल स० १५१४ दिया है। अन्तिम लेखक प्रशस्ति इस प्रकार है—

सम्वत् १५२१ वर्षे आषाढ वदी १३ बुधदिने गोपाल शुभस्थाने श्रीमूलसधे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्रीवादिराज श्रीप्रभाचन्द्रदेवा तत्पट्टे भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेवा तत्पट्टे श्रीजिनचन्द्रदेवा तत्सिखणी क्षुल्लिकी बाई धात्री मात्रा सुनयत लिखापितं इदं पुस्तकं ज्ञानावरणीकर्मक्षय निमित्त । ज्ञान वा (न) ज्ञानदानेन नृभयो (निर्भयो) भयदानत । अन्नदाता सुखी नित्यं न व्याधी भेषजा-(न्) भवेत् । यावज्जिनस्य धर्माश्च लोको स्थिति दयापरा । यावत्सुरनदीवाह तावन्नन्दतु पुस्तक ।

इसमें गाथा स० २१४८ है। पृ० १९१ स २३१ तक नहीं है। पिण्डो उवधि सेज्जाए, आदि गाथा ६०६ तक है। फिर 'कामाउरो णरो पुण' आदि गा० ८७७ से प्रारम्भ होता है।

भगवनी आराधनाकी ऐसी कोई प्रति नहीं मिल सकी जिसमें केवल मूलगाथाएँ ही हो। जितनी भी प्रतियाँ उपलब्ध हुईं वे सब विजयोदया टीकाके साथ ही उपलब्ध हुईं। और उनमें ऐसी भी अनेक गाथाएँ सम्मिलित हैं जिनपर विजयोदया टीका नहीं है। पं० आशाधरजीने तो अपने मूलाराधना दर्पण नामक टीकामें ऐसी गाथाओंके सम्बन्धमें प्रायः यह लिख दिया है कि विजयोदयाका कर्ता इस गाथाको मान्य नहीं करता।

विजयोदयाके अध्ययनसे प्रकट होता है कि उनके सामने टीका लिखते समय जो मूल ग्रन्थ उपस्थित था, उसमें और वर्तमानमें उपलब्ध मूलमें अन्तर है। अनेक गाथाओंमें वे शब्द नहीं मिलते जिनकी व्याख्या टीकामें है। अतः ग्रन्थके मूल पाठका संशोधन प्रायः तब तक संभव नहीं है जब तक केवल मूल ग्रन्थका पाठ उपलब्ध न हो। इसीसे डा० ए० एन० उपाध्येके

परामर्शके अनुसार हमने प्रायः सभी उपलब्ध गाथाओंको स्थान दिया है। ऐसी भी कुछ गाथाएँ मूलमें सम्मिलित हो गई हैं जो विजयोदयामे उद्धृत हैं। हमने उन्हें मूलसे अलग करके टीकामे ही स्थान दिया है। जैसे गाथा ८०० की टीकाके अन्तर्गत 'हिसाके प्रकरणमे पाँच गाथाएँ 'उक्त च' करके उद्धृत हैं। इसी तरह पंच परावर्तनके वर्णनमें भी कुछ गाथाएँ उद्धृत हैं। वे सब मूलमें सम्मिलित हो गई हैं। इन दोनोंकी संख्या आठ हो जाती है। फिर भी शोलापुरसे मुद्रित प्रतिमें गाथा संख्या २१७० है और इस संस्करणमे गाथा संख्या २१६४ है। इस तरह केवल छह का अन्तर है।

हमारी अ और आ० प्रतिमें अन्तिम संख्या २१४८ है। इसका कारण यह भी है कि कुछ गाथाओंको क्रमसे सम्मिलित नहीं किया गया है। कही क्रम संख्या छूट गई है।

शोलापुरसे मुद्रित प्रति और उक्त हस्तलिखित प्रतियोंके गाथा क्रमांकका अन्तर नीचे दिया जाता है—

मुद्रित प्रति—२०१, ३०३, ४०४, ५०४, ६०३, ७०७, ८१३, ९१२, १०११, १११४, १२१५, १३१४, १५१५, १६१६, १७१३, १८१६, १९१९, २०२२, २१००, २१७०। इनके स्थानमे हस्तलिखित प्रतियोंमे प्रायः पूर्णाङ्क है अर्थात् जैसे २१०० के स्थान पर २१०० है। केवल २१७० के स्थानमे २१४८ है।

अब शोलापुरसे प्रकाशित संस्करण और वर्तमान प्रस्तुत संस्करणके गाथा अन्तरको स्पष्ट करना उचित होगा।

प्रारम्भसे २७ गाथा पर्यन्त दोनोंमे कोई अन्तर नहीं है। २७ के पश्चात् शोला० प्रतिमें जो गाथा दी है उसपर २८ नम्बर दिया है। किन्तु यह मूलकी नहीं है। आशाधरजीने इसके सम्बन्धमे अपनी टीकामे स्पष्ट लिखा है कि अन्यत्रसे लाकर इसे सूत्रमे पढ़ते हैं। अतः यहाँसे एकका अन्तर प्रारम्भ होता है।

आगे शोला० प्रतिमें ११६ नम्बर दो बार पढ़ गया है। पहले ११६, ११७, ११८ है और पुनः ११६ से प्रारम्भ कर दिया है। इस तरह प्रस्तुत संस्करणमे जिस गाथा पर ११९ क्रमांक है उसमे शोला० मे ११७ है।

आगे 'मयतन्धियाओ' आदि गाथाके पश्चात् प्रस्तुत संस्करणमे 'परिहर त मिच्छतं' इत्यादि गाथा है। इस पर ७२५ क्रमांक है। यह शोला० प्रतिमे नहीं है। इसपर न तो विजयोदया है और न आशाधरकी पंजिका है। फिर भी प्रतियोंमे पाई जानेसे इसे दिया गया है। इस तरह एकका अन्तर रह जाता है।

'हिसादो अविरमण' इत्यादि गाथाकी विजयोदया टीकामे स्पष्ट रूपसे 'उक्त च' लिखकर पाँच गाथाएँ उद्धृत हैं। शोला० मे इन सबको मूलमें सम्मिलित कर लेनेसे ६ का अन्तर पड़ जाता है।

प्रस्तुत संस्करणमे 'साकेदपुरे सीमधरस्य' आदि गाथा अविक है। इसके कारण छहके स्थानमें पाँचका अन्तर रह जाता है।

पुनः शोला० प्रतिमें 'मन्वन्मि लोगखिते' इत्यादि गाथाको, जो विजयोदयामे स्पष्ट रूपसे

‘उक्त च’ करके उद्धृत है मूलमे सम्मिलित कर लेनेसे अन्तर छहका हो जाता है। इतना ही दोनोंकी गाथा सख्यामे अन्तर है।

जिन पर विजयोदया टीका नहीं है। उन गाथाओंकी क्रमसंख्या प्रस्तुत संस्करणके अनुसार इस प्रकार है—

५३, १०८, ११५, ११६, ११७, १५०, १८०, ४३२ से ४३८ तक (इन पर आशाधर की टीका है किन्तु विजयाचार्य इन्हे मान्य नहीं करता, ऐसा भी उन्होंने नहीं लिखा है)—५९७, ६८०, ६८१, ७३६, ७३७ (७३६ का अनुवाद अमित गतिने किया है), ७६९, ८०३ (अमित गतिता अनुवाद नहीं), ८०६ (अमित में है), ८१२ (अमित है), ८२६ (अमित में है), ८६९ (अमित में है) ९६२, ९६३ (अमित आशाधर दोनोंको स्वीकृत) ९६५ (आशाधर स्वीकृत, अमित नहीं) ९७३, ९७४, ९७५, ९८१ से ९९६ तक १०३८ (दोनोंसे स्वीकृत)। ११२५, ११२६, ११२७ (११२५, ११२६ में कुछ कथाओंके नाम हैं। इन दोनोंको अमितगति और आशाधरने स्वीकार नहीं किया है। ११२७ के विषयमे आशाधरने लिखा है कि संस्कृत टीकाकार इसे नहीं मानता। किन्तु शेष दोनोंके सम्बन्धमे चुप है। अतः ये दोनों प्रक्षिप्त है, किसी कथा कोशकारने भी इनको उद्धृत नहीं किया है) १२३२, १२७४ (दोनोंसे स्वीकृत) १२८८ (स्वीकृत), १३४८, १३५८, १४२७, १५४०, १६००, १६०१, १६०२, १६३४, १६३५, १७१०, २०२२।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि इनके सिवाय भी ऐसी अनेक गाथाएँ हैं जिन्हे विजयोदयाके कतिनि स्पष्टार्थ मानकर उनकी व्याख्या नहीं की है। किन्तु उन्हें उन्होंने स्वीकार किया है।

२ भगवती-आराधना

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम आराधना है और उसके प्रति परम आदरभाव व्यक्त करनेके लिए उसी तरह भगवती विशेषण लगाया गया जैसे तीर्थंकरों और महान आचार्योंके नामोंके साथ भगवान विशेषण लगाया जाता है। ग्रन्थके अन्तमे ग्रन्थकारने ‘आराधना भगवती’ (गाथा २१६२) लिखकर आराधनाके प्रति अपना महत् पूज्यभाव व्यक्त करते हुए उसका नाम भी दिया है। फलत यह ग्रन्थ भगवती आराधनाके नामसे ही सर्वत्र प्रसिद्ध है। किन्तु यथार्थमे इसका नाम आराधना मात्र है। इसके टीकाकार श्री अपराजित सूरिने अपनी टीकाके अन्तमे उसका नाम आराधना टीका ही दिया है।

इस भगवती आराधनाको आधार बनाकर आचार्य देवसेनने जो एक ग्रन्थ रचा है उसका नाम उन्होंने आराधनासार^१ दिया है। इस भगवती आराधनाको संस्कृत पद्योंमे निबद्ध करनेवाले आचार्य अमितगति^२ ने भी अपनी प्रशस्तिमे ‘आराधनैषा’ लिखकर उसका नाम आराधना ही रखा है। तथा उसका एक स्तवन भी साथमे रचा है। दूसरे पंजिकाकार पं० आशाधरने यद्यपि

१ देखो बृहत्कथाकोशकी डा० उपाध्येकी प्रस्तावना पृ० ७७। संस्करण १९४३।

२. मा० दि० ग्रन्थमाला बम्बईसे वि० स० १९७३ में प्रथम बार प्रकाशित।

३ सोलापुर संस्करणमें (१९३५) मुद्रित।

अपनी इस टीकाको 'मूलाराधना' दर्पण नाम दिया है तथापि उन्होंने भी उसकी स्तुति करनेसे पूर्व 'भगवतीमाराधनामभिष्टौतुं' लिखकर भगवती आराधना नाम ही स्वीकार किया है।

'आराधना' के नामसे पाये जानेवाले ग्रन्थोंकी एक विस्तृत तालिका जिनरत्नकोशमें दी है तथा सीधी सिरोजसे प्रकाशित बृहत्कथाकोशकी अपनी विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावनामें स्व० डा० ए० एन० उपाध्येने उसे विस्तारसे दिया है। उसे देखकर प्रतीत होता है कि जैन परम्परामें प्रारम्भसे ही आराधनाका कितना महत्त्व रहा है। यथार्थम आराधना पूर्ण जीवन ही सच्चा जीवन है। दूसरे शब्दोंमें आराधना पूर्वक मरण ही यथार्थ मरण है। उसके अभावमें न जीवन, जीवन है और न मरण मरण है।

इस भगवती आराधनामें (गा० ६५२) कहा है कि चार निर्यापक समाधिमग्न करनेवाले क्षपकको नित्य धर्मकथा सुनाते हैं। फलतः इसमें दृष्टान्त रूपमें अनेक कथा प्रमोगा निर्देश है। जिनकी सकलित करके अनेक कथाकोश रचे गये हैं। आचार्य प्रभाचन्द्रने अपने गद्यकथाकोशकी पृष्णिकामें उसका नाम आराधना कथा प्रबन्ध दिया है। ब्रह्म नेमिदत्तके भी कथाकोशका नाम आराधना कथाकोश है। एक कथाकोश प्राचीन कन्नड भाषामें भी है उसका नाम वड्डाराधना है। उसकी मूडविट्ठीकी प्रतिमें उसका पुष्पिका वाक्य इस प्रकार है—

‘ई पेल्द पत्तोवतु कथेगल शिवकोट्याचार्यर् पेल्द वोड्डाराधनेय कवचवु मगल महाश्री’। इसमें वड्डाराधनाको शिवकोटि आचार्यकी कृति कहा है। वड्डाराधनाका अर्थ होता है वडो आराधना। इसमें यह प्रकट होता है कि उत्तरकालमें आराधना विषयक अन्य ग्रन्थोंसे इसकी विशिष्टता बतलानेके लिये या उनसे इसका पृथक् अस्तित्व और महत्त्व प्रदर्शित करनेके लिए आराधना नामके साथ बृहत् या मूल विशेषण लगाकर इसे वड्डाराधना या मूलाराधना नाम भी दिया गया है। किन्तु मूलनाम मात्र आराधना ही है।

विषय परिचय

जैसा कि इस ग्रन्थके नामसे प्रकट है, इस ग्रन्थमें आराधनाका वर्णन है। ग्रन्थकी प्रथम गाथामें ग्रन्थकारने चार प्रकार की आराधनाके फलको प्राप्त सिद्धो और अहन्तोंको नमस्कार करके आराधनाका कथन करनेकी प्रतिज्ञा की है और दूसरी गाथामें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य और तपके उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तर्गणको आराधना कहा है। टीकाकारने अपनी टीकामें इनको स्पष्ट किया है।

अन्य जैन ग्रन्थोंमें भी सम्यग्दर्शन आदिका कथन है किन्तु उनके साथ आराधना शब्दका प्रयोग तथा उद्योतन आदिरूपसे उनका कथन नहीं पाया जाता।

तीसरी गाथामें सक्षेपसे आराधनाके दो भेद कहे हैं—प्रथम सम्यक्त्वााराधना और दूसरी चारित्र्यााराधना। चतुर्थ गाथामें कहा है कि दर्शनकी आराधना करने पर ज्ञानकी आराधना नियमसे होती है किन्तु ज्ञानकी आराधना करने पर दर्शनकी आराधना भजनीय है, वह होती भी है और नहीं भी होती, क्योंकि सम्यग्दर्शनके होनेपर सम्यग्ज्ञान नियमसे होता है परन्तु ज्ञानके होने पर सम्यग्दर्शनके होनेका नियम नहीं है।

गाथा ६ में कहा है कि संयमकी आराधना करने पर तपकी आराधना नियमसे होती है किन्तु तपकी आराधनामें चारित्रिकी आराधना भजनीय है; क्योंकि सम्यग्दृष्टि भी यदि अविरत है तो उसका तप हाथीके स्नानकी तरह व्यर्थ है। अतः सम्यक्त्वके साथ संयमपूर्वक ही तपश्चरण करना कार्यकारी होता है, इसलिये चारित्रिकी आराधनामें सबकी आराधना होती है अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान पूर्वक ही सम्यक् चारित्र होता है इसलिये सम्यक् चारित्रिकी आराधनामें सबकी आराधना गमिता है। इसीसे आगममें आराधनाको चारित्रिका फल कहा है और आराधना परमागमका सार है ॥१४॥ क्योंकि बहुत समय तक भी ज्ञान दर्शन और चारित्रिका निरतिचार पालन करके भी यदि मरते समय उनकी विराधना कर दी जाये तो उसका फल अनन्त संसार है ॥१६॥ इसके विपरीत अनादि मिथ्यादृष्टि भी चारित्रिकी आराधना करके क्षणमात्रमें मुक्त हो जाते हैं। अतः आराधना ही सारभूत है ॥१७॥

इसपरसे यह प्रश्न किया गया कि यदि मरते समयका आराधनाको प्रवचनमें सारभूत कहा है तो मग्नेन पूर्व जीवनमें चारित्रिकी आराधना क्यों करना चाहिए ॥१८॥ उत्तरमें कहा है कि आराधनाके लिए पूर्वमें अभ्यास करना योग्य है। जो उसका पूर्वभ्यासी होता है उसकी आराधना सुखपूर्वक होता है ॥१९॥ यदि कोई पूर्वमें अभ्यास न करके भी मरते समय आराधक होता है तो उसे सर्वत्र प्रमाणरूप नहीं माना जा सकता ॥२४॥

इस कथनसे हमारे इस कथनका समाधान हो जाता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र और तपका वर्णन जिनागममें अन्यत्र भी है किन्तु वहाँ उन्हें आराधना शब्दसे नहीं कहा है। इस ग्रन्थमें मुख्यरूपसे मरणसमाधिका कथन है। मरते समयकी आराधना ही यथार्थ आराधना है उसीके लिए जीवन भर आराधना की जाती है। उस समय विराधना करनेपर जीवनभरकी आराधना निष्फल हो जाती है और उस समयकी आराधनासे जीवनभरकी आराधना सफल हो जाती है। अतः जो मरते समय आराधक होता है यथार्थमें उसीके सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चारित्र और सम्यक्त्वकी साधनाको आराधना शब्दसे कहा जाता है।

इस प्रकार चौबीस गाथाओंके द्वारा आराधनाके भेदोंका कथन करनेके पश्चात् इस विनालकाय ग्रन्थका मुख्य वर्ण्य विषय मरणसमाधि प्रारम्भ होता है। इसको प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि यद्यपि जिनागममें सतरह प्रकारके मरण कहे हैं किन्तु हम यहाँ सक्षेपसे पाँच प्रकारके मरणोंका कथन करेंगे ॥२५॥ वे हैं—पण्डित-पण्डितमरण, पण्डितमरण, बाल-पण्डितमरण, बालमरण और बाल-बालमरण ॥२६॥ क्षोणकषाय और केवलीका मरण पण्डित-पण्डितमरण है और विरताविरत श्रावकका मरण बालपण्डितमरण है ॥२७॥ अविरत सम्यग्दृष्टीका मरण बालमरण है और मिथ्यादृष्टिका मरण बाल-बालमरण है ॥२९॥

पण्डितमरणके तीन भेद हैं—भक्तप्रतिज्ञा, प्रायोपगमन और इगिनी। यह मरण शास्त्रानुसार आचरण करनेवाले साधुके होता है ॥२९॥

इसके अनन्तर ग्रन्थकारने सम्यक्त्वकी आराधनाका कथन किया है।

सम्यक्त्वाराधना—गाथा ४३ में सम्यक्त्वके पाँच अतीचार कहे हैं—शङ्का, काशा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा और अनायतन सेवा। तत्त्वार्थसूत्रमें अनायतन सेवाके स्थानमें 'सस्तव' नामक अतीचार कहा है।

टीकाकार अपराजितसूरिने अपनी टीकामें अतिचारोंको स्पष्ट करते हुए शंका अतिचार और संशयमिथ्यात्वके भेदको स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'शंका' तो अज्ञानके कारण होती है उसके मूलमें अश्रद्धान नहीं है। किन्तु संशयमिथ्यात्वके मूलमें तो अश्रद्धान है। इसी प्रकार मिथ्यात्वका सेवन अतिचार नहीं है, अनाचार है, मिथ्यादृष्टियोंकी सेवा अतिचार है। द्रव्य-लोभादिकी अपेक्षा करके मिथ्याचारित्रवालोंकी सेवा भी अतिचार है।

गाथा ४४ में उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावनाको सम्यग्दर्शनका गुण कहा है।

गाथा ४५-४६ में दर्शनविनयका वर्णन करते हुए अरहन्त, सिद्ध, जिनबिम्ब, श्रुत, धर्म, साधुवर्ग, आचार्य, उपाध्याय, प्रवचन और दर्शनमें भक्ति, पूजा, वर्णजनन, तथा अवर्णवादका विनाश और आसादनाको दूर करना, इन्हे दर्शन विनय कहा है। टीकाकारने इन सबको स्पष्ट किया है। इनमें 'वर्णजनन' शब्दका प्रयोग दिगम्बर साहित्यमें नहीं पाया जाता। वर्णजननका अर्थ है महत्ता प्रदर्शित करना। टीकाकारने इसका कथन विस्तारसे किया है।

गाथा ५५ में मिथ्यात्वके तीन भेद कहे हैं संशय, अभिगृहीत, अनभिगृहीत।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन आराधनाका कथन करनेके पश्चात् गाथा ६३ में कहा है कि प्रशस्तमरणके तीन भेदोंमेंसे प्रथम भक्तप्रतिज्ञाका कथन करेंगे क्योंकि इसकालमें उसीका प्रचलन है। इसीका कथन इस ग्रन्थमें मुख्यरूपसे है, शेष दोका कथन तो ग्रन्थके अन्तमें सक्षेपसे किया है।

भक्तप्रत्याख्यान—गाथा ६४ में भक्तप्रत्याख्यानके दो भेद किये हैं—सविचार और अविचार। यदि मरण सहमा उपस्थित हो तो अविचार भक्तप्रत्याख्यान होता है अन्यथा सविचार भक्तप्रत्याख्यान होता है। सविचार भक्तप्रत्याख्यानके कथनके लिये चार गाथाओंसे चवालीस पद कहे हैं। और उनका क्रमसे कथन किया है।

उन चवालीस पदोंमेंसे सबसे प्रथम पद 'अहं' का कथन करते हुए कहा है—

जिसको कोई असाध्य रोग हो, मुनिधर्मको हानि पहुँचानेवाली वृद्धावस्था हो, या देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यञ्चकृत उपसर्ग हो, अथवा चारित्रका विनाश करनेवाले शत्रु या मित्र हो, दुर्भिक्ष हो, या भयानक वनमें भटक गया हो, या आँखसे कम दिखाई देता हो, कानसे कम सुनाई देता हो, पैरोंमें चलने-फिरनेकी शक्ति न रही हो, इस प्रकारके अपरिहार्य कारण उपस्थित होने पर विरत अथवा अविरत भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७०-७३॥

जिसका मुनिधर्म चिरकाल तक निर्दोष रूपसे पालित हो सकता है, अथवा सम्राधमरण करानेवाले निर्मापक सुलभ है या दुर्भिक्षका भय नहीं है, वह सामने भयके न रहने पर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य नहीं है। यदि ऐसी अवस्थामें भी कोई मरना चाहता है तो वह मुनिधर्मसे विरक्त हो गया है ऐसा मानना चाहिये ॥७४-७५॥

इससे आगे ग्रन्थकारने भक्त प्रत्याख्यानके योग्य व्यक्तिके लिंगका कथन करते हुए कहा है—

जो औत्सर्गिक लिंगके धारी हैं अर्थात् समस्त परिग्रहके त्यागी हैं उनका लिंग तो वही

होता है। किन्तु जो अपवादिक अर्थात् परिग्रह सहित लिंगके धारी है यदि उनके पुरुषचिन्हमें कोई दोष नहीं है तो उनके लिये भी औत्सर्गिक लिंग धारण करना ही उचित है। किन्तु जो महत् सम्पत्तिशाली है या लज्जाशील है, या जिसके बन्धु बान्धव मिथ्यामती हैं उसके लिये अपवादलिंग उचित है ॥७६-७८॥

औत्सर्गिक लिङ्ग—अचेलता, हाथसे केशोंका उखाड़ना (केशलोच), शरीरसे निर्ममत्व और पीछी ये चार औत्सर्गिक लिंग हैं। स्त्रियोमें भी जो औत्सर्गिक या अपवाद लिंग आगममें कहा है, भक्त प्रत्याख्यान करते समय परिग्रहको अल्प करते हुए औत्सर्गिक लिंग होता है। अर्थात् पुरुषो-की तरह स्त्री भी यदि सम्पत्तिशालिनी है या लज्जाशील है, या उसके बन्धु बान्धव विधर्मी हैं तो एकान्त स्थानमें उसे समस्त परिग्रहके त्यागरूप उत्सर्ग लिंग दिया जा सकता है ॥८७॥

आगे इन चार प्रकारक लिंगोंके लाभ बतलाते हुए सबसे प्रथम परिग्रह त्यागके गुण बतलाये हैं—

परिग्रह त्यागमें लाभ, अप्रतिलेखन, निर्भयता, सम्मूर्छन जीवोंकी रक्षा और परिकर्मका त्याग ये चार गुण कहे हैं। जो वस्त्रसहित लिंग धारण करते हैं, उन्हें उनके शोधनमें लगना होता है, वस्त्र न रहने पर उसकी याचना, वस्त्र फटने पर उसे सीना, धोने पर सुखाना आदि व्यापार करना पड़ता है। वस्त्रोंमें जूँ होने पर उनको दूर करना होता है। वस्त्रादिके सद्भावमें शीतादि परिषह सहन करना नहीं होता, किन्तु आगममें कमोंकी निर्जराके लिए परिषह सहनेका विधान है ॥८२॥

वस्त्ररहित होनेसे दिग्म्बर वेशमें जनताका विश्वास प्राप्त होता है कि इनके पास छिपाने-के लिए कुछ भी नहीं है। विषय सुखमें अनादरभाव प्रकट होता है। सर्वत्र स्वाधीनपना रहता है ॥८३॥

नग्नता जिनदेवका प्रतिरूप है। उससे वीर्याचार पलता है रागद्वेष नहीं होते ॥८४॥

जो अपवाद लिंग धारण करता है वह भी अपनी शक्तिको न छिपाते हुए अपनी निन्दा गर्हा करते हुए जब परिग्रहको त्याग देता है तब शुद्ध हो जाता है ॥८५॥

इस प्रकार लिंग ग्रहण करनेके पश्चात् साधुको ज्ञानार्जन करना चाहिए। उसके लिए विनय करना आवश्यक है अतः ज्ञानविनयके आठ भेदोंका वर्णन है ॥११२॥

तदनन्तर दर्शनविनय, चारित्रविनय, उपचारविनय आदिका कथन है।

इस प्रकार निर्ग्रन्थ लिंग स्वीकार करके जा श्रुतके अभ्यासमें तत्पर है, पाँच प्रकारकी विनयका पालक है उस साधुको अनियतवासी होना चाहिए, एक स्थान पर नहीं रहना चाहिये। अतः अनियतवासके गुण बतलाये हैं। किन्तु देशान्तरमें भ्रमण करनेसे ही साधु अनियत विहारी नहीं होता किन्तु वसति, उपकरण, ग्राम, नगर, सघ और धावक गण सबमें उसे ममत्वभावसे रहित होना चाहिये। तभी वह अनियत विहारी होता है।

इस तरहसे साधु जीवन बिताता हुआ साधु जब अपना कल्याण करना चाहता है तो विचारता है कि अथालन्दविधि, भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी मरण, परिहार विशुद्धि चारित्र, पादोपगमन अथवा जिनकल्पमेंसे किसको मैं धारण करूँ ?

विजयोदयामें इन सबका वर्णन किया है जो अन्यत्र नहीं मिलता। इस प्रकार विचार कर यदि उसकी आयु अल्प शेष रहती है तो वह अपनी शक्तिको न छिपा कर भक्त प्रत्याख्यानका निश्चय करता है ॥१५८॥ तथा समयके साधनमात्र परिग्रह रखकर शेषका त्याग कर देता है ॥१६४॥ तथा पाँच प्रकारकी सक्लेश भावना नहीं करता। इन पाँचों भावनाओंका स्वरूप ग्रन्थकारने स्वयं कहा है (१८२-१८६)।

आगे सल्लेखनाके दो भेद कहे हैं बाह्य और आभ्यन्तर। शरीरको कुश करना बाह्य सल्लेखना है और कषायोंका कुश करना आभ्यन्तर सल्लेखना है। बाह्य सल्लेखनाके लिए छह प्रकारके बाह्य तपका कथन किया है।

विविक्तशय्यासन तपका कथन करते हुए गाथा २३२मे उद्गम उत्पादन आदि दोषोंसे रहित वसतिकामें निवास कहा है। टीकाकारने अपनी टीकामें इन दोषोंका कथन किया है। ये सर्वदोष मूलाचारमे भी कहे हैं। आगे बाह्य तपके लाभ बतलाये हैं।

गाथा २५१मे विविध भिक्षु प्रतिमाओंका निर्देश है। टीकाकार अपराजित सूरिने तो उनका कथन नहीं किया किन्तु आशाधरजीने किया है। उनकी संख्या बारह कही है। मूलाचारमे इनका कथन नहीं है।

इस भक्त प्रत्याख्यानका उत्कृष्ट काल बारह वर्ष कहा है। चार वर्ष तक अनेक प्रकारके कायक्लेश करता है। फिर दूध आदि रसोंको त्यागकर चार वर्ष बिताता है। फिर आचाम्ल और निर्विकृतिका सेवन करते हुए दो वर्ष बिताता है, एक वर्ष केवल आचाम्ल सेवन करके बिताता है। शेष रहे एक वर्षमेंसे छह मास मध्यम तपपूर्वक और शेष छह मास उत्कृष्ट तपपूर्वक बिताता है (२५४-२५६)।

इस प्रकार शरीरकी सल्लेखना करते हुए वह परिणामोंको विशुद्धिकी ओर मावधान रहता है। एक क्षणके लिए भी उस ओरसे उदासन नहीं होता।

इस प्रकारमे सल्लेखना करनेवाले या तो आचार्य होते हैं या मामान्य साधु होते हैं। यदि आचार्य होते हैं तो वे शुभमूर्हतमें सब सधको बुलाकर योग्य शिष्यपर उसका भार सौंपकर सबसे क्षमा याचना करते हैं और नये आचार्यको शिक्षा देते हैं। उसके पश्चात् सधको शिक्षा देते हैं। यथा—

हे साधुओ! आपको विष और आगके तुल्य आर्याओंका ससर्ग ज़ोडना चाहिये। आर्याकि साथ रहनेवाला साधु शीघ्र ही अपयशका भागी होता है ॥३३२॥ महान् सयमी भी दुर्जनोंके द्वारा किये गये दोषसे अनर्थका भागी होता है अतः दुर्जनोंकी सगतिसे बचो ॥३५०॥

सज्जनोंकी सगतिसे दुर्जन भी अपना दोष छोड़ देते हैं, जैसे मुसल पर्वतका आश्रय लेनेपर कीबा अपनी असुन्दर छविको छोड़ देता है ॥३५०॥

जैसे गन्धरहित फूल भी देवताके ससर्गसे उसके आशीर्वारूप सिरपर धारण किया जाता है उसी प्रकार सुजनोके मध्यमे रहनेवाला दुर्जन भी पूजित होता है ॥३५३॥

गुरुके द्वारा हृदयको अप्रिय लगनेवाले वचन भी कहे जानेपर पथ्यरूपसे ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे बच्चेको जबरदस्ती मुँह खोल पिलाया गया थी हितकारी होता है ॥३६०॥

अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करना चाहिए। जो अपनी प्रशंसा करता है वह सज्जनोंके मध्यमें तृणकी तरह लघु होता है ॥३६१॥ इत्यादि।

इस प्रकार आचार्य संघको उपदेश देकर अपनी आराधनाके लिए अपना संघ त्यागकर अन्य सधमें जाते हैं। ऐसा करनेमें ग्रन्थकारने जो उपपत्तियाँ दी हैं वे बहुमूल्य हैं ॥३८५॥

समाधिका इच्छुक साधु निर्यापककी खोजमें पाँच सौ सात सौ योजन तक भी जाता है ऐसा करनेमें उसे बारह वर्ष तक लग सकते हैं ॥४०३-४०४॥

इस कालमें यदि उसका मरण भी हो जाता है तो वह आराधक ही माना गया है ॥४०६॥

योग्य निर्यापकको खोजते हुए जब वह किसी सधमें जाता है तब उसकी परीक्षा की जाती है।

जिस प्रकारका आचार्य निर्यापक होता है उसके गुणोंका वर्णन विस्तारसे किया है। उसका प्रथम गुण है आचारवत्त्व।

जो दस प्रकारके स्थितिकल्पमें स्थित होता है वह आचारवान् होता है।

गाथा ४१३ में इनका कथन है—ये दस कल्प हैं—आचेलक्ष्य, उद्दिष्टत्याग, शय्यागृहका त्याग, कृतिकर्म, व्रत, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मास और पयुषणा।

श्वेताम्बर आगमोमें भी इन दस कल्पोंका विस्तारसे वर्णन मिलता है। विजयोदया टीकाकारने अपनी टीकामें इनका वर्णन बहुत विस्तारसे किया है। सबसे प्रथम कल्प है आचेलक्ष्य। चेल कहते हैं वस्त्रको, वस्त्रादि समस्त परिग्रहका त्याग आचेलक्ष्य है। किन्तु श्वेताम्बर परम्पराके साधु वस्त्र पात्र आदि परिग्रह रखते हैं। अतः टीकाकारने उनके मतका निरसन सप्रमाण किया है। और श्वेताम्बर आगमोंमें—आचारांग, उत्तराध्ययन, आवश्यक आदिसे अनेक प्रमाण उद्धृत किये हैं। किन्तु वर्तमान श्वेताम्बर आगमोमें उनसे अनेक प्रमाण नहीं मिलते। इस विषयमें आगे अलगसे चर्चा करेंगे।

टीकामें कहा है कि प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके तीर्थमें रात्रिभोजन त्याग नामक एक छोटा व्रत भी था। पूज्यपाद स्वामोने अपनी सर्वार्थसिद्धिमें सातवें अध्यायके प्रथमसूत्रके व्याख्यानमें रात्रि भोजन नामक छोटे व्रतकी शका उठाकर समाधानमें कहा है कि उसका अन्तर्भाव अहिंसा व्रतकी भावनाओंमें किया है।

प्रतिक्रमणके भेदोका कथन करते हुए भी टीकाकारने कहा है कि प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके तीर्थमें साधुओंको प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। किन्तु मध्यके बाईस तीर्थकरोंके तीर्थमें साधु दोष लगनेपर ही प्रतिक्रमण करते थे। इसका कारण भी कहा है कि मध्यम तीर्थकरोंके साधु दृढबुद्धि, एकाग्रचित्त, और अव्यर्थ लक्ष्यवाले थे इसलिए उनका आचरण गृही करनेमात्रसे शुद्ध हो जाता था। किन्तु शेष दो तीर्थकरोंके साधु चलचित्त होनेसे अपने अपराधपर दृष्टि नहीं देते। इसलिए उन्हें सब प्रतिक्रमण करनेका उपदेश है।

मूलाचारमें भी (७।१३२-१३३) यह कथन है।

गाथा ४४८ की टीकामें पंचपरावर्तनका वर्णन है किन्तु द्रव्यससार, क्षेत्रससार, और भावससारका स्वरूप सर्वार्थसिद्धिमें भिन्न है।

निर्यायक आचार्यके गुणोंमें एक गुण अवपीडक है। समाधि लेनेसे पूर्व दोषोंकी विशुद्धिके लिये आचार्य उस क्षणकसे उसके पूर्वकृतदोष बाहर निकालते है। यदि वह अपने दोषोंको छिपाता है तो जैसे सिंह स्यारके पेटमें गये मासको भी उगलवाता है वैसे ही अवपीडक आचार्य उस क्षणके अन्तरमें छिपे मायाशय दोषोको बाहर निकालता है ॥४७९॥

गाथा ५२८ में आचार्यके छत्तीस गुण इस प्रकार कहे है—

आचारवत्त्व आदि आठ, दस प्रकारका स्थितिकल्प बाह्य तप, छह आवश्यक। किन्तु विजयोदयामें आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार, बाह्य तप, पाँच समिति, तीन गुण ये छत्तीस गुण कहे है। ५० आशाधरने अपनी टीकामें विजयोदयाके अनुसार छत्तीस गुण बतलाकर प्राकृत टीकाके अनुसार अट्ठाईस मूलगुण और आचारवत्त्व आदि आठ इस तरह छत्तीस गुण कहे हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भगवती आराधना और विजयोदयामें अट्ठाईस मूलगुणोंको नहीं गिनाया है। यद्यपि कथनमें आ जाते है।

आचार्यके सम्मुख अपने दोषोंकी आलोचना करनेका बहुत महत्त्व है उसके बिना समाधि सम्भव नहीं होती। अतः समाधिका इच्छुक क्षणक दक्षिण पाश्वर्मे पीछेके माथ हाथोंकी अजलि मस्तकसे लगाकर मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक गुरुकी वन्दना करके सब दोषोंको त्याग आलोचना करता है। अतः गाथा ५६४ में आलोचनाके दस दोष कहे है। यह गाथा सर्वार्थसिद्धि (१-२२) में भी आई है। आगे ग्रन्थकारने प्रत्येक दोषका कथन किया है।

आचार्य परीक्षाके लिये क्षणकसे तीन बार उसके दोषोंको स्वीकार कराते है। यदि वह तीनों बार एक ही बात कहता है तो उसे सरलहृदय मानते है। किन्तु यदि वह उलटफेर करता है तो उसे मायावी मानते है। और उसकी शुद्धि नहीं करते।

इस प्रकार श्रुतका पारगामी और प्रायश्चित्तके क्रमका ज्ञाता आचार्य क्षणककी विशुद्धि करता है। ऐसे आचार्यके न होनेपर प्रवर्तक अथवा स्थविर निर्यापकका कार्य करते हैं। जो अल्पशास्त्रज्ञ होते हुए भी सधकी मर्यादाको जानता है उसे प्रवर्तक कहते है। जिसे दीक्षा लिये बहुत समय बीत गया है तथा जो मार्गको जानता है उसे स्थविर कहते है।

निर्यापक—जो योग्य और अयोग्य भोजन पानकी परीक्षामें कुशल होते है, क्षणकके चित्तका समाधान करनेमें तत्पर रहते है, जिन्होंने प्रायश्चित्त ग्रन्थोंको सुना है और दूसरोंका उद्धार करनेका महत्त्व जानते हैं ऐसे अडतालीस यति निर्यापक होते है ॥६४७॥

वे क्षणकके शरीरको सहलाते है, हाथ पैर दवाने है, चलने-फिरने, उठने-बैठनेमें सहायता करते हैं। उनमेंसे चार तो परिचर्या करते है। चार धर्मकथा करते है। चार खानपानकी व्यवस्था करते हैं। वह खानपान उद्गम आदि दोषोंसे रहित होता है और क्षणकके स्वास्थ्यके अनुकूल होता है। चार यति उस लाये गये खानपानकी रक्षा करते है। चार यति मलमूत्र उठाते है। चार यति क्षणकके द्वारकी रक्षा करते हैं असंयमी जनोको प्रवेशसे रोकते हैं। चार मुनि उस देशके अच्छे-बुरे समाचारों पर दृष्टि रखते है जिससे समाधिमें कोई बाधा उपस्थित न हो। चार यति जो स्वसिद्धान्त और पर सिद्धान्तके ज्ञाता होते हैं, धर्मश्रवणके लिये उपस्थित श्रोताओंको इस तरहसे उपदेश देते हैं कि उससे क्षणकको कोई बाधा न पहुँचे। अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता और

वाद करनेमें कुशल चार यति उस सभा में सिंहके समान विचरण करते हैं कि यदि कोई विवाद करे तो उसका उत्तर दे सके ।

कालके अनुसार यतियोंके गुणों और सख्यामें भी परिवर्तन होता रहता है । कम से कम दो निर्यापक अवश्य होते हैं । एक बाहर जाये तो एक पासमें रहे ॥६७१-६७२॥

जब वह क्षपक स्नानपान त्यागकर संस्तर पर आरोहण करता है तब निर्यापक आचार्य उसके कानमें शिक्षा देते हैं ॥७१९॥

सबसे प्रथम सम्यक्त्वका माहात्म्य बतलाते हैं । कि शुद्ध सम्यक्त्वी अविरत भी तीर्थकर नामकर्मका बन्ध करता है । असयमी भी श्रेणिक भविष्यमें तीर्थकर होगा ॥७३९॥

सम्यक्त्वके पश्चात् ज्ञानका और तदनन्तर पाँच महाव्रतोंकी रक्षाका उपदेश देते हैं ।

गाथा ७७० में कहा है—जो ज्ञानरूप प्रकाशके बिना मोक्षमार्गको प्राप्त करना चाहता है वह अन्धा अन्धकारमें दुर्ग पर जाना चाहता है ।

गाथा ७७५ से ८१६ तक अहिंसाका वर्णन बहुत महत्त्वपूर्ण है । उसका प्रभाव अमृतसन्दके पुरुषार्थसिद्धयुगायके अहिंसा वर्णन पर प्रतीत होता है ।

गाथा ७९१ में कहा है—यदि गौ, ब्राह्मण और स्त्रीका वध न करना परमधर्म है सर्व प्राणियों पर दया परमधर्म क्यों नहीं है ?

गाथा ८०४ में ८०९ तक तत्त्वार्थसूत्रके छठे अध्यायमें कहे जीवाधिकरण और अजीवाधि-करणके भेदोंका विवेचन है ।

गाथा ८१७ से सत्याणुव्रतके चार भेद कहे हैं जो पुरुषार्थ सिद्धयुगायमें भी कहे हैं ।

गाथा ८७१ से ब्रह्मचर्य व्रतका वर्णन बहुत विस्तारसे किया है ।

गाथा ८७२ में कहा है—जीव ब्रह्मा है उसमें चर्या ब्रह्मचर्य है ।

गाथा ८८७-८८९ में कामकी दस दशाओंका वर्णन है ।

गाथा ९२१ में कहा है—

परमहिल संवतो वेगं वधबंध-कलहधननास ।

पावदि रायकुलादा तिस्रं णीयल्लयादो य ॥

सर्वार्थसिद्धिके सातवें अध्यायमें भी परस्त्री सेवनमें यही दोष कहे हैं—

यथा—“पराङ्गनालिंगनसगकृतरतिश्चेद्देव वैरानुबन्धिनो लिंगच्छेदनवधबन्धसर्वस्वाप-हरणादीनपायान् प्राप्नोति ।

गाथा ९२३ में जो कहा है तत्त्वार्थवार्तिकमें भी ब्रह्मचर्यके प्रकरणमें वही शकशः कहा है—

मादा धूदा भज्जा भगिणीसु परेण विषयम्मिकद ।

जह दुक्खमप्पणो होई तहा अणस्स वि णरस्स ॥९२३॥

त०वा०—“यथा च मम कान्ता परिभवे परकृते सति मानसपीडाऽतितीव्रा जायते तथे-तरेषाम् ।

गाथा ८१६ में अहिंसापुत्रमें चण्डालका उदाहरण दिया है। गाथा ८४३ में असत्य भाषण के फलमें राजा वसुका उदाहरण है। गाथा ८८६ में चोरीके फलमें श्रीभूतिका उदाहरण है। गाथा ९२९ में परस्त्री गमनके फलमें कडारपिगका उदाहरण है।

गाथा ९३६ में कहा है कि स्त्रीके निमित्तसे ही महाभारत रमायण आदिमें वर्णित युद्ध हुए।

गाथा ९९४ में कहा है—

वयणे अमय चिट्ठिद हियए य विस महिलियाए।

इसी आशयका एक पद्य संस्कृतमें प्रसिद्ध है—

‘अधरेऽमृतमस्ति योषितां हृदि हालाहलमेव केवलम्।’

गाथा ९७१ आदिमें स्त्रीके वाचक स्त्री, नारी, प्रमदा, विलया, युवती, योषा, अबला, कुमारी और महिला शब्दोंकी व्युत्पत्ति दोषपरक की गई है।

गाथा १००१ से गर्भमें शरीरकी रचनाका क्रम बतलाया है। तथा १००१ आदिमें शरीरके अवयवोंका परिमाण बतलाया है।

गाथा १०५७ १०५९ में ससाररूपी वृक्षका चित्रण है जिसमें एक पुरुष वृक्षकी डाल पकड़कर मोहवश लटका हुआ है और दो चूहे उस डालको काट रहे हैं।

गाथा १०९५ में स्त्रीके कारण भ्रष्ट हुए रुद्र, पाराशर ऋषि, सात्यकि आदिके नाम आते हैं।

गाथा ११११ से परिग्रहत्याग महाव्रतका निरूपण करते हुए कहा है कि पहले जो दस स्थिति कल्प कहे हैं उनमें प्रथम है वस्त्र आदि समस्त परिग्रहका त्याग। आचेलक्य शब्द देशामर्षक है अत आचेलक्यसे समस्त परिग्रहका त्याग अभीष्ट है। केवल वस्त्रमात्रका त्याग करनेसे समयी नहीं होता ॥१११८॥

गाथा ११२३ में लोभवश चोरोके द्वारा मद्य, मांसमें विष मिलाकर परस्परमें एक दूसरेको मार डालनेका उदाहरण है, इस तरहके अनेक उदाहरण हैं।

गाथा ११७८ में महाव्रत शब्दकी व्युत्पत्ति दी है। यह मूलाचारमें भी है।

गाथा ११७९ में कहा है कि इन महाव्रतोंकी रक्षाके लिए ही रात्रिभोजन त्याग नामक व्रत कहा है। यह भी मूलाचारमें है।

भाषा समीक्षिका वर्णन करते हुए गाथा ११८७ में सत्यके दस भेद कहे हैं। तथा गाथा ११८९-९० में नौ प्रकारकी अनुभय भाषा कही है। ये दो गाथाएँ जीवकाण्ड गोष्मटसारमें भी हैं और मूलाचारमें भी है। गाथा ११९१ की टीकामें टीकाकार ने लिखा है कि दशवैकालिक सूत्रकी विजयोदया टीकामें उद्गम आदि दोषोंका कथन किया है इससे यहाँ नहीं कहा। यह टीका भी इन्हीं टीकाकारकी होनी चाहिये। उसका नाम भी विजयोदया ही है। किन्तु इस ग्रन्थमें भी गाथा २३२ की टीकामें उद्गम आदि दोषोंका कथन टीकाकारने किया है। किन्तु वह संक्षिप्त है अतः विस्तारसे कथन दूसरी टीकामें किया होगा।

गाथा ११९३ में प्रतिष्ठापन समितिका स्वरूप वही कहा है जो अन्य दिगम्बर ग्रन्थोंमें उत्सर्ग समितिके नाम से कहा है। केवल नाममें भेद है।

गाथा १२०० में अहिंसा व्रतकी भावना कही है। त०सू० ७।४ में वाग्गुप्ति है और यहाँ एषणासमिति है इतना अन्तर है। सत्यव्रतकी भावना त०सू०के अनुरूप ही है। किन्तु तृतीय व्रतकी भावना भिन्न है। दोनोंमें किञ्चित् भी समानता नहीं है।

निदानका निषेध करते हुए गा० १२१८ में कहा है कि मोक्षका इच्छुक मुनि 'मैं मरकर पुरुष आदि होऊँ' ऐसा भी निदान नहीं करता क्योंकि यह पुरुष आदि पर्याय भी भवरूप ही है। अतः मुनिको केवल यही भावना करना चाहिये कि मेरे दुःखोका नाश हो, कर्मोंका क्षय हो, समाधिपूर्वक मरण हो आदि।

क्षपकको सम्बोधन करते हुए इन्द्रिय आदिकी आसक्तिमें नष्ट होनेवालोंके उदाहरणोंकी एक लम्बी तालिका इस ग्रन्थमें दी गई है। यथा—घ्राणेन्द्रियकी आसक्ति वश सरयू नदीमें अयोध्यापति गन्धमित्र विषपुष्प सूँघ कर मरा ॥१३४९॥

पाटलिपुत्रमें गन्धर्वदत्ता वेश्या पाञ्चाल नामक गायकका गान सुनकर मूर्च्छित हो गई ॥१३५०॥

कपिलाका राजा भीम मनुष्यके मासका प्रेमी होनेसे मारा गया ॥१३५१॥

सुवेग नामक चोर स्त्रीके रूपमें आसक्त होनेसे मरा ॥१३५२॥

नासिक नगरमें ग्वालेपर आसक्त राष्ट्रकूटकी भार्याने अपने पुत्रको मार दिया। फिर उसकी पुत्रीने अपनी माँको मार दिया ॥१३५३॥

रोषसे द्वीपायनने द्वारिका नगरीको जला दिया ॥१३५८॥

मानके कारण सगरके साठ हजार पुत्र मृत्युको प्राप्त हुए ॥१३७५॥

माया दोषसे रुष्ट कुम्भकारने भरतर्गाविके धान्यको सात वर्षतक जलाया ॥१३८२॥

कार्तवीर्यने लोभवश परशुरामकी गायें चुराई। वह परशुरामके द्वारा सुकुटुम्ब मारा गया ॥१३८८॥

अवन्ति सुकुमालको तीन रात तक शृगालीने पूर्ववर्बरवश खाया ॥१५३४॥

पुद्गलगिरिपर सिद्धार्थके पुत्र सुकौशलमुनिको व्याघ्रीने खाया ॥१५३५॥

गजकुमार मुनिको पृथ्वीपर लिटाकर उसमें कीले ठोकी गई ॥१०३६॥

सनतकुमारने सौ वर्षतक अनेक गेग सहे ॥११३७॥

एणिकापुत्र मुनि गगामे नावके डूब जानेपर मृत्युको प्राप्त हुए ॥१५३८॥

भद्रबाहु धोर अवमौदर्यके द्वारा उत्तमस्थानको प्राप्त हुए ॥१५३९॥

कौशास्वी नगरीमें ललितघट आदि मुनि नदीके प्रवाहमें बह गये ॥१५४६॥

चम्पा नगरीमें गंगाके तटपर धोर प्याससे पीड़ित धर्मघोष मुनि उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४१॥

पूर्वजन्मके शत्रु द्वारा पीड़ित होकर श्रीदत्तमुनि उत्तमार्थको प्राप्त हुए। उष्णपरीषहको सहनकर वृषभसेन मुनि उत्तमार्थको प्राप्त हुए। रोहेडय (रोहतक) नगरमें क्रौंच राजाने अग्नि राजाके पुत्रको शक्तिसे मारा। वह उत्तमार्थको प्राप्त हुआ ॥१५४४॥

काकन्दी नगरीमें चण्डवेगने अश्वघोष मुनिका सर्वांग छेद डाला ॥१५४५॥
 विद्युच्चर मुनिने डाँस मच्छरीकी घोर परीषह सहन की ॥१५४६॥
 हस्तिनापुरके गुरुदत्त मुनिके सिरपर द्रोणिमत पर्वतपर आग जलाई गई । चिलातपुत्र
 मुनिके शरीरको चींटियोंने खा डाला ॥१५४८॥
 दण्ड मुनिको यमुनावक्रने तीक्ष्ण बाणसे छेद डाला ॥१५४९॥
 कुम्भकारकट नगरमे अभिनन्दन आदि पाँच सौ मुनि यन्त्रमे पेले गये ॥१५५०॥
 चाणक्य मुनि कण्डोंकी आगमे जलाये गये ॥१५५१॥
 कुणाला नगरीमे वृषभसेन मुनि वसतिकामे जलाकर मारे गये ॥१५५२॥
 इस प्रकारके उदाहरणोंके द्वारा निर्यापक आचार्य क्षपकको कष्ट-विपत्तिके समय दृढ़
 करते हैं ।

धर्मध्यानका वर्णन—गा० १७०३ मे धर्मध्यानके चार भेद कहे है । इसकी टीकामे चारोंके स्वरूपका वर्णन करते हुए टीकाकारने आज्ञाविचय धर्मध्यानका स्वरूप कहकर सर्वार्थसिद्धिमे (९।३९) मे कहे स्वरूपको 'अन्ये तु वदन्ति' कहकर लिखा है । इसी तरह धर्मध्यानके आलम्बन-रूपसे बारह अनुप्रेक्षाओंके कथनके अन्तर्गत ससार अनुप्रेक्षाके कथनमे पञ्चपरावर्तनका कथन है । गा० १७५७ की टीका मे 'अन्ये तु भवपरिवर्तनमेव वदन्ति' लिखकर सर्वार्थसिद्धि (२।१०) मे प्रतिपादित भवपरिवर्तनका स्वरूप कहा है । इस तरह टीकाकार सर्वार्थसिद्धिकारका उल्लेख 'अन्ये' शब्दसे करते है ।

तथा गाथा १८२८ की टीकामे सातावेदनीय, शुभनाम, शुभगोत्र और शुभ आयुके साथ मोहनीय कर्मके भेद सम्यक्त्व, रति, हास्य, और पुरुषवेदको पुण्य प्रकृतियोंमे गिनाया है । तत्त्वार्थसूत्रके आठवें अध्यायके अन्तमे श्वेताम्बरीय सूत्र पाठमे ऐसा ही कथन है । पं० आगाधर जी ने भी अपनी टीकामे विजयोदया का ही अनुसरण किया है । उन्होंने भी इसपर कोई आपत्ति नहीं की है ।

शुक्लध्यानका कथन—धर्मध्यानके आलम्बनरूपसे बारह अनुप्रेक्षाओंका कथन करनेके पश्चात् गाथा १८७१ मे शुक्लध्यानके चार भेदोंका कथन है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट आराधनाके पालक केवल ज्ञानी होकर लोकके शिखरपर विराजमान होते है ॥१९२३॥ मध्यम आराधनाके पालक शरीर त्यागकर अनुत्तरवासी देव होते है ॥१९२७॥ तेजोलेश्यासे युक्त जो क्षपक जघन्य आराधना करते है वे भी सौधमर्मादि स्वर्गोंमे देव हांत है ॥१९३४॥ किन्तु जो आराधनासे गिरकर आर्त रौद्रध्यानी होते है वे सुगति प्राप्त नहीं करते ।

यहाँ ग्रथकारने प्रसंगवश अवसन्न आदि कुमुनियोंका स्वरूप कहा है । टीकाकार ने गा० १९४४ की टीकामे इन कुमुनियोंका स्वरूप स्पष्ट किया है ।

अवसन्न—जो उपकरण, वसतिका और सस्तरकी प्रतिलेखनामे, स्वाध्यायमे, विहारभूमिके शोधनमे, गोचरीकी शुद्धतामे, ईर्यासमिति आदिमें, स्वाध्यायके कालका ध्यान रखनेमे तत्पर नहीं रहता, छह आवश्यकोंमे आलस्य करता है, उसे अवसन्न कहते है ।

पार्श्वस्थ—जो उत्पादन और एषणा दोषसे दूषित भोजन करता है, नित्य एक ही वसतिकामे रहता है, एक ही सस्तरपर सोता है, एक ही क्षेत्रमें रहता है, गृहस्थोंके घरके भीतर बैठता है, रातमे मनमाना सोता है, वह पार्श्वस्थ है ।

टीकाकारने उपकरणवकुश और शरीरवकुशको भी पार्श्वस्थमुनि कहा है। तत्त्वार्थसूत्रमें वकुशमुनिको भी निर्ग्रन्थके भेदोंमें कहा है और तदनुसार ही सर्वाथसिद्धि और राजवातिक आदि टीकाओंमें कहा है। किन्तु विजयोदया टीकाकार लिखते हैं—जो रातमें मनमाना सोता है, संस्तरा इच्छानुसार लम्बा चौड़ा बनाता है वह उपकरणवकुश है। जो दिनमें सोता है वह देहवकुश है। ये भी पार्श्वस्थ हैं। सारांश यह है कि जो सुखशील होनेके कारण ही अयोग्यका सेवन करता है वह सर्वथा पार्श्वस्थ है।

कुशील—जिसका कुत्सित शील प्रकट है वह कुशील है। उसके अनेक भेद टीकाकारने कहे हैं। तत्त्वार्थसूत्र और उसकी टीकाओंमें कुशीलको भी निर्ग्रन्थ मुनियोंमें गिनाया है।

संभक्त—जो नटकी तरह चारित्र्य प्रेमियोंमें चारित्र्य प्रेमी और चारित्र्यसे प्रेम न करनेवालोंमें चारित्र्यके अप्रेमी बनते हैं वे संभक्त मुनि हैं। वे पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त रहते हैं। स्त्रियोंके विषयमें रागभाव रखते हैं। ऋद्धिगारव, रसगारव, सातगारवमें लीन रहते हैं।

यथाच्छन्द—जो बात आगममें नहीं कही है उसे अपनी इच्छानुसार जो कहता है वह यथाच्छन्द है। जैसे उद्दिष्ट भोजनमें कोई दोष नहीं है क्योंकि भिक्षाके लिए पूरे ग्राममें भ्रमण करनेसे जीवनिर्वाणकी विराधना होती है। जो हाथमें भोजन करता है उसे परिशातन दोष लगता है। आदि, जो क्षपक मरते समय सन्मार्गसे च्युत हो जाते हैं उसका कारण सात गाथाओंसे कहा है।

मरणोत्तर विधि—गा० १९६८ से मरणोत्तर विधिका वर्णन है जो आजके युगके लोगोंको विचित्र लग सकता है। यथा—

१ जिस समय साधु मरे उसे तत्काल वहाँसे हटा देना चाहिये। यदि असमयमें मरा हो तो जागरण, बन्धन या च्छेदन करना चाहिये ॥१९६८॥

२ यदि ऐसा न किया जाये तो कोई विनोदी देवता मृतक को उठाकर दौड़ सकता है, क्रीड़ा कर सकता है, बाधा पहुँचा सकता है ॥१९७१॥

३ अनिष्टकालमें मरण होने पर शेष साधुओंमें से एक दो का मरण हाँ सकता है इसलिये सघकी रक्षाके लिये तृणोका पुतला बनाकर मृतकके साथ रख देना चाहिये।

४ शवको किसी स्थान पर रख देते हैं। जितने दिनों तक वह शव गीदड़ आदिसँ सुरक्षित रहता है उतने वर्षों तक उस राज्यमें सुभिक्ष रहता है। इस प्रकार सविचार भक्त प्रत्याख्यानका कथन करके अन्तमें निर्यापकोकी प्रशंसा की है।

अविचार भक्तप्रत्याख्यान—जब विचार पूर्वक भक्तप्रत्याख्यानका समय नहीं रहता और सहसा मरण उपस्थित हो जाता है तब मुनि अविचार भक्त प्रत्याख्यान स्वीकार करता है ॥२००॥ उसके तीन भेद हैं—निरुद्ध, निरुद्धतर और परम निरुद्ध। जो रोगसे ग्रस्त है, पैरोंमें शक्ति न होनेसे दूसरे सघमें जानेमें असमर्थ है उसके निरुद्ध नामक अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। इसी प्रकार शेषका भी स्वरूप और विधि कही है।

इस प्रकार सहसा मरण उपस्थित होनेपर कोई-कोई मुनि कर्मोंको नाशकर मुक्त होते हैं। आराधनामें कालका बहुत होता प्रमाण नहीं है, क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टि भी बर्द्धन राजा

भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमे बोधको प्राप्त होकर मुक्ति गया ॥२०२१॥

आगे इंगिणीमरणका कथन है—

इंगिणीमरण—इंगिणीमरणका इच्छुक साधु सघसे अलग होकर गुफा आदिमे एकाकी आश्रय लेता है उसका कोई सहायक नहीं होता। स्वयं अपना सस्तरा बनाता है। स्वयं अपनी परिचर्या करता है। उपसर्गको सहन करता है क्योंकि उसके तीन शुभ सहननीमसे कोई एक सहनन होता है। निरन्तर अनुप्रेक्षारूप स्वाध्यायमे लीन रहता है। यदि पैरमे कांटा या आँखमें धूल चली जाये तो स्वयं दूर नहीं करता। भूखप्यामका भी प्रतीकार नहीं करता।

प्रायोपगमन—प्रायोपगमनकी भी विधि इ गिणीके समान है। किन्तु प्रायोपगमनमे तुणोंके सस्तरका निषेध है। उसमे स्वयं तथा दूसरेसे भी प्रतीकार निषिद्ध है। जो अस्थिचर्ममात्र शेष रहता है वही प्रायोपगमन करता है। यदि कोई उन्हे पृथ्वी जल आदिमे फेंक देता है तो वेसे ही पड़े रहते हैं।

बाल पण्डितमरण—भेद सहित पण्डित मरणका कथन करनेके पश्चात् बाल पण्डितमरणका कथन है। एक देश समयका पालन करनेवाले सम्यग्दृष्टि श्रावकके मरणको बाल पण्डितमरण कहते हैं। उसके पाँच अणुव्रत और तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत ये बारह व्रत होते हैं। दिग्विरति, देशविरति और अनर्थदण्डविरति ये तीन गुणव्रत हैं ॥२०७५॥ और भोगपरिमाण, सामायिक, अतिथि सविभाग और प्रोषधोपवास ये चार शिक्षाव्रत हैं। तत्त्वार्थसूत्रमे भी ये ही व्रत कहे हैं। किन्तु रत्नकरण्ड श्रावकाचारसे इसमे अन्तर है।

श्रावक विधियुक्त आलोचना करके तीन शल्योको त्याग अपने घग्मे ही सस्तर पर आरुढ़ होकर मरण करता है। यह बालपण्डितमरण है।

अन्तमे पण्डित पण्डित मरणका कथन है। जो मुनि क्षपक श्रेणी पर आरोहण करके केवलज्ञानी होकर मोक्ष लाभ करता है उसका पण्डित पण्डित मरण है। उसकी सब विधि कही है कि किस गुणस्थानमे किन प्रकृतियोंका क्षय करता है। केवलज्ञानी होनेपर क्या क्या करता है, आदि।

अन्तमे कहा है कि समस्त आराधनाका कथन श्रुतकेवली भी करनेमे असमर्थ है।

उक्त विषयपरिचयसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस ग्रन्थका नाम आराधना क्यों रखा गया और क्यों उसके साथ भगवती जैसा आदरसूचक विशेषण लगाया गया।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्रको अखण्ड जिनशासनने मोक्षका मार्ग माना है। सम्यक् चारित्रमे ही तप भी गभित है। इनका वर्णन अनेक जिनागमोमे है। किन्तु आराधना शब्दसे वहाँ उनका व्यवहार नहीं किया गया है। ग्रन्थकारने दूसरी गाथाके द्वारा आराधनाका स्वरूप कहा है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और सम्यक् तपके उद्घातन, उद्घवन, निर्वहन, साधन और निस्तरणको आराधना कहते हैं। टीकाकारने अपनी टीकामें इन पाँचोका स्वरूप स्पष्ट किया है।

अन्तिम निस्तरण शब्दका अर्थ किया है सम्यग्दर्शन आदिको भवान्तरमे भी साथ ले जाना। इस ग्रन्थके अन्य व्याख्याकारोंके मतकी आलोचना टीकाकारने यद्यपि की है। तथापि उससे यह स्पष्ट होता है कि यत्तः इस ग्रन्थमे मुख्य रूपसे मरण समाधिका वर्णन है और जीवन

भर आराधना करनेका सुफल मरणकालमें आगधना है। उसमें यदि आराधक चूक जाता है तो उसके जीवनभरकी आराधना निष्फल हो जाती है। इसीसे इस ग्रन्थमें आराधना नाम देकर उसके साथ अत्यन्त पूज्यता सूचक विशेषण भगवती लगाया है। जिस आराधनाके द्वारा आराधक शरीर त्यागकर अपुनर्जन्म जैसे निर्वाणका लाभ करता है और भगवान बनता है उसे भगवती कहना सर्वथा उपयुक्त है।

४ ग्रन्थमें चर्चित मुख्य विषय

जैसा विषय परिचयसे स्पष्ट है इस ग्रन्थका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है मरणके प्रकार। यद्यपि मरणके सतरह भेद कहे हैं किन्तु ग्रन्थकारने उनमेंसे पाँच प्रकारके ही मरणोंका कथन किया है। वे हैं केवलज्ञानीका मरण अर्थात् निर्वाण लाभ पण्डितमरण है। विरताविरत अर्थात् देशसंयमीका मरण बाल पण्डितमरण है। अविरत सम्यग्दृष्टीका मरण बालमरण है और मिथ्यादृष्टिका मरण बालबालमरण है। तथा शास्त्रानुसार आचरण करनेवाले साधुका मरण पण्डितमरण है उसके तीन प्रकार हैं। उनमेंसे भक्त प्रतिज्ञा नामक पण्डित मरणका ही इस ग्रन्थमें वर्णन विशेष रूपसे है।

गाथा २८ में जो 'साहुस्स' के साथ 'जहुत्तचारिस्स' विशेषण दिया है वह बहुत महत्त्वका है। जो साधु होकर शास्त्रानुसार आचरण करते हुए समाधिपूर्वक मरण करता है उसीका मरण पण्डितमरण है केवल साधुपद स्वीकार कर लेने मात्रसे पण्डितमरण नहीं होता।

समाधिपूर्वक मरण और आत्मघात—आजके अनेक विद्वान भी जो जिनागमसे पूर्णतया परिचित नहीं हैं किसी जैन साधूके समाधिपूर्वक मरणको भी आत्मघात जैसे दूषित शब्दसे कहते हुए सुने जाते हैं। उन्हें यह ध्यानमें रखना चाहिये कि जैन साधु किस दशामें समाधि लेनेके लिये तैयार होता है। गाथा ७०-७३ में कहा है—

यदि किसीको साधुपदके लिये हानिकर असाध्य व्याधि हो गई हो, या अचानक कोई ऐसा उपसर्ग आ जावे जिसमें जीवन पर संकट हो, या अपने इष्टमित्र ही अपने चारित्रिका घात करने पर उतर आवे, या भयंकर दुर्भिक्ष हो जिसमें साधुचर्याके योग्य गोचरी मिलना संभव न हो, या आँखोंसे कम दिखाई देता हो, कानोंसे कम सुनाई पड़ता हो, या पैरोंमें चलने फिरनेकी शक्ति न हो, अन्य भी इस प्रकारके कारण उपस्थित होने पर ही साधु समाधि लेनेका सकल्प करता है।

इसके विपरीत जिसका मुनिधर्म निरतिचार पूर्वक पल रहा है, दुर्भिक्ष आदि भी नहीं हैं, वह भी यदि समाधिके लिये उत्सुक होता है तो समझना चाहिये कि उसे मुनिधर्मसे ही विरक्ति हो गई है (७५)।

इतना स्पष्ट विधान होते हुए भी जैन समाधिको आत्मघातकी संज्ञा देना अत्यन्त अनुचित है। इसके विपरीत 'हिन्दू धर्मशास्त्रोंमें जो धर्मके नामपर पर्वतसे गिरकर या आगमें जलकर मरनेका विधान है वह आत्मघातमें भी क्रूर है। इस तरहके मरणको किसी भी तरह धर्म नहीं कहा जा सकता।

१ देखो 'तुलसीप्रज्ञा' अप्रैल सितम्बर १९७७ जैन विश्व भारती लाहटुं।

समाधिमरणको सल्लेखना कहते हैं, सम्यक् रीतिमें शरीर और कषायको कृश करनेका नाम सल्लेखना है। शरीर बाह्य है और कषाय अभ्यन्तर है। शरीरका साधन भोजन है। धीरे-धीरे आहारको घटानेसे शरीर कृश होता है और कषायके कारणोंसे बचनेसे कषाय घटती है। शरीरको सुखा डाला और क्रोध मान माया लोभ नहीं घटे तो शरीरका शोषण निष्फल है। आत्मघात करनेवालेकी कषाय प्रबल होती है। क्योंकि जो रागद्वेष या मोहके आवेशमें आकर विष, शस्त्र, आग आदिके द्वारा अपना घात करता है वह आत्मघाती कहलाता है। सल्लेखना करनेवालेके रागादि नहीं होते। नत्वार्यसूत्र ७।२२ की टीका सर्वार्थसिद्धिमें एक उदाहरणके द्वारा इसे स्पष्ट किया।

जैसे व्यापारीको अपने व्यापारके केन्द्रका विनाश इष्ट नहीं होता क्योंकि उसके नष्ट होने पर उसका व्यापार ही नष्ट हो जायेगा। यदि किसी कारणवश उसके केन्द्रमें आग लग जाये तो वह उसको बुझाकर उसकी रक्षा करनेका ही प्रयत्न करता है। किन्तु यदि उसको बचाना शक्य नहीं देखता तो उसमें भरे हुए मालको बचानेका प्रयत्न करता है। इसी तरह व्रत शीलरूपी द्रव्यके संचयमें लगा हुआ साधु या गृहस्थ भी अपने शरीरको नष्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि वह धर्मका साधन है। यदि शरीर नष्ट होनेके कारण उपस्थित होते हैं तो अपने धर्मके अविरुद्ध उपायोंसे शरीरकी रक्षा करनेका प्रयत्न करता है किन्तु यदि वह प्रयत्न सफल नहीं होता तो शरीरकी रक्षाका प्रयत्न त्यागकर अपने धर्मकी रक्षाका प्रयत्न करता है। ऐसी स्थितिमें उसे आत्मवध कैसे कहा जा सकता है ?

यथार्थमें मरण शरीरधारी प्राणियोंके लिये उत्तना ही सत्य है जितना जीवन सत्य है। जीवनके मोहमें पड़कर मनुष्य उस सत्यको भुला देता है और जिस किसी भी उपायसे सदा जीवित रहनेका ही प्रयत्न करता है। किन्तु उसका यह प्रयत्न सफल नहीं होता। एक दिन मृत्यु उसके इस प्रयत्नको समाप्त कर देती है। अतः जीवनके साथ मृत्युके सुनिश्चित होनेसे मनुष्यको जीवनके साथ मरनेके लिये भी तैयारी करते रहना चाहिये। तथा जीवनमें हर्ष और मृत्युमें विषाद नहीं करना चाहिये। जिनकी मृत्यु शानदार होती है उनका जीवन भी शानदार होता है। रोते धोते हुए प्राणोंका त्याग करना भी कायरता ही है। अतः मृत्युका आलिङ्गन भी साहसके साथ करना चाहिये। उसीका कथन इस ग्रन्थराजमें है।

५ भ० आराधना और मरणसमाधि आदि

आगमोदय समितिसे १९२७ में 'चतुःशरणादि मरण समाध्यन्त प्रकीर्णक दशक' नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। इसमें आतुर प्रत्याख्यान, भक्तपरिणय, सत्थारगपइण्य और मरण समाप्ती इन चारमें प्रायः वही विषय है जो भ० आराधनामें मुख्य है। आतुर प्रत्याख्यानमें ७० गाथाएँ हैं। भक्तपरिणयमें १७२ गाथा हैं। सत्थारगपइण्यमें १२३ और मरण समाधिमें ६६३ गाथा हैं। इस तरह मरण समाधि बड़ा ग्रन्थ है और उसमें तथा भ०आ० में बहुत सी गाथाएँ समान हैं।

शिष्य आचार्यसे मरण समाधि जानना चाहता है। आचार्य उसे समझाते हैं—

भणइ य तिविहा भणिया सुविहित आराहणा जिण्णिदेहि ।

सम्मत्तम्मि य पढमा नाणचरित्तेहि दो अण्णा ॥ १५ ॥

इस तरह इसमें तीन ही आराधना कही हैं। इसमें भी गाथा ४४ में पण्डितमरणको कहनेकी सूचना है—

इतो जह करणिज्जं पंडियमरणं तहा सुणह ।

आगे मरणसमाधिकी गा० ६० से ६६ तथा भ० आ० की गाथा १८१ से १८८ समान हैं। आचार्य कैसा होना चाहिये यह दो गाथा ८६-८७ में कहा है और भ०आ० ४१९-४२० गा० में कहा है। ये गाथाएँ समान नहीं हैं कथनी समान है।

भ० स० ९४-९५ में और भ०आ० ५३३-५३४ में आलोचनाका कथन है। तथा म०स० ९६-१०१ में और भ०आ० ५४०-५४२, ५४५, ५४८, ५४९ में शल्योका कथन है। गाथा ३०१ से आगे कहा है—

इति सिरिमरणविभत्तिमुए मलेहणसुयं सम्मन । अथ आराहणासुय लिख्यते ।

अर्थात् मरणविभक्तिश्रुतके अन्तर्गत सल्लेखना श्रुत समाप्त हुआ। अब आराधनाश्रुत लिखते हैं। इस तरह इसमें दो विभाग किये हैं।

भ० आ० की तरह इसमें भी साधना करनेवालोंके उदाहरण दिये हैं। यथा—कचनपुरमे श्रेष्ठि जिनधर्मं थायक (४२३), मेतार्यं मुनि (४२६), चिलानी पुत्र (८२७), गज सुकुमाल (४३१), अवन्ति सुकुमाल (४३५), धन्य गालिभद्र (४४४), मुकोशल (४६६), वडर ऋषि (४६८), वडर स्वामी (४७२), चाणक्य (४७८), इलापुत्र (४८३), क्षमाश्रमण आर्यरक्षित (४८५), स्थूलभद्र ऋषि (४९०), अर्जुन मालाकार (४९४), आसाढ मूर्ति आचार्य (५०२) आदि।

अन्तिम गाथाओंमें कहा है—एक मरणविभक्ति, दो मरणविशुद्धि, तीसरी मरणसमाधि, चतुर्थ सल्लेखनाश्रुत, पाँच भक्तप्रतिज्ञा, छठा आतुर प्रत्याख्यान, सातवाँ महाप्रत्याख्यान, आठवाँ आराधना पट्ण्णा इन आठ श्रुतोंका भाव लेकर मरणविभक्तिकी रचना की है। इसका दूसरा नाम मरणसमाधि है।

आतुर प्रत्याख्यानका प्रारम्भ बालपण्डितमरणसे होता है। अतः भ० आ० की २०७२ से २०८१ तककी गाथाएँ इसमें एकसे दसतक वर्तमान हैं। इसमें आगे कुछ ऐसी गाथाएँ भी हैं जो कुन्दकुन्दके प्रभूतोमे पाई जाती हैं यथा ममन परिवज्जामि ॥२३॥ आया ह्व मह नाणे ॥२४॥ एगो मे सासदो अप्पा ॥२६॥ मंजोगमूला जीवेण ॥२७॥

भक्तपट्ण्णामे भी अनेक गाथाएँ भ० आ० के समान हैं। सस्तार पट्ण्णाका प्रारम्भ क्षपकके लिये आवश्यक सस्तारककी प्रशंसासे होता है। इसकी प्रथम गाथा में सस्तारकी प्रशंसा में ही उपमा दी है जो भ० आ० में ध्यानकी प्रशंसा में दी है। यथा—

वेरुलिउव्व मणीण गोसीसं चदण व गघाण ।

जह व रयणेसु वडर तह सथारो सुविहियाण ॥५॥

× × ×

वडर रदणेसु जहा गोसीसं चदण च गघेसु ।

वेरुलिय व मणीण तह ज्झाण होइ खवयस्स ॥१८९॥

इसमें भी भ० आ० की तरह ही सुकौशल मुनि (६३), अवन्ति सुकुमाल (५५), रोहेटक नगरमें कांव क्षत्रिय (६८) पाटलीपुत्रमें चन्द्रगुप्त (७०), कोलपुरमें गृध्रपृष्ठ (७१), पाटलीपुत्रमें चाणक्य (७३), काकन्दीपुरोमें अमृतघोष (७६), कौशाम्बीमें ललित घटा (७९), कुरुदत्त (गुरुदत्त) (८५), चिलाती पुत्र (८६), गजसुकुमाल (८७), आदि उदाहरण दिये हैं।

जैसे भगवतीमें गुरु क्षपकको सम्बोधन करते हैं। इसमें भी कुछ उसी प्रकार है। कोई-कोई गाथा भी समान है।

इस तरह मरणसमाधि, भूतपङ्कणा और संधारगमे तथा भगवती आराधनामें अनेक गाथाएँ समान हैं। किन्तु इनमें केवल समाधि सम्बन्धी कुछ आवश्यक कथन ही पाया जाता है। मरणोत्तर क्रियाका, ध्यानका, लिंगका तो वर्णन ही नहीं है। इसी प्रकार अपना सघ छोड़कर निर्यापकाचार्यको खोजनेका भी कोई वर्णन नहीं है। भगवती आराधनामें आराधनासे लेकर निर्वर्ण तकका सब अविकल वर्णन विस्तारसे किया है। गाथाओंमें समानता होनेका प्रमुख कारण तो यह है कि तीनों ही सम्प्रदायोका मूल तो भगवान् महावीरकी वाणी और गौतम गणधरके द्वारा रचित द्वादशांग ही रहे हैं। भेदका मूलकारण वस्त्रपात्रवाद रहा है। विधि तो पृथक्-पृथक् नहीं रही। अतः प्राचीन गाथाएँ उत्तराधिकारमें दोनोंको मिली हैं। वही सर्वत्र मेल खाती है उनमें सिद्धान्त भेदको बात नहीं है।

अतः अपनी रचनाके अन्तमें शिवार्यने जो कहा है कि मैंने अपनी शक्तसे इसे उपजीवित करके पूर्वाचार्यकृतके समान रचा है वही इसपर पूर्ण प्रकाश डालता है। मरण समाधि भी इसी प्रकार रची गई है।

६ भ० आ० तथा मूलाचार

दिगम्बर परम्परामें मूलाचार मुनि आचार विषयक प्राचीन मान्य ग्रन्थ है। टीकाकार अपराजित सूरिकी टीकामें उद्धृत कुछ गाथाएँ मूलाचारमें मिलती हैं। भगवती आराधनाके साथ मिलान करनेसे भी दोनोंकी कुछ गाथाएँ परस्परमें मेल खाती हैं। किन्तु ये गाथाएँ अधिकतर मूलाचारके पञ्चाचार प्रकरणसे सम्बद्ध हैं। मूलाचारमें समाधिमरणका कथन नहीं है केवल मुनिआचारका ही कथन है। श्वेताम्बरीय मरणसमाधि आदि प्रकरणोंमें केवल मरणसमाधिका ही कथन है। किन्तु भगवती आराधनामें मुनि आचार और मरणसमाधि दोनोंका ही कथन है क्योंकि पण्डितमरणमें ही भक्त प्रतिज्ञा आदि होती है और वह मुनिके ही होता है। इसलिये भ० आ० में मुनि आचारका भी कथन है। तथा भ० आ० में जो मुनिका आचार कहा है वह मूलाचारमें भी कहा है।

जिस 'आयार जीद कप्प' आदि गाथाके सम्बन्धमें कहा जाता है कि श्वेताम्बरीय हाना चाहिये, वह भी मूलाचारके पञ्चाचारमें है। इस प्रकरणकी लगभग सत्तीस गाथाएँ भगवतीमें मेल खाती हैं। भ० आ० में जो लिंग प्रतिपादक गाथा है वह भी मूलाचारमें है। अञ्चलकं लोचो आदि समयसाराधिकारकी १७ वीं गाथा है। इसी अधिकारमें दस कल्पवाली गाथा भी है। पीछेके गुण बतलानेवाली गाथा भी इसी अधिकारमें है उसका नम्बर १९ है। भ० आ० में इनका क्रमांक ७९, ४२३, ०७ है।

इसके समयसाराधिकार की ८, ९, १६, १९, ४९, ६० और ८१ नम्बर की गाथाएँ भ० आ० में ७६८, ७६९, २९०, ९७, ७, २९७ और १४३४ नम्बरमें पाई जाती हैं। इनमें साधुके लिये उपयोगी कथन है—यथा आचरणहीन ज्ञान निरर्थक है। ज्ञान प्रकाशक है और तप शोधक है। निद्राको जितना चाहिये। जिस क्षेत्रमें राजा न हो या दुष्ट राजा हो, वहाँ समाधि या प्रव्रज्या नहीं लेना चाहिये। आदि।

पञ्चाचाराधिकारकी गा० ४०, ४२, ४८, ९८, ९९, ११०, ११७, १२३, १३०, १३१, १३२, १३३, १३५, १३६, १३८, १३९, १४०, १४३, १४५, १४६, १५६, १६२, १७०, १७२, १७४, १७७, १७८, १८२, १८९, १९०, १९४, १९९, २०४, २०५, २१०, २१२, २१३, भ० आ० में क्रमशः १८१९, १८२०, १८४१, ११७२, ११८०, ११८६, ११८८, ८०८, ११९५, ११९६, ११९७, ११९८, ११८१, ११८२, ११८४, ११९९, १२००, १२०४, १२०६, १२०७, २१५, २३८, ११२, ११४, ११९, १२२, १२३, १८७, १३१, १३२, ३०७, १६९८, १७०८, १७०९, १११२, १०६, १०३ है।

दोनों ग्रन्थोंके गायानुक्रमको देखते हुए यह कहना अति साहस होगा कि किसी एकने दूसरेसे लिया है या नकल की है। प्राचीन माने जानेवाले ग्रन्थोंमें इस प्रकारका क्वचित् साम्य देखकर यही मानना उचित प्रतीत होता है कि प्राचीन गाथाएँ परम्परासे अनुस्यूत चली आती थी और उनका सकलन ग्रन्थकारोंने अपने-अपने ढंगसे किया है।

श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायमें वस्त्र और पात्र कारण मुनि आचारमें भेद बढ़ा है। किन्तु भ० आ० और मूलाचारके आचारमें साम्य देखकर यह कहना पड़ता है कि यदि भगवती आराधनाके कर्ता दिगम्बर सम्प्रदायक न होकर यापनीय थे तो भी यापनीय और दिगम्बर साधुओंके आचारमें भेद नहीं था। आगे इसका चर्चा करेंगे।

७ रचयिताका सम्प्रदाय

स्व० श्री नाथूरामजी प्रेमी ने 'यापनीयोंका साहित्य' शीर्षक लेखमें भगवती आराधनाके रचयिता शिवायं और टीकाकार अपराजित मूरिको यापनीय सिद्ध किया है।

यहाँ प्रथम यापनीयोंके सम्बन्धमें प्रकाश डालना उचित होगा।

वि० सं० ९९० में रचे गये दर्शनसारमें^१ देवसेन ने वि० सं० २०५ में कल्याण नगरमें श्रीकलश नामके श्वेताम्बरसे यापनीय सघकी उत्पत्ति बतलाई है। उसीमें विक्रसं० १३६ में श्वेताम्बर सघकी उत्पत्ति बतलाई है। इस तरह दिगम्बर और श्वेताम्बरकी तरह तीसरा भी जैन सघ था। डा० उपाध्ये ने अपने एक लेखमें^२ यापनीय सघ पर विस्तारसे प्रकाश डाला था।

दिगम्बर साहित्यमें वि० को सोलह शताब्दीके ग्रन्थकार श्रुत सागरसूरि ने अपनी षट् प्राभूत टीकामें यापनीयोंका परिचय देते हुए लिखा है—

'यापनीयास्तु वसरा ? इवोभय मन्यते रत्नत्रय पूजयन्ति कल्प च वाचयन्ति। स्त्रीणां तद्भवे मोक्ष केवलिजनानां कवलाहार परशासने सग्रन्थानां मोक्ष च कथयन्ति।'।

अर्थात् यापनीय दोनोंको मानते हैं, रत्नत्रयको पूजते और कल्पसूत्र भी वाचते हैं। स्त्रियोंको उसी भवमें मोक्ष, केवली जिनको कवलाहार, परशासनमें सग्रन्थोंको मोक्ष कहते हैं। यह सभी बातें श्वेताम्बर मानते हैं और इन्हींको लेकर श्वेताम्बर दिगम्बर सम्प्रदायमें मुख्य भेद है।

१. कल्लाणे वरणयरे दुण्णिणिए पच्च उतरे जादे। जावणियसघभावो। सिरिकलसाधो दु सेवडवो ॥ २९ ॥

२. बम्बई यूनिवर्सिटी जर्नल लि० १, भाग २, मई १९३३ में प्रकाशित 'यापनीयसघ ए जैन सक्ट'।

किन्तु ललितविस्तरके कर्ता हरिभद्र और षड्दर्शन समुच्चयके टीकाकार गुणरत्न जो श्वेताम्बर हैं, कहते हैं कि यापनीय संघके मुनि नग्न रहते थे मारकी पीछी रखते थे, पाणितल भोजी थे, नग्न मूर्तियाँ पूजते थे और वन्दना करनेवाले श्रावकोंको 'धर्मलाभ' देते थे। परन्तु वे मानते थे कि स्त्रियोंको उसी भवमें मोक्ष हो सकता है। केवली भोजन करते हैं और सग्रन्थ अवस्था और परशासनसे भी मुक्त होना सम्भव है।

हम इस कथनके प्रकाशमें सर्व प्रथम म० आ० की परीक्षा करेंगे। प्रेमा जी ने लिखा है गाथा ७९-८३ में मुनिके उत्सर्ग अपवाद मागका विधान है जिसके अनुसार मुनि वस्त्र धारण कर सकता है। अतः सबसे प्रथम हम इसी पर प्रकाश डालते हैं।

भक्त प्रत्याख्यानके योग्य लिंगका निरूपण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं—जो औत्सर्गिक लिंगका धारी है उसका तो वही लिंग होता है। किन्तु जो आपवादिक लिंगका धारी है उसके पुरुष चिह्नमें यदि दोष न हो तो उसके लिये भी औत्सर्गिकलिंग ही होता है ॥ ७६ ॥

इसकी टीकामें अपराजित सूरि ने औत्सर्गिकका अर्थ सकल परिग्रहके त्यागसे उत्पन्न हुआ किया है तथा अपवादिक लिंगका अर्थ परिग्रह सहित लिंग किया है; क्योंकि यतियोंके अपवादका कारण होनेसे परिग्रहको अपवाद कहते हैं, इससे यह स्पष्ट है कि अपवादिक लिंगका धारी गृहस्थ ही होता है। मुनि तो औत्सर्गिक लिंगका ही धारी होता है।

जो अपवादिक लिंग में स्थित है और जिनके पुरुष चिह्नमें कोई दोष नहीं है क्या उन सबको ही औत्सर्गिक लिंग धारण करना चाहिये, इसके उत्तरमें कहा है—जो महान् सम्पत्तिशाली राजा आदि है, लज्जाशील है, जिनके कुटुम्बी मिथ्याधर्मावलम्बी हैं उनको सार्वजनिक स्थानमें औत्सर्गिक लिंग नहीं देना चाहिये। वे सचेल लिंग पूर्वक ही समाधिमरण कर सकते हैं ॥ ७८ ॥

आगे औत्सर्गिक लिंगका स्वरूप कहा है—

अचेलता—वस्त्ररहितपना, केशलोच, शरीरसे ममत्वका त्याग और पीछी औत्सर्गिक लिंगमें ये चार बातें आवश्यक हैं ॥ ७९ ॥

प्रवचनसारके चारित्र्याधिकारमें कुन्दकुन्द स्वामी ने भी औत्सर्गिक लिंगका यही स्वरूप कहा है। और मूलाचारमें तो यही गाथा है। दोनों गाथाएँ समान हैं। यह तो हुआ पुरुषोंके सम्बन्धमें। स्त्रियोंके सम्बन्धमें कहा है—स्त्रियोंके भी जो औत्सर्गिक अथवा अन्य लिंग आगममें कहा है उनके वही लिंग अल्पपरिग्रह करते हुए होता है ॥ ८० ॥

इसकी टीकामें अपराजित सूरि ने स्पष्ट कर दिया है कि तपस्विनी स्त्रियोंके औत्सर्गिक लिंग होता है और 'इतर' का अर्थ श्राविका किया है। तथा लिखा है—भक्त प्रत्याख्यानमें तपस्विनियोंके औत्सर्गिक लिंग होता है। इतर अर्थात् श्राविकाओंके पुरुषोंकी तरह लगा लेना चाहिये। अर्थात् यदि स्त्री रानी वगैरह है, लज्जाशील है, उसके कुटुम्बी मिथ्यामती है तो उसको पूर्वोक्त औत्सर्गिक लिंग जो सकलपरिग्रह त्यागरूप है एकान्त स्थानमें देना चाहिये। इसपर प्रश्न किया गया कि स्त्रियोंके उत्सर्ग लिंग कैसे कहते हैं? उत्तरमें कहा है कि परिग्रह अल्प करने पर उनके भी उत्सर्गलिंग होता है। यहाँ यह ध्यान देना चाहिये कि यदि ग्रंथकार और टीकाकारको

सबस्त्र मुक्ति अभीष्ट होती तो वह भक्त प्रत्याख्यानके लिये औत्सर्गिक लिंग आवश्यक नहीं रखते और न टीकाकार उत्सर्गका अर्थ सकल परिग्रहका त्याग करते तथा परिग्रहको यतिजनोके अपवादका कारण होनेसे अपवादरूप न कहते । और न स्त्रियोंसे ही अन्तिम समय एकान्त स्थानमें परिग्रहका त्याग कराते ।

श्वेताम्बर परम्परामें जो भक्तप्रत्याख्यान विषयक मरणसमाधि आदि ग्रंथ हैं, जिनके साथ इस ग्रंथकी अनेक गाथाएँ भी मेल खाती हैं उनमें भक्तप्रत्याख्यानके लिये आवश्यक लिंगका कथन ही नहीं है । किन्तु भगवती आगधनामें उसपर बहुत अधिक जोर दिया गया है और इस विषयमें ग्रंथकार और टीकाकारमें एकरूपता है । दोनों ही साधु आचारके विषयमें इतने कट्टर हैं कि दिगम्बर आचार्योंको भी मात करते हैं ।

आगे यह प्रश्न किया गया कि जो भक्तप्रत्याख्यानके योग्य है वह रत्नत्रयकी भावनाका प्रकर्ष होनेपर मरणको प्राप्त हो जायेगा, लिंग ग्रहण आवश्यक क्यों ? इसके उत्तरमें ग्रन्थकार ने गा० ८१-८४ तक लिंग ग्रहणके गुण बतलाये हैं ।

आगे प्रश्न किया गया क्या अपवाद लिंग का धारी शुद्ध नहीं होना ? इसके उत्तरमें ग्रन्थकार कहते हैं—

अपवाद लिंगका धारी अपनी शक्तिको न छिपाते हुए अपनी निन्दा गर्हा करते हुए परिग्रहका त्याग करने पर शुद्ध होता है ॥८६॥

इसकी टीकामें टीकाकारने निन्दा गर्हाको स्पष्ट करते हुए लिखा है—‘सकल परिग्रहका त्याग मुक्तिका मार्ग है । मुत्र पापीने परिग्रहके भयसे वस्त्रपात्र आदि परिग्रह स्वीकार की’ इस प्रकार अन्तरंगमें सन्नापको निन्दा कहते हैं । और दूसरोंमें ऐसा कहनेको गर्हा कहते हैं । जो ऐसा करता है वह निन्दा गर्हा किर्यारूप परिणत होता है । अन्तमें लिखा है—

‘एवमचेलना व्यावर्णितगुणा मूलतया गृहीता ।’

अर्थात् इस प्रकार जिस अचेलताके गुणोंका वर्णन किया गया है उसे मूल गुणरूपमें स्वीकार किया है ।

जो सकल परिग्रहके त्यागको मुक्तिका मार्ग मानता है वह सबस्त्र मुक्ति या स्त्री मुक्ति कैसे स्वीकार कर सकता है ?

समाधिमरणके इच्छुक क्षपकको अपनी समाधिके लिए किस प्रकारका आचार्य खोजना चाहिये, इस प्रसंगसे कहा है जो दस कल्पोंमें स्थित हो । अत गाथा ४२३ में दस कल्पोंको कहा है । यह गाथा मूलाचरमें भी है और श्वेताम्बर आगमोंमें भी है । इसमें सबसे प्रथम कल्प है अचेलता । चेल वस्त्रको कहते हैं अत अचेलताका अर्थ होता है ‘वस्त्ररहितपना’ । किन्तु टीकाकारने अचेलकपनेका अर्थ करते हुए लिखा है—‘चेल शब्दका परिग्रहका उपलक्षण है । अत आचेलक्यका अर्थ है समस्त परिग्रहका त्याग । दस धर्मोंमें त्याग नामका एक धर्म है । त्यागका अर्थ है समस्त परिग्रहसे विरक्तता । अचेलताका भी यही अर्थ है । अत ‘अचेल’ यति त्याग धर्मका पालक होता है आदि ।

इस गाथाकी टीकामें टीकाकारने अचेलताके गुणोंका विस्तारसे समर्थन किया है । उसी

प्रसंगमें उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि पूर्वगिमोंमें वस्त्रपात्र आदि ग्रहण करनेका उपदेश है और उसको दिखलानेके लिए आचारंग, उत्तराध्ययन आदि आगमोंके प्रमाण उपस्थित किये हैं। तथा समाधानमें उन्हीं आगमोंके प्रमाण देकर यह बतलाया है कि आचारंग आदिमें विशेष अवस्थामें वस्त्रका ग्रहण बतलाया है लज्जाके कारण, शरीरके अंग ग्लानियुक्त होनेपर तथा परिषद् महनेमें असमर्थ होनेपर वस्त्र ग्रहण करें।

इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें मुनिका वस्त्रपात्र ग्रहण मान्य है। वह तो आगमोंमें वर्णित वस्त्रपात्रको विशेष अवस्थामें ही बतलाया गया कहते हैं।

टीकाकार ने लिखा है—‘आयिकाणामागमे अनुज्ञातं वस्त्र कारणापेक्षया भिक्षूणा ह्रीमान-योग्यशरीरावयवो दुश्चर्मभिलम्बमानबीजो वा परीषद्ग्रहणे अक्षमः स गृह्णाति अचेलता नाम परिग्रहत्याग पात्रं च परिग्रह इति तस्यापि त्याग सिद्ध एवेति। तस्मात्कारणापेक्ष वस्त्रपात्र ग्रहणम् यदुपकरणं गृह्यते कारणमपेक्ष्य तस्य ग्रहणविधिर्गृहीतस्य च परिहरणमवश्यं वक्तव्यम्। तस्माद् वस्त्रपात्र चार्थाधिकारमपेक्ष्य सूत्रेषु बहुषु यदुक्तं तत्कारणमपेक्ष्य निर्दिष्टमिति ग्राह्यम् (पृ० ३२४-३२५)

अर्थात् आगममें आयिकाओंको विशेष कारण होनेसे वस्त्रकी अनुज्ञा है। भिक्षुओंके शरीरका अवयव यदि लज्जाजनक हो लिंगके मुखपर चर्म न हो या अण्डकोष लम्बे हो, अथवा परिषद् ग्रहणमें असमर्थ हो तो वह वस्त्र ग्रहण करता है। अचेलताका अर्थ है परिग्रह त्याग। पात्र भी परिग्रह है अतः उसका भी त्याग सिद्ध ही है। अतः कारण विशेष होनेपर ही वस्त्रपात्रका ग्रहण होता है तथा कारण विशेष होने पर जो उपकरण ग्रहण किया जाता है उसके ग्रहणकी विधि, तथा ग्रहण किये हुए का त्याग अवश्य कहना चाहिये। इसलिये बहुतसे सूत्रग्रन्थोंमें अर्थाधिकारकी अपेक्षासे जो वस्त्रपात्रका कथन किया है वह कारण विशेषकी अपेक्षा कहा है ऐसा मानना चाहिये।

उक्त उद्धरणोंसे टीकाकार की भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तथा दिगम्बर, श्वेताम्बर और यापनीयका भी भेद स्पष्ट हो जाता है। दिगम्बर तो विशेष परिस्थितिमें भी वस्त्रपात्रका ग्रहण स्वीकार नहीं करते, न वे ऐसे आगमोंको मान्य करते हैं जिनमें वस्त्रपात्रका पोषण है। यापनीय उन आगमोंको अमान्य न करके उनके कथनको विशेष कारणकी अपेक्षा स्वीकार करते हैं। अतः कारण विशेषसे ग्रहण किये गये वस्त्रपात्रको वे त्याज्य ही मानते हैं। अतः जिसने अपनी असमर्थताके कारण वस्त्र ग्रहण किया है उसे अन्तमें वस्त्र त्याग करना ही होगा यह ग्रन्थकार और टीकाकार दोनोंका मन्तव्य है। अतः न वे वस्त्रपात्रमन्त्र मानते हैं और न पर्यायनामोंमें मुक्ति मानते हैं। किन्तु वे वस्त्रपात्रवादके समर्थक आगमोंको दिगम्बरोंकी तरह सर्वथा अमान्य नहीं करते। इसीसे वे यापनीय कहे जा सकते हैं। यापनीय आगम ग्रन्थोंको मानते थे यह शाकटायन व्याकरणके उदाहरणोंसे भी स्पष्ट है।

इस ग्रन्थकी सर्वप्रथम भाषा टीका प० सदासुखदास जी ने की थी। उनके सामने अपराजित सुरिकी टीका भी थी। उक्त प्रकरणको देखकर उन्होंने लिखा था कि इस ग्रन्थकी टीकाका कर्ता श्वेताम्बर है, वस्त्र पात्र आदिका पोषण करता है अतः अप्रमाण है।

तब तक यापनीय सघसे विद्वान् भी अपरिचित थे। दिगम्बर और श्वेताम्बर दो ही जैन सम्प्रदाय सर्वत्र ज्ञात थे और पूर्वगिमोंको दिगम्बर स्वीकार नहीं करते थे, श्वेताम्बर ही स्वीकार

करते थे। अतः जो उन्हें स्वीकार करे उसे श्वेताम्बर मान लिया जाता था। इसी आधार पर डा० के० बी० पाठकने शाकटायनको श्वेताम्बर मान लिया था और उनकी इस मान्यताको अनेक विदेशी विद्वानोंने भी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि शाकटायनकी अमोघवृत्तिमें अनेक श्वेताम्बर मान्य आगम ग्रन्थोंका निर्देश है।

डा० पाठककी इस मान्यताका निरसन श्रीयुत स्व० प्रेमी जीने 'शाकटायन'का शब्दानुशासन' शीर्षक अपने निबन्धके द्वारा किया था जो सन् १९१६ में जैन हितैषीमें प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने नन्दिसूत्रकी टोकामे आचार्य मलयगिरिके एक वाक्यकी ओर ध्यान दिलाया था। उसमें शाकटायनको यापनीय यतिग्रामाग्रणी लिखकर उनकी स्वोपज्ञ शब्दानुशासन वृत्तिके आदिम मंगल श्लोकको उद्धृत किया है। उसके पश्चात् डा० ए० एन० उपाध्येका यापनीयोंके सम्बन्धमें लेख बम्बई यूनिवर्सिटीके जर्नल (जि० १, भाग ६ मई १९३३) में प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने बतलाया कि श्वेताम्बर और दिगम्बरकी तरह ही यापनीय भी एक स्वतन्त्र और प्रमुख सम्प्रदाय था। उसके अपने मन्दिर और मूर्तियाँ थी दक्षिणके अनेक राजवंशोंसे उन्हें संरक्षण प्राप्त था। शाकटायन इस सम्प्रदायका एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार था। उसके शब्दानुशासनको अमोघवृत्तिके साथ दिगम्बरोने अपना लिया और शेष दो प्रकरणोंको श्वेताम्बरोंने।

ये दो प्रकरण हैं स्त्रीमुक्ति और केवलभुक्ति। श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायके मौलिक भेदमें ये ही दोनों मान्यतायें प्रमुख कारण हैं।

भारतीय ज्ञानपीठसे अमोघवृत्तिका जो सस्करण प्रकाशित हुआ है उसके प्रारम्भमें जर्मनीके प्रो० डा० आर० बिरवेकी विद्वत्तापूर्ण अग्रजी प्रस्तावना है। उसमें उन्होंने उक्त दोनों प्रकरणोंके शब्दानुशासनके रचयिता शाकटायनकृत होनेमें कुछ आपत्तियाँ उठाई हैं। ये दोनों प्रकरण भी इस सस्करणमें दिये गये हैं। प्रथम स्त्रीमुक्ति प्रकरण है। इसके प्रारम्भमें छपा है—

'यापनीय-यतिग्रामाग्रणि भदन्तशाकटायनाचार्य-विरचित

स्त्रीमुक्ति-केवलभुक्तिप्रकरणयुग्मम्।

स्त्रीमुक्ति प्रकरणके अन्तमें उसके कर्ताका नाम नहीं है। यथा—

इति स्त्रीमुक्ति प्रकरणं समाप्तम्।

केवल भुक्ति प्रकरणका अन्त इस प्रकार है—

इति केवलभुक्ति प्रकरणम्।

इति स्त्रीनिर्वाण-केवलीयभुक्ति प्रकरणम्॥

कृतिरिय भगवदाचार्यशाकटायनभदन्तपादानमिति।

इस परसे प्रो० डा० बिरवेने लिखा^१ है कि इसमें खटकने वाली बात यह है कि अन्तिम पुष्पिकामें केवल भगवदाचार्य शाकटायन लिखा है उसमें उनके सधका निर्देश नहीं है। किन्तु प्रारम्भिक वाक्यमें शाकटायनके साथ यापनीययतिग्रामाग्रणी पद लगा है जैसा कि मलयगिरिने लगाया है। यह मौलिक अन्तर उल्लेखनीय है।

१. जै० सा० ६०, पृ० १५५।

२. उक्त प्रस्तावना, पृ० १७ आदि।

दोनों प्रकरणोंके प्रकाशित संस्करणमें ऐसा उल्लेख नहीं है कि यापनीय शाकटायनने स्त्रीमुक्ति और केवल भुक्ति प्रकरण तथा अमोघवृत्तिके साथ शब्दानुशासनकी रचना की। तथा मलयगिरि दोनों प्रकरणों और उनके कर्ताके सम्बन्धमें मौन है।

इस परसे यह संभावना होती है कि यद्यपि दोनों शाकटायन यापनीय थे। किन्तु एक नहीं थे। यह निष्कर्ष केवल इस बात पर निर्भर है कि दोनों प्रकरणोंकी हस्तलिखित मूल प्रति पर 'यापनीय' 'प्रकरण युग्मम्' वाक्य पाया जाता है। किन्तु यदि उस पर यह वाक्य नहीं है जैसा कि मुझे (प्रो० बिरवे) सन्देह है क्योंकि संस्कृत ग्रन्थोंके आधुनिक संस्करणोंके मुख पृष्ठोंका मुझे इससे स्मरण हो आता है, तो शाकटायनके यापनीय तथा दोनों प्रकरणोंके रचयिता होनेकी यह साक्षी मलयगिरिके कथनसे मेल नहीं खाती।

बृहत् टिप्पणिका (१५ बी० शती) के अज्ञात लेखकने लिखा है—

'केवलभुक्ति-स्त्रीमुक्तिप्रकरणम् । शब्दानुशासनकृतशाकटायनाचार्यकृतम् । तत्संग्रह-श्लोकाः'।

इस परसे यह कहा जाता है कि शाकटायनने शब्दानुशासन और दोनों प्रकरणोंको रचा था। इस सूचनाको मलयगिरिकी सूचनाके साथ पढ़नेसे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि दोनों प्रकरणोंका रचयिता शाकटायन यापनीय होना चाहिये क्योंकि उसने शब्दामुशासन भी रचा था। इत्यादि। इस प्रकार प्रो० डा० बिरवेने उक्त दोनों प्रकरणोंके शब्दानुशासनके रचयिता शाकटायन कृत होनेमें सन्देह व्यक्त किया है।

आज जिन ग्रन्थकारोंको यापनीय कहा जाता है उनमेंसे किसीने भी अपनी कृतिमें अपने सम्प्रदायका निर्देश नहीं किया है। यहाँ तक शाकटायनने भी नहीं किया है। अपनी अमोघवृत्तिके प्रारम्भमें लिखते हैं—'महाश्रमण संघाधिपतिर्भगवानाचार्यशाकटायन ।' अपने व्याकरणके प्रत्येक पादकी अन्तिम सन्धिमें लिखते हैं—'श्रुतकेवलदेशीयाचार्यशाकटायन

यह तो उन ग्रन्थोंमें पाये जाने वाले आगमोंके निर्देश आदिके आधार पर उन्हें यापनीय कहा जाता है। इसी आधार पर आराधनाके कर्ता शिनाय और उसके टीकाकार अपराजित सूरि भी यापनीय कहे जाते हैं। इन दोनोंकी ही गुरुरम्परा न श्वेताम्बर सम्प्रदायमें पाई जाती है और न दिगम्बर सम्प्रदायमें। इससे भी उनकी भिन्नताका अनुमान किया जाता है। अस्तु,

श्री प्रेमी जोने लिखा है 'दस स्थिति कल्पोंके नाम वाली गाथा जिसकी टीका पर अपराजितको यापनीय सिद्ध किया गया है, जीतकल्प भाष्यकी १९७२ नं० की गाथा है। श्वेताम्बर सम्प्रदायकी अन्य टीकाओं और निर्युक्तियोंमें भी यह मिलती है और प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमल-मार्तण्डके स्त्रीमुक्ति विचार (नया संस्करण पृ० १३१) प्रकरणमें इसका उल्लेख श्वेताम्बर सिद्धांतके रूपमें ही किया है।'

प्रेमीजीका यह लिखना यथार्थ है कि दसकल्पोंवाली गाथा श्वेताम्बर आगम साहित्यमें मिलती है। इसीसे आचार्य प्रभाचन्द्रने उसका उपयोग अपने पक्षकी सिद्धिमें किया है कि आप लोग आचेलक्य नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं है आप भी मानते हैं और उन्होंने प्रमाणरूपसे वही गाथा उद्धृत की है। किन्तु इससे वह गाथा तो श्वेताम्बरीय सिद्ध नहीं होती। मूलाचारमें

भी (१०।१७) यह गाथा आई है। आशाधरके अनगारधर्माभूतमे (१।८०-८१) भी इसका सस्कृत-रूप मिलता है। दस कल्प तो दिगम्बर परम्पराके प्रतिकूल नहीं है किन्तु अनुकूल ही है। इसका प्रबल प्रमाण प्रथमकल्प आचेलक्य ही है। जिसका अर्थ श्वेताम्बर टीकाकारोंने अल्पचेल या अल्पमूल्य चेल आदि किया है।

आचार्य प्रभाचन्द्र उक्त गाथाशको उद्धृत करके लिखते हैं 'पुरुष प्रति दशविधस्य स्थिति-कल्पस्य मध्ये तदुपदेशात्'। पुरुषके प्रति जो दस प्रकारके स्थितिकल्प कहे हैं उसमे आचेलक्यका उपदेश है। अतः वह दस स्थितिकल्पोंको अमान्य नहीं करते उन्हें मान्य करके ही अपने पक्षका समर्थन करते हैं।

आगे प्रेमीजीने लिखा है—'आराधनाकी ६६२ और ६६३ (इस संस्करणमे ६६१-६६२) नम्बरकी गाथाएँ भी दिगम्बर सम्प्रदायके साथ मेल नहीं खाती हैं। उनका अभिप्राय यह है कि लब्धिव्युक्त और मायाचाररहित चार मुनि ग्लानिरहित होकर क्षपकके योग्य निर्दोष भोजन और पानक लावे। इसपर ५० सदासुखजीने आपत्ति की है और लिखा है कि यह भोजन लानेके बात प्रमाणरूप नाही।' इसी तरह 'सज्जागासणिसज्जा' (गाथा ३०७) आदि गाथापर (जो मूलाचारमे ३९१ न० पर है) कविबर बनारसीदासको शङ्का हुई थी और उसका समाधान करनेके लिए दीवान अमरचन्द्रजीको पत्र लिखा था। दीवानजीने उत्तर दिया था कि इसमे ब्यावृत्ति करनेवाला मुनि आहार आदिसे उपकार करे। परन्तु वह स्पष्ट नहीं किया कि आहार स्वयं हाथसे बनाकर दे। मुनिकी ऐसी चर्या आचारागमे नहीं बतलाई है।'

उक्त प्रकरण सस्तरपर समाधिमरणके लिए आरूढ़ क्षपकको ब्यावृत्त्यसे सम्बद्ध है। पहली गाथामें कहा है कि चार परिचारक मुनि क्षपकको इष्ट भोजन लाते हैं जो प्रायोग्य अर्थात् उद्गम आदि दोषसे रहित होता है। 'इष्ट' को टीकामें स्पष्ट किया है कि जो क्षपककी भूख प्यास परीषद्को शान्त करनेमें समर्थ हो वह इष्ट है। तथा वह भोजन बात पित्त कफ-कारक न हो। लानेवाले मुनियोंके लिए एक विशेषण दिया है। वे मायाचार रहित होने चाहिए अर्थात् अयोग्यको योग्य मानकर लानेवाले न हो।'

ज्ञानीजन यह जानते हैं कि जब क्षपक सस्तरपर आरूढ़ होता है तब उसकी शारीरिक स्थिति कैसी होती है। वह गोचरी नहीं कर सकता। जबतक गोचरी करनेमें समर्थ होता है तबतक सस्तरारूढ़ नहीं किया जाता। ऐसी स्थितिमें यदि उसे भूखा प्यासा रखा जाये तो उसके परिणाम स्थिर नहीं रह सकते। अतः उस युगमें जब साधु बनोमें निवास करते थे तब ऐसे मरणासन्न साधुके लिए यही व्यवस्था सम्भव थी कि अन्य साधु उसके योग्य खान-पान-विधिपूर्वक लावें और उसे विधिपूर्वक देवें। आजकी तरह उस समय साधुओंके निवास स्थानपर जाकर श्रावकोंके चौके तो लगते नहीं थे। और लगते भी तो इस प्रकारके उद्दिष्ट भोजनको वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। गाथामें आहार लानेका स्पष्ट विधान है। अतः बनाकर देनेकी कोई बात ही नहीं है। इसलिए उक्त कथन दिगम्बर परम्पराके विरुद्ध नहीं है। समाधि एक दो दिनमें नहीं होती। उसमें समय लगता है और वही समय ब्यावृत्त्यका होता है। आगे प्रेमीजीने लिखा है कि 'गाथा १५४४ (इस संस्करणमे १५३९) में कहा है कि घोर अवमोदर्य या अल्पभोजनके कष्टसे विना संकलश बुद्धिके भद्रबाहु मुनि उत्तमस्थानको प्राप्त हुए। परन्तु

दिगम्बर सम्प्रदायकी किसी भी कथामें भद्रबाहुका इस ऊनोदर कण्ठसे समाधिमरणका उल्लेख नहीं है।'

हरिखेण कथाकोश सब कथा कोशोंसे प्राचीन है। इसमें १३१ नम्बर में बद्रबाहुकी कथा है। जब मगधमें दुर्भिक्ष पडा तो वह सम्राट चन्द्रगुप्तके साथ दक्षिणापथको चले। आगे लिखा है—

‘भद्रबाहुमुनिर्धौरो भयसप्तकवर्जित । पम्पाक्षुवाश्रम तीव्र जिगाय सहस्रोत्थितम् ॥४२॥
प्राप्य भाद्रपद देश श्रीमदुज्जयिनीभवम् । चकारानशनं धीरः स दिनानि बहून्त्यत्नम् ॥४३॥
आराधना समाराध्य विधिना स्वचतुर्विधाम् । समाधिमरण प्राप्य भद्रबाहुर्दिवं ययौ ॥४४॥

अर्थात् सात भयोसे रहित भद्रबाहु मुनिने सहसा उत्पन्न हुए भूख प्यासके श्रमको जीता। और उज्जयिनी सम्बन्धी भाद्रपद देशमें पहुँचकर उन्होंने बहुत समय तक अनशन किया। तथा चार प्रकारकी आराधना करके समाधिमरणको प्राप्त हो स्वर्गको गये।

इस गाथासे तो दिगम्बर मान्यताकी ही पुष्टि होती है कि मगधमें दुर्भिक्ष पड़नेपर भद्रबाहु सम्राट चन्द्रगुप्तके साथ दक्षिणापथ चले गये थे। श्वेताम्बर ऐसा नहीं मानते। इसीसे मरण समाधि आदिमें भद्रबाहुका उदाहरण नहीं है। अतः उक्त कथन भी ठीक नहीं है।

आगे लिखा है—‘तीसरी गाथाकी विजयोदया टीकामें ‘अनुयोगद्वारादीना बहूनामुपन्यास-मकृत्वा दिङ्मात्रोपन्यास’ आदिमें अनुयोगद्वारसूत्रका उल्लेख किया है।

यह अनुयोगद्वार सूत्र नामक श्वे० ग्रंथका उल्लेख नहीं है, किन्तु निर्देश स्वामित्व आदि अनुयोग द्वारोंका उल्लेख है। जब विस्तारसे कथन करना होता है तो इन अनुयोग द्वारोंका आश्रय लिया जाता है। इसीलिये ‘दिङ्मात्रोपन्यास’ लिखा है। गा० ७५२ की टीकामें लिखा भी है—‘निर्देश-विधानैरनुयोगद्वारै’।

हाँ, विजहना नामक अधिकार अवश्य ही आजके युगमें विचित्र लग सकता है जिसमें मुनिने मृत शरीरको रात्रिभर जागरण करके रखनेकी और दूसरे दिन किसी अच्छे स्थानमें वैसे ही बिना जलाये छोड़ देनेकी विधि वर्णित है।

उस समयका विचार कीजिये जब बड़े-बड़े साधु सध वनोमें विचरते थे। उस समय किसी साधुका मरण हो जानेपर वनमें शवको रख देनेके सिवाय दूसरा मार्ग क्या था? वे न जला सकते थे, न जलानेका प्रबन्ध कर सकते थे। अतः उसका सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय विशेषसे नहीं है। यह तो सामयिक परिस्थिति और प्रचलन पर ही निर्भर है। अतः प्रेमोजोका केवल इतना ही लिखना यथार्थ है कि ‘यापनीय संघ सूत्र या आगमग्रन्थोंको भी मानता था। और उनके आगमोंकी वाचना उपलब्ध बलभी वाचनासे, जो श्वेताम्बर सम्प्रदायमें मानी जाती है, शायद कुछ भिन्न थी। उसपर उनकी स्वतंत्र टीकाएं भी हो सकती हैं जैसी अपराजितकी दशवैकालिक पर टीका थी जो अब अप्राप्य है।’

अतः इस बातको दृष्टिमें रखकर विचार करने पर आराधनाके कर्ता शिष्या और टीकाकार अपराजित दोनों ही यापनीय हो सकते हैं। अपराजित सूरिने अपनी टीकामें आगमोंसे

अनेक उद्धरण दिये हैं किन्तु उनमेंसे कम ही उनमें मिलते हैं। अपराजितकी टीकाके सम्बन्धमें आगे विचार करेंगे। तब उनकी स्थिति पर विशेष प्रकाश पड़ सकेगा। किन्तु हमें वे सबस्त्र मुक्ति या स्त्री मुक्तिके समर्थक प्रतीत नहीं हुए।

भगवती आराधना और कथाकोश

भगवती आराधनामें कहा है कि जब सस्तरपर स्थित क्षपकका अन्तकाल आता है तब अशुभ मनवचनकायको निर्मूल करनेके लिए चार परिचारक धर्मकथा कहते हैं (६५९)। फलतः इस ग्रन्थमें गाथाओंके द्वारा ऐसे अनेक उदाहरण दिये गये हैं। किन्तु उनमें केवल व्यक्ति और घटनाका उल्लेख मात्र है कथाएँ नहीं दी हैं। विजयोदया टीकामें भी गाथामें आगत शब्दोंकी व्याख्यामात्र है। आशाधरने कहीं-कहींपर कुछ विशेष कहा है। शोलापुरसंस्करण पृ० ६४३ पर अपनी टीकामें वह लिखते हैं—

‘अति दुर्लभत्वे दश दृष्टान्ता सूत्रेऽनुश्रूयन्ते—

चुल्लय पासं घर्णं जूवा रदणाणि सुमिण चक्क वा ।

कुम्भ जुग परमाणु दस दिट्ठता मणुयल्लमे ॥

एते चुल्ली भोजनादि कथा सम्प्रदाया दशाणि प्राकृतटीकादिषु विस्तरणोक्ताः प्रति-
पत्तव्याः’।

अर्थात् मनुष्य जन्मकी दुर्लभताके सम्बन्धमें सूत्रमें दस दृष्टान्त सुने जाते हैं। ये चुल्ली आदिकी दसो कथाएँ प्राकृत टीका आदिमें विस्तारसे कही हैं। आशाधरके इस उल्लेखसे प्रकट है कि भगवती आराधनापर प्राकृतमें भी कोई टीका थी और उसमें ये कथाएँ विस्तारसे दी हुई थी। सम्भवतया इसीसे विजयोदया आदिमें नहीं दी गई हैं।

स्व० डा० ए० एन० उपाध्येने हरिषेणकृत बृहत्कथाकोशकी अपनी अंग्रेजी प्रस्तावनामें आराधनासे सम्बद्ध कथाकोशों और कथानकोपर विस्तारसे प्रकाश डाला है। यहाँ उसीके आधारपर संक्षेपमें ज्ञातव्य बातें दी जाती हैं। ऐसे कथाकोश हैं—१ हरिषेण कथाकोश (स०), २ श्रीचन्द्रका अपभ्रंश कथाकोश, ३ प्रभाचन्द्र कथाकोश (स०), ४ नेमिदत्तका आराधना कथाकोश (सं० पद्य), ५ नयनन्दिका अपभ्रंश कथाकोश, तथा पुरानी कन्नडमें बट्टाराधने।

इन पाँचोंमें हरिषेण कथाकोशमें सबसे अधिक कथाएँ हैं, परिमाण और विस्तारमें भी यह सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन भी है।

श्रीचन्द्रकी विशेषता यह है कि प्रथम वह आराधनासे गाथा देते हैं उसका संस्कृतमें अर्थ देते हैं फिर उससे सम्बद्ध कथा कहते हैं। उनका लिखना है कि जैसे दीवारके बिना उसपर चित्रकारी सम्भव नहीं है उसी प्रकार गाथाकी शब्दश व्याख्याके बिना पाठक कथाको नहीं समझ सकता। वह प्रथम गाथाके व्याख्यानसे अपना कथाकोश प्रारम्भ करते हैं।

प्रभाचन्द्रका कथाकोश संस्कृत गद्यमें है। भारतीय ज्ञानपीठसे इसका प्रकाशन हुआ है। ग्रन्थकारने इसका नाम आराधना कथा प्रबन्ध दिया है। प्रत्येक कथाके प्रारम्भमें ग्रन्थकारने संस्कृत गद्यके साथ पद्य या भगवती आराधनाकी गाथाका अर्थ दिया है। प्रारम्भकी ९० कथाएँ प्रायः भ० आ० के गाथाक्रमके अनुसार हैं। इन कथाओं तक कोशका प्रथम भाग समाप्त होता

है। इसका नाम आराधना कथाप्रबन्ध है। इसके रचयिता प्रभाचन्द्र पण्डित है जो जयसिंह देवके राज्यमें धाराके निवासी थे। दूसरे भागके प्रारम्भमें मंगल तक नहीं है। तथा कुछ कथाओंमें पुनरुक्ति है। प्रथम भागकी कथा १, २, ४ पात्रकेसरी अकलक और समन्तभद्रसे सम्बद्ध हैं। हरिषेणके कथाकोशमें ये कथाएँ नहीं हैं।

ब० नेमिदत्त स्पष्टरूपमें स्वीकार करते हैं कि उनका संस्कृतपद्योमें रचित आराधना कथाकोश प्रभाचन्द्रके गद्यकथाकोशका ऋणी है। किन्तु फिर भी दोनोंमें स्पष्ट अन्तर है। प्रभाचन्द्रमें कथा संख्या १२२ है और नेमिदत्तमें १४४। कुछ कथाएँ कम हैं और कुछ कथाएँ ऐसी भी हैं जो प्रभाचन्द्रमें नहीं हैं।

कछडके बडूआराधनेमें केवल १९ कथाएँ हैं जो भ० आ० की गाथा १५३४-१५५२ तक से सम्बद्ध हैं। प्रत्येक कथाके प्रारम्भमें गाथा दी है और कछडमें उसका व्याख्यान भी है। ये उन्नीस कथाएँ किञ्चित् परिवर्तनके साथ हरिषेणके कथाकोशमें १२६ से १४४ नम्बरमें पाई जाती हैं और अन्य कथाकोशोंकी अपेक्षा उसके अधिक निकट हैं। किन्तु बडूआराधनामें उनका विस्तार अधिक है।

हरिषेणका कथाकोश तो सबसे बड़ा और प्राचीन होनेसे अनेक दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। इसमें १५७ कथाएँ हैं। किन्तु भगवती आराधनाकी कोई गाथा या उसका अंश इसमें नहीं है। केवल प्रशस्तिके श्लोक ८ में 'आराधनोद्भूत' पद आता है।

हरिषेण कथाकोशमें कथाओंका शीर्षक उस व्यक्तिके नामसे दिया है जिसकी कथा है। किन्तु प्रभाचन्द्रके कथाकोशमें शीर्षक भ० आ० की गाथाके आधारपर दिया गया है। दोनोंके कथानकोंमें भी अन्तर है।

८ भगवती आराधनाकी टीकाएँ

यहाँ हम भगवती आराधनाकी टीकाओंका परिचय देते हुए सबसे प्रथम विजयोदया टीकाके सम्बन्धमें प्रकाश डालेंगे जो इस संस्करणमें मुद्रित है।

१. विजयोदया टीका—विजयोदया टीकाके अध्ययनसे यह स्पष्ट होता है कि उसके टीकाकार अपराजित सूरिका अध्ययन बहुत विस्तीर्ण तथा गम्भीर था। और उन्होंने आगम साहित्यका भी गहरा मंथन किया था। उनकी इस टीकामें प्राकृत और संस्कृतके उद्धरणोंकी बहुलता है। किन्तु उनमेंसे अधिकांशके स्थानका पता नहीं चलता। उनकी लेखन शैली सुलझी हुई है। जो कुछ लिखते हैं खूब खोलकर लिखते हैं। अपनी टीकामें उन्होंने गाथाके पदोंका शब्दार्थ तो दिया ही है किन्तु यथास्थान उससे सम्बद्ध विवेचन देकर विषयको स्पष्ट ही नहीं किया, किन्तु बहुत सी आवश्यक नवीन जानकारी भी दी है। उदाहरणके लिये—

१ गा० २५ में ग्रन्थकारने सतरह मरण कहे हैं। उसकी टीकामें टीकाकारने सतरह मरणोंके नाम और स्वरूप दिये हैं।

२ गा० ४६ में ग्रन्थकारने संक्षेपसे दर्शनविनयको कहा है। टीकाकारने दर्शनविनयके प्रत्येक अंगको स्पष्ट किया है। उसमें भक्ति और पूजाके साथ एक शब्द है 'वर्णजनन', उसका

अर्थ है महत्ता ख्यापन। इसका वर्णन संस्कृत गद्यशैलीमें विस्तारसे किया है। इसमें सांख्यादि दर्शनोंकी समीक्षा भी है। अर्हन्त सर्वज्ञ नहीं है पुरुष होनेसे। इस अनुमानका निरसन करते हुए कहा है—‘जैमिनि आदि सकलवेदार्थज्ञ नहीं है पुरुष होनेसे’ ऐसा भी कहा जा सकता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुमारिलने जो सर्वज्ञका खण्डन किया था, वह उनकी दृष्टिमें है। आगे यह भी लिखा है कि ‘अर्हन्तके सर्वज्ञता और वीतरागताकी सिद्धि अन्यत्र कही है इसलिये यहाँ नहीं कहते हैं’। उनका यह कथन अकलंकके प्रकरणोंको लेकर भी हो सकता है। यद्यपि अकलंक आदि किसी दार्शनिक ग्रन्थकारका कोई संकेत नहीं है। किन्तु जिस प्रकार अकलंक देवने तत्त्वार्थ वार्तिकमें सूत्रके पदोंका व्याख्यान किया है। उसी प्रकारकी शैली यहाँ देखनेमें आती है। जैसे वर्ण शब्द रूपवाची है, अक्षरवाची है, बाह्यणादि वर्णवाची है आदि।

३ गा० ११८ में ग्रन्थकारने साधुके उत्तरगुणका केवल निर्देश किया है। किन्तु उसकी टीकामें बाह्य तपो और छह आवश्यकोंका स्वरूप बहुत ही सुरुचिपूर्ण दिया है। इसमें जो दो गाथायें उद्धृत हैं वे मूलाचारके षड्वाक्यक प्रकरणमें पाई जाती हैं।

४ गाथा १४५ की टीकामें जिन भगवानके पञ्च कल्याणकोंका वर्णन संस्कृत गद्यमें बहुत ही भक्तिपूर्ण है।

५ गाथा १५७ की टीकामें आलन्दविधि, परिहार संयम आदिका जो वर्णन किया है वह अन्यत्र देखनेमें नहीं आया। उसमें हमें सिद्धान्त विरुद्ध कथन कोई प्रतीत नहीं हुआ। प्रत्युत उससे परिहार विशुद्ध समयकी महत्ता और दुरुहताका ही बोध हुआ। श्वेताम्बर आगमके अनुसार तो जम्बूस्वामीके मुक्तिगमनके पश्चात् जिन कल्पका विच्छेद हो गया। किन्तु टीकाकारने लिखा है कि जिन कल्पी सर्व धर्म क्षेत्रोंमें सर्वदा होते हैं। इसमें भी कुछ गाथायें उद्धृत हैं जिनमें कल्पोक्त क्रम कहा है।

६ गाथा ४२३ की टीका में दस कल्पोंका वर्णन है। उसमें आचेलक्य कल्पका वर्णन करते हुए टीकाकारने आगमोंमें पाये जानेवाले वस्त्रपात्रवादकी समीक्षा करते हुए अचेलक्यताकी सिद्धि बड़े प्रभावक ढंगमें की है। वह सब उनके वेदुष्यका परिचायक तो है ही, यापनीयोकी दृष्टिका भी परिचायक है। वही दृष्टि उन्हें श्वेताम्बरोसे भिन्न करती है। इसमें भी उद्धरणोंकी बहुलता है।

७. गाथा ४४८ की टीकामें पंच परावर्तनका स्थूल वर्णन है। केवल भव-ससारका स्वरूप सर्वार्थसिद्धिसे मेल खाता है। इसमें एक श्लोक भर्तृहरिश्चकसे उद्धृत है। कुछ श्लोक टीकाकारके भी हो सकते हैं उनमें चतुर्गुणिका स्वरूप कहा है।

८ गाथा ४८९ में दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके अतिचारोका संकेत है। इनमें से टीकामें जो तपके अतिचार कहे हैं वे उल्लेखनीय हैं क्योंकि अन्यत्र हमारे देखनेमें नहीं आये।

९ गाथा ११८१ की टीकामें मनोगुप्ति आदिका स्वरूप शका समाधान पूर्वक स्पष्ट किया है। मनोगुप्तिमें मन शब्द ज्ञानका उपलक्षण है। अतः रागद्वेषकी कालिमासे रहित ज्ञानमात्र मनोगुप्ति है। यदि ऐसा न माना जाय तो मति आदि ज्ञानके समय मनोगुप्ति नहीं रहेगी।

इस प्रकार टीकाकार ने अपनी टीकामें आवश्यकतानुसार समागत विषयोंको स्पष्ट करके ग्रन्थकी गरिमामें वृद्धि की है।

उनकी टीकाके अवलोकनसे यह स्पष्ट है कि टीका लिखते समय उनके सामने इस ग्रन्थकी एकसे अधिक टीकायें वर्तमान थी। प्रथम गाथाकी टीकाका प्रारम्भ ही 'अत्रान्ये कथयन्ति' से होता है। इसीमें कहा है 'इति भाष्यपरिहारी केषांचित्।' और इन भाष्य और उसके परिहार दोनोंको ही टीकाकारने अनुचित कहा है।

इसी तरह दूसरी गाथाकी टीकामें भी 'अत्रान्ये व्याचक्षते' आता है।

तीसरी गाथाकी टीकामें आता है—'अस्य सूत्रस्योपोद्धातमेवमपरे वर्णयन्ति।'।

चौथी गाथाकी टीकामें आता है—'अत्रापरे सम्बन्धमारम्भयन्ति गाथाया।'।

'अत्रापरा व्याख्या',

इस अपर व्याख्याकी परीक्षा करते हुए कहा है कि यदि ऐसा मानेगे तो—'अरसमरूढ-मगंध अव्यक्तं चेदणागुणमसद्व' इसके साथ विरोध आता है।

यह उल्लेखनीय है कि यह आचार्य कुन्दकुन्दकी प्रसिद्ध गाथाका पूर्वाङ्ग है जो समयसार (४९) और प्रवचनसारमें (२१८०) भी आई है। प्रथम गाथाकी टीकामें भी टीकाकारने उदाहरणरूपमें कुन्दकुन्दके प्रवचनसारकी आद्य दो गाथा तथा पञ्चास्तिकायकी मंगल गाथाका पूर्वाङ्ग उद्धृत किया है। उससे पूर्वमें सिद्धसेनके सन्मतिसूत्रकी मंगलगाथाका पूर्वाङ्ग उद्धृत किया है।

गाथा ११ की टीकामें समन्तभद्रके स्व० स्तो० का एक श्लोक उद्धृत है। इन्हीं तीन प्राचीन और प्रमुख जेनाचार्योंके उद्धरण ही पहचाननेमें आते हैं। इनके सिवाय पृ० ३०९ पर एक वरागचरितका पद्य उद्धृत है और पृ० ३४७ पर शृङ्गार शतकका एक पद्य उद्धृत है।

तथा तत्त्वार्थसूत्रसे अनेक सूत्र उद्धृत हैं। विद्वान् जानते हैं कि तत्त्वार्थसूत्रके दो सूत्रपाठ प्रचलित हैं एक दिगम्बर सम्मत है, दूसरा श्वेताम्बर सम्मत। जितने सूत्र उद्धृत हैं वे दिगम्बर-सम्मत हैं। किन्तु गाथा १८२८ की टीकामें सातवेदनीय, सम्यक्त्वप्रकृति, रति, हास्य और पुवेदको पुण्य प्रकृति कहा है। श्वेताम्बर सम्मत सूत्रपाठमें आठवे अध्यायके अन्तमें इसी प्रकारका सूत्र है। किन्तु दिगम्बर परम्परामें धातिकर्मोंकी प्रकृतियोंको पाप प्रकृतियोंमें ही गिनाया है। यहाँ टीकाकारने उस सूत्रको तो प्रमाणरूपसे उद्धृत नहीं किया है किन्तु कथन तदनुसार किया है। प० आशाधरजीने भी अपनी टीकामें विजयोदयाके अनुसार ही इन्हे पुण्य प्रकृति लिखा है, यह आश्चर्य ही है। तत्त्वार्थसूत्रकी टीका सर्वार्थसिद्धि टीकाकारके सामने थी यह निर्विवाद है।

सर्वार्थसिद्धिमें चारित्रका लक्षण प्रथम सूत्रकी टीकामें—

'संसारकारणनिवृत्तिं प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवत् कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमश्चारित्रम्' किया है। विजयोदयामें गा० ६ की टीकामें लिखा है—'यथाचाग्यधायि 'कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमो ज्ञानवत्तश्चारित्रम्।'।

अन्य (सी) स्थलोंमें चारित्रका यही लक्षण टीकाकारने दिया है।

गाथा १७६७ में भवसंसारका कथन है। इसकी टीकामें टीकाकारने 'अन्ये तु भवपरिवर्तनमेव वदन्ति' लिखकर सर्वार्थसिद्धि (२-१०) में कहे गये भवपरिवर्तनका स्वरूप उन्हीं शब्दोंमें कहा है।

गा० १६९४ में ध्यानके भेद कहे हैं। इसकी टीकामे सर्वार्थसिद्धिमे (१।२७) जो 'एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्' की व्याख्या की है उसका खण्डन है। और चिन्ता शब्दका अर्थ चैतन्य किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वार्थसिद्धिको मानते हुए भी उसे एकान्ततः माय्य नहीं करते थे। 'अन्ये' शब्दसे उसका उल्लेख ही यह बतलाता है कि वह उनकी आत्मीय नहीं थी।

फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि आगमोंको छोड़कर अन्य आचार्यकृत साहित्यमे यापनीय ग्रन्थकार दिगम्बराचार्योंके साहित्यको प्रश्रय देते थे, क्योंकि जिस प्रकार इस टीकामे कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, सिद्धसेन, पूज्यपादके ग्रन्थोंके प्रमाण मिलते हैं उस प्रकार एक भी किसी श्वेताम्बराचार्य प्रणीत ग्रन्थका उद्धरण नहीं मिलता।

श्वेताम्बर-दिगम्बरके मध्यमें तीन प्रमुख मत भेदोंमेसे स्त्री-भूमि और केवलभूमि तो सैद्धान्तिक है। आज न कोई भूमि प्राप्त कर सकता है और न केवली हो सकता है। किन्तु अचेलकत्व या दिगम्बरत्व तो सैद्धान्तिक होनेके साथ वर्तमानमें भी दृश्यरूपमें प्रवर्तित है। इस दृष्टिसे यापनीय दिगम्बर सम्प्रदायके निकट रहे हैं। इसके सिवाय दक्षिणमें दिगम्बर सम्प्रदायका प्राबल्य था, उबर ही यापनीय सम्प्रदाय भी था। उसके भी मन्दिर और मूर्तियाँ थी। वे भी नग्न मूर्तियोंके हो उपासक थे। नग्नतामे भेद कैसा। फलतः वे सब दिगम्बरोंमे ही समा गये। उनके साहित्यमे नग्नत्वका ही पोषण था तथा स्त्री भूमि और केवलभूमिकी चर्चा नहीं थी। फलतः (उक्त दो प्रकरणोंको छोड़कर) उनका साहित्य भी दिगम्बरोंमे समा गया। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण भगवती आगधना और उसकी विजयोदया टीका है।

मूलाराधना दर्पण—भ० आराधनाकी दूसरी उपलब्धटीका मूलाराधना दर्पण है। शोलापुरसे १९३५ मे प्रकाशित संस्करणमे इसका प्रकाशन हुआ था। यह टीका विजयोदया आदि टीकाओंको सामने रखकर लिखी गई है। विजयोदयाका इसपर विशेष प्रभाव है। विशेष कथन क्वचित् ही है। अतः हमने उसे इस संस्करणमे सम्मिलित न करके उसके विशेष कथनोंको विशेषार्थरूपमे ले लिया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध ग्रन्थकार प० आशाधर है। उन्होंने वि० स० १२९५ मे रचे गये जिन यज्ञकल्पकी प्रशस्तिमे मूलाराधना टीकाका निर्देश किया है। अपनी इस टीकामे आशाधरजीने विजयोदया टीकाकारका निर्देश श्री विजयाचार्य, टीकाकार, या संस्कृत टीकाकारके नामसे किया है। जिन गाथाओपर विजयोदया नहीं है प्रायः उनके लिए आशाधरजीने यह निर्देश किया है कि इसे टीकाकार नहीं मानता। उनके सामने भी कुछ अन्य टीकाएँ थी, ऐसा उनके उल्लेखोंसे प्रकट होता है। किन्तु उनमें उन्होंने प्राकृत टीकाको विशेष महत्त्व दिया है। उसके मतोंका निर्देश कई स्थानोंमे है और उसीको उन्होंने विशेष अपनाया है। कुछ टीकाएँ संस्कृत पद्यात्मक भी रही हैं। जैसे अमितगतिकी तो शोलापुर संस्करणमे प्रकाशित हो चुकी है। उसके अतिरिक्त भी एक दो पद्यात्मक टीका रही हैं जिनके पद्योंको भी प्रमाणरूपसे आशाधरजीने उद्धृत किया है। उनका विशेष परिचय इस प्रकार है—

१ गाथा १६ की टीकामे अपराजित सूरिने 'अन्ये व्याचक्षते' लिखकर अन्य व्याख्याका निर्देश किया है। आशाधरजीने उक्त मतान्तरका निर्देश करनेके पश्चात् लिखा है कि जय-नन्दिपाद इस गाथाको पूर्वगाथाकी संवाद गाथा मानते हैं।

२. गाथा १७ की टीकामे अपराजितसूरिने तो इतना ही लिखा है कि भूहण आदि राज-पुत्र जो अनादि मिथ्यादृष्टि थे उसी भवमे त्रसपर्यायिको प्राप्त करके प्रथम जिनदेवके पादमूलमें प्रव्रजित होकर सिद्ध हुए । आशाधरजीने उन्हें भरतचक्रवर्तीके पुत्र लिखा है तथा उनकी संख्या ९२३ लिखी है । किसी अन्य टीकामे ऐसा निर्देश होना चाहिए ।

३. गाथा पच्चीसमे सतरह मरण कहे हैं । आशाधरजीने दो आर्या द्वारा ये भेद कहे हैं—

आवीर्चितद्रुवावध्याद्यन्तसशल्यगृध्रपृष्ठमती ।

जिघ्रासव्युत्सृष्टबलाका-सकिलश्यमरणानि ॥१॥

शिशु शिशु शिशु शिशुपण्डितमुतीः सभक्तोज्झनेगिनीमरणम् ।

प्रायोपगमनपङ्कितपण्डितमरणं च सप्तदश विद्यात् ॥२॥

ये दो आर्या किसके हैं यह ज्ञात नहीं होता ।

४ गाथा २७ की टीकामें 'टीकाकारस्तु' करके विजयोदयाका मत दिया है ।

५ गाथा ४३ (४४) की टीकामे लिखा है—'श्रीविजयाचार्य मिथ्यात्व सेवाको अतिचार नहीं मानते ।' आगे टीकाका उद्धरण भी दिया है ।

६ गाथा ४४ (४५) की टीकामे 'टीकाकारास्तु उवगूहणमित्यस्य उपवृहण वद्धेनमित्यर्थ-मकथयत्' । यहाँ 'टीकाकारा' बहुवचन निर्देश होनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि विजयाचार्यके सिवाय अन्य टीकाकारोंने भी उवगूहणका अर्थ उपवृहण किया है ।

७ गाथा ४६ (४७) की टीकामें विजयोदयाका ही अनुसरण प्रायः अक्षरशः है ।

८ गा० १२१ (११९) की टीकामें लिखा है—

'टीकाकारस्तु पच्छिदसंसाहणा इति पठति । व्याख्याति च आचार्योंपाध्यायादिभिः प्रार्थितस्य मनसाभिलषितस्य सम्यक्प्रसाधन अनाज्ञप्तस्यापीङ्गितेनैवावगम्य'

ऐसा कथन विजयोदयामे तो नहीं है । तब यह कोई अन्य संस्कृत टीकाकार होना चाहिए ।

९ गा० १५२ (१५०) की टीकामे लिखा है—इसका विस्तार टीकामे देखना चाहिए । यह टीका विजयोदया हो सकती है उसमे विस्तारसे इसका कथन है ।

१० गा० १५३ (१५१) को, जिसपर विजयोदया है, आशाधर प्रक्षिप्त लिखते हैं ।

११ गा० २५३ (२५१) की टीकामें आशाधरजीने उस गाथाके अनुवादरूप तीन संस्कृत अनुवाद उद्धृत किये हैं । उनमेंसे एक तो अमितगतिका है शेष दो इस प्रकार हैं—

षष्ठाष्टमादिभक्तैरतिशयविद्भिर्बली हि भुञ्जान ।

मितलघुमाहारविधि विदधात्यमलाशन बह्वश ॥

×

×

×

'समोऽथ षष्ठाष्टमकैस्ततो विकृष्टेर्दशमे जमात्मक ।

तथा लघु द्वादशकैश्च सवते मितं मुदा चाम्लमनाविलो लघु ॥

१२. गा० २८२ (२८०) मे 'गाहुग' पद आया है । विजयोदयाके अर्थको देकर आशाधरने लिखा है—'ग्राह्यामित्यपरे पठन्ति । ये अपरे कोई अन्य टीकाकार होने चाहिए ।

१३ गा० ४०५ (४०३) में आये पाठको लेकर आशाधरजीने लिखा है ।

अन्ये तु 'थडिल' संभोगिय' इति पठित्वा 'स्थंडिल दृष्ट्वा' इति व्याख्यान्ति—

अध्ययन प्रश्नविधौ निपुणोऽसावैकरात्रिक प्रतिम ।

स्थण्डिलशायी यायादप्रतिबद्धश्च सर्वत्र ॥

इतरे तु स्थाण्डिलः स्थाण्डिलशायी, संभोगीयुतः सधर्मयुक्त इति मत्वेद पेटु —

यह अमितगतिकृत पद्य है । इस तरह दो अनुवाद पाठभेद से हैं ।

१४ इसी तरह गाथा ४१२-४१३ (४१०-४११) की टीकामें भी पाठभेदका उल्लेख कर संस्कृत पद्यानुवाद दिये हैं जो अमितगतिसे भिन्न हैं ।

१५ गाथा ४२३ (४२३) की टीकामें टिप्पणका उल्लेख करके विजयोदयासे भिन्न अर्थ नवम और दसम कल्पका बतलाया है ।

१६ गाथा ४३२ (४३०) की टीकामें मनुष्य जन्मकी दुर्लभतामें दस दृष्टान्त बतलाने वाली गाथा देकर लिखा है कि इनकी कथा प्राकृत टीका आदिमें विस्तरसे कही है । वहाँसे जानना ।

१७ गा० ५११ (५०९) की टीकामें श्रीचन्द्रमुनिकृत निबन्धका उल्लेख है कि उसमें ऐसा ही व्याख्यान है ।

१८ गा० ५२७ (५२५) में आचार्यको छत्तीस गुण सहित कहा है और गा० ५२८ (५२६) में छत्तीस गुण बतलाये हैं । किन्तु विजयोदयामें गाथासे सर्वथा भिन्न छत्तीस गुण कहे हैं । आशाधरजीने अपनी टीकामें उक्त संस्कृत टीका (विजयोदया) के छत्तीस गुण कहकर प्राकृत टीकामें कहे छत्तीस गुण भी बतलाये हैं जो उससे भिन्न हैं । उसमें २८ मूलगुण भी हैं । २८ मूलगुणोंकी मान्यता दिगम्बर परम्परामें ही है । अतः प्राकृत टीकाकार दिगम्बर होना चाहिए ।

१९ गा० ५५० (५५०) की टीकामें लिखा है कि सामायिक दण्डक स्तवपूर्वक वृहत् सिद्धभक्ति करके बैठकर लघुसिद्ध भक्ति करता है यह प्राकृत टीकाकी आम्नाय है ।

२० गा० ५६० (५५८) की टीकामें अष्टप्रातिहार्य सहित प्रतिमा अरहन्तकी और आठ प्रातिहार्यरहित प्रतिमा सिद्ध की कही है ।

२१ गा० ५६३ (५६१) की टीकामें कहा है कि श्रीचन्द्राचार्य सिद्धभक्ति चारित्र्यभक्ति और शान्ति भक्तिपूर्वक बन्धनाका विधान करते हैं ।

२२ गा० ५६९ (५६७) में कृमिरागकम्बलका दृष्टान्त आया है । आशाधरजीने अपनी टीकामें इसका अर्थ संस्कृत टीका (विजयोदया) टिप्पण तथा प्राकृत टीकाके अनुसार पृथक्-पृथक् दिया है ।

२३ गा० ५९१ (५८९) में चन्द्रपरिवेषसे अन्नको प्राप्तिका उदाहरण आया है । उसकी कथा आशाधरजीने श्रीचन्द्रटिप्पणसे दी है । इससे ज्ञात होता है कि उसमें कुछ कथाएँ भी होनी चाहिए ।

२४ गा० ९२५ (९३१) की टीकामें आशाधरजीने उस गाथाका अन्य भी अर्थ देकर तदनुसारी अनुवादरूप श्लोक भी दिया है—

अन्ये—'जमणिच्छतीं महिला अवसं परिभुजदं जहच्छाए ।

तह बि किलिस्सदि जं सो'
 इति पठित्वा एवं व्याचक्षते ।..... 'तथा चोक्तम्—
 'यदयमकामयमाना कामयते योषिद बलादवशाम् ।
 क्लेशमुपैति तथाऽसौ तदस्य परदारगमनफलम्' ॥
 अमितगतिका अनुवाद इस प्रकार है—
 'भुज्यते यदनिच्छन्ती क्लिश्यमानागनावशा ।
 तदेतस्या पुरातन्या परदाररते फलम्' ॥

२५ गा० ९७० मे गोघाणुलुक्क के दो अर्थ बतला करके तदनुसार दो अनुवाद उद्धृत किये हैं—

न दृष्टमपि सद्भावं वक्रधी प्रतिपद्यते ।
 गोधान्तद्वि विद्यते सा पुरुषे कुलपुत्र्यपि ॥—अमितगति ।
 × × ×
 प्रत्येति न सद्भावं दृष्ट्वापि हि कपटनाटक तनुते ।
 गोधागुप्ति योषा विदधाति नरस्य कुलजापि ॥

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विजयोदयामे 'गोघाणुलुक्क' का अर्थ नहीं है ।

२६ गा० ११८० (११८६) की टीकामे गाथाके 'आवज्जण' शब्दके प्राप्ति और सर्वथा विनाश ऐसे दो अर्थ लेकर दो संस्कृत श्लोक उद्धृत किये हैं जो उस गाथाके अनुवादरूप हैं तथा अमितगतिका अनुवाद उनसे भिन्न है—

'प्राप्तिशका च पचानां हिसादीना यतेभवेत् ।
 रात्रिभोजनसद्भावे स्वविपत्तिश्च जायते' ॥

अन्ये तु अण्हायण व्रताना आवज्जण सर्वथा विनाश इति व्याख्यान्ति । तथा चोक्तम्—

'तेषा पञ्चानामपि महाव्रताना विनाशने शङ्का ।
 आत्मविपत्तिश्च भवेद् विभावरीभवत्सगेन' ॥

२७. गा० ११९० (११९६) की टीकामे सिद्धान्त रत्नमालासे नीचे लिखे श्लोक उद्धृत है—

याचनी, ज्ञापनी, पृच्छानयनी सशयन्यपि ।
 आह्वानीच्छानुकूला वाक् प्रत्याख्यान्यप्यनक्षरा ॥
 असत्यमोषभाषेति नवधा बोधिता जिने ।
 व्यक्ताव्यक्तमतिज्ञान वक्तु श्रोतुश्च यद्भवेत् ॥
 त्वामह याचयिष्यामि ज्ञाययिष्यामि किंचन ।
 प्रष्टुमिच्छामि किञ्चित्त्वामानेष्ट्यामि च किंचन ॥
 बालः किमेष वक्तीति ब्रूत सन्देहि मन्मन ।
 आह्वयाम्येहि भो भिक्षो करोम्याज्ञा तव प्रभो ॥
 किञ्चित्त्वा त्याजयिष्यामि हुङ्कारोत्यत्र गौ कुत ।
 याचन्यापि दृष्टान्ता इत्यमंते प्रदर्शिता ॥

यह सिद्धान्त रत्नमाला अन्वेषणीय है ।

९८ गा० १३१९ (१३२५) की टीकामें प्राकृत टीकाकारके मतसे व्याख्या देकर 'तथा चोक्तं' पूर्वक उसका नीचे लिखा अनुवाद दिया है—

'एव केचिद् गृहद्वन्द्वविमुक्ता अपि दीक्षिता ।
कषायेन्द्रियदोषेण तदेवाददते पुन ॥'

अपि च

गृहवास तथा त्यक्त्वा कञ्चिदोषशताकुलम् ।
कषायेन्द्रियदोषार्तो याति त भोगतुष्यया ॥—अमितगति ।

इसके आगे श्री विजयाचार्यके अनुसार अर्थ देकर 'तथाचोक्तं विदग्धप्रीतिवर्धिन्याम् ।

'एव केचिद् गृहवासदोषमुक्ताश्च दीक्षिता सन्त ।
इन्द्रियकषायदोषान्पुनरपि तानेव गृह्णन्ति ॥'

लिखा है । इससे प्रकट होता है कि प्राकृत टीकाकारकी व्याख्याके अनुसार कोई संस्कृत श्लोकात्मक रचना थी, जो अमितगतिसे भिन्न थी । अमितगति ने भी शायद उसका अनुसरण किया हो । और एक विदग्धप्रीतिवर्धनी नामक संस्कृत पद्यात्मक टीका भी थी । उसके पद्य आर्या छन्दमे थे ।

२९ गा० १३४० (१३४६) में भी अन्यस्तु लिखकर एक मत दिया है—
अन्यस्तु 'सउणो वीदसगेणेव' इति पठित्वा 'पक्षी चञ्च्वा यथा' इति प्रतिपन्न । तथा च तदग्रन्थ — कषायाक्षो कुटोश्चित्ते बहिर्निभूतवेषवान् ।

आदत्ते विषयाश्चञ्च्वा निभूत शकुनो यथा ॥

अमितगतिका अनुवाद इस प्रकार है—

'बहिर्निभूतवेषेण गृह्णीते विषयान् सदा ।
अन्तरामलिनः कको मीनानिव दुराशय ॥'

विजयोदयामे गाथाके अन्तिम चरण 'सउणो वीदसगेणेव' का अर्थ ही नहीं है ।

३० गा० १४०७ (१४१२) की टीकामें विजयाचार्यके मतसे व्याख्या देकर 'तथा चोक्तम्' पूर्वक नीचे लिखे श्लोक उद्धृत किये हैं—

यदि सगाटवी यान्ति रागद्वेषमदोद्धता ।
ध्यानयोधवशा नैव सन्ति ज्ञानाकुश विना ॥
विषयारण्यसाकाशास्ते कषायाक्षहस्तिनः ।
ततः शमरति नेया येन दोष न कुर्वते ॥

यह उक्त गाथाका ही पद्यानुवाद है । इसके आगे 'अन्यस्त्वेवमाह' लिखकर अमितगतिकृत पद्यानुवाद दिया है ।

उल्लिखित दोनों पद्यानुवाद गा० न० १४०६ और १४०७ को मिलाकर है । किन्तु एक तीसरा पक्ष भी जो दोनों गाथाओंको पृथक् करके अर्थ करता है—

यथा—रागद्वेषमदान्ध करणकरीन्द्रो विशन् विषयविन्ध्यम् ।
ध्यानसुभटस्य वश्यो ज्ञानाकुशितो भवेन्नियतम् ॥

यह गाथा १४०६ का पद्यानुवाद है। दूसरी गाथामें बबलाके स्थानमें जो बाला पढ़ते हैं, उन्होंने कहा है—

‘इन्द्रिय कषायकलभा विषयवने क्रीडनेकरसरसिका ।

उपशमवने प्रवेद्यास्ततो न दोषं करिष्यन्ति ॥’

३१ गा० १५६१ (१५६६) की टीकामें—एषा केषाञ्चिदाचार्याणां मतेन व्याख्या । उक्तं च

नरककटे त्वं प्राप्तो यददुःखं लोहकण्टकैस्तैर्धर्मैः ।

यन्नारकैस्ततोऽपि च निष्क्रान्तं प्रापितो घोरम् ॥

अन्येषां त्वयं पाठो ... तदुक्तम्—

आयसैः कण्टकैः प्राप्तो यददुःखं नरकावनी ।

नारकैस्तुद्यमानं सन्पतितो निशितैर्भवान् ॥

३२ प्रायः आशाधर जी अपनी टीकामें ‘श्रीविजयो नेच्छति’ लिखते हैं कि टीकाकार श्रीविजय अमुक गाथाको मान्य नहीं करते। किन्तु १६३४-१६३५ (१६३९-१६४०) में लिखा है ये दो गाथाएँ श्रीविजय आदि मान्य नहीं करते। अर्थात् इन्हें अन्य टीकाकार भी मान्य नहीं करते।

३३ गाथा १८१२ (१८१८) की टीकामें भी एक श्लोक उद्धृत करके उसे प्राकृत टीकाकारके मतसे व्याख्या कहा है। और ‘अन्ये’ करके जो श्लोक उद्धृत किया है वह अमितगति की टीकाका है। उसके बाद ‘अपरे’ करके तीसरा मत दिया है।

३४. आशाधरजी की तो सभी टीकाएँ ग्रथान्तरेके प्रमाणोंसे भरी हुई हैं। इसमें भी कुछ उद्धरण उल्लेखनीय हैं। ध्यानके वर्णनमें आर्षं नामसे महापुराणसे बहुत श्लोक उद्धृत किये हैं। उसी प्रसंगमें गाथा १८८१ (१८८७) की टीकामें ‘उक्तं च ज्ञानार्णवे’ लिखकर सात श्लोक उद्धृत किये हैं। तथा गा० २११८ (२१२४) की टीकामें ‘तथा चोक्तं पञ्चसंग्रहे’ लिखकर प्राकृत पञ्चसंग्रहसे ७ गाथाएँ उद्धृत की हैं। प्राकृत पञ्चसंग्रहका यह सर्व प्रथम उल्लेख है जो किसी ग्रन्थमें मिलता है। इससे पूर्व किसी भी ग्रन्थमें नहीं मिलता।

३ प्राकृत टीका—इस प्रकार मूलाराधनादर्पणसे विजयोदयाके अतिरिक्त कई टीकाओंका पता चलता है उनमेंसे एक प्राकृत टीका तो सुनिश्चित थी। और वह किसी दिगम्बराचार्य प्रणीत होनी चाहिये क्योंकि उसमें आचार्यके छत्तीस गुणोंमें अठाईस मूलगुण गिनाये हैं। २८ मूलगुणोंकी परम्परा दिगम्बर परम्परा है। मूलाचारके प्रारम्भमें तथा कुन्दकुन्दके प्रवचनसारके चारित्र्याधिकार (गा० ८-९) में मूलगुणोंका कथन आता है। आशाधरजीके उल्लेखोंसे यह भी प्रकट होता है कि उसमें और विजयोदयामें क्वचित् मतभेद भी हैं। तथा आशाधर जीने ऐसे स्थानोंमें प्राकृत टीकाको महत्त्व दिया है। उसमें कथाएँ भी थी। यह टीका अवश्य ही महत्त्वपूर्ण होनी चाहिये।

४ एक अन्य संस्कृत टीका—आशाधर जीके उल्लेखोंसे प्रकट होता है कि विजयोदयाके अतिरिक्त अन्य भी संस्कृत टीका उनके सामने थी। वे अनेक भी हो सकती हैं जैसा कि विजयोदयामें आये उल्लेखोंसे स्पष्ट है। किन्तु एक तो अवश्य थी। उसका उल्लेख आशाधर जीने संस्कृत टीकाकार रूपसे भी किया है।

५ संस्कृत पद्यानुवाद—गद्यात्मक संस्कृत टीकाओंके सिवाय कुछ पद्यात्मक संस्कृत

अनुवाद भी थे जिनमें प्राकृत गाथाओंका संस्कृत श्लोकोंमें रूपान्तर किया गया था। आज तो केवल अमितगति कृत पद्यानुवाद ही उपलब्ध है जो शोलापुर संस्करणमें प्रकाशित हुआ है। उसके सिवाय कम से कम दो अनुवाद आशावरजीके सामने अवश्य रहे हैं। उनमेंसे एक अनुष्टुप् छन्दोंमें था तो दूसरा आर्या छन्दोंमें था। आर्या छन्दोंका अनुवाद हमें मूलके अधिक निकट प्रतीत हुआ है। आशावरजीने जिस विदग्ध प्रीतिवर्धनीका नाम निर्देश करके उससे आर्याछन्द में जो उद्धरण दिया है वह गाथाका ही पद्यानुवाद है। अतः एक पद्यानुवादका नाम विदग्ध प्रीतिवर्धनी हो सकता है। किन्तु यह नाम भगवती आराधना जैसे ग्रन्थके पद्यानुवादके अनुकूल प्रतीत नहीं होता। यह नाम तो किसी सुभाषितसंग्रहके उपयुक्त हो सकता है या व्याख्यात्मक टीकाके भी उपयुक्त हो सकता है। अस्तु, कुछ विशेष कहना शक्य नहीं है। किन्तु इतना अवश्य है कि कोई एक पद्यानुवाद प्राकृत टीकाके अनुसार था।

६-७. दो टिप्पण—आशावरजीने दो टिप्पणीका भी उल्लेख किया है। उनमेंसे एक तो श्री चन्द्रकृत टिप्पण है और दूसरा जयनन्दिकृत टिप्पण है। श्री चन्द्रकृत टिप्पणका उपयोग आशावरजीने विशेष किया प्रतीत होता है। श्री प्रेमीजीने लिखा^१ है कि ये वही श्रीचन्द जान पड़ते हैं जिन्होंने पुष्पदन्तके उत्तरपुराण और रविषेणके पञ्चचरितके टिप्पण तथा पुराणसागर आदि ग्रन्थ रचे थे जो भोजदेवके समयमें १०८७ थे और जिनके गुरुका नाम जिननन्द था।

८. आराधना पञ्जिका—श्री प्रेमीजीने लिखा^२ है कि पूणेके भाण्डारकर इन्स्टिट्यूटमें इसकी एक प्रति है परन्तु उसके आद्यन्त अंशोंसे यह नहीं मालूम हो सका कि इसके कर्ता कौन है। प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिके कर्ता और अनेक ग्रन्थों पर टीकाएँ पञ्जिकाएँ लिखने वाले प्रभावन्दके ग्रंथोंकी सूचीमें भी एक आराधना पञ्जिकाका नाम है। परन्तु यह वही है या इसके सिवाय कोई दूसरी यह नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई उत्थानिका या मंगलाचरणसूचक पद्य नहीं है जैसा कि प्रभावन्दके टीका ग्रंथोंमें प्रायः रहता है।

प्रेमीजीने यह भी लिखा है कि दूसरे लिपिकर्ताने अपना संवत् १४१६ दिया है और उसने वह प्रति अपनेसे पहलेकी प्रति परसे की है। इससे इसके निर्माण कालके विषयमें इतनी बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है यह पञ्जिका चौदहवीं शताब्दीके बादकी नहीं है।

१. जै० सा० ६०, पृ० ८६ का टिप्पण।

२. जै० सा० ६०, पृ० ८०-८१। हमने पूनाके भाण्डारकर प्राच्य विद्या संशोधक मन्दिरमें इसकी खोज कराई किन्तु नहीं मिली। यदि मिलती तो उसे भी इसके साथ प्रकाशित कर देते। प्रेमी जीने उसका अन्त का अंश इस प्रकार दिया है—

अज्जजिण्णदि आर्यं जिननन्दिगणिन सर्वशुत्तगणिन आचार्यमित्रनिदिनश्च पादमूले सम्यगर्थं श्रुतं चावगम्य। पुञ्चारिएत्यादि। पूर्वार्चार्थकुतानि च शास्त्राणि उपजीव्येयमाराधना स्वशक्त्या शिवाचार्येण रचिता पाणिनिल भाजिना। छदुमत्त्वदान। छदुमत्त्वतया यदत्र प्रवचनविरुद्धवदं भवेत् तत् सुगृहीतार्था शोधयन्तु प्रवचनवत्सलतया। आराहणा भगवदी। आराधना भगवती एव भक्त्या कीर्तिता सती सचस्य शिवाचार्यस्य च विपुला सकलभयजनप्रार्थनीया अघ्यावाधसुखा सिद्धिं प्रयच्छतु। इत्याराधनापञ्जिका समाप्ता। (यह विजयोदयासे अक्षरशः मिलती हुई है।)

प्रभाचन्द्रकृत एक गद्यकथा कोश भी है जिसमें ४० आ० की गाथाएँ उद्धृत करके उनसे सम्बद्ध कथाएँ दी हैं। सम्भव है यह पत्रिका उन्हीं प्रभाचन्द्र की हो।

९. 'आचार्य दीपिका टीका'—श्री प्रेमीजीने लिखा है कि यह टीका भी पूनेके भण्डारकर इन्स्टीच्यूटमें है यह टीका शिवजिद् अरुण अर्थात् ५० शिवजी लालने अपने पुत्र मणिजिद् अरुणके लिये बनाई है। वे जयपुरकी भट्टारकको गद्दीके पंडित थे। संवत् १८१८ में टीका समाप्त हुई है।

इस प्रकार इस ग्रन्थ पर अनेक टीकाएँ रची गई थी।

४० आ० के रचयिता—

इस ग्रन्थके अन्तमें इसके रचयिताने जो अपना परिचय दिया है उससे इतना ही ज्ञात होता है कि आर्य जिननन्दि गणि, सर्वगुप्त गणि और आचार्य मित्र नन्दिके पादमूलमें सम्यक् रूपसे श्रुत और अर्थको जानकर हस्तपुटमें आहार करनेवाले शिवायने पूर्वाचार्यकृत रचनाको आधार बनाकर यह आराधना रची है।

इससे ज्ञात होता है कि ग्रन्थकारका नाम शिवाय था और जिननन्दि, सर्वगुप्त और मित्रनन्दि उनके गुरु थे। उनके पादमूलमें ही उन्होंने श्रुतका अध्ययन किया था। किन्तु इस ग्रन्थकी रचनामें उनका कोई हाथ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि गाथा २१६० में वह 'ससत्तीए' अपनी शक्तिसे पूर्वाचार्य निबद्ध रचनाको उपजीवित करनेकी बात कहते हैं। उपजीवितका अर्थ पुनर्जीवित करना होता है अतः ऐसा भी उनका अभिप्राय हो सकता है कि पूर्वाचार्य निबद्ध जो आराधना लुप्त हो गई थी उसे उन्होंने अपनी शक्तिसे जीवित किया है।

यद्यपि अभी तकके विद्वान् लेखको^१ ने 'पूर्वाहरियनिबद्धा उपजीवितका' अर्थ 'पूर्वाचार्योंके द्वारा निबद्धकी गई या रची गई रचनाके आधारसे किया है, और हमने भी तदनुसार ही अर्थ किया है। किन्तु 'उपजीवित' इमा मसत्तीए' पद हमें इस अर्थका सूचक प्रतीत नहीं होता। यदि पूर्वाचार्य निबद्ध आराधना या इस तरहकी कोई रचना उनके सामने थी तो इसके लिये उपजीवित (उपजीव्य) पदका प्रयोग नहीं घटित होता और न 'स्वशक्ति' पदका प्रयोग ही वजनदार प्रतीत होता है। उसका वजन तो तभी बढ़ता है जब रचयिता अपनी शक्तिसे एक पूर्वलुप्त कृतिको जोवनदान देता है। अतः शिवायने पूर्वाचार्य निबद्ध रचनाको आधार बनाकर आराधना नहीं बनाई किन्तु उसे अपनी शक्तिसे पुनर्जीवित किया है।

टीकाकार अपराजित सूरिने अपनी टीकामें 'पूर्वाहरिय' आदिका जो अर्थ किया है वह भी ध्यान देने योग्य है—वह लिखते हैं—'पूर्वाचार्यकृतमिव उपजीव्य' यहाँ जो 'इव' पदका प्रयोग है वह उल्लेखनीय है। 'पूर्वाचार्यकृतकी तरह उपजीवित करके यह आराधना अपनी शक्तिसे शिवाचार्यने रची।' अर्थात् इस रचनाको उन्होंने अपनी शक्तिसे इस प्रकार उपजीवित किया मानो यह पूर्वाचार्यकृत है। पूर्वाचार्यकृत रचनाको आधार बनाकर रचने की गन्ध भी टीकामें नहीं है। अतः यह ग्रन्थ शिवाय की अपनी शक्तिसे रचित मौलिक कृति है। तभी तो वह आगे-

१ 'श्रीमन्त जिनदेव वीर नत्वामराचितं भक्त्या।

वृत्ति भगवत्पाराधना-ग्रन्थस्य कुर्वेहम् ॥'

२ जै० सा० ६० पृ० ७५। हरिषेण कथा कोशकी ४०० उपाध्वेकी प्रस्तावना पृ० ५२।

की गाथामें अपनी छद्मस्थताके कारण आगमविरुद्ध यदि कुछ लिखा गया हो तो उसको शुद्ध करनेकी प्रार्थना करते हैं। अतः उन्होंने अपनी शक्तिसे एक लुप्त कृतिको पुनर्जीवित किया है, यही उनका अभिप्राय हमें प्रतीत होता है। अस्तु,

जहाँ तक हम जानते हैं जैन परम्पराकी किसी पट्टावली आदिमें न तो शिवार्य नाम ही मिलता है और न उनके गुरुजनोका ही नाम मिलता है। शिवार्य में शिव नाम और आर्य विशेषण हो सकता है जैसे आर्य जिननन्दि गणि और आर्य मित्रनन्दि गणिमें है। अतः अतः यह कह सकते हैं कि इस ग्रन्थके रचयिता आर्य शिव थे।

भगवज्जिनसेनाचार्यने अपने महापुराणके प्रारम्भमें एक शिवकोटि नामक आचार्यका स्मरण किया है—

‘शीतीभूतं जगद्यस्य वाचाऽऽराध्य चतुष्टयम्।

मोक्षमार्गं स पायान्न शिवकोटिमुनीश्वर ॥’

अर्थात् जिन की वाणी द्वारा चतुष्टय रूप (दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य और तप रूप) मोक्षमार्ग-आराधना करके जगत् शीतीभूत हो रहा है वे शिवकोटि मुनीश्वर हमारी रक्षा करें।

इस श्लोकमें जो ‘आराध्य चतुष्टय’ तथा ‘शीतीभूत’ पद हैं ये दोनों पद शिव आर्य रचित भगवती आराधना की ही सूचना करते प्रतीत होते हैं। क्योंकि उसीमें चार आराधनाओंका कथन है। तथा गाथा ११७६ में कहा है कि सर्व परिग्रहको त्यागकर जो ‘शीतीभूत’ होता है। इसके साथ ही उसके रचयिताका नाम ‘शिव’ भी है। उसके साथ यद्यपि कोटि शब्दका प्रयोग विशेष किया गया है तथापि इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि जिनसेन स्वामीने भगवती आराधनाके कर्ताका ही स्मरण किया है।

आचार्य प्रभाचन्द्रकृत कथाकोशमें दर्शन और ज्ञानका उद्योतन करनेमें आचार्य समन्तभद्र की कथा दी है। उसके अनुसार भस्मक व्याधि होने पर वे वाराणसीके राजा शिवकोटिके दरबारमें जाते हैं और उनके शिवालयमें शिवपिण्डोंके फटने तथा चन्द्रप्रभु भगवानकी प्रतिभा प्रकट होनेके चमत्कारसे शिवकोटिको प्रभावित करते हैं। शिवकोटि राज्य त्याग कर साधु हो जाते हैं। तथा सकल श्रुतका अवगाहन करके लोहाचार्यरचित आराधनाको, जिसका परिमाण चौरासी हजार था, सक्षिप्त करके अठ्ठाई हजार प्रमाण मूलाराधनाकी रचना करते हैं।

प्रभाचन्द्रसे पूर्वमें आचार्य हरिषेणने कथाकोश रचा है उसमें यह कथा नहीं है, यद्यपि उस कथाकोशका आधार भी मूलाराधना या आराधना ही है। आचार्य जिनसेनके उल्लेखसे यह तो स्पष्ट है कि भगवती आराधनाके रचयिता शिवकोटि नामसे ही ख्यात रहे हैं। किन्तु जिनसेनने उन्हें समन्तभद्रका शिष्य नहीं कहा है। ऐसा होता तो समन्तभद्रके पश्चात् ही वे शिवकोटिका स्मरण करते। किन्तु दोनोंके मध्यमें श्रीदत्त और प्रभाचन्द्रका स्मरण है। अतः जिनसेन के समय तक शिवकोटिको समन्तभद्रका शिष्य माननेकी कथा प्रवर्तित नहीं हुई थी।

प्रभाचन्द्रके सामने इसका क्या आधार रहा है यह नहीं कहा जा सकता। किन्तु लोहाचार्य विरचित ८४ हजार प्रमाण वाली आराधनाका भी अन्यत्र कोई संकेत नहीं मिलता।

इसके साथ शिवार्य अपनी प्रशस्तिमें इसका कोई संकेत तक नहीं देते। यदि वह समन्त-

भद्रसे प्रभावित होकर मुनि बने होते तो अपनी इस कृतिमें वे अवश्य ही इस घटनाका कुछ तो संकेत देते। अतः प्रभावचन्द्रकृत कथाकोशमें इस ग्रन्थकी रचनाके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया है वह किसी किम्बदन्तीके आधारसे ही लिखा गया प्रतीत होता है। अस्तु,

रचनाकाल

आर्य शिवके सम्बन्धमें कुछ विशेष ज्ञात न होनेसे उसके रचनाकालके सम्बन्धमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आचार्य जिनसेनके महापुराणसे पूर्वमें आराधनाकी रचना हुई है। किन्तु कितने पूर्व हुई है यह कहना शक्य नहीं है। विद्वानों का अनुमान है कि आचार्य कुन्दकुन्द तथा मूलाचारके रचयिता बटुकेरके समकक्ष ही शिवार्य होने चाहिये क्योंकि भगवती आराधनामें कुछ नवीन प्रतीत नहीं होता। सब कुछ प्राचीन ही है। उसकी गाथाएँ यदि मेल खाती हैं तो दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराके प्राचीन ग्रन्थोंसे ही मेल खाती हैं। उसकी आचार विषयक गाथाएँ मूलाचारमें छुटफुट रूपसे मिलती हैं और मरण समाधि विषयक कुछ गाथाएँ मरण समाधि आदिमें मिलती हैं। उसमें जो मरणोत्तर विधि है जो आजके प्रबुद्ध पाठकोंको भी विचित्र प्रतीत होती है वह भी उसकी प्राचीनताकी द्योतक है। प्राचीन युगमें इस तरहके विश्वास पाये जाते थे। ग्रन्थमें अचेलकता पर बहुत जोर दिया है तथा वस्त्रको परिग्रहका उपलक्षण बतलाकर समस्त परिग्रहके त्यागको अनिवार्य बतलाया है। कमण्डलु और पीछी दो ही उपकरण साधुके लिए अनिवार्य कहे हैं।

यापनीय संघकी उत्पत्ति जो श्वेताम्बर सम्प्रदायके साधुसे हुई बतलाई है वह हमें परिग्रहके कारण ही हुई प्रतीत होती है। श्वेताम्बर साधु वस्त्र पात्रको अनिवार्य मानते थे। किन्तु यापनीय उससे सहमत न होंगे। इसीसे वे पृथक् हो गये होंगे। उसी समयकी यह रचना होना संभव है। उसके ऊपर जो संस्कृत और प्राकृतमें तथा गद्य और पद्यमें इतनी टीकाये रची गईं वे भी उसकी प्राचीनताकी ही प्रकट करती हैं। अन्तिम उपलब्ध टीका आशाधर की है जो विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके उत्तरार्ध में रची गई है। और विक्रमकी नवम शताब्दीमें रचित महापुराणमें भगवती आराधना तथा उसके रचयिता शिवकोटिकी स्मरण किया गया है। लगभग इसी कालकी रचना विजयोदया टीका होनी चाहिये। और विजयोदया लिखते समय उसके रचयिताके सामने एक नहीं, अनेक व्याख्यायें थीं। अतः भगवती आराधना विक्रमकी प्रारम्भिक शताब्दीके आसपास की रचना होना चाहिये। अतः उसे हम कुन्दकुन्दकी रचनाओंका लगभग समकालीन मान सकते हैं। कुन्दकुन्दके समयसारकी मंगल गाथा 'बंदिंतु सब्सिद्धे' और भगवतीकी मंगल-गाथा 'सिद्धे जयप्सिद्धे' में हमें शब्दशः और अर्थशः एक-सी ही ध्वनि और भावना गूँजती हुई प्रतीत होती है।

किन्तु कुन्दकुन्दने अपने चरित्तगाढुडमें समाधिमरणको चार शिक्षाव्रतोंमें स्थान दिया है और तत्त्वार्थसूत्रमें सल्लेखनाको अलगसे कहा है। भगवती आराधनामें भी गुणव्रत और शिक्षाव्रत तत्त्वार्थसूत्रके अनुसार कहे हैं। तथा सल्लेखनाको पृथक्से कहा है। किन्तु तत्त्वार्थसूत्रमें रात्रिभोजन त्यागव्रतकी कोई चर्चा नहीं है। तत्त्वार्थसूत्रके प्रथम टीकाकार पूज्यपाद कहते हैं कि

अहिंसाधुव्रतकी भावनामें यह गर्भित है। और भगवती आराधनामें भी अहिंसाव्रतकी भावनामें आलोक भोजन है। फिर भी आराधनामें पंच महाव्रतकी रक्षाके लिए रात्रिभोजन त्यागको आवश्यक कहा है। अतः यह विषय चिन्तनीय है।

शिवार्थके द्वारा स्मृत गुरुओमें एक सर्वगुप्त गणि भी है। गाथा २१६२ में आये 'संघस्त' पदका व्याख्यान विजयोदयामें 'सर्वगुप्तगणिन संघस्य' किया है। और अमोघवृत्तिमें एक उदाहरण आता है—'उपसर्वगुप्तं व्याख्यातार' (१।३।१०४) अर्थात् सर्वगुप्त सबसे बड़े व्याख्याता थे। इसके साथ ही तीन उदाहरण और हैं शाकटायन, सिद्धनन्दि और विशेषवादी। यत शाकटायन यापनीय थे इसलिये अन्य सब भी यापनीय होना चाहिये। और ऐसी स्थितिमें शाकटायनके द्वारा स्मृत सर्वगुप्त भगवती आराधनाके कतकि गुरु हो सकते हैं।

टीकाकार अपराजित सूरि

भगवती आराधनाकी जितनी हस्तलिखित प्रतियाँ हमारे देखनेमें आईं सबमें अपराजित सूरिकी विजयोदया टीका पाई जाती है। इस टीकाकी अन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि टीकाकारका नाम अपराजित सूरि था। वे चन्द्रनन्दि महाकर्म प्रकृति आचार्यके प्रशिष्य थे और बलदेव सूरिके शिष्य थे। आरातीय आचार्योंके चूडामणि थे। नागनन्दि गणिके चरण कमलकी सेवाके प्रसादसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अर्थात् उनके विद्यागुरुका नाम नागनन्दि था। श्री अपराजित सूरि जिन शासनके उद्धारमें सलग्न थे और उन्हें बहुत यश प्राप्त था। उन्होंने श्रीनन्दगणि या नागनन्दि गणिकी प्रेरणासे आराधनाकी टीका रची थी। टीकाका नाम श्री विजयोदया है।

केवल इतना ही उन्होंने अपने सम्बन्धमें लिखा है। प० आशाधर ने अनगर वर्मामृतकी टीकामें तथा भ० आ० की मूलाराधना^२ दर्पण नामक पंजिकामें श्रीविजय या श्रीविजयाचार्य नामसे इनका उल्लेख किया है। अपराजित और श्रीविजय शब्द परस्परमें सम्बद्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है उन्होंने शास्त्रार्थमें विजय प्राप्त की थी और उसी पर से उन्हें अपराजित पराजित न होनेवाला नाम प्राप्त हुआ था। संभवतः उसीकी स्मृतिमें उन्होंने अपनी टीकाओको श्री विजयोदया नाम दिया था। उनकी दशवैकालिककी टीकाका भी यही नाम था।

शिवार्थ की तरह अपराजित सूरिकी भी गुरुपरम्परा किसी जैन पट्टावली या गुर्वावलीमें नहीं मिलती। वह अपनेको आरातीय चूडामणि लिखते हैं और सर्वार्थसिद्धि टीका^३के अनुसार 'भगवानके साक्षात् शिष्य गणधर और श्रुतकेवलियोंके पश्चात् आरातीय आचार्योंने कालदोषसे अल्प आयु और अल्प बुद्धि शिष्योंके अनुग्रहके लिए दशवैकालिक आदि रचे।' अत आरातीय आचार्य विशिष्ट होते थे। अपराजित सूरि भी अपने समयके विशिष्ट आचार्य माने जाते होंगे

१ भा० ज्ञानपीठ सं०, पृ० ६८४—'एतच्च श्रीविजयोचार्यविरचितमूलाराधनाटीकाया विस्तृत समर्थित दृष्टव्यमिह न प्रपच्यते।'

२ शीलापुर संस्करण गाथा ४४, ५९५, ६८१, ६८२, १७१२ और १९१९ की टीका।

३ आरातीय पुनराचार्य कालदोषसंक्षिप्तायुर्मतिवलशिष्यानुग्रहाय दशवैकालिकाद्युपनिबद्ध ॥

क्योंकि उन्होंने भी दशवैकालिक पर टीका रची थी। यापनीय सम्प्रदायमें जैसे शब्दानुशासनके रचयिता शाकटायन श्रुतकेवलदेशीय कहे जाते थे वैसे ही यह आरातीय चूड़ामणि कहे जाते होंगे। और उस समय भगवती आराधना पर टीका लिखना भी एक विशिष्ट महत्ताका परिचायक होगा।

इसमें तो सन्देह नहीं कि अपराजित सूरि जिनागमके विशिष्ट अभ्यासी थे। उनकी विजयोदया टीका उनके प्रकाण्ड पाण्डित्य और रचना शैलीकी विशिष्टताका परिचायक है। संस्कृत और प्राकृत पर उनका समान अधिकार था तथा गद्यकी तरह पद्य रचनामें भी अधिकार था। उनकी इस टीकामें चतुर्गति का वर्णन करनेवाले कुछ श्लोक उन्हींके द्वारा रचित प्रतीत होते हैं।

उनकी इस रचनाका एक उद्देश हमें अचेलकत्वकी प्रतिष्ठा करना प्रतीत होता है। क्योंकि ४२३ गायकके व्याख्यानमें उन्होंने आगम प्रमाणोंके प्रकाशमें उसे जोरसे प्रतिष्ठापित किया है। इसे हम पूर्वमें लिख आये हैं। अतः वह ऐसे समयमें हुए है जब वस्त्र पात्रवाद बढ़ रहा था। स्वैताम्बर परम्परामें विशेषावश्यक भाष्य इस विषयक एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें जम्बू स्वामीके पश्चात् जिनकल्पकी व्युत्पत्तिकी घोषणा की गई है। ईसाकी आठवीं शताब्दीके स्वैताम्बराचार्य हरिभद्र सूरिने तो अपने सबोध प्रकरणमें साधुओंके अकारण कटिबन्ध पर भी आपत्ति की है। किन्तु टीकाकारोंके द्वारा अचेलका अर्थ अल्पचेल और अल्पमूल्यचेल किये जानेसे अचेल जैसे स्पष्ट शब्दका भी वास्तविक अर्थ लुप्त हो गया। यह समय नौवीं शताब्दी है इसीके आसपास अपराजित सूरि होना चाहिये। उनकी टीकामें जो उद्धरण खोज निकाले गये हैं उनमेंसे अर्वाचीन एक उद्धरण वरागचरितका है। उसका रचनाकाल सातवीं शताब्दी है अतः उसके पश्चात् ही विजयोदया रची गई है। भर्तृहरि शृङ्गार शतकका भी एक श्लोक उद्धृत है। उसका समय भी लगभग यही होना चाहिये। यह उसकी पूर्वावधि है। उत्तरावधि तो आशाधरजीकी टीका है ही, उसमें विजयोदयाके अनेक उल्लेख हैं। संस्कृत पद्यानुवादके रचयिता अमितगतिका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शती है। किन्तु उनके पद्यानुवादके सिवाय भी दो पद्यानुवाद और भी पाये जाते हैं। और वे अमितगतिसमें पूर्वके हो सकते हैं, क्योंकि यद्यपि अमितगतिक एक सिद्धहस्त ग्रन्थकार है फिर भी पूर्व रचनाओंको अपनानेकी उनमें प्रवृत्ति देखी जाती है। उदाहरणके लिये उन्होंने संस्कृत पञ्चसग्रह रचा और उसे मौलिक मान लिया गया। किन्तु जब लक्ष्मण सुत डढ़ाका पञ्चसग्रह प्रकाशमें आया तब ज्ञात हुआ कि उसीका अनुसरण अमितगतिसमें किया है। उनके सामने विजयोदया हो सकती है। अन्य टिप्पण प्रकाशमें आनेपर विशेष प्रकाश पड़ सकेगा।

श्रीयुत प्रेमीजीने इन्हें विक्रमकी नवम शताब्दीके पहले और छठी शताब्दीके बादका बतलाया है। उन्होंने लिखा है—गंग वंशके पृथ्वी कोण्णी महाराजका एक दानपत्र श० स० ६९८ (वि० स० ८३३) का मिला है। उसमें यापनीय संधके चन्द्रनन्दि, कीर्तिनन्दि और विमल-चन्द्रको जैनमन्दिरके लिये एक गाँव दिये जानेका उल्लेख है। अपराजित शायद इन्हीं चन्द्रनन्दिके प्रशिष्य हों।'

१ देखो—मेरा लिखा 'भगवान महावीरका अचेलक धर्म', भा० जैनसभ मधुरासे प्रकाशित।

२ भ० भा०, पृ० ३९०।

३. ई० सा० ६०, पृ० ७९।

उपसंहार

अन्तमे मै उन सबको धन्यवाद देता हूँ जिनके सहयोगसे मुझे इस ग्रन्थके सम्पादन, संशोधन और प्रस्तावना लेखनमे सहयोग मिला। दिल्लीके लाला पन्नालाल जीके सहयोगसे दि० जैन सरस्वती भण्डार धर्मपुरा दिल्ली की प्रति प्राप्त हुई। श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जीके अधिकारियोंके सहयोगसे डा० कस्तूरचन्द्र जी काशलीवाल जयपुर द्वारा आमेर शास्त्र भण्डारकी प्रति प्राप्त हुई। पं० रतनलाल जी कटारिया केकडीके द्वारा टोडा रायसिंहकी प्रतिके पाठान्तर तथा प्रति प्राप्त हुई। सर सेठ भागचन्द जी, पं० सुजानमलजी सोनी आदिके प्रयत्नसे भट्टारकजीके मन्दिर अजमेरकी प्रति प्राप्त हुई। तथा जीवराज ग्रन्थमाला के मंत्री सेठ बालचन्द देवचन्द शाहके सहयोगसे उस ग्रन्थमालासे इसका प्रकाशन हुआ। और पं० बाबूलाल जी फागुल्ल तथा उनके सुपुत्र श्री राजकुमार जीके सहयोगसे एक ही वर्षके मध्यमे इसका मुद्रण हो सका।

यह ग्रंथ महान है। इसके सम्पादन, संशोधन, अनुवाद और मुद्रणमे भूल रहना स्वाभाविक है। यथा गाथा २५१ का अर्थ ही छूट गया है। उसे यहाँ दिया जाता है। पाठक सुधारकर पढ़नेका कष्ट करे—

२५१ गाथाका छूटा हुआ अर्थ

‘यदि अपककी आयु शेष हो और शरीरमें बल हो तो जो अनेक भिक्षु प्रतिमायें कही हैं उनको भी धारण करे। जो अपनी शक्तिके अनुसार शरीरको कृश करता है उसे ये भिक्षु प्रतिमायें कष्ट नहीं देतीं। किन्तु जो शक्तिका विचार किये बिना सल्लेखना धारण करता है उसकी समाधि भंग होती है और उसे बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है ॥ २५१॥’

आसाढी अष्टाह्निका
वी० नि० स० २५०४

विद्वानोका अनुचर
कैलाशचन्द्र शास्त्री

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सिद्धोको नमस्कार पूर्वक आराधनाका का कथन करनेकी प्रतिज्ञा	१	चारित्र ज्ञान और दर्शन एक ही है	२९
शास्त्रके आदिमें नमस्कार करनेका प्रयोजन	२	चारित्रमें उद्योग और उपयोग ही तप है	२९
सिद्ध शब्दके चार अर्थ	४	चारित्रकी प्रधानताको लेकर समाधान	३२
आराधनाकी उपयोगिता	६	दुःख दूर करना ज्ञानका फल	३४
आराधनाका स्वरूप	७	अन्य व्याख्याओकी समीक्षा	३४
उद्योतन, उद्यवन आदिका स्वरूप	८	निर्वाणका सार अव्याबाध सुख	३५
सक्षेपसे दो आराधना कही हैं	१०	समस्त प्रवचनका सार आराधना	३५
सक्षेपके तीन भेद	११	आराधनाकी महत्ताका कारण	३६
दर्शनकी आराधना करनेपर ज्ञानका आराधना नियमसे होती है ज्ञानकी आराधना करनेपर दर्शनकी आराधना भजनीय है	१२	अन्त समय विराधना करनेपर ससारकी दीर्घता	३७
उक्त विषयमें अन्य व्याख्याकारोके मतकी समीक्षा	१३	अन्य व्याख्याकारकी समीक्षा	३७
मिथ्यादृष्टि ज्ञानका आराधक नहीं नयका स्वरूप तथा निरपेक्षनयके निरासके लिए शुद्ध विशेषण	१७	समिति, गुप्ति, दर्शन और ज्ञानके अतिचार आराधना ही सारभूत है	३८
सयमका अर्थ चारित्र	१७	यदि मरते समयकी आराधना सारभूत है तो अन्य समयमें आराधना क्यों करना, इसका समाधान	३९
सयमकी आराधना करनेपर तपकी आराधना नियमसे, तपकी आराधनामें चारित्रकी आराधना भजनीय	१९	उदाहरण द्वारा समर्थन	४०
अन्य व्याख्याकारोकी समीक्षा	२०	योग शब्दके अनेक अर्थ	४१
बाह्यतपके बिना भी निर्वाणगमन	२१	मिथ्यात्व आदिको जीतकर ही श्रामण्य भावनावाला आराधना करनेमें समर्थ	४४
असयमी सम्यग्दृष्टीका भी तप व्यर्थ	२२	मिथ्यात्वके भेदोका स्वरूप और उनको जीतनेका उपाय	४६-४७
अन्य व्याख्याकारोकी समीक्षा	२३	मरणके सतरह भेद	४९
चारित्रकी आराधनामें सबकी आराधना	२४	सम्यग्दृष्टि और संयतासयतका बाल- पण्डितमरण	५६
अन्य व्याख्याकारोकी समीक्षा	२५	सशल्यमरणके दो भेद	५६
चारित्रआराधनाके साथ ज्ञान और दर्शनकी आराधनाका अविनाभाव	२७	निदानके तीन भेद	५६
		बसट्टमरणके चार भेद	५७
		कषायवश आर्तमरणके चार भेद	५८

विषय	पृ०	विषय	पृ०
इन सतरह मरणोंसे यहाँ पाँच मरणोंका ही कथन करनेकी प्रतिज्ञा	६०	अहंस्त सिद्ध, चैत्य, श्रुत, धर्म, साधु और प्रवचनका अवर्णवाद	९२
क्षीणकषाय और अयोग केबलीका पण्डित पण्डितमरण	६१	दर्शनका आराधक अल्पसंसारी	९३
अन्य व्याख्याकारोंकी समीक्षा	६२	सम्यक्त्वकी आराधना जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट	९४
पण्डितमरणके तीन भेद-पादोगमन, भक्तप्रतिज्ञा, इंगिनी	६४	उत्कृष्ट केबली, जघन्य अविरत सम्यग्दृष्टी	९५
पादोपगमनमरण आदिकी व्युत्पत्ति	६४	सराग सम्यक्त्व बीतरागसम्यक्त्व	९५
अविरत सम्यग्दृष्टीका बालमरण	६५	प्रशस्तराग अप्रशस्तराग	९६
मिथ्यादृष्टिका बाल-बालमरण	६५	जघन्य सम्प्रक्त्व आराधनाका माहात्म्य	९६
दर्शन आराधनाका कथन	६६	मिथ्यादृष्टि किसीका भी आराधक नहीं	९७
सम्यग्दर्शनके भेदोंका स्वरूप	६७	मिथ्यादर्शनका स्वरूप और भेद	९८
सम्यग्दृष्टी गृहिनियोंसे असत्का भी श्रद्धान करता है	६८	मिथ्यात्वसे दूषित अहिंसादि गुण भी निष्फल	९९
सूत्रसे दिखलानेपर भी यदि वह असत् श्रद्धान नहीं छोड़ता तो मिथ्यादृष्टि है	६९	मिथ्यात्वकी चारित्र और तप भी व्यर्थ	१०१
किसके रचित सूत्र प्रमाण है ?	६९	अभिव्यक्त अनन्तभव	१०२
प्रत्येक बृद्ध-अभिन्न दसपूर्वोंका स्वरूप	७०	प्रथम भक्तप्रत्याख्यानमरणका कथन	१०३
सूत्रोंका अविपरीत अर्थ कौन कर सकता है ?	७१	भक्तप्रत्याख्यानके दो भेद	१०४
जो षट्द्रव्योंका और नत्वोंका श्रद्धानी है वह सम्यग्दृष्टी है	७२	यहाँ सबिचार भक्तप्रत्याख्यानका कथन	१०४
जो सूत्रनिर्दिष्ट एक भी अक्षरका श्रद्धान नहीं करता है वह मिथ्यादृष्टि	७३	चालीस सूत्रों द्वारा	१०४
मिथ्यादृष्टीका स्वरूप	७३	चार गाथाओंसे चालीस सूत्र कहते हैं	१०५
मिथ्यात्वका फल अनन्तमरण	७३	असाध्यव्याधिमे या समयकी घातक	१०८
अतः निरन्तर प्रवचनकी श्रद्धा ही कार्यकारी	७८	वृद्धावस्थामे या उपसर्गमे	१०८
सम्यक्त्वके अतिचार	७९	चारित्रिके नाशक शत्रुओंके होनेपर या दुर्भिक्षमें या घोर जगलमे फँस जानेपर	११०
सम्यग्दर्शनके चार गुण	८१	चक्षु और श्रोत्रके दुर्बल हो जानेपर	१११
दर्शन विनय	८३	पैरोंमे चलनेकी शक्ति न होनेपर भक्त-प्रत्याख्यान करना योग्य है। उक्त भयोंके न होनेपर भी जो मुनि मरना चाहता है वह मुनिधर्मसे विरक्त है	११२
अरहन्त, सिद्ध, चैत्य आदिका स्वरूप	८३	भक्तप्रत्याख्यानका इच्छुक निरन्तर लिंग-धारण करता है।	११३
भक्तिपूजा तथा वर्णजनन	८७	जिसके पुरुषचिन्हमे दोष हो वह भी उस समय निरन्तर लिंगधारण करे	११४
सिद्ध, चैत्य, श्रुत, तथा धर्मका माहात्म्य	८८	औत्सर्गिक लिंग (वेष) का स्वरूप	११४
साधु, आचार्य, आदिका माहात्म्य	९०		

विषय	पृ०	विषय	पृ०
अन्तिम समयमें स्त्री भी औत्सर्गिक लिंग धारण करे	११५	प्रत्याख्यानका कथन	१५८
लिंग (वेष) धारण करनेके गुण	११६	गृहस्थोंके विरतिरूप परिणामोंके भेद	१६०
अचेलता (वस्त्रत्याग) के गुण	११९	कायोत्सर्गका निरूपण	१६१
अचेलताका माहात्म्य	१२१	कायोत्सर्गके चार भेद	१६२
अपवादालिंगके धारोकी शुद्धिका क्रम	१२१	कायोत्सर्गके दोष	१६३
केशलोचन करनेमें दोष	१२२	उपचार विनयका निरूपण	१६४
केशलोचनके गुण	१२३	प्रत्यक्षकायिक विनय	१६५
शरीरसे भ्रमत्वका त्याग	१२६	वाचिक विनय	१६७
स्नान तेलमर्दन, दन्तमज्जन आदिका त्याग	१२७	मानसिक विनय	१६८
पीछीसे प्रतिलेखनाका प्रयोजन	१२९	गुरुके सिवाय आर्यिका और गृहस्थोकी भी विनय करना चाहिये	१६९
पीछीके गुण	१३०	विनयके अभावमें दोष	१७७
रातदिन जिनकवन पठना चाहिये	१३१	विनय मोक्षका द्वार	१७०
जिनवचन पढ़नेके लाभ	१३२	विनयके अन्य गुण	१७१
आत्महितका परिज्ञान	१३३	समाधिके कथनमें समाहित चित्तका स्वरूप	१७३
आत्महितका ज्ञान न होनेके दोष	१३५	मनकी चंचलता	१७४
आत्महितके ज्ञानका उपयोग	१३५	मनको रोकना दुष्कर	१७६
स्वाध्यायके लाभ	१३६	जो मनको रोकता है उसीके समता	१७७
जिन वचनकी शिक्षा तप है	१३६	पृच्छना और अनुप्रेक्षा स्वाध्याय कैसे है ?	१७८
स्वाध्यायके समान तप नहीं	१४०	मनको विचारोमें रोकना श्रामण्य है	१७९
क्योंकि स्वाध्यायकी भावनासे सब गुप्तियाँ भावित होती है	१४१	विचारका अर्थ है हिंसादिरूप परिणति	१८१
ज्ञान सम्पादनके लिये विनय करना चाहिये	१४२	अनियत स्थानमें निवासके गुण	१८१
ज्ञान विनयके भेद	१४३	तीर्थंकरोंके कल्याणकोके स्थानोंके देखनेसे	१८२
दर्शन विनय	१४६	दर्शन विशुद्धि	१८२
चारित्र्य विनय	१४७	अनियतवाससे परोषह सहनेका अभ्यास	१९१
इन्द्रिय प्रणिधान, कषाय प्रणिधान गुप्ति और समितियोंका स्वरूप	१४८	ज्ञानी आचार्योंका लाभ	१९२
बाह्य तपोका निरूपण	१५१	सामाचारीमें कुशलता	१९३
छह आवश्यकोंका निरूपण	१५३	अनियत विहारोका स्वरूप	१९६
सामायिकके भेदोंका कथन	१५३	अनियत विहारके पश्चात् विचार कि मैं अपना कल्याण कैसे करूँ ?	१९७
वन्दनाका कथन	१५४	अथालन्दविधिका स्वरूप	१९७
प्रतिक्रमणका कथन	१५५	अथालन्द संयमीका आचार	१९८
सामायिक और प्रतिक्रमणमें अन्तर	१५६	गच्छ प्रतिबद्ध आलन्दकी विधि	२०१

विषय	पृ०	विषय	पृ०
परिहार समयकी विधि	२०१	आहारका प्रमाण	२३७
जिनकल्पकी विधि	२०५	अवमोदयं तप	२३८
भक्त प्रत्याख्यान करनेका निर्णय	२०७	रस पणित्याग तप	"
समयके साधनमात्र परिग्रहके सिवाय शेष		वृत्ति पणिसंस्थान तप	२४०
परिग्रहका त्याग	२१०	कायक्लेश तप	२४२
पाँच प्रकारकी शुद्धि	२१२	स्थानयोगका कथन	२४३
पाँच प्रकारका विवेक	२१४	आसनयोगका कथन	"
परिग्रह त्यागका क्रम	२१६	विविक्त शय्यासन ता	२४४
द्रव्यश्रुति और भावश्रुतिका स्वरूप	२१७	उदगम दोष	२४५
भावश्रुति शुभपरिणामकी रक्षाके उपाय		उत्पादन दोष	२४६
तथा	२१९	एषणा दोष	२४७
प्रवृत्तिका क्रम	"	विविक्त वसति कौन	२४८
श्रुतिके अनन्तर सबका त्याग	२२०	विविक्तवसतिमे दोषोंका अभाव	२४९
पाँच प्रकारकी सखिलभावना	२२१	निर्जराके इच्छुक यतिके द्वारा करने	
कन्दर्प भावनाका कथन	२२२	योग्य तप	२५०
किल्बिषभावनाका कथन	२२३	प्रकारान्तरसे सल्लेखनाके उपाय	२५७
अभियोग्य भावनाका कथन	"	उनमें आचाम्ल उत्कृष्ट	२५८
आमुरी भावनाका कथन	२२३	आचाम्लका स्वरूप	२५९
समोहभावनाका कथन	"	भक्तप्रत्याख्यानका काल बारह वर्ष	"
इन भावनाओंका फल	२२४	बारह वर्षोंमें क्या करना चाहिये	"
छठी तपभावना ग्राह्य	२२५	शरीर सल्लेखनाका क्रम कहकर अभ्यन्तर	
तपोभावना ही समाधिका उपाय	"	सल्लेखनाका क्रम	२६०
तपोभावनासे रहितके दोष	२२६	अभ्यन्तर शुद्धिके अभावमे दोष	२६१
श्रुत भावनाका माहात्म्य	२२७	परिणाम विशुद्धिका नाम कषाय सल्लेखना	२६१
ज्ञानभावनाके होने पर ही तप-समय	२२८	जागे कषायोंको कुश करनेका उपाय	२६२
होते है	"	रागद्वेषको शान्तिके उपाय	२६३
सत्त्वभावनाके गुण	२२९	कषायरूप अग्निकी शान्तिके उपाय	२६४
एकत्व भावनाके गुण तथा स्वरूप	२३०	सल्लेखनाके पश्चात्की कर्तव्य	२६५
धृतिबल भावना	२३१	यदि आचार्य सल्लेखना धारण करे तो	
सल्लेखनाके दो भेद	२३५	अपना सध योग्य शिष्यको सोप	
बाह्य सल्लेखनाके उपाय	२३६	कर सबसे क्षमा ग्रहण करे	२६६
बाह्यतप	"	तत्पश्चात् शिक्षा दे कि	२६७
अनशन तपके भेद	२३६	गणधर (आचार्य) कैसा होता है	२७१
अद्वानशनके भेद	२३७	ऐसा करनेवाला अष्टमनि होता है	२७३
		राजा विहीन क्षेत्र त्याज्य है	"

विषय	पृ०	विषय	पृ०
नये आचार्यको शिक्षा देनेके बाद संघको शिक्षा देते हैं	२७४	रास्तेमें मरण होनेपर भी वह आराधक है	३१३
बहुत सोना नहीं, हास्य क्रीडा नहीं करना	२७७	खोजमें जाते हुए क्षपकके गुण	३१४
आलस्य त्याग धर्मगणधर्ममें लगना	२७७	क्षपकको आता देख दूसरे गणके	
तपस्या में उद्योग करना	२७८	साधुओंकी सामाचारिका क्रम	३१५
बालवृद्ध मुनियोंकी वैयावृत्य करना	२८०	प्रथम वे उसकी परीक्षा करते हैं	३१५
वैयावृत्य न करनेवालोंकी निन्दा	२८१	तीन दिनोंके पश्चात् गुरु अपनाते हैं	३१७
वैयावृत्यके गुण	"	बिना परीक्षाके अपनानेका निषेध	"
वैयावृत्यसे अहन्त आदिमें भक्ति व्यक्त होती है	२८५	निर्यापक आचार्य कैसा होना चाहिये	३१८
वैयावृत्यका एक गुण पात्रलाभ	२८६	आचार्यके आचार्यव्रत गुणका कथन	३१९
आचार्य वैयावृत्यका माहात्म्य	२८८	दस कल्पोका कथन	३२०
वैयावृत्य करनेवाला जिनाज्ञाका पालक है	२८९	टीकाकारके द्वारा अचेलकताका विस्तारसे	
आर्याका संसर्ग करनेका निषेध	२९१	सप्रमाण समर्थन	३२१-३२७
स्त्रीवर्गका विश्वास न करनेवाला ही ब्रह्मचारी	२९१	उद्दिष्ट त्याग दूमरा कल्प	३२७
पाश्वर्य आदि कुमुनियोंसे दूर रहो	२९३	शय्याधरका भोजन ग्रहण न करना	"
उनके संसर्गसे स्वयं भी वैसे बन जाओगे	२९४	सज्जिण्डका त्याग चतुर्थ कल्प	३२८
दुर्जनोकी गोष्ठीमें दोष	२९६	कृतिकर्म नामक पाँचवा कल्प	३२९
सुजनोके संसर्गमें गुण	२९६	जीवोके भेद-प्रभेदोको जानने वालोको ही	
हितकारी कटुक वचन भी सुनने योग्य है	२९६	व्रत देना, छठा कल्प	३३०
आत्म प्रशंसा से बचो	२९९	प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके तीर्थमें	
अपनी प्रशंसा न करनेमें गुण	३००	रात्रिभोजन त्याग नामक छठा	
आचरणसे गुणोंको प्रकट करनेका महत्व	३००	महाव्रत	३३०
परनिन्दामें दोष	३००	पुरुषकी ज्येष्ठता सातवाँ कल्प	३३१
गुरुका उपदेश सुनकर मध आनन्दाश्रु गिराना है	३०१	प्रतिक्रमण आठवाँ स्थिति कल्प	"
गुरुके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है	३०१	प्रतिक्रमणके भेद	३३२
आचार्य सल्लेखनाके लिए दूसरे गणमें	३०१	लह ऋतुओमें एक-एक मास ही एक	
क्यो जाते हैं ?	३०१	समयमें रहना नवम कल्प	३३२
अपने गणमें रहनेमें दोष	३०५	वर्षाकालके चार मासोंमें एकत्र निवास,	
समाधिके लिए निर्यापककी खोज	३०५	दरवाँ स्थिति कल्प	३३३
खोजनेके लिए जाते हुए—	३०७	इन दस कल्पोसे युक्त आचार्य ग्राह्य	३३५
क्षपककी चर्याका क्रम	३०८	निर्यापकाचार्यके आचार्यगान होनेसे	
	३११	क्षपकका लाभ	३३६
	३१२	आचार्यगानका आश्रय न लेनेमें दोष	३३५
		दूसरे आधारवत्त्व गुणका व्याख्यान	३३६

विषय	पृ०	विषय	पृ०
जो ज्ञानी नहीं, उसका आश्रय लेनेमें दोष	३३७	ऐसा गुणयुक्त आचार्य निर्यापक होता है	३७९
ज्ञानी आचार्य के लाभ	३३९	ऐसा आचार्य खोजकर ही क्षपक उसके	
द्रव्य संसारका स्वरूप	३४१	पास सल्लेखनाके लिये जाता है	३८०
क्षेत्र संसारका स्वरूप	४२	उपसपा नामक समाचारका क्रम	३८१
काल संसारका स्वरूप	३४२	क्षपककी परीक्षा	३८३
शब्द संसारका स्वरूप	३४२	परीक्षा न करनेमें दोष	३८४
भाव संसारका स्वरूप	३४३	परीक्षा के पश्चात् परिचर्या करनेवाले	
मनुष्य पर्यायकी दुर्लभता	३४३	यतियोसे पूछना	३८५
देशकी दुर्लभता	३४४	एक आचार्य एक समयमें एक ही क्षपकको	
सुकुलकी दुर्लभता	३४४	सल्लेखनाका भार लेंते है	३८६
नीरोगताकी दुर्लभता	३४५	फिर क्षपकको शिक्षा देते है	३८७
साधु समागमकी दुर्लभता	३४५	आचार्यके छत्तीस गुण	३८८
श्रद्धा और समयकी दुर्लभता	३४५	गुरुसे दोषोको निवेदन करके प्रायश्चित्त	
आचार्यके व्यवहारवत् गुणका कथन	३५५	लेना आवश्यक कर्तव्य	३८९
पाँच प्रकारका व्यवहार	३५५	निरवशेष आलोचना	३९१
प्रायश्चित्त दानका क्रम	३५६	आलोचनाके दो प्रकार	३९२
प्रायश्चित्त शास्त्रको जाने बिना प्रायश्चित्त		सामान्य आलोचनाका स्वरूप	३९३
देनेसे दोष	३५८	विशेष आलोचना	३९३
आचार्यके प्रकुवित्व गुणका कथन	३५९	शल्यके तीन भेद	३९४
आचार्यका आय अपाय विर्दाशित्व गुण	३६०	भावशल्य दूर न करनेमें दोष	३९४
॥ के अवपीडकत्व गुणका कथन	३६५	शल्यसहित मरणमें दोष	३९५
अवपीडक आचार्यका स्वरूप	३६८	शल्यको निकालनेमें गुण	३९६
क्षपकको पीडित किये बिना दोषोको		आलोचनासे पूर्व कायोत्सर्ग	३९७
निकालना संभव नहीं	३६९	ऐसा करनेका कारण	३९८
आचार्यके अपरिश्रामी गुणका कथन	३७०	अप्रशस्त स्थानोंमें आलोचना नहीं करनी	
सम्यग्दर्शनके अतिचार	३७०	चाहिये	४००
अनशन आदि तपोके अतिचार	३७१	आलोचना करनेके योग्य स्थान	४०१
अभ्रावकाशके अतिचार	३७२	पूर्व दिशाकी ओर मुख क्यों ?	४०२
प्रायश्चित्तके अतिचार	३७२	आलोचनाकी विधि	४०३
क्षपकके दोष दूसरोसे कहनेवाले आचार्यके		आलोचनाके गुण-दोष	४०३
दोष	३७३	आकम्पित दोष	४०३
आचार्यको कषाय रहित होना चाहिये	३७६	दूसरा अनुमानित दोष	४०७
ऐसा आचार्य ही क्षपकका चित्त शान्त		दृष्ट दोष	४०८
करता है	३७७	बादर दोष	४०९

विषय	पृ०	विषय	पृ०
सूक्ष्म दोष	१	क्षपकके कानमे शिक्षा	४५९
प्रच्छन्न दोष	४११	मिथ्यात्वको त्यागो सम्यक्त्वको भजो	४६८
शब्दाकुलित दोष	४१२	जिनभक्तिका माहात्म्य	४६८
बहुजन दोष	४१४	नमस्कार मन्त्रकी आराधना	४७२
अव्यक्त दोष	४१५	भावनमस्कारके बिना स्तनत्रय भी व्यर्थ	४७३
तत्सर्वो दोष	४१६	गवालेका उदाहरण	४७४
आलोचनाकी विधि	४१७	ज्ञानोपयोगकी महत्ता	४७४
लगे हुए दोषोका विवरण	४१८	यमसूत्रिका उदाहरण	४७८
आलोचनाके पश्चात् गुरु तान बार पूछते है—	४२५	दृढसूत्र चोरका उदाहरण	४७९
तीनो बार एक ही रूपसे कहे तो मरल आलोचना	४२६	अहिंसाव्रतका पालन कगे	४८०
उसीको प्रायश्चित्त दिया जाता है	४२७	मनुष्य जन्मकी दुर्भलता	४८१
दोषके अनुसार प्रायश्चित्त	४२९	अहिंसा व्रतकी महत्ता	४८१
सल्लेखनाके अयोग्य वस्तुतिका	४३१	हिंसाके दोष	४८३
योग्यवस्तुतिका	४३२	ससारके सब दुःख हिंसाके फल	४८८
संस्तरका स्वरूप	४३४	हिंसाका लक्षण	४८९
पृथ्वीमय संस्तर	४३५	हिंसा मध्यमधी क्रियाओंके भेद	४९१
शिलामय संस्तर	४३५	अधिकरणके भेद	४९२
तृणमय संस्तर	४३६	जीवाधिकरणके भेद	४९२
निर्यापकोका कथन	४३७	संस्मृति आदिका लक्षण	४९४
अडनालीस निर्यापक	४३८	अजीवाधिकरणके चार भेद	४९५
निर्यापकोका कार्य	४३८	निक्षेपके चार भेद	४९५
व निरन्तर हितकारी कथा कहते है	४४०	अहिंसाकी रक्षाके उपाय	४९६
चार प्रकारकी कथाएँ	४४०	अहिंसाव्रतमे चण्डालका उदाहरण	४९६
निक्षेपणी कथा नहीं करना चाहिये	४४१	असत्य वचनके चार भेद	४९९
अडनालीस रीतियोंके कायका विभाजन	४४४	गहित और मावद्यवचनका स्वरूप	५००
कमसे कम दो निर्यापक होते है	४४६	मन्यवचनका स्वरूप और गुण	५०३
एक निर्यापकमे दोष	४४६	सत्यवचनका माहात्म्य	५०४
निर्यापकके द्वारा आहारका प्रकाशन	४५१	असत्यवचन अहिंसादिका विनाशक	५०५
पानकके भेद	४५६	विना दी हुई तृणमात्र वस्तु भी अग्राह्य	५०६
जीवनपर्यन्तके लिये आहारका त्याग	४५५	परद्रव्यहरणके दोष	५०९
सबसे क्षमायाचना	४५५	माता भी चोरका विश्वास नहीं करती	५१०
निर्यापकगण रात दिन सेवामें तत्पर	४५८	परलोकमे भी चोरकी दुर्गति	५१२
		श्रीभूति पुनोहितका उदाहरण	५१२
		ब्रह्मचर्यका स्वरूप	५१३

विषय	पृ०	विषय	पृ०
अब्रह्मके दस भेद	५१४	लोभी पिण्याक गन्धका उदाहरण	५७८
वैराग्यके उपाय	५१५	पटःसः नामक वणिक्का उदाहरण	५७९
कामजन्य दोष	५१५	सचित् परिग्रहके दोष	५८३
कामके दस वेग	५१८	महाव्रत सज्ञाकी सार्थकता	५९१
कामातुर गोरमदीपका उदाहरण	५२०	उन महाव्रतकी रक्षाके लिये रात्रि भोजन	
परस्त्रीगमनके दोष	५२५	त्याग	५९२
ब्रह्मचारी इन दोषोंसे मुक्त	५२८	मनोगुप्ति और वचनगुप्ति	५९५
स्त्रियोंके निमित्तसे ही महाभारत		कायगुप्ति	५९७
रामायण आदिके युद्ध हुए	५२९	ईर्ष्या समिति	५९९
दुराचारिणी स्त्रियोंके उदाहरण	५३०	भाषा समिति	६०१
स्त्रियोंके दोषोंके साथ ही पतिव्रता		सत्यवचनके भेद	६००
स्त्रियोंकी प्रशमा	५४१	अनुभय वचनके नौ भेद	६०२
गर्भमे शरीरके निर्माणका क्रम	५४३	एषणा समिति	६०४
शरीरमे सिंग वगैरहका प्रमाण	५४८	आदान निक्षेपण समिति	"
शरीरकी अशुचित्ता दूर नहीं हो सकती	५५०	प्रतिष्ठापन समिति	६०५
शरीरमे कुछ भी मार नहीं	५५३	अहिंसा व्रतकी पाँच भावना	६०७
शरीरकी अनित्यता	"	एषणा समितिका विस्तृत स्वरूप	६०८
वृद्ध सेवाका कथन	५५९	सत्यव्रतकी भावना	६१०
केवल अवस्थासे वृद्धता नहीं	"	अचौर्यव्रतकी भावना	"
केवल अवस्थासे वृद्धोंका समर्ग भी उत्तम	"	ब्रह्मचर्य व्रतकी भावना	६११
तीन कारणोंसे काम सेवनकी भावना	५६१	परिग्रह त्याग व्रतकी भावना	"
स्त्रीके समगसे होनेवाले दोष	५६३	भावनाओंका महत्त्व	५१२
रुद्र, पाराशर, मात्यकि आदिका उदाहरण	५६६	नि शल्यके ही महाव्रत होते हैं	"
स्त्री व्याघ्रके ममान हैं	५६९	निदानके तीन भेद	६१३
अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहका त्याग	५७०	प्रशस्त निदानका स्वरूप	६१४
आगर्भमे परिग्रह त्यागका उपदेश है	५७२	अप्रशस्त निदानका स्वरूप	"
केवल वस्त्र त्यागका ही नहीं है	"	भोग निदानका कथन	६१५
आचेलक्यका अर्थ सर्व परिग्रह त्याग है	५७३	कुलाभिमानको दूर करनेका उपाय	६१८
तालपलकका उदाहरण	"	भोग निदानके दोष	६२४
परिग्रहके मद्धावमे अहिंसादि व्रत नहीं	५७४	भोग निदान वालेके मुनिपदकी निन्दा	६२५
परिग्रहके ग्रहणमे अशुभभाव	५७५	भोगजन्य सुखकी निन्दा	६२७
महोदर भाईयोका उदाहरण	५७६	भोग शत्रु है	६३४
साधुपर सन्देह करनेवाले श्रावकका		निदानमे दोष, अनिदानमे गुण	६३८
उदाहरण	५७७	मायाशल्य दोषमें पुण्ड्रिन्ता आर्यिकाका	
		उदाहरण	६३९

विषय	पृ०	विषय	पृ०
अवसन्न साधुका स्वरूप	६४	आहारमे गृद्धि होनेपर सम्बोधन	७३९
पार्वस्य साधुका स्वरूप	१	मैत्री आदि भावनाओंका उपदेश	७४९
कुशील मुनिका स्वरूप	६४३	धर्मध्यानका स्वरूप	७५२
यथाछन्द मुनिका स्वरूप	६४५	चिन्ता निरोधका नया अर्थ	७५३
संसवत मुनिका स्वरूप	६४६	आर्त और रौद्रध्यानके भेद	७५५
इन्द्रिय और कषायोंकी निन्दा	६४८	ध्यानकी सामग्री	७५६
गृहवासके दोष	६४९	धर्मध्यानके चार भेदोंका स्वरूप	७५८
तियंच गतिमे दुःख	६५१	बारह अनुप्रेक्षा	७६१
इन्द्रिय विषय आसक्तिमे राजा गन्धमित्र		अध्रुव भावनाका वर्णन	७६५
आदिके उदाहरण	६६०	अशरण भावनाका वर्णन	७६७
क्रोधके दोष	६६१	एकत्व भावनाका वर्णन	७७४
मानके दोष	६६४	अन्यत्व भावनाका वर्णन	७७९
मायाके दोष	६६६	ससार भावनाका वर्णन	७८५
लोभके दोष	६६७	भव ससारका स्वरूप	७८८
मृगध्वज तथा कार्तवीर्यका उदाहरण	६६९	द्रव्य परिवर्तनका स्वरूप	७८९
इन्द्रिय त्रयका उपाय	६७४	क्षेत्र ससारका स्वरूप	७९०
क्रोधत्रयका उपाय	६७५	काल परिवर्तनका स्वरूप	७९१
भानजयका उपाय	६७८	भाव ससारका स्वरूप	७९३
मायाजयका उपाय	६७९	वसन्त तिलका और धनदेवका उदाहरण	७९८
लोभजयका उपाय	६८०	देवगतिमें च्यवनका दुःख	८००
निद्राजयका उपाय	६०१	अशुभत्व अनुप्रेक्षाका कथन	८०६
आलस्यके दोष	६८५	आत्मवान्प्रेक्षाका कथन	८०९
तपके गुण	६८६	मिथ्यात्व असयम आदि आत्मव	८१०
आचार्यके उपदेशसे क्षपक प्रसन्न होकर		राग-द्वेषका माहात्म्य	८११
वन्दना करता है	६९१	योग शब्दका अर्थ	८१३
क्षपकको वेदना होने पर स्वयं या वैद्यसे		अनुकम्पा पुण्यात्मका द्वार	८१४
चिकित्सा कराते हैं	६९५	अनुकम्पाके तीन भेद	"
क्षपक विचलित हो तो उसका उपाय	६९७	शुद्ध प्रयोगके दो भेद	८१६
सुन्दर मिष्ट शब्दोंसे सम्बोधन	६९९	यत्निका शुद्ध प्रयोग	"
सुकुमाल, सुकीशल, गजकुमार सनत्कुमार		ग्रहस्थका शुद्ध प्रयोग	८१७
आदिकी कथा सुनाते हैं	७७६	मिथ्यात्वका संवर, कषायका संवर, और	
नरकगतिकी वेदनाका वर्णन	७११	इन्द्रियसंवर	८१८
तियंच गतिकी वेदनाका वर्णन	७१८	प्रमादका संवर	८१९
मनुष्य गति और देवगतिके कष्ट	७२५	गुप्ति संवरका कारण	८२२

विषय	पृ०	विषय	पृ०
निर्जरानुप्रेक्षा	८२३	सम्यक्त्वको नष्ट करके मरनेवाले	
सविपाक निर्जरा सबके होती है	८२४	भवनत्रिकदेव	८५९
तपसे अविपाक निर्जरा	८२५	क्षपककी मरणोत्तर क्रिया (विजहणा)	८६०
संवरके बिना तप कार्यकारी नहीं	८२६	निषीधिकाका लक्षण	८६१
धर्मानुप्रेक्षा	८२७	" का स्थान आदि	"
बोध दुर्लभ अनुप्रेक्षा	८२९	मृतकका बन्धन आदि	८६३
ध्यानके अनेक आलम्बन	८३०	आयिकाकी मरणोत्तर विधि	"
शुक्लध्यानके चार भेद	८३४	शवके साथ पीछी रखनेका उद्देश	८६५
पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान	८३५	अमुक नक्षत्रमे मरणका फल	८६६
एकत्व वितर्क शुक्लध्यान	८३८	मृतकके साथ पुतलका विधान	८६७
तीसरा शुक्लध्यान	८३८	मरण पर उपवास आदि	८६८
चतुर्थ शुक्लध्यान	८३९	मृतकके शवकी स्थितिका फलाफल	"
ध्यानकी महिमाका स्तवन	८४०	आराधक क्षपककी स्तुति	८६९
क्षपककी लेश्याविशुद्धि	८४३	निर्यापककी प्रशंसा	८७०
परिणामविशुद्धिसे लेश्याविशुद्धि	८४५	क्षपकको देखने जाने जानेवालोंकी प्रशंसा	
अभ्यन्तर शुद्धि होने पर बाह्य शुद्धि अवश्य		क्षपक तीर्थस्वरूप है	"
होती है	८४६	अविचार भक्त प्रत्याख्यानका स्वरूप	
शुक्ल लेश्याके उत्कृष्ट अंशसे मरण करने		और भेद	८७१
वाला उत्कृष्ट आराधक	८४६	निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान	८७२
लेश्याके आश्रयमे आराधनाके भेद	८४७	अनिहार " "	८७३
उत्कृष्ट आराधनासे मुक्ति	८५०	निरुद्धतर ममाधिकी विधि	"
मध्यम आराधनामे अनुत्तरवासी देव	"	अनादि मिथ्यादृष्टिको मोक्षकी प्राप्ति	८७५
जघन्य आराधनावाले सौधर्मादि देव होते		इण्डिगोमरणकी विधि	८७६
हैं	८५१	प्रायोपगमनकी विधि	८८३
आराधनामे भ्रष्ट होने वालेका पतन	८५२	दोनो प्रकारके मरणोमे अन्तर	८८३
अवसन्न मुनिका आचरण	८५३	उक्त मरण करनेवालोंके उदाहरण	८८६
पार्वर्य मुनिका आचरण	८५४	बाल पण्डित मरण	८८७
कुशील मुनिके अनेक भेद तथा उनका		बारह प्रकारका गृहीधर्म	"
आचरण	८५५	पण्डित पण्डित मरणका स्वरूप	८८९
संमत् मुनिका आचरण	८५६	ध्यानकी बाह्य सामग्री	"
क्षपकोंके मरते समय सन्मार्गसे च्युत होनेके		क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति	"
कारण	८५७	तदनन्तर क्षपक श्रेणि पर आरोहण	८९०
कन्दर्प भावनासे मरनेवाले कन्दर्पदेव	८५९	अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण	"
अभियोग्य भावनासे मरनेवाले अभियोग्य		अनिवृत्ति करणमे प्रकृतियोगका क्षय	८९१
जातिके देव	"		

विषय	पृ०	विषय	
सूक्ष्मसाम्पराय और क्षीणकषाय	८९२	सिद्ध क्षेत्रका स्वरूप	"
केवलज्ञानका स्वरूप	८९३	लोकके अग्रभागसे ऊपर गमन न करनेका	
केवलज्ञानीका विहार	८९४	कारण	९००
समुद्धातका विधान	"	सिद्ध जीवोका स्वरूप	९०१
समुद्धातका कार्य	८९५	सिद्धजीवोमे मुख आदि	९०३
समुद्धातका समय	८९६	उत्कृष्ट आराधनाका फल	९०६
केवलीके योगनिरोधका क्रम	"	मध्यम आराधनाका फल	"
अयोगकेवली अवस्था	८९७	जघन्य आराधनाका फल	"
मुक्त जीवकी ऊर्ध्वगति	८९८	ग्रन्थकार द्वारा आत्मपरिचय आदि	९०७

भगवती आराधना

अपराजितसूरिकृता विजयोदया टीका सहिता

दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसामाराधनाया स्वरूप, विकल्प, तदुपाय, साधकान्, सहायान्, फल च प्रति-
पादयितुमुद्यतस्यास्य शास्त्रस्यादौ मङ्गल स्वस्य श्रोतॄणा च प्रारब्धकार्यप्रत्यूहनिराकृती क्षमं शुभपरिणाम
विदधता तदुपायभूतैर्यमरवि गाथा—

मिद्धे जयप्पसिद्धे चउव्विहाराहणाफलं पत्ते ।

वदिता अरहंते वोच्छं आगहणं कमसो ॥ १ ॥

मिद्धे जयप्पसिद्धे इत्यादिका । अत्रान्ये कथयन्ति—“निवृत्तविषयरगस्य निराकृतसकलपरिग्रहस्य
क्षीणायुपस्माधकस्याराधनाविधानावबोधनार्थमिदं शास्त्रं” तस्याविघ्नप्रसिद्ध्यर्थमिदं मङ्गलस्य कारिका गायेति ।
अमयतमम्यगृष्टिमयतामयतप्रमत्तसयताप्रमत्तसयतादयोऽप्याराधका एव । तत्किमुच्यते निवृत्तविषयरगस्य
निराकृतसकलपरिग्रहस्येति । न ह्यसयतसम्यगृष्टे सयतासंयतस्य वा निवृत्तविषयरगता, सकलग्रन्थपरित्यागो
वास्ति । क्षीणायुष इति चानुपपन्न । अक्षीणायुषोऽप्याराधकता दर्शयिष्यति सूत्र ‘अणुलोमा वा सत्तू चारित्त-
विणासया हवे जत्तं’ इति ।

शास्त्रान्तरे पञ्चाना गुरुणा नमस्क्रिया प्रारम्भ्यते । तत्र चार्हतामेवोपादानमादौ । इह तु पुनर्द्वयोरेव

इस शास्त्रमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तपकी आराधनाका स्व-
रूप, भेद, उसके उपाय, साधक, सहायक और फलका कथन किया जायगा । अत अपने
और उसको सुनने वालोके प्रारब्ध कार्यमे आने वाले विघ्नोको दूर करनेमे समर्थ मङ्गलस्वरूप
शुभ परिणामको करते हुए आचार्यने उसके उपायभूत ‘सिद्धे जयप्पसिद्धे’ इत्यादि गाथा रची है ।

इसके सम्बन्धमे अन्य टीकाकार कहते हैं कि विषयोमे रागसे निवृत्त और समस्त परिग्रहके
त्यागी जिस साधककी आयु समाप्त होनेवाली है, उसको आराधनाके विधानका सम्यक् बोध
करानेके लिये यह शास्त्र रचा है तथा उसको निर्विघ्न प्रसिद्धिके लिये यह मंगलकारक गाथा है ।

(इसपर हमारा कहना है कि) असयत सम्यगृष्टि, संयतासयत, प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयत
आदि भी आराधक ही है । तब यह क्यों कहते है कि विषयोके रागसे निवृत्त, समस्त परिग्रहके
त्यागी साधकके लिये यह ग्रन्थ रचा है । असंयत सम्यगृष्टि और सयतासयत न तो विषयानुराग-
से निवृत्त होते हैं और न समस्तपरिग्रहके त्यागी ही होते है । तथा ‘जिनकी आयु समाप्त होने-
वाली है’ यह कथन भी यथार्थ नहीं है क्योंकि आगे ‘अणुलोमा वा सत्तू’ इत्यादि गाथासूत्रके
द्वारा ग्रन्थकार, जिनकी आयु समाप्त होनेवाली अभी नहीं है उनकी भी आराधकता दिखलायेगे ।

शङ्का—अन्य शास्त्रोके प्रारम्भमे पाँचो गुरुओको नमस्कार किया गया है और उनमे

नमस्कारो विपर्ययश्च । तत्किं कृतं वैधर्म्यमिति ? अत्रोच्यते—अन्यथाप्रवृत्तावस्ति कारण । इह द्विप्रकारा सिद्धसाधकभेदेन जीवा । अर्हता सिद्धाना चाप्याराधनाफलत्वात्, आचार्यादीना त्रयाणा साधकानामनुग्रहायेद शास्त्रं प्रस्तूयत इति सिद्धाना मङ्गलत्वेनोपादान युक्त, नेतरेषामधिक्रियमाणत्वात्तथास्मिन् भाष्यपरिहारो केवाचित् । तावत्सङ्गाविव लक्ष्यते । तत्र चाद्यस्य निवेद्यतेऽयुक्तता । किमर्थं नमस्कारं क्रियते शास्त्रादिव ? अविघ्नप्रसिद्धये । कथं निहन्ति विघ्नमसौ ? स हि वक्तुं श्रोतुर्वा भवेत् ? उभयस्यापि निबन्धनमन्तराय, 'विघ्नकरमन्तरायस्य' [न सू] इति वचनात् । पञ्चप्रकारोऽसौ दानलाभभोगोपभोगवीर्याणां विघ्नकारणभेदेन, तत्र वक्तुर्दानान्तरायस्मादयति प्रत्युह, त्रिविधस्य हि दानस्य प्रतिबाधको दानान्तराय । ज्ञानलाभं विहन्ति श्रोतुर्लाभान्तरायस्तदायत्तो विघ्नः कथं तस्मिन्सति न भवेत् सत्यपि नमस्कारे, यथा दीजसलिलवसुन्धराधर्म-रमिकरसघाताधीनजन्मा ब्रौह्माद्यङ्कुरः स्वहेतुसामग्र्या भवत्यनूनाया सन्निहितेऽपि सालतमालादौ तथेहापि । अथैव रूपे अन्तरायोऽशुभप्रकृति । स च शुभपरिणामोन्मूलितरसप्रकृषः स्वकार्यं निष्पादयितुं नास्मिन्मिति । यद्येव शुभपरिणाममात्रस्याश्रयोपयोगस्तथा सति सिद्धादिगुणानुरागं सब एवोपयोगी 'विघ्नतिर-

प्रारम्भमे अरहन्तोको ही ग्रहण किया है । किन्तु यहाँ सिद्ध और अरहन्त दो का ही ग्रहण किया है और वह भी विपरीत क्रमसे किया है अर्थात् सिद्धोका ग्रहण प्रथम और अरहन्तोका पश्चात् किया है । इस प्रकारकी विपरीतताका क्या कारण है ?

इसका कोई इस प्रकार उत्तर देते हैं—अन्य प्रकारसे प्रवृत्ति करनेका कारण है । यहाँ सिद्ध और साधकके भेदसे जीवोके दो प्रकार हैं । अरहन्त और सिद्ध तो आराधनाका फल प्राप्त कर चुके हैं अतः आचार्य, उपाध्याय और साधु इन तीन साधकोके अनुग्रहके लिये यह शास्त्र रचा गया है, इसलिये सिद्धोका मगल रूपसे ग्रहण युक्त है, आचार्य आदिका नहीं, क्योंकि उन्हीके लिये यह ग्रन्थ रचा गया है । ऐसा कोई आचार्य भाष्य और उसका परिहार करते हैं । किन्तु वे दोनों ही असंगत जैसे प्रतीत होते हैं । उनमेंसे प्रथमकी अयुक्तताके सम्बन्धमें निवेदन करते हैं—

शास्त्रादिमे नमस्कार क्यो किया जाता है ? निविघ्नताकी प्रसिद्धिके लिये । वह विघ्नोको कैसे दूर करता है ? विघ्न वक्ता या श्रोताको होता है । दोनोंका भी कारण अन्तराय कर्म है । तत्त्वार्थ सूत्रमे कहा है—'विघ्न करनेसे अन्तराय कर्मका आश्रय होता है ।' दान, लाभ, उपभोग और वीर्यके विघ्न करनेमें कारण होनेके भेदसे अन्तरायके पाँच भेद हैं । उनमेंसे दानान्तराय वक्ताके दानमे विघ्न करता है क्योंकि दानान्तराय तीन प्रकारके दानमें बाधक होता है । लाभान्तराय श्रोताके ज्ञान लाभमे रुकावट डालता है, क्योंकि जब विघ्न अन्तराय कर्मके अधीन है तो उसके होते हुए विघ्न क्यो नहीं होगा, भले ही नमस्कार किया गया हो । जैसे घान्य आदिके अकुरकी उत्पत्ति बीज, जल, पृथ्वी और सूर्यकी किरणोंके समूहके अधीन है । अतः अपनी कारण सामग्रीके परिपूर्ण होनेपर उसकी उत्पत्ति साल, तमाल आदिके रहते हुए भी अवश्य होती है । उसी तरह यहाँ भी जानना ।

यदि आप कहे कि अन्तराय अशुभ कर्म है, शुभ परिणामके द्वारा उसकी अनुभाग शक्ति क्षीण कर दिये जानेपर वह अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता, तब तो यहाँ शुभपरिणाम मात्र उपयोगी हुआ । और ऐसा होनेपर विघ्नोको दूर करनेकी इच्छा करने वालेको सिद्ध आदिके गुणोंमें अनुराग आदि सब उपयोगी हुए । तब विचारशील पुरुषके द्वारा अपनाया गया क्रम

दिक्कीर्णतस्तत्र कस्मात् प्रेक्षापूर्वकारिण क्रमाश्रयणमन्याय्य ? उपेयात्मलाभहेतुत्वमात्रनिबन्धनमुपायानामुपायत्व, तच्च यथास्ति तस्य तत्सोपायता । तेन सर्व एवाहर्दाविशोचरा गुणानुरागास्तत्पुर सरवाक्कायक्रिया अनादृतक्रमा भवन्ति बाञ्छितफलप्रसाधना एकैकरूपा बहवोऽपि । इमामानुपूर्वीमन्तरेणैषा सिद्धि साध्यस्यान्यथा न विद्यत इति यत्र तत्राश्रीयते उपायक्रम । यथा घट सिसाघषियतो मृमन्दनपिण्डकरणचक्रारोपणादयः । युगपदनेकवचनप्रवृत्तिरसभिविन्येकस्य वक्तुरिति नान्तरीयकतया क्रमाश्रयणं तत्र च कामचार । तथाहि, 'सिद्धं सिद्धदृष्टां ठाणमणोवमसुहृगयानमिति' (—सन्मतिः ११) । शासनगुणानुस्मरणमेव केवलं । क्वचित्तीर्थ-कृत्स्वपि वीरस्वामिन एव प्रथम नमस्कृत्या—

'एस सुरासुरमणुसिबवविब बोवघाविकम्ममल । पणमामि बद्धदुमार्णं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥

सेसे पुण तित्थपरे ससब्बसिद्धे विसुद्धसम्भावे । समणे य जाणवंसणचरित्तववोरियायारे ॥ इति

—प्रब० सा० १।१-२ ।

क्वचिदेकप्रघट्टेन,

'इंसववविबान्ति तिष्ठअणहिबमधुरविसववककाणमिति ।' —पञ्चास्ति० १ ।

क्वचिज्जीवगुण एवानाश्रिताहर्दादिस्वामिविशेषो निरूपित "धम्मो मङ्गलमुक्कट्ठ" इति ।

अन्याय्य कैसे है ? उपेय अर्थात् कार्यके आत्म लाभमें हेतु होना मात्र उपाय अर्थात् कारणोके उपायपनेका निबन्धन है । अर्थात् कारणोमे कारणपना इमीसे होता है कि उनसे कार्य उत्पन्न होता है । वह जहाँ-वहाँ है वहाँ-वहाँ कारणपना है । अत अहन्त आदि विषयक सभी गुणानुराग और उस पूर्वक वचन और कायको क्रिया, विना क्रमके भी इच्छित फलकी माधक होती है चाहे वह एक-एक रूप हो या बहुत हो । किन्तु जहाँ कार्यकी सिद्धि क्रमको अपनाये विना नहीं होती वहाँ उपायोका क्रम अपनाना होता है । जैसे जो घडा बनाना चाहता है । वह पहले मिट्टीको मलता है, फिर उसका पिण्ड बनाता है, फिर उसे चाक पर रखता है आदि । इस क्रमके विना घडा नहीं बन सकता । इसलिए यहाँ क्रम आवश्यक है । किन्तु सर्वत्र क्रम आवश्यक नहीं है ।

तथा एक वक्ता एक साथ अनेक वचन व्यवहार नहीं कर सकता, इसलिए नमस्कार करने-मे क्रमका आश्रय लेना होता है । किन्तु उममे यह अपेक्षित नहीं है कि पहले किसे नमस्कार करना । नमस्कार करनेवाला अपनी अपनी इच्छानुसार नमस्कार करता है । जैसे सन्मत्तिसूत्रके प्रारम्भमे 'सिद्धं सिद्धदृष्टां' आदिसे केवल जिनशासनके गुणोंका ही स्मरण किया है । कहीं पर तीर्थकरोंमे से भी वीर स्वामीको ही प्रथम नमस्कार किया है । जैसे प्रवचनसारके प्रारम्भमे कहा है—'यह मैं सुरेन्द्रो, असुरेन्द्रो और नरेन्द्रोसे वन्दित तथा घाति कर्ममलको धो डालनेवाले और धर्मके कर्ता वर्धमान तीर्थकरको नमस्कार करता हूँ । तथा विशुद्ध सत्तावाले शेष तीर्थकरोंको, समस्त सिद्धोके साथ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचारसे युक्त श्रमणोंको नमस्कार करता हूँ ।'

कहीं एक साथ सब जिनोंको नमस्कार किया है । जैसे पञ्चास्तिकायके प्रारम्भमे कहा है—'मौ इन्द्रोके द्वाग वन्दित और तीनो लोकोका हित करनेवाले मिष्ट और स्पष्ट वचन बोलने-वाले, अनन्तगुणशाली भवजेता जिनोंको नमस्कार हो ।'

कहीं अहन्त आदि स्वामीविशेषका आश्रय न लेकर जीवके गुणका ही कथन किया है जैसे दशवैकालिकसूत्रके प्रारम्भमे 'धर्म उत्कृष्ट मंगल है' आदि कहा है ।

एवं सति वैचित्र्ये का विपर्ययाशङ्का ? यच्चोक्तं, साधकानुग्रहाधिकारे सिद्धात्मनामेव मङ्गलत्वेनाधिकारो युक्त इति । इयं पर्यनुयोज्योऽयं श्रुतसाधकार्यमुक्त (?) यद्येव सकलस्य श्रुतस्य सामायिकावेलोक-
बिन्दुसारात्तस्यासौ मङ्गलं कुर्वन्निर्गणधरैः 'गमो अरहताणभित्थाविना कच पञ्चानां नमस्कारः कृतः ? तेन सूत्रविरोधिनी व्याख्या अनेनापि च सूत्रेण विरुध्यते, 'वदित्ता अरहते' इति अर्हतामुपादानात् । तेषां सिद्धा इति चेत् पृथगुपादानानर्थक्य । अथैकदेशसिद्धास्त इति पृथगुपात्ता आचार्यादयोऽपि किन्नोपात्तास्तेषामप्येक-
देशसिद्धतास्ति । एकदेशसिद्धताया अर्हतामप्याराधकत्वे सत्युपादानं स्वव्याख्याविरोधमाधत्त इति ॥ 'सिद्धे' सिद्धान् 'जगत्प्रसिद्धे' जगति प्रसिद्धान् 'बहुस्त्रिविधाराधनाफल' चतुर्विधाराधनाफल 'पसे' प्राप्तान्, वदित्ता वन्दित्वा 'अरहते' 'बोच्छ' वक्ष्यामि 'आराधन' आराधना 'कमसो' क्रमशः ॥

सिद्धशब्दस्य चत्वारोऽर्थाः नामस्थापनाद्रव्यभावा इति । तत्र नामसिद्ध क्षायिक सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्यं, सूक्ष्मता, अतिशयवतीमवगाहना, सकलबाधारहितता चानपेक्ष्य सिद्धशब्दप्रवृत्तेर्निमित्तं कस्मिंश्चित्प्रवृत्त सिद्धशब्द ।

ननु स्वरूपनिष्पत्तिः सिद्धशब्दस्य प्रवृत्तेर्निमित्तं न सम्यक्त्वादय इति चेत् मय्य, व्यावर्णितयत्किञ्चिन्गु-
नात्मरूपनिष्पत्तिर्निमित्तत एष्यत एव । पूर्वभावप्रज्ञप्तिनयापेक्षया चरमशरीरानुप्रविष्टो य आत्मा क्षीरानु-

इस प्रकारकी विविधताके होते हुए विपरीतता की—अर्हन्तोसे पहले सिद्धोकी ब्यो नमस्कार किया—इस प्रकारकी आशङ्का कैसी ?

तथा यह जो कहा है कि साधकोके अनुग्रहके लिए रचे गये इस ग्रन्थमे मंगल रूपसे सिद्धो-
का ही अधिकार उचित है । इस विषयमे यह प्रश्न है कि ये साधक क्या श्रुत के है ? यदि ऐसा है तो सामायिकसे लेकर लोकबिन्दुसार पर्यन्त सकल श्रुतके आदिमे मंगल करनेवाले गणधर देवने 'गमो अरहताण' इत्यादि रूपसे पाँचोको नमस्कार ब्यो किया ? इसलिए आपकी व्याख्या सूत्र विरोधिनी है । तथा इसी गाथासूत्रसे भी विरुद्ध है; क्योंकि इसी गाथामे 'वदित्ता अरहते' कहकर अर्हन्तोका भी ग्रहण किया है । यदि कहोगे कि वे भी सिद्ध है तो उनका पृथक् ग्रहण व्यर्थ है । यदि कहोगे कि वे एकदेश सिद्ध है इसलिए उनका पृथक् ग्रहण किया है तो आचार्य आदिका ग्रहण ब्यो नहीं किया, क्योंकि वे भी एकदेश सिद्ध है । एकदेश सिद्ध होने पर अर्हन्तोका भी आरा-
धक रूपसे ग्रहण अपनी ही व्याख्याके विरुद्ध जाता है । अस्तु,

गा०—'जगत्मे प्रसिद्ध और चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त सिद्धो और अर्हन्तोंको नमस्कार करके क्रमसे आराधनाको कहेंगा ॥१॥'

टीका—सिद्ध शब्दके चार अर्थ है—नाम सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध और भावसिद्ध ।
क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, वीर्यं, सूक्ष्मता, अतिशयवती अवगाहना और सकलबाधारहितता अर्थात् अव्याबाधत्व, ये गुण सिद्ध शब्दकी प्रवृत्तिमे निमित्त है अर्थात् जिनमें ये गुण होते है उन्हें सिद्ध कहते है । इन गुणोकी अपेक्षा न करके किसीमे प्रवृत्त सिद्ध शब्द नाम सिद्ध है ।

शका—सिद्ध शब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त उसके स्वरूपकी निष्पत्ति है, सम्यक्त्व आदि गुण नहीं ?

समाधान—आपका कथन यथार्थ है, पूर्व शरीरके आकारसे किञ्चित् कम जो आत्म रूप कहा है सिद्ध का, उसकी निष्पत्तिके निमित्तको हृम स्वीकार करते है । पूर्व भाव प्रज्ञापन नयकी

प्रविष्टोदकमिव सस्यानवत्तामुपगत, शरीरापायेऽपि तमात्मानं चरमशरीरात् किञ्चिन्न्यूनात्मप्रदेशसमवस्थानं बुद्धाविधाराप्य तदेवैवमिति स्थापिता मूर्ति स्थापनासिद्धः । सिद्धस्वरूपप्रकाशनपरिज्ञानपरिणतिसामर्थ्याध्यामित आत्मा आगमद्रव्यसिद्धः । नोआगमद्रव्यसिद्धत्वेना जायकशरीरभावितद्वधतिरिक्तभेदात् । जायकशरीरसिद्ध सिद्धप्राप्तुतश्च शरीरं भूतं भवत् भावि वा । भविष्यत्सिद्धत्वपर्यायो जीवो भाविसिद्धः । तद्व्यतिरिक्तमसंभवि, कर्मनोकर्मणो सिद्धत्वस्य कारणत्वाभावात् । सिद्धप्राप्तुतगतित्वस्वरूपसिद्धज्ञानमागमभावसिद्धः । क्षायिकज्ञानदर्शनोपयुक्तं परिप्राप्ताव्यावाधस्वरूपस्त्रिविष्टपशिखरस्थो नोआगमभावसिद्धः । स इह गृह्यते ।

ननु सामान्यशब्दस्यान्तरेण प्रकरणं विशेषणं बाऽभिमतार्थवृत्तिता दुरवगमा ? अत एव विशेषणमुपात्तं चतुर्विधाराधनाफलं प्राप्तानिति । सम्यक्त्वं केवलज्ञानदर्शने सकलकर्मविनिर्मुक्ततेति चतुर्विधं, चतुर्विधाया आराधनाया फलं साध्यं तत्प्राप्तिरात्मनः सम्यग्दर्शनादिरूपेण समवस्थानम् । ततोऽयमर्थः — 'फलं पते' इत्यस्य क्षायिकसम्यक्त्वकेवलज्ञानदर्शननिरवशेषकर्मविनिर्मुक्ततारूपेणावस्थितानिति । जगति आसन्नभव्यजीवलोके समीचीनश्रुतज्ञानलोचने प्रसिद्धान् प्रतीतान् विदितान् । 'अरहते' इत्यत्र च शब्दमन्तराणि ममुच्चयार्था गतिः । 'पृथिव्यपतेजोवायुराकाशं कालो दिगत्मा मन इति' द्रव्याणोत्थेव यथा । निहतमोहनीयतयाऽस्तज्ञान-

अपेक्षा अन्तिम शरीरमे प्रविष्टं हुआ जो आत्मा दूधमे मिले पानीकी तरह आकारवत्ताको प्राप्त हुआ, शरीरके नष्ट हो जानेपर भी उस आत्माको अन्तिम शरीरसे किञ्चित् न्यून आकार वाला बुद्धिमे स्थापित करके 'यह वही है' इस प्रकारसे स्थापित मूर्तिको स्थापना सिद्ध कहते हैं ।

सिद्धो के स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानकी परिणतिकी सामर्थ्यसे युक्त आत्मा आगम-द्रव्यसिद्ध है । नोआगम-द्रव्यसिद्धके तीन भेद हैं—जायकशरीर, भावि और तद्व्यतिरिक्त । सिद्ध विषयक शास्त्रके ज्ञानाके भूत, भावि और वर्तमान शरीरको जायक शरीर सिद्ध कहते हैं । भविष्य-मे सिद्ध पर्यायिको प्राप्त करनेवाले जीवको भाविसिद्ध कहते हैं । इसमे तद्व्यतिरिक्त भेद सम्भव नहीं है क्योंकि कर्म और नोकर्म सिद्धत्वके कारण नहीं होते ।

सिद्ध प्राभूतमे कहे गये सिद्ध स्वरूपके ज्ञानमे उपयुक्त आत्मा आगम भाविसिद्ध है । क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शनमे उपयुक्त तथा अव्याबाध स्वरूपको प्राप्त और लोकके शिखर पर विराजमान सिद्ध परमेष्ठी नो आगमभावसिद्ध है । यहाँ उसीका ग्रहण किया है ।

शङ्का—प्रकरण अथवा विशेषणके विना सामान्यसे अभिमत अर्थका बोध होना कठिन है अतः यहाँ सिद्धसे नो आगम भावसिद्धका ग्रहण कैसे संभव है ?

समाधान—इसीलिये आचार्यने 'चतुर्विध आराधनाके फलको प्राप्त' यह विशेषण दिया है । सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और समस्त कर्मोंसे सर्वथा मुक्तता ये चार, चार प्रकारकी आराधनाके फल हैं । आत्माका सम्यग्दर्शन आदि रूपसे सम्यक् अवस्थान ही उनको प्राप्ति है । अतः 'फलं पते' का अर्थ है—जो क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और समस्त कर्मों से विनिर्मुक्तता रूपसे स्थित है उन सिद्धोको । 'जगत्' अर्थात् निकट भव्य जीवरूपी लोकमें, जिनकी आँख समीचीन श्रुतज्ञान है, उनमें जो प्रसिद्ध हैं जाने माने हैं ।

'अरहते' यहाँ यद्यपि 'च' शब्द नहीं है फिर भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान होता है । जैसे 'पृथिव्यपतेजोवायुराकाशं कालो दिगत्मा मन इति द्रव्याणि' इस सूत्रमे 'च' शब्द नहीं होने पर भी पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये द्रव्य हैं इस प्रकारसे समुच्चयका ज्ञान होता है उसी प्रकार जानना ।

दर्शनावरणात् अतिशयितपूजाभाज इत्ययमर्थोज्जेन 'अरहते' इत्यनेनोक्त । अनुगतार्थत्वादर्हन्निति संज्ञाया यथा सर्वनामशब्दोऽङ्गीकृतशब्दार्थसंज्ञाभावमुपयाति । अथवा 'जगत्प्रसिद्धिः' इति अर्हता विशेषण, यत पञ्चमहा कल्याणस्थानेषु विष्टपत्रयेणाधिगता महात्मान, नैवमितरे सिद्धा । सर्वस्यैव हि वस्तुन कश्चित्प्रतीतत्वे सति अप्रतीतस्य कस्यचिद्भावत्वात् प्रसिद्धग्रहणमुपात्तप्रकर्षमिति गम्यते । यथाऽभिख्याय कन्या देवेति । तेनायमर्थो जगति प्रसिद्धतमानिति । अर्हतामेव च प्रतीततत्त्वमुक्तेन क्रमेण ।

अनधिगतप्रयोजन श्रोता न यतते श्रवणेऽप्ययने वा । परोपकारसपादनाय चेद प्रस्तूयते मया तत् प्रयोजन प्रकटयामीत्याह 'वोच्छ आराहणं' मिति । एतेनाराधनास्वरूपावगमन प्रयोजन शास्त्रश्रवणाद्भवता भवतीत्यावेदितम् ।

नत्वाराधनास्वरूपावगमन तु पुरुषार्थ । पुरुषार्थो हि प्रयोजन, पुरुषार्थश्च सुख दुःखनिवृत्तिर्वा, न चानयोरप्यन्तरताज्म्य । अयमस्याभिप्राय, यो येनार्थेनार्थी स तत्प्राप्तये तदीयोपायमधिगतुमुपादेय वा यतते येन प्रयुक्त क्रियाया प्रवर्तते तत्प्रयोजन, ज्ञानेन प्रयुज्यते श्रवणादिक्रियायामुपयोगिवस्तुपणिज्ञान प्रयोजन भवतु, आराधना तु कथमपयोगिनी ? सकलसुखरूपकेवलज्ञानपरमाख्यावाधता जनयतीत्युपयोगिनी । तथा वोक्त— 'वस्तुविधाराधनाफल प्राप्नानिति' । ततोऽप्यमर्थ, अनन्त ज्ञानादिकलनिमित्ताराधनाऽवबोधनार्थमिदं शास्त्रमा-

मोहनीय कर्मके नष्ट हो जानेसे तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरणके चले जानेसे जो अलि-
शय युक्त पूजाके भाजन है, यह अर्थ 'अरहते' पदसे वहाँ कहा गया है; क्योंकि 'अर्हन्' यह नाम
सार्थक है । जैसे सर्वनाम शब्द स्वीकार किये गये शब्दार्थके संज्ञापनेको अपनातेसे सार्थक है ।

अथवा 'जगत् प्रसिद्ध' यह पद अर्हन्तोका विशेषण है, क्योंकि ये महात्मा पांच महा-
कल्याणक स्थानोंमें तीनों लोकोंके द्वारा जैसे प्रख्यात होते हैं वैसे अन्य सिद्ध नहीं होते । सभी
वस्तु किसी न किसी रूपमें प्रतीत होती है, सर्वथा अप्रतीत कोई नहीं है । अत यहाँ 'प्रसिद्ध' पदका
ग्रहण प्रकर्षताका परिचायक है । जैसे 'रूपवानको कन्या देना' । यहाँ रूपवान् शब्द विशिष्ट
रूपका बोधक है । अत 'जगत में सबसे' अधिक प्रसिद्ध यह अर्थ यहाँ लेना । और उक्त प्रकारसे
अर्हन्त ही सबसे अधिक या सिद्धोसे अधिक प्रसिद्ध हैं ।

प्रयोजनको जाने बिना श्रोता श्रवण या अध्ययनमें प्रयत्न नहीं करता । और मैं (ग्रथकार)
परोपकार करनेके लिये यह ग्रन्थ बनाता हूँ, अतः प्रयोजन प्रकट करता हूँ—'वोच्छ आराहण'
इससे यह प्रयोजन सूचित किया है कि शास्त्रश्रवणसे आराधनाके स्वरूपका ज्ञान होता है ।

शंका—आराधनाके स्वरूपको जानना तो पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ प्रयोजन है
और पुरुषार्थ है सुख अथवा दुःखनिवृत्ति । आराधनाके स्वरूपको जानना न तो सुख है और न
दुःख निवृत्ति है । हमारे इस कथनका अभिप्राय यह है कि जो जिस अर्थका इच्छुक होता है वह
उसकी प्राप्तिके लिये उसके उपाय या उपादेयको जाननेका प्रयत्न करता है । जिसके द्वारा प्रेरित
होकर, मनुष्य क्रियामें लगता है वह प्रयोजन है । ज्ञानके द्वारा श्रवण आदि क्रियामें लगता है
अत उपयोगी वस्तुका ज्ञान प्रयोजन हो सकता है परन्तु आराधना कैसे उपयोगी है ?

समाधान—समस्त सुख रूप केवलज्ञान और परम अव्यावाधताको उत्पन्न करनेसे आरा-
धना उपयोगी है । कहा है 'चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त ।'

अतः अभिप्राय यह है कि अनन्त ज्ञानादि रूप फलकी प्राप्तिमें निमित्त आराधनाके स्वरूप-

रभ्यत इति साध्यभाराधनास्वरूपज्ञानं साधनमिदं शास्त्रमिति साध्यसाधनरूपसंबन्धोऽपि शास्त्रप्रयोजनयोरत एव वाक्याल्लभ्यते । अभिधेयभूतास्तु चतस्र आराधना । शास्त्रमिदं शास्त्र प्रयोजनादित्रयमन्वितत्वात् व्याकरणादिवदिति । एवमनया सङ्गत् प्रयोजनादित्रयं च सूचितं 'कमसो' क्रमेण पूर्वशास्त्रनिर्मादितेन । एतेन स्वमनोषिकावचितमि न भवति । आसवचनानुसारितया प्रमाणमिदमित्याख्यात भवति । 'पुव्वसुत्ताण' इति वाक्यशेषादित्य लभ्यते ॥१॥

का आराधना कस्य वा ? न ह्याराध्यापरिः सेनात्मभूताराधना शक्या प्रतिपत्तु इत्यारेकायामाह—

उज्जोवणमुज्जवण णिव्वहण साहण च णिच्छरणं ।

दंसणणाचरित्तवाणमाराहणा

भणिया ॥ २ ॥

उज्जोवणमुज्जवणमित्यादिकं । 'उज्जोवण' उद्योतन शङ्खादिनिरसनं सम्यक्त्वााराधना श्रुतनिरूपिते वस्तुनि किमित्य भवेन्न भवेदिति समुपजाताया शङ्खाया सशयप्रतिसजिताया अपाकृतिः । कथं ? हेतुबलेन आसवचनेन वा समुपजाताया इत्यमेवेदमिति निश्चित्य । यद्वि यस्य विरोधि यत्रोपजात तत्र नेतरदास्यद वचनाति, यथा शीतस्पर्शोनाक्रान्ते गिणिकरे उष्णता । विरोधि च निश्चयज्ञान । सशीतेविरोधता च नियोगतस्त्वद्भावे तत्रेतरस्य तदा अभवन् । वक्ष्याम काक्षादीना स्वरूप तन्निरासक्रमं च प्रस्तावे । अनिश्चयो का ज्ञान करानेके लिये इस शास्त्रको प्रारम्भ करते हैं । आराधनाके स्वरूपका ज्ञान साध्य है और उसका साधन यह शास्त्र है । इस प्रकार शास्त्र और प्रयोजनमे साध्य साधनरूप सम्बन्ध है यह भी इसी वाक्यसे ज्ञात होता है । इस शास्त्रका अभिधेयभूत अर्थात् जो इसके द्वारा कहा गया है वह है चार आराधना । अतः प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिधेयसे युक्त होनेसे यह शास्त्र उसी तरह उपादेय है जैसे व्याकरणशास्त्र उपादेय है ।

इम प्रकार इस गाथासे मगल प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिधेयको सूचित किया है ।

'कमसो' का अर्थ है क्रमसे अर्थात् पूर्व शास्त्रोमे जैसा कहा है वैसा ही कहूँगा । इससे यह सूचित किया है कि यह ग्रन्थकारकी अपनी बुद्धिकी उपज नहीं है किन्तु आप्त पुरुषोके वचनोके अनुसार होनेसे प्रमाण है । 'कमसो' के साथ 'पुव्व सुत्ताण' पूर्व शास्त्रोके इस वाक्याशका अध्याहार करनेसे उक्त अर्थ निकलता है ॥१॥

आराध्यको जाने बिना उसकी आत्मभूत आराधनाको जानना शक्य नहीं है । अतः आराधना किसे कहते हैं और वह किसके होती है इस शकाके समाधानके लिये आचार्य कहते हैं—

गाथा—सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्र्यं और सम्यक्त्वके उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और (णिच्छरण) निस्तरणको (आराहणा) आराधना कहा है ॥२॥

टीका—'उज्जोवण' का अर्थ है उद्योतन अर्थात् शंका आदि दोषोको दूर करना । यह सम्यक्त्व आराधना है । शास्त्रमे कही गई वस्तुके विषयमे 'क्या ऐसा है अथवा नहीं है' इसप्रकार से उत्पन्न हुई शकाको, जिसका दूसरा नाम सशय है, दूर करना सम्यक्त्वााराधना है । युक्ति के बलसे अथवा आप्त वचनके द्वारा यह इसी प्रकार है ऐसा निश्चय करके उत्पन्न हुई शकाको दूर करना सम्यक्त्वका उद्योतन है । जिसका विरोधी जहाँ होता है वहाँ वह ठहर नहीं सकता । जैसे शीत स्पर्शसे व्याप्त चन्द्रमामें उष्णता नहीं ठहरती । निश्चयात्मक ज्ञान सशयका विरोधी है अतः इन दोनोंमे नियमसे विरोध है; क्योंकि एकके रहते हुए वहाँ उस समय दूसरा नहीं रहता ।

वैपरीत्य वा ज्ञानस्य मलं, निश्चयेनानिश्चयव्युदास । यथार्थतया वैपरीत्यस्य निरासो ज्ञानस्योद्योतन । भावना-
विरहो मल चारित्र्यस्य, तासु भावनासु वृत्तिरुद्योतन चारित्र्यस्य । तपसोऽसयमपरिणाम कलङ्कृतया स्थितस्त
स्यापाकृति सयमभावनया तपस उद्योतनम् । उत्कृष्ट यवन उद्यवन ।

ननु मिश्रणं युप्रकृतेरर्थं, मिश्रणं च सयोगता । तथा हि गुह्यमिश्रा घाना इति कथिते गुडेन सयुक्ता
इति प्रतीयते । सयोगश्च विभिन्नयोरर्थयोरप्राप्तयो प्राप्तिसि च दर्शनादयोऽर्धान्तरभूता आत्मनस्तद्रूपविकल-
रूपाभावात् । तत्कथं दर्शनादिभिरात्मनो मिश्रणमिति ? उच्यते-विशेषवाच्योऽपि सामान्योपलक्षणतया वर्तते,
यथा काकेभ्यो रक्ष्यता सपिरित्यत्रोपघातकसामान्यमेवार्थं काकशब्दस्य प्रतीतस्तद्वत्सम्बन्धसामान्यमत्र यवन-
शब्दाभिधेय । असकृद्दर्शनादिपरिणतिरुद्यवन ।

निराकुल बहून धारण निर्वहण, परिषहाद्युपनिपातेऽप्याकुलतामन्तरेण दर्शनादिपरिणतो वृत्ति । उप-
योगान्तरेणान्तहिताना दर्शनादिपरिणामाना निष्पादन साधनम् । भवान्तरप्रापण दर्शनादीना निस्तरणम् ।
एवमााराधनाशब्दस्यानेकार्थवृत्तिताया यथावसर तत्र तत्र व्याख्या कार्या ।

आगे हम काक्षा आदिका स्वरूप और उनके निरासका क्रम कहेंगे । अनिश्चय अथवा
विपरीतता ज्ञानका मल वा दोष है । निश्चयके द्वारा अनिश्चयका परिहार होता है । और यथा-
र्थतासे विपरीतताका निरास होता है । यह ज्ञानका उद्योतन है अर्थात् ज्ञानका निश्चयात्मक और
विपरीततारहित होना ही ज्ञानका उद्योतन है ।

भावनाका न करना चारित्र्यका मल है । अतः उन भावनाओमें लगना चारित्र्यका उद्यो-
तन है । असयमरूप परिणाम तपका कलक है । सयमकी भावनाके द्वारा उसको दूर करना तप-
का उद्योतन है ।

उत्कृष्ट यवनको उद्यवन कहते हैं ।

शंका—‘यु’ धातुका अर्थ मिश्रण है । सयोगपनेको मिश्रण कहते हैं । जैसे ‘गुडेन मिश्रित
धान’ कहने पर गुडेन सयुक्त धानकी प्रतीति होती है । दो विभिन्न पदार्थ जो एक दूसरेसे अलग
हैं उनके मिलनेको सयोग कहते हैं । किन्तु दर्शन आदि तो आत्मासे भिन्न पदार्थ नहीं हैं क्योंकि
दर्शन आदिसे रहित आत्माका अभाव है । तब दर्शन आदिके साथ आत्माका मिश्रण कैसे
संभव है ?

समाधान—जिस शब्दका जो विशेष अर्थ होता है वह भी उपलक्षणसे सामान्य रूप लिया
जाता है । जैसे ‘कौओसे धी को बचाओ’ यहाँ काक शब्दका अर्थ उपघातक सामान्य ही है अर्थात्
जो धी को हानि पहुँचा सकते हैं उन सबसे धी को बचाओ । इसी तरह यहाँ ‘यवन’ शब्दका
अर्थ सम्बन्ध मात्र है, कोई विशेष सम्बन्ध नहीं । अतः बार बार आत्माका दर्शन आदि रूप परि-
णत होना उद्यवन है । निराकुलतापूर्वक ‘बहून’ अर्थात् धारण करनेको ‘निर्वहण’ कहते हैं । परो-
षह आदि आने पर भी आकुलताके बिना सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणतिमें संलग्न होना निर्वहण
है । अन्य कार्योंमें उपयोग लगनेसे तिरोहित हुए सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणामोको पुन उत्पन्न
करना साधन है । और सम्यग्दर्शन आदिको दूसरे भवमें भी साथ ले जाना निस्तरण है ।

इस प्रकार आराधना शब्दके अनेक अर्थ होने पर अवसरके अनुसार व्याख्या करना
चाहिये ।

अत्राप्ये व्याचक्षते—निस्तरणशब्दः सामर्थ्यवाची स प्रत्येक सम्बन्धयते उद्योतनादिभिर्द्योतनादीना-
तद्दर्शनादिभिश्चतुभिरपि यथासंख्येन सबन्धः । उद्योतन मरणकाले प्राग्वस्थाया उत्कर्षेण निर्मलीकरणेन अविघ्नेन
दर्शनाद्यनेत्यादिना क्रमेण । त एव पर्यनुयोज्या किमत्र ज्ञानादीना निर्मलीकरणमिष्टमिति वा । इष्ट
चेद्दर्शनेनैव किमिति सम्बन्धयते निर्मलीकरः ? उत्कर्षेण यवनमपि सर्वेषामिष्यते । अनाकुलं बहूनमपि साधारण
किमुच्यते व्रतगुप्तिसमितीना निश्चयेनानाकुलं बहूनमिति ? न च निस्तरणशब्दात्सामर्थ्यं प्रतीयते । उद्योतन
सामर्थ्यमित्यादिषु न च कश्चिदर्थः, अविघ्नेनेति कथमयमर्थो लभ्यते उज्जोवणादिशब्दैरनुपातो । मरणकालश्च
क ? मनुष्यभयपर्यायविनाशसमयो मरणकालसमयेन यद्युच्यते, न तत्र भावनोत्कर्षः, मारणान्तिकसमुद्घाते
परिणाममान्धात् । अत्र भावनाकालो मरणकालशब्देनोच्यते सोऽनुपातोऽऽकृतवच्च कथमिह लभ्यते । भावना-
कालगतव्यापारकथनायेदं शास्त्रं प्रस्तुतमिति लभ्यत इति चेत्, न तथाऽनूत्रितत्वात् । 'दसणणाणचरित्ततवाण-
मुज्जोवणमाराहणा भणिया' 'दसणणाणचरित्ततवाणुज्जवणमाराचणा' इति, इति प्रत्येकमभिसम्बन्धोऽत्र कार्यः ।
अन्यथा असमासेन निर्देशं कुर्यात् ॥२॥

यहाँ अन्य व्याख्याकार कहते हैं—निस्तरण शब्द सामर्थ्यवाचक है । अतः उद्योतन आदि-
मेसे प्रत्येकके साथ उसका सम्बन्ध होता है । और उद्योतन आदिका दर्शन आदि चारोंके साथ
क्रमसे सम्बन्ध होता है । जैसे मरणकालमे पूर्वकी अवस्थाका उत्कृष्ट रूपसे निर्मल करना
सम्यग्दर्शनका उद्योतन है अर्थात् निर्विघ्नतापूर्वक सम्यग्दर्शनकी आराधना उद्योतन है, इस प्रकार-
क्रमसे करना चाहिये ।

उन्से पूछना चाहिए कि क्या यहाँ ज्ञानादिका निर्मल करना इष्ट है या अनिष्ट ? यदि
इष्ट है तो निर्मल करनेका सम्बन्ध अकेले दर्शनके साथ ही क्यों जोड़ा जाता है ? उत्कृष्ट रूपसे
यवन भी सभी दर्शन आदिका इष्ट है । निराकुलतापूर्वक धारण करना भी सामान्य है । तब आप
व्रत, गुप्ति और समितिके निश्चयपूर्वक निराकुल धारणाकी बात क्यों कहते हैं ? तथा निस्तरण
शब्दसे सामर्थ्यकी प्रतीति भी नहीं होती । उसे उद्योतन आदिके साथ जोड़ने पर उद्योतन सामर्थ्य,
उद्यवन सामर्थ्य इत्यादिसे कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता । तथा उद्योतन आदिसे तो निर्विघ्नता अर्थ
नहीं निकलता । तब यह अर्थ आप कैसे लेते हैं ? तथा मरणकालसे आपका क्या अभिप्राय है ?
यदि मरणकाल समयसे मनुष्य पर्यायके विनाशका समय लेते हैं तो उस समय तो भावनाकी
उत्कृष्टता सम्भव नहीं है क्योंकि मारणान्तिक समुद्घातमे परिणामोमे मन्दता होती है । यदि
यहाँ मरणकाल शब्दसे भावना काल लेते हो तो उसका तो यहाँ ग्रहण नहीं है । तब जिसका
प्रकरण नहीं है उसे कैसे लिया जा सकता है ?

शंका—भावना कालमे होनेवाले व्यापारका कथन करनेके लिए यह शास्त्र रचा जाता है ?

समाधान—नहीं, ऐसा ग्रन्थकारने नहीं कहा है । ग्रन्थकारने तो 'दसणणाणचरित्ततवाण
उज्जोवणं आराहणा भणिया'—दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तपके उद्योतनको आराधना कहा है ।
'उज्जवणं आराहणा भणिया'—दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तपके उद्यवनको आराधना कहा है अतः
प्रत्येकके साथ सम्बन्ध यहाँ करना चाहिए । यदि ग्रन्थकारको ऐसा इष्ट न होता तो वे 'दसण'
इत्यादिका निर्देश समासपूर्वक न करते ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन आदिके उद्योतनको चार प्रकार की आराधना कहा है । सम्यग्दर्शन
आदिके निर्मल करनेको उद्योतन कहते हैं । उत्कृष्ट यवन अर्थात् मिश्रणको—बार बार दर्शनादि-

किं चतुर्विधवाराधनेत्याशङ्क्यामाह—

दुविधा पुण जिणवयणे भणिया आराहणा समासेण ।

सम्मत्तम्मि य पढमा विदिया य हवे चरित्तमि ॥ ३ ॥

‘दुविधा पुण जिणवयणे समासेण दुविधा आराधणा भणिया’ इति पदसन्ध । आवरणमोहजया-
ज्जिना । ज्ञानदर्शनावरणजयात्सर्वज्ञा सर्वदर्शिन । मोहपराजयाद्वीतरागद्वेषा । सर्वज्ञानां सर्वदर्शिनो वीत-
रागद्वेषाणां वचनं जिनवचनं । एतेन असत्यवचनकारणाभावात् प्रामाण्यमाख्यातमागमस्य । वक्तुरज्ञानाद्वाग-
द्वेषाभ्यां वा प्रवृत्तं वच अथार्थावबोधनादप्रामाण्यमास्कन्दति । तत्र च ‘समासेण’ संक्षेपेण ‘दुविधा’ द्विप्रकारा
‘भणिया’ कथिता ‘आराहणा’ आराधना । का प्रथमा आराधना का द्वितीयेत्यत आह—‘सम्मत्तम्मि य पढमा’
श्रद्धानविषया प्रथमा आराधना । ‘विदिया य’ द्वितीया च ‘हवे’ भवेत् ‘चरित्तं मि’ चारित्रविषया आराधना ।
दर्शनचारित्राश्रययोः प्रथमद्वितीयव्यपदेश उत्पत्त्यपेक्षया गुणस्थानापेक्षया चेति । केचिच्च दर्शनपरिणा-
मोत्पत्त्युत्तरकाले हि चारित्रपरिणाम उत्पद्यत इति प्राथम्य दर्शनाराधनाया । अमयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थान पूर्वं

रूप परिणमन करनेको उद्यम कहते हैं । परीष्ण आदि आने पर भी निराकुलतापूर्वक वहन अर्थात्
धारण करनेको निर्वहन कहते हैं । अन्य तरफ उपयोग लगनेसे दर्शन आदिसे मनके हटने पर पुन
उत्तमे उपयोग लगाना साधन है । अर्थात् नित्य या नैमित्तिक कार्य करते समय सम्यग्दर्शन आदि-
मे व्यवधान आ जाये तो पुन. उपायपूर्वक उसे करना साधन है । दूसरे भवमें भी सम्यग्दर्शनादि-
को साथ ले जाना अथवा उस भव में मरणपर्यन्त धारण करना निस्तरण है । तत्त्वार्थ श्रद्धानको
सम्यग्दर्शन कहते हैं । स्व और परके निर्णयको सम्यग्ज्ञान कहते हैं । पापका बन्ध करानेवाली
क्रियाओंके त्यागको चारित्र कहते हैं और इन्द्रिय तथा मनके नियमनको तप कहते हैं ॥२॥

क्या आराधना चार ही प्रकारकी होती है ऐसी आशङ्कामें आचार्य कहते हैं—

गा०—जिनागममें संक्षेपसे आराधना दो प्रकारकी कही है । श्रद्धान विषयक प्रथम आरा-
धना है । और दूसरी चारित्रविषयक आराधना है ॥ ३ ॥

टी०—जिनवचनमें संक्षेपसे दो प्रकारकी आराधना कही है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण
और मोहको जीतनेसे जिन होते हैं तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरणको जीतनेसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी
होते हैं । मोहको जीतनेसे वीतरागी और वीतद्वेषी होते हैं । सर्वज्ञ सर्वदर्शी और वीतराग तथा
वीतद्वेषी महापुरुषोंका वचन जिनवचन कहलाता है । इससे असत्य बोलनेके कारणोंका अभाव
होनेसे आगमके प्रामाण्यको ख्यापित किया है । वक्ताके अज्ञानसे अथवा रागद्वेषसे कहा गया वचन
अथार्थका बोध करानेसे अप्रमाण होता है ।

उस जिनवचनमें ‘समासेण’ अर्थात् संक्षेपसे ‘आराहणा’ अर्थात् आराधना, ‘दुविधा’ अर्थात्
दो भेदरूप, ‘भणिया’ अर्थात् कही है । पहली आराधना कौन है और दूसरी कौन है ? इसके उत्तर
में कहते हैं—‘सम्मत्तम्मि य पढमा’ अर्थात् श्रद्धानविषयक प्रथम आराधना है और ‘विदिया हवे
चरित्तमि’ चारित्र विषयक दूसरी आराधना है ।

उत्पत्तिकी अपेक्षा और गुणस्थानकी अपेक्षा दर्शनाश्रयणाको प्रथम तथा चारित्राश्रयणा-
को द्वितीय कहा है ऐसा कोई कहते हैं । उनका कहना है कि सम्यग्दर्शनरूप परिणामकी उत्पत्ति

प्रमत्तसंयतादिकं तु परमिति । श्रद्धानविरतिपरिणामयोर्युगपदप्यस्ति प्रादुर्भावः, श्रद्धानवतो वा असयतस्य पश्चाद्विरतिरूपजायते । तत्किमुच्यते 'उत्पत्त्यपेक्षयेति । असयतसम्यग्दृष्टीना कुत क्रमो येन तदपेक्षया प्रथमद्वितीय-व्यपदेशवृत्ति स्यात् । उत्पत्त्यपेक्षया तत्रोक्त एव नियमः । अन्त्यागमे वचनपौर्वापर्यपेक्षया 'असज्जदसम्मादिष्टि-सयबासंयदापसत्तसंयदा' इति वचनात् । तदेव वचनं किमर्थं क्रममाश्रित्य प्रवृत्तमुत नान्तरीयकतया ? न तावदस्ति परिणामानां नियोगभावी क्रमः । यदि स्यात्तु यौगपद्य कदाचित्स्यात् । दृश्यते च सम्यग्दृष्टि-सयतामयता इति चैकदा । अथ नानेक वचनमेक प्रयोक्तुं क्षमत इति वक्तृरिच्छानुविधायी क्रमः सूत्रविवक्षाकृत प्राथम्य द्वितीयता चेति वाच्यं न गुणस्थानापेक्षयेति । किं चोपजातदर्शनाविपरिणामस्यात्मनस्तद्गतातिशय-वृत्तिरााराधना साञ्ज प्रस्तुता । तत्र च प्राथम्य द्वितीयता वा, तत्किमुच्यते उत्पत्त्यपेक्षया गुणस्थानापेक्षया चेति ।

अस्य सूत्रस्योपोद्धातमेवमपरे वर्णयन्ति—अस्मिन् शास्त्रे किमयमेव निश्चयश्चतुर्विधवाराधनेति, उताभ्योऽपि विकल्पः सम्भवतीति ? अस्तीत्याहेति तदयुक्तम् 'दसण्णाणचरित्ततवाणमाराधणा भणिया' इत्यतीत-होनेके उत्तरकालमे चारित्ररूप परिणाम उत्पन्न होता है इसलिये दर्शनाराधना प्रथम है । असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान पहले होता है प्रमत्तसयत आदि बादमें होते हैं ।

किन्तु श्रद्धानरूप और विरतिरूप परिणाम एक साथ भी प्रकट होते हैं । अथवा सम्यग्दर्शन-से सम्पन्न असयतके पीछेसे भी चारित्र उत्पन्न होता है, तब उत्पत्तिकी अपेक्षा प्रथम और द्वितीय है ऐसा कैसे कहते हैं ? असयत सम्यग्दृष्टियोंका क्रम कैसे संभव है जिससे उसकी अपेक्षा प्रथम और द्वितीय व्यवहार हो सके । उत्पत्तिकी अपेक्षासे उनके सम्बन्धमे नियम कहा ही है ।

पूर्वपक्ष—आगममे वचनके पौर्वापर्यकी अपेक्षासे दर्शनाराधनाको प्रथम और चारित्र-आराधनाकी द्वितीय कहा है, क्योंकि आगममे 'असयतसम्यग्दृष्टी, सयतासयत, प्रमत्तसयत' ऐसा वचन क्रम है ।

उत्तर—वही वचन किसलिये क्रमका आश्रय लेकर प्रवृत्त हुआ है ? क्या यह क्रम परस्परमें आर्चनाभावी होनेसे रखा गया है ? परिणामोके क्रमसे ही होनेका तो कोई नियम नहीं है । यदि होता तो एक साथ श्रद्धान और चारित्र भी नहीं होते । किन्तु सम्यग्दृष्टि और सयतासयत एक कालमे होते देखे जाते हैं ।

पूर्वपक्ष—एक व्यक्ति एक साथ अनेक वचनोंका प्रयोग नहीं कर सकता इसलिये क्रम वक्ता-की इच्छाका अनुसरण करता है ।

उत्तर—तब प्रथम और द्वितीयपनेको सूत्रकी विवक्षाकृत कहना चाहिये अर्थात् सूत्रमे जिसकी प्रथम विवक्षा है वह प्रथम है और जिसकी विवक्षा बादमे है वह द्वितीय है । गुणस्थानकी अपेक्षा नहीं कहना चाहिये ।

दूसरे, जिस आत्मामे दर्शनादि परिणाम उत्पन्न हो गये हैं उसका दर्शन आदिके विषयमे विशेष अतिशय उत्पन्न करनेका नाम आराधना है । वही आराधना यहाँ प्रस्तुत है । उसके विषय-मे उत्पत्तिकी अपेक्षा या गुणस्थानकी अपेक्षा प्रथमपना और द्वितीयपना कैसे आप कहते हैं ?

अन्य कुछ व्याख्याकार इस गाथासूत्रका उपोद्धात इस प्रकार कहते हैं—इस शास्त्रमे क्या यही निश्चय है कि आराधना चार ही प्रकार की है अथवा कोई दूसरा भी विकल्प संभव है ? यदि कहते हो 'है' तो ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि गाथामे दर्शन ज्ञान चारित्र और तप आरा-

कालाभिधानक्रियात प्रतीयते नास्य शास्त्रस्य व्यापार इति । यद्यस्य व्यापार शास्त्रस्य वक्तुमिष्ट स्यात् 'भण्णदि' इति ब्रूयात् । 'जिणवयणे भणिया दुविहा आराधणा' इति वचनात् । संक्षेपनिरूपणापि 'तत्सर्ववेति-नेह संक्षेपवाच्यम् । वस्तु बहुपन्यस्त दुरवगम मन्दबुद्धीनामिति । तदनुग्रहाय स्वल्पस्योपन्यास । स संक्षेपस्त्रि-प्रकार — वचनसंक्षेपः अर्थसंक्षेपस्तदुभयसंक्षेपश्चेति । वचनबहुत्वस्यार्थनिश्चयो न जायते जडानामिति वचन सक्षिप्यते । अर्थस्तु सप्रपञ्च एव । अनुयोगद्वारादीनां बहुनामुपन्यासमकृत्वा दिग्मात्रोपन्यास प्रस्तुतस्यार्थ-संक्षेप । वचनानि तु बहूनि । तस्योभयमक्षेप पाश्चात्य । द्विविधाराधनेति वचनसंक्षेपो नार्थमक्षेप । ज्ञानस्याराधना तपसश्च विश्वमानापि न वचनेनोच्यते । परमुखेनैवावबोधयितुं शक्यत इति ।

दंसणमाराहतेण णाणमाराहियं हवे णियमा ।

णाणं आराहतेण दंसणं होइ भयणिज्जं ॥ ४ ॥

'दंसणमाराहतेण' दर्शनाराधनाया कथिताया ज्ञानाराधनापि शक्यते प्रतिपत्तुम्, अन्यानयनचोदनाया धना 'भणिता' 'कही है' इस प्रकार अतीत काल सम्बन्धी क्रियाका प्रयोग किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि इस शास्त्रका उममे व्यापार नहीं है । यदि उनको कथन करनेमे इस शास्त्रका व्यापार इष्ट होता तो 'भण्णदि' ऐसा लिखते । किन्तु वे कहते हैं 'जिणवयणे भणिया दुविहा आराधणा ।' जिनवचनमे दो प्रकारकी आराधना कही है । उसीमे संक्षेप भी कथन किया है इसलिये यहाँ संक्षेप भी नहीं कहना चाहिये ।

इसका समाधान यह है कि बहुत विस्तारसे कथन मन्दबुद्धियोंके लिये दुरवगम होता है । वे उसे समझनेमे असमर्थ होते हैं । उनके कल्याणके लिये संक्षेप कथन किया जाता है । उस संक्षेपके तीन प्रकार है—वचन संक्षेप, अर्थ संक्षेप और उभय संक्षेप । वचनका विस्तार होने पर जडबुद्धि अर्थका निश्चय नहीं कर सकते । इसलिये वचनका संक्षेप किया जाता है । अर्थका तो विस्तार रहता ही है । बहुतसे अनुयोगद्वारा आदिका उपन्यास न करके केवल दिशामात्रका बतलाना प्रस्तुत विषयका अर्थ संक्षेप है । वचन तो बहुत है । उन दोनोंका अर्थात् वचन और अर्थका संक्षेप उभय संक्षेप है । 'दुविहा आराधणा' यह वचन संक्षेप है, अर्थ संक्षेप नहीं है । ज्ञानकी आराधना और तपकी आराधनाके विद्यमान होते हुए भी उन्हे वचनसे नहीं कहा । उन्हे परमुखसे ही अर्थात् दर्शन और चारित्र्यागधनाके द्वारा ही जाना जा सकता है ।

भावार्थ—पहले विस्तारमे रुचि रखने वाले शिष्योंको दृष्टिमे रखकर चार प्रकारकी आराधना कही । पीछे संक्षेप रुचि शिष्योंकी अपेक्षा उसे दो प्रकारका कहा, क्योंकि दर्शनका ज्ञानके साथ तथा चारित्र्यका तपके साथ अविनाभाव होनेसे दर्शनाराधनामे ज्ञानाराधनाका और चारित्र्याराधनामे तप आराधनाका अन्तर्भाव होता है । तथा सम्यग्दर्शन आराधनाके होने पर ही ज्ञानाराधनापूर्वक चारित्र्याराधना होती है ॥ ३ ॥

गा०—दर्शनकी आराधना करने वालेके द्वारा नियमसे ज्ञानकी आराधना होती है । किन्तु ज्ञानकी आराधना करने वालेके द्वारा दर्शनकी आराधना भजनीय है, होती भी है, नहीं भी होती ॥ ४ ॥

टी०—'दंसणमाराहतेण' अर्थात् दर्शन आराधनाका कथन करने पर ज्ञान आराधनाको भी

शरावाद्यन्यतमभाजनमात्रप्रतिपत्तिवत् । ननु चान्तरेणाधारमानयन न सम्भवतीति भवत्यनभिहितेऽपि भाजन-
मात्रे प्रतिपत्तिरिह कथम् ? इहाप्यविनाभावदित्याचष्टे 'दसणमारधतेण' ।

अत्रापरे सम्बन्धमारम्भयन्ति गाथायाः । यदि द्विविधा आराधना 'चतुर्विधाराधनाफल प्राप्ता सिद्धा' इति प्रतिज्ञा हीयते द्वयोरसग्रहात् इति चेत् नास्मिन्नपि विकल्पे तयोरपि सग्रहार्थम् । कथं 'दसणमारधतेण' इति प्रतिज्ञा हीयते इति । अत्र प्रतिज्ञा शब्देन किमुच्यते ? **साध्यानिर्देशः प्रतिज्ञेति** तावन्न गृहीतम् । चतुर्विधाराधनाफलप्राप्तत्वस्येह साध्यता नास्ति । सिद्धमेव हि चतुर्विधाराधनाफलप्राप्तत्वमनूद्यत इति । अयाम्युपगति प्रतिज्ञा सा किन्नोपपद्यते ? सन्ति चतस्र आराधनास्तासां च फलं ते प्राप्तवन्तस्ततः सत्यम्युपगन्तव्ये कथमम्युपगमानुपपत्तिः ? चतुर्विधेऽन्तवन्त द्विविधेति कथं न विरुद्धमिति पूर्वापरव्याहृतिरिति चोद्यते । तथा यश्चोद्यमेव चोद्यते समानं द्विविधेति वचनात्, प्रपञ्चनिरूपणाया चतुर्विधा तत्को विरोधः ? तेन विरोधपरिहाराय चागतेयं गाथा ।

'दसण' श्रद्धानं रुचि, 'आराधतेण' आराधयता, 'गाणं' सम्यग्ज्ञानं, 'आराधित' आराधित 'हवे' भवेत् 'णियमा' निश्चयेन । यस्य हि यद्विषया श्रद्धा तस्य कथंचिदप्यज्ञाने न सा भवति । न हि निर्विषया रुचि जानना शक्यं है । जेसे भाग लानेकी प्रेरणा करने पर उसको लानेके लिए सकोरा आदि किसी एक पात्र मात्रका बोध हो जाता है ।

शङ्का—विना किसी आधारके आगका लाना सम्भव नहीं है इसलिये पात्रमात्रका कथन न कग्ने पर उसका बोध हो जाता है । किन्तु यहाँ यह कैसे सम्भव है ?

समाधान—यहाँ भी अविनाभाव होनेसे 'दसणमारुहतेण' इत्यादि कहा है ।

यहाँ अन्य व्याख्याकार गाथाके सम्बन्धका आरम्भ इस प्रकार करते हैं—यदि आराधनाके भेद दो हैं तो 'चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त सिद्ध है' यह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती; क्योंकि इसमें शेष दोका सग्रह नहीं किया है । किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ यह बतलाते हैं कि उन दोमें भी शेष दोका सग्रह होता है । उसीके लिये 'दसणमारुहतेण' आदि कहा है ।

तथा आप कहते हैं कि प्रतिज्ञाकी हानि होती है । यहाँ प्रतिज्ञा शब्दसे आप क्या कहते हैं ? साध्यके निर्देशको प्रतिज्ञा कहते हैं । उसका तो यहाँ ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि 'चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त' यह यहाँ साध्य नहीं है । चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त होना तो सिद्ध है, साध्य नहीं है । उसीका यहाँ अनुवाद मात्र किया है । यदि प्रतिज्ञाका अर्थ स्वीकृति है तो वह यहाँ क्यों नहीं उत्पन्न होती ? चार आराधनाएँ हैं और उनका फल सिद्धोने प्राप्त किया है ऐसा स्वीकार करने पर स्वीकृतिकी अनुपपत्ति कैसे हुई ।

शंका—पहले कहा आराधनाके चार भेद हैं अब कहते हैं दो भेद हैं । तो यह पूर्वापर विरुद्ध कैसे नहीं है ?

समाधान—आप व्यर्थ ही तर्कमें कुतर्क लगाते हैं । ग्रन्थकार कहते हैं कि सक्षेपसे आराधनाके दो भेद हैं और विस्तारसे कहने पर चार भेद हैं इसमें विरोध कैसा ? अतः विरोध दूर करनेके लिये ही यह गाथा आती है । अस्तु

'दसण' अर्थात् श्रद्धानं या रुचिकी 'आराधतेण' आराधना करनेसे 'गाणं' अर्थात् सम्यग्ज्ञान 'आराधित' आराधित, 'हवे' होता है । 'णियमा' निश्चयसे । जिसकी जिस विषयमें श्रद्धा होती है उसका उस विषयमें अज्ञान होने पर किसी भी तरह वह श्रद्धा नहीं होती । रुचि विषयके विना

प्रवर्तते । बुद्धिपरिगृहीतवस्तुविषया श्रद्धेत्यविनाभाव श्रद्धाया ज्ञानेन ।

अत्रापरा व्याख्या—आत्मनो विषयाकारपरिणामवृत्तिर्ज्ञानं तदावरणक्षयोपशमजनित, भूमावरणापगमे तोयजन्मवत् । तद्गतविशुद्धिं प्रसन्नता अभिरुचि श्रद्धा । श्रुतिनिरूपितार्थविषया मत्प्रभावना दर्शन । तद्दर्शनमोहोपशमक्षयोपशमनिमित्त तोयाश्रयपकाभावे जलप्रसादवन । तस्मिन्प्राप्यमानं ज्ञानमिन्द्रिवक्ष्य-भाविनी निराश्रयधर्मस्य केवलसिद्धयभावादिति ।

तत्रेदं परीक्ष्यते, विषयाकारपरिणतिरात्मनो यदि^३ स्याद्रूपरसगन्धस्पर्शात्मकता स्यात्तथा च—

‘अरसमरुचमर्गंध अवन्त चेवणागुणमसद्’—[समय० ४९]

इत्यनेन विरोध । विरुद्धश्च नीलपीतादिपरिणामो नैकत्र युज्यते । एकदा आकाङ्क्षयसर्वेदनप्रमगश्च—बाह्यस्यैक नीलादिविज्ञानगतमपरम् । विज्ञानगतविशुद्धिः प्रसन्नता अभिरुचि श्रद्धेति वाऽसमीचीन गदितम् चैतन्यस्य धर्म श्रद्धान ननु ज्ञान, ज्ञानधर्मत्वे क्षायोपशमिकज्ञानविनाशे कथमवस्थितिर्दर्शनस्य । न हि धर्माणि विनष्टे धर्मस्यावस्थितिः । चैतन्यमविनाशि तदाश्रय तदिति चेत् ज्ञानस्य धर्मता नश्यति । किं च यो यस्य धर्मः स तस्य स्वरूपम् । न चान्यस्य धर्मिणो रूप धर्म्यन्तरस्य प्रभवति । न हि बलाकाया शुक्लता कुन्द-कुसुमस्य कदाचन । एव मते प्रसन्नता श्रुतादेर्न स्यात्, श्रुतादेर्वा प्रसन्नता मतेरिष्यते । एव ज्ञानमे नही होती । बुद्धिके द्वारा ग्रहण की गई वस्तुमें श्रद्धा होती है अतः श्रद्धाका ज्ञानके साथ अविना-भाव है ।

इस गाथाको लेकर एक अन्य व्याख्या इस प्रकार है—आत्माके विषयाकार परिणमनको ज्ञान कहते हैं । वह ज्ञान ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है । जैसे भूमिरूप आवरणको हटा देने पर पृथ्वीसे पानीका जन्म होता है । उस ज्ञानमें जो निर्मलता होती है उसे प्रसन्नता या स्वच्छता कहते हैं । और उसमें अभिरुचिको श्रद्धा कहते हैं । शास्त्रमें निरूपित अर्थके विषयमें सत्य-भावना श्रद्धा है । वही दर्शन है । वह दर्शनमोहके उपशम या क्षयोपशमसे होता है । जैसे पानीमें मिश्रित कीचड़के अभावमें जल निर्मल होता है । उस दर्शनकी आगधना करने पर ज्ञानकी सिद्धि अवश्य होती है क्योंकि जिस धर्मका कोई आश्रय नहीं है उसकी सिद्धि एकाकी नहीं होती ।

अब इस व्याख्याकी परीक्षा करते हैं—

यदि आत्मा विषयाकार रूप परिणमन करता है तो विषयकी तरह आत्मा रूप, रस, गन्ध और स्पर्शादिमय हो जायेगा । और ऐसा होने पर जो आत्माको अरस, अरूप, अगन्ध, अव्यक्त, अशब्द और चेतना गुणवाला कहा है उसके साथ विरोध आता है । तथा नील पीत आदि रूप परिणाम परस्परमें विरुद्ध होनेसे एक जगह नहीं रह सकते । तथा एक ही कालमें दो आकारोको जाननेका प्रसन्नता आता है एक बाह्य नीलादि और दूसरा ज्ञानगत आकार । तथा ज्ञानमें जो विशुद्धि या प्रसन्नता है उसे अभिरुचि या श्रद्धा कहना भी समीचीन नहीं है । श्रद्धान चैतन्यका धर्म है, ज्ञानका नहीं । यदि उसे ज्ञानका धर्म माना जायगा तो क्षायोपशमिक ज्ञानके नष्ट होने पर दर्शन कैसे रह सकेगा । धर्मके नष्ट होने पर धर्म नहीं रहता । यदि कहेंगे कि चैतन्य अविनाशी है अतः दर्शनका वही आश्रय है तो वह ज्ञानका धर्म नहीं हो सकता । तथा जो जिसका धर्म होता है वह उसका स्वरूप होता है एक धर्मीका स्वरूप दूसरे धर्मीका नहीं हो सकता । बगुलोकी पक्कि का धर्म शुक्लता कभी भी कुन्दके फूलोका धर्म नहीं हो सकती । इसी तरह मतिज्ञानकी निर्मलता

तद्गोचराया अपि प्रसक्तैर्मेव इति क्षायिक्या का वार्ता न तस्या प्रत्यक्षाया प्रादुर्भूति प्रलये वा ।

न हि दर्शनमोहोदय विना दर्शनस्याभावा युज्यते । यदि स्याद्दर्शनमोहनीयकल्पना अघटमाना भवेत् । अथ याथात्म्यविषया श्रद्धा आत्मप्रतिबन्धकसद्भावान्नोदेति, तबपाये उद्गच्छति, यदि प्रतिबन्धकारि किञ्चिन् स्यात् । आत्मनि परिणामिनि सति किमिति सदा न भवेत् ? अतपरिणामत्वं नात्मनि कदाचिदपि भवेत् । तत् अनुभवसिद्धेश्चानो सहकारिकारणानामभान्निध्यादात्मा श्रद्धानिरूपेण न परिणमते । न तु किञ्चित्प्रतिबन्धकमस्येति चेत् किं तत्सहकारि यस्याभावादनुत्पत्ति श्रद्धाया ? अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्यो हि हेतुफलभाव सर्व एव, तावतरेण हेतुता प्रतिज्ञामात्रत एव कस्यचित्ता वस्तुचित्तायामनुपयोगिनीति प्रतिबन्धकसद्भावानुमानमागमेऽभिमत, तदेव सति न घटते । किञ्चित् श्रुतप्रकृपितार्थविषया सत्यभावेनेति वा सबद्धम् । अवध्यादिनिरूपितार्थविषया सत्यभावना किं न दर्शन ? अवध्यादिकमपि वस्तुयाथात्म्यमस्पर्श । अथ श्रुतग्रहण समीचीनज्ञानोपयोगोपलक्षणमिति मन्यमे भवतु अलमिति प्रसगेन—

“समस्तज्ञानवसणवीरियसुहृत् तहेव अवगहणं ।

अगुरुलक्ष्मणावाहमदृगुणा होन्ति सिद्धाणं ॥” []

इत्यनेन च व्याख्या विरुध्यते । गुणान्तरत्वेन उपन्यासानुपपत्तेः । क्षायिकक्षायोपशमिकयोर्भेदोऽस्ति श्रुतादि ज्ञानोकी नही हो सकेगी और न श्रुतादि ज्ञानकी निर्मलता मतिज्ञानकी । इस प्रकार ज्ञान भेद होने पर उन ज्ञानोमे होने वाली निर्मलतामं भी भेद होता है । यह क्षायोपशमिक ज्ञानोकी बात है । क्षायिककी क्या बात है । क्षायिकी निर्मलता न तो नवीन उत्पन्न होती है न नष्ट होती है ।

दर्शन मोहके उदयके बिना दर्शनका अभाव नही होता । यदि हो तो दर्शन मोहनीय कर्मकी मान्यता नही बनती ।

यदि कहोगे कि प्रतिबन्धकका सद्भाव रहनेमे आत्मामे यथार्थ विषयक श्रद्धा नही होती, यदि कोई प्रतिबन्धक नही होता तो उसके अभावमे श्रद्धा प्रकट होती है । यदि आत्मा परिणामी है तो सदा श्रद्धा क्यो नही रहती । यदि आत्मा अपरिणामी है तो कभी भी श्रद्धा प्रकट नही होगी । इसलिये यह अनुभव सिद्ध है कि सहकारी कारणोके न रहनेसे आत्मा श्रद्धान रूपसे परिणमन नही करता, उसका प्रतिबन्धक कोई नही है ।

तब प्रश्न होता है कि वह सहकारी कौन है जिसके अभावके कारण श्रद्धाकी उत्पत्ति नही होती । सर्वत्र कार्यकारणभाव अन्वय और व्यतिरेकके द्वारा ही जाना जाता है । अन्वय व्यतिरेक के बिना केवल कहने मात्रसे ही यदि किसीमे कार्यकारणभाव हो तो वस्तु विचारमे उसका कोई उपयोग सभव नही है उसमे वह अनुपयोगी है । इसीसे आगममे प्रतिबन्धकके सद्भावके अनुमानको मान्य किया गया है । अर्थात् प्रतिबन्धकके होनेसे श्रद्धा प्रकट नही होती और उसके अभावमे प्रकट होती है । ऐसा होने पर आपका उक्त कथन घटित नही होता ।

तथा शास्त्रमे निरूपित अर्थको विषय करने वाली सत्यभावना दर्शन है यह कहना भी ठीक नही है क्योंकि तब प्रश्न होता है कि अवधि आदि ज्ञानोके द्वारा निरूपित अर्थको विषय करने वाली सत्यभावना दर्शन क्यो नही है ? क्योंकि अवधि आदि ज्ञान भी यथार्थ वस्तुको विषय करते है । यदि कहोगे कि समीचीन ज्ञानोपयोग लक्षण वाला श्रुत ज्ञान है इसलिये उसका ग्रहण किया है तो आगममें जो सिद्धोके आठ गुण-सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरुलक्षु

वा न वा ? यदि नास्ति भावपंचकनिरूपणाकारिणा आगमैर्न विरोधः । अथ अस्ति भेद परिणाम परिणामान्तरस्य स्वरूप न भवति । परिणामकत्वस्य परिणामिस्वरूपता न्याय्या । यौ भिन्नप्रतिबधकापायजन्यो, न तावन्व्योऽन्यस्य धर्मधर्मिणी यथा अवधिकेबले भिन्नप्रतिबधकापायजन्ये, तथा न ज्ञानदर्शने ।

ज्ञानाराधना चारित्र्याराधनेति द्वैविध्यं कस्मान्नोपन्यस्तं इत्यत्र चोद्ये प्रतिविधानायाह—**‘ज्ञानमाराधतेण दसर्णं होइ भयणिज्जं ।’** ज्ञानशब्द सामान्यवाची मशये, विपर्ययि, समीचीने च वृत्त । मशयज्ञान, विपर्ययज्ञान, सम्यग्ज्ञानमिति प्रयोगदर्शनात् । तेन ज्ञाने परिणत आत्मा नियोगतस्तत्त्वश्रद्धाने विपरिणमत एवेति न नियोगोऽस्ति, मिथ्याज्ञानपरिणतस्य तत्त्वश्रद्धाया अभावात् । ततो ज्ञानस्य दर्शनाविनाभावित्वस्याभावात् न ज्ञानाराधनोक्त्या दर्शनाराधनावगतु शक्येति न तथा सक्षेपाभिधानमागमे प्रकृतमिति भावार्थः । ‘ज्ञान’ ज्ञान । ‘आराधतेण’ आराधयता । ‘दसर्ण’ दर्शन । ‘होइ’ भवति । ‘भयणिज्जं’ भजनीय विकल्प्यम् । अत्र दसर्णशब्देन दर्शनविषयमाराधनमुच्यते । ततोऽयमर्थः दर्शनाराधना भाज्येति भजनीयतया अविनाभावित्वाभाव सूचित । सम्यग्ज्ञाने आराधिते भक्त्याराधिता, मिथ्याज्ञानाराधनाया नेति भजनीयता । अथवा ज्ञानाराधना चारित्र्याराधनेति च शक्यते सक्षेप्यम् ।

और अव्याबाध कहे है उसके साथ उक्त व्याख्याका विरोध आता है । क्योंकि एक गुणका अन्य गुणरूपमे उपन्यास नहीं किया जा सकता ।

तथा क्षायिक और क्षायोपशमिकमे भेद है या नहीं ? यदि नहीं है तो पाँच भावोका निरूपण करनेवाले आगमसे विरोध आता है । यदि भेद है तो एक परिणाम दूसरे परिणामका स्वरूप नहीं होता, इसलिए परिणामोके समूहको परिणामीका स्वरूप मानना न्याय है ।

तब जो भिन्न प्रतिबन्धकोके अभावमे उत्पन्न होते हैं वे परस्परमे एक दूसरेके धर्म-धर्मि नहीं हो सकते । जैसे अवधिज्ञान और केवलज्ञान, अवधिज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण रूप भिन्न प्रतिबन्धकोके अभावमे उत्पन्न होनेसे परस्परमे धर्म-धर्मि नहीं है उसी तरह ज्ञान और दर्शन भी परस्परमे धर्म-धर्मि नहीं है ।

शंका—ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधना इस प्रकारसे दो आराधना क्यों नहीं कही ?

समाधान—इसका उत्तर देते हैं—‘ज्ञानमाराधतेण दसर्णं होइ भयणिज्जं ।’ यहाँ ज्ञान शब्द सामान्यवाची है क्योंकि मशय, विपर्यय और समीचीनमे रहता है । मशयज्ञान, विपरीतज्ञान, सम्यग्ज्ञान ऐसा प्रयोग देखा जाता है । इसलिए ज्ञानरूप परिणमन करनेवाला आत्मा नियममे तत्त्व श्रद्धान रूपसे परिणमन करता ही है ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि जो आत्मा मिथ्याज्ञान रूपसे परिणमन करता है उसके तत्त्व श्रद्धाका अभाव होता है, इसलिए ज्ञान दर्शनका अविनाभावी नहीं है । अतः ज्ञानाराधनाके कहनेमे दर्शनाराधनाका ग्रहण शक्य नहीं है । इसलिए आगममे उस प्रकारसे सक्षेप कथन नहीं किया है । अतः ज्ञानकी आराधनामे दर्शनकी आराधना भजनीय है । यहाँ दर्शन शब्दसे दर्शन विषयक आराधनाको कहा है । अतः यह अर्थ हुआ कि दर्शन आराधना भजनीय है । इससे ज्ञानाराधनाके साथ दर्शनाराधनाके अविनाभावके अभावको सूचित किया है । अर्थात् सम्यग्ज्ञानकी आराधना करने पर तो दर्शनकी आराधना होती है, किन्तु मिथ्याज्ञानकी आराधना करने पर दर्शनकी आराधना नहीं होती है । अथवा ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधना इस प्रकारसे भी सक्षेप किया जा सकता है ।

भावार्थ—दर्शन श्रद्धानको कहते हैं । श्रद्धान अज्ञात वस्तुमे नहीं होता । अतः श्रद्धाका

ननु च ज्ञानमनन्तराणि दर्शनं वर्तते, यतो मिथ्यादृष्टिरपि ज्ञानस्याराधको भवति । अतोऽविनाभावः भाव इत्यत आह—

शुद्धनया पुन पाणं मिच्छादिट्टस्स वेति अण्णाणं ।

तम्हा मिच्छादिट्ठी पाणस्साराहजो णेव ॥ ५ ॥

शुद्धनया पुन । अनन्तधर्मात्मकस्य वस्तुनोऽन्यतमधर्मपरिच्छेदस्तदविनाभाविधर्मबलप्रसूतो नय । तथा चोक्तम् इति । “उपपत्तिबलादवर्णपरिच्छेदो नय” इति । शुद्धो नयो येषां ते शुद्धनया । निरपेक्षनयनिरासाय शुद्धविशेषणम् । नित्यमेव सर्वथा क्षणिकमेवेति ये परिच्छेदास्ते विपर्ययस्वरूपास्तथाविधस्य प्रतिपक्षधर्मानपेक्षस्य वस्तुनि रूपस्याभावान् । सापेक्ष रूपं निराकाशतारूपेण दर्शयत प्रत्ययस्य अतस्मिन्स्तदिति ज्ञान भ्रान्तमिति भ्रान्तता । तदोषरहितना शुद्धता । तथा हि—कृतकत्वेन अनित्यतामेव वस्तुन प्रत्येति ज्ञानं न तत्स-

ज्ञानके साथ अविनाभाव है । अत गाथा सूत्रमे ठीक ही कहा है कि तत्त्व श्रद्धानकी आराधना करने पर सम्यग्ज्ञानकी आराधना अवश्य होती है । इस पर प्रश्न होता है कि ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधना ऐसे दो भेद क्यों नहीं रखे ? इसके उत्तरमे कहा है कि सम्यग्ज्ञानकी आराधना करने पर सम्यग्दर्शनकी आराधना होनी है किन्तु मिथ्याज्ञानकी आराधनामें सम्यक्त्वकी आराधना नहीं होती । इस प्रकार ज्ञान और दर्शनमे अविनाभाव न होने से ज्ञानाराधनामे दर्शनाराधना भाज्य है । इस पर पुन प्रश्न होता है कि जब ‘सम्यग्ज्ञानकी आराधना’ कहने पर सम्यक्त्वकी आराधनाका बोध हो सकता है तो वैसा क्यों नहीं कहा ? इसका उत्तर है कि ज्ञानके सम्यक् व्यवपदेशमे सम्यक्त्व मुख्य हेतु है । सम्यक्त्वके विना ज्ञान सम्यक् नहीं कहलाता । अत सम्यग्ज्ञानका प्राधान्य नहीं है ॥४॥

‘ज्ञानके विना भी सम्यग्दर्शन होता है क्योंकि मिथ्यादृष्टि भी ज्ञानका आराधक होता है । अत ज्ञानके साथ सम्यग्दर्शनका अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है । इस आशकाका उत्तर देते है—

गा०—किन्तु शुद्धनय दृष्टि वाले ज्ञानी जन मिथ्यादृष्टिके ज्ञानको अज्ञान कहते हैं, इसलिए मिथ्यादृष्टि ज्ञानका आराधक नहीं ही होता ॥५॥

टी०—अनन्त धर्मात्मक वस्तुके किसी एक धर्मके ज्ञाननेको नय कहते है । यह नय उस धर्मके साथ ही रहनेवाले अन्य धर्मके बलसे उत्पन्न होता है । अर्थात् नय जिस धर्मको जानता है उस धर्मके साथ जो अनन्त धर्म उस वस्तुमे रहते हैं उनका निषेध नहीं करता । किन्तु उनको गौण करके एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुको ज्ञाननेका नाम नय है । कहा भी है—युक्तिके बलसे वस्तुके ज्ञाननेको नय कहते है । शुद्ध नय जिनका है वे शुद्धनय होते है । यहाँ निरपेक्ष नयके निरासके लिए ‘शुद्ध’ विशेषण लगाया है । वस्तु सर्वथा नित्य ही है अथवा सर्वथा क्षणिक ही है इस प्रकारके जो ज्ञान है वे विपरीत रूप है क्योंकि इस प्रकारके प्रतिपक्षी धर्मोंसे निरपेक्ष रूपका वस्तुमें अभाव है । वस्तुका स्वरूप सापेक्ष है उसे जो निरपेक्ष रूपसे दिखलाने वाला ज्ञान है, वह भ्रान्त है । क्योंकि जो जिस रूप नहीं है उसे उस रूप दिखलाता है वह ज्ञान भ्रान्त होता है । और जो उस दोषसे रहित है वह शुद्ध है । इसका खुलासा इस प्रकार है—वस्तुकी उत्पत्तिको देखकर मिथ्याज्ञान वस्तुको सर्वथा अनित्य ही मानता है । किन्तु वह सर्वथा अनित्य नहीं है । समस्त

वशा बन्धनित्य, नित्यानित्यात्मकत्वात्सकलस्य । यदि हि नित्यमेव स्यात् क्रियमाणतानुरूपहेतुकदबकेना-
 'युक्ता तस्यावदतो नित्यं भवत्येव च न भवतीति बुध्यप्रतिपत्तय ॥ शुद्धा नया येषा प्रतिपत्तूणा ते शुद्धनया ।
 'पुण' पुनः । 'णाणं ज्ञानमित्यभिमत परस्य । 'मिच्छादिदृष्टे' मिथ्यादृष्टे । 'वेति' ब्रुवते । 'अण्णाणं'
 अज्ञान इति । न ज्ञानशब्द सामान्यवाची । किन्तु यथार्थप्रतिपत्तिरेव ज्ञानशब्दश्रियेति । ज्ञायते मन्यते अर्थ
 परिच्छिद्यते येन तज्ज्ञानम् । वस्तुवन्मूत च 'रूपमादर्शयता नार्थं परिच्छिद्यते तस्मान्न मिथ्याज्ञान ज्ञानशब्द-
 स्यार्थं , तदज्ञानमित्येव ग्राह्यम् ॥ ननु च—

‘गडि इदिये च काये जोगे वेदे कसाय णाणे य ।

संजमवंसणलेस्सा भविषा सम्मत्तसण्णि आहारे ॥’ —[प्रा० प० स० १।५।७।]

इत्यत्र ज्ञानशब्द सामान्यवाची सत्य, ज्ञातिर्ज्ञानमिति व्युत्पत्तौ सा निरूपणा सामान्यशब्द इति ॥
 'तम्हा' तस्मात् । 'मिच्छादिदृष्टौ' तत्त्वश्रद्धानग्रहित 'णाणस्साराधको ण होविति' पदघटना । ज्ञान नारा-
 धयतीत्यर्थ ॥

यदुक्त अजाने दर्शनाभाव इति किं तदज्ञान कस्य भवतीति ? तत् इदं सूत्र इति । तदतिपेलव । किं
 तदज्ञानमित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचन न सूत्रेऽस्ति । मिथ्याज्ञानलक्षणप्रतिपादनपरमिथ्यादृष्टिसम्बन्धज्ञानत्वमेव
 वस्तु समूह नित्यानित्यात्मक है—कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य है । यदि वस्तु सर्वथा नित्य
 होती तो उसको करनेके अनुरूप कारणोंका अभाव होता । अतः वस्तु नित्य भी है और अनित्य
 भी है ।

जिन ज्ञाताओंके नय शुद्ध होते हैं वे शुद्धनय वाले होते हैं । ऐसे शुद्धनय वाले मिथ्यादृष्टिके
 ज्ञानको अज्ञान कहते हैं । यहाँ ज्ञान शब्द सामान्य ज्ञानका वाचक नहीं है किन्तु ज्ञान शब्दका
 अर्थ यथार्थ ज्ञान ही है । जिसके द्वारा वस्तु जानी जाती है वह ज्ञान है । जो वस्तुमें नहीं पाये
 जानेवाले रूपको दर्शाता है वह वस्तुको नहीं जानता । अतः ज्ञान शब्दका अर्थ मिथ्याज्ञान नहीं
 है । मिथ्याज्ञान अज्ञान ही है ऐसा स्वीकार करना चाहिए ।

शंका—‘गडि इदिये च काये’ इत्यादि गाथाके द्वारा चौदह मार्गणा बतलाई हैं । उनमें भी
 ज्ञान शब्द आता है जो ज्ञान सामान्यका वाचक है ?

समाधान—आपका कहना सत्य है । ‘ज्ञातिर्ज्ञानं’ जानना ज्ञान है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार
 वहाँ ज्ञान शब्दसे ज्ञान सामान्यका ग्रहण किया है ।

‘तम्हा’ इस कारणसे ‘मिच्छादिदृष्टौ’ जो तत्त्व श्रद्धानसे रहित है वह, णाणस्साराधको न
 होदि’ ज्ञानका आराधक नहीं होता । इस प्रकार पदोंका सम्बन्ध होता है ।

इस गाथाकी अन्य टीकाकार इस प्रकार व्याख्या करते हैं—पूर्वमें जो अज्ञान अवस्थामें
 सम्यग्दर्शनकी आराधनाका अभाव कहा है वह अज्ञान क्या है और किसको होता है, इसको बत-
 लानेके लिए यह गाथा सूत्र है । किन्तु उनका यह कथन अशुद्ध है । ‘वह अज्ञान क्या है’ इस
 प्रश्नका कोई उत्तर इस गायामें नहीं है । उनका यह भी कथन है कि मिथ्याज्ञानका लक्षण कहते
 हुए जो मिथ्यादृष्टिसे सम्बद्ध ज्ञानको अज्ञान कहा है उसमें उक्त दोनों प्रश्नोंका उत्तर आता है ।

अज्ञानलक्षणमित्युभयोरपि प्रतिवचनमिति विकल्प्यते । एवमपि 'तम्हा न मिच्छदिट्ठी' इति सूत्रे मिथ्या-
दृष्टेर्ज्ञानस्याः आराधकत्वाभावमेव सूत्रकार उपसहरति । तत्परित्यज्याः त्रितमुपादेयमिति केव स्वतन्त्रता ?

चारित्राराधना कथ्यते । चतुर्थ्या आराधनाया प्रतिपत्तिक्रम दर्शयन्नाह—

संजममाराहतेण तओ आराहिओ हवे णियमा ॥

आराहतेण तवं चारित्त होइ भयणिज्ज ॥ ६ ॥

'संजममाराहतेण' समय इत्यनेन शब्देन इह चारित्रमित्युच्यते । कर्मादाननिमित्तक्रियाभ्य उपरम-
मयम् । स च चारित्रम् । यथा चाम्यधायि—'कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमो ज्ञानवत्चारित्रमिति' । 'संजम'
चारित्र, 'आराधतेण' आराधयता । 'तओ' तप । 'आराधिओ' आराधित । 'हवे' भवेत् । 'णियमा' अवश्य-
मेव । कथं ? इह अनशन नाम अशनस्याग । स च त्रिप्रकार । मनसा भुञ्जे, भोजयामि, भोजने व्यापृतस्या-
नुमति करोमि । भुञ्जे, भुङ्क्ष्व, पचन कुर्वित वचसा । तथा चतुर्विधस्याहारस्याभिसन्धिपूर्वकं कायेनादान,
हस्तसज्जाया प्रवर्तन अनुमतिमूचन कायेन । एतासा मनोवाक्कायक्रियाणा कर्मोपादानकारणाना त्यागोज्ञान
चारित्रमेव । योगत्रयेण तृप्तिकारिण्या भुजिक्रियाया दर्पबाहिःस्या निराकृतिः अवमोदयम् । तथा आहारसज्जाया
जयो वृत्तिपरिमस्थानम् । रसगोचरगाढार्थत्यजन त्रिधा रसपरित्याग । कायसुखाभिलाषत्यजन कायक्लेश ।

यदि इसे मान भी लिया जाये तब भी जो गाथा मे 'तम्हा वा मिच्छदिट्ठी' इत्यादि कहा है वह
बतलाता है कि गाथा सूत्रके कर्ता आचार्य 'मिथ्यादृष्टि ज्ञानका आराधक नहीं होता' यही उप-
सहार करते है । अतः उसे छोडकर जो बात गाथा सूत्रमे नहीं कही, उसे ग्रहण करना, यह कैसी
स्वतन्त्रता है ॥५॥

आगे चारित्राराधनाको कहते है । उसके साथ चौथी तप आराधनाकी प्रतिपत्तिका क्रम
दिखलाते है—

गा०—सयमकी आराधना करने वालेके द्वारा तप नियमसे आराधित होता है । किन्तु
तपकी आराधना करने वालेके द्वारा चारित्र भजनीय होता है ॥ ६ ॥

टी०—'सजममाराहतेण' यहाँ आगत सयम शब्दसे चारित्रका ग्रहण होता है । कर्मोंके ग्रहण
मे निमित्त क्रियाओंके त्यागको सयम कहते है और वह चारित्र है । कहा भी है—ज्ञानी पुरुषके
कर्मोंके ग्रहणमे निमित्त क्रियाओंके त्यागको चारित्र कहते है ।

चारित्रकी आराधना करने वालेके द्वारा तप नियमसे आराधित कैसे होता है यह बतलाते
है—अनशन नामक तपमे अनशन नाम भोजनके त्यागका है । उसके तीन प्रकार है—मनसे भोजन
करता हूँ, भोजन करता हूँ, भोजनमे लगे हुएको अनुमति करता हूँ । मैं भोजन करता हूँ, तुम
भोजन करो, भोजन बनाओ इस प्रकार वचनसे कहना । तथा चार प्रकारके आहारका सकल्प-
पूर्वक कायसे ग्रहण करना, हाथसे संकेत करना, कायसे अनुमतिका मूचन करना । ये जो मन
वचन कायकी क्रियाएँ है जो कर्मोंके ग्रहणमे कारण है उनका त्याग अनशन है जो चारित्र ही है ।

तृप्ति करने वाले तथा मद पैदा करने वाले खानपानका मन वचन कायसे त्याग अवमीदर्य
है । आहार सज्जाके जीतनेको वृत्तिपरिमस्थान तप कहते है । मन वचन कायसे रसविषयक
लम्पटताके त्यागको रसपरित्याग तप कहते है । शारीरिक सुखकी इच्छाके त्यागको कायक्लेश तप

चित्तव्याकुलतापराधो विविकशयनासनम् । स्वकृतापराधमूहनत्यजन आलोचना । स्वकृतादशभयोगात्प्रति-
निवृत्तिः । प्रतिक्रमण । तदुभयोर्जन उभय । येन यत्र वा अशुभोपयोगोभूतस्त्रिराक्रिया, ततोऽप्यगमन विवेक ।
देहे ममत्वनिरासः कायोत्सर्ग । तपोऽजगनादिक यथा भवति चारित्र तथोक्तमेव । असयमजुगत्सार्वभौम प्रवर्ज्या-
हापनं छेद । मूलं पुनश्चारित्रादानम् । ज्ञानदर्शनचारित्रतपमाप्नोतीचारा अशुभक्रिया । तासामपोहन विनयः ।
चारित्रस्य कारणानुमननं वैद्यावृत्य ॥

एवं स्वाध्यायो ध्यानं च अविरतिप्रमादकपायत्यजजनरूपतया । इत्थ चारित्राराधनयोक्तया प्रत्येतु
शक्या तपस आराधना । अशनादिक यदि नाम त्यक्त न नियोगतोऽविरति प्रत्याख्याता भवति । कृताशन-
स्यामा अपि हि दृश्यते असयता इत्येतच्चेतसि कृत्वाह—आराधनेणेति 'आराधने' आराधयता । 'तव' तप ।
'चारित्तं' चारित्र सकलविरतियोग । 'होवि' भवति । 'भयणिज्ज' भजनोयम् । तपस्युद्यत करोति वा न
वा असयमपरिहार इति यावत् । अत्राप्येवं व्याख्या—चारित्राराधनाया तपस आराधनाया निद्विरत्वस्यभा-
विनीत्युक्त तत्त्व ? तद्विद सयममाराधनेत्यादि एव सूत्रोपोद्धात कुत स नोपपद्यते । चारित्राराधनाया
तपस आराधनाया सिद्धिर्भवतीति नोक्तं क्वचित्सूत्रकारेण तत्किमुच्येत उक्तमिति ? 'विदियाय हवे चरित्तं हि'
इति वचनेनोक्तमिति त्रैश्व अशब्दार्थत्वात् । शब्देन हि यत्प्रतीयते तदुक्तमिति युक्त वक्तु । अपि च भवतु

कहते हैं । चित्तकी व्याकुलताके दूर करनेको विविक शयनासन तप कहते हैं । अपने द्वारा किया
गये अपराधको छिपानेका त्याग करना आलोचना है । अपने द्वारा किये गये अशुभ मन वचन
कायके व्यापारका प्रतीकार करना प्रतिक्रमण है । इन दोनोंको ही करना उभय है । जिसके द्वारा
अथवा जिस स्थान पर अशुभ उपयोग हुआ हो उनसे अलग होना विवेक है । शरीरमें ममत्वका
त्याग कायोत्सर्ग है । अनशनादि तप जिस प्रकार चारित्र है ऊपर कहा ही है ।

असयमके प्रति ग्लानि प्रकट करनेके लिये दीक्षाके कालको कम कर देना छेद प्रायश्चित्त
है । और पुनः चारित्र ग्रहण करना मूल प्रायश्चित्त है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपके अती-
चारोंको अशुभ क्रिया कहते हैं उनका त्याग अर्थात् ज्ञानादिमें दोष न लगाना विनय है । चारित्रके
कारणोंमें अनुमति देना वैद्यावृत्य है । इसी प्रकार स्वाध्याय और ध्यान भी चारित्र है क्योंकि ये
सब अविरति, प्रमाद और कषायके त्यागरूप हैं ।

इस प्रकार चारित्राराधनाके कथनसे तप आराधनाको जाना जा सकता है । यदि भोजन
आदिका त्याग किया तो अविरतिका त्याग नियमसे नहीं किया । 'भोजनका त्याग करने वाले
भी असयमी देखे जाते हैं' यह बात चित्तमें रखकर आचार्य कहते हैं—

तपकी आराधना करने वालेके द्वारा, सकलविरतिसे सम्बन्धरूप चारित्र, 'भयणिज्ज' भज-
नीय है । अर्थात् तपमें जो सलग्न है वह असयमका त्याग करता भी है और नहीं भी करता ।

अन्य टीकाकार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—चारित्रकी आराधनामें तपकी आरा-
धनाकी सिद्धि अवश्य होती है ऐसा जो कहा वह कैसे ? उसीके समाधानके लिये 'मजममाराधने' इत्यादि कहा है । ऐसा वे इस गाथाकी उत्थानिकामे कहते हैं । उनका कथन ठीक नहीं है—
क्योंकि चारित्रकी आराधना करनेपर तप आराधनाकी सिद्धि होती है ऐसा ग्रन्थकारने कही भी
नहीं कहा । तब कैसे कहते हैं कि ग्रन्थकारने ऐसा कहा है ? यदि कहोगे कि—

'विदियाय हवे चरित्तम्' इस कथनके द्वारा कहा है ? तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि

तेनोक्तं इह तदेवोक्तं किमिति पुनरुपन्यस्यते ? तत्कथमिति वा युक्त सूत्रे चारित्रसिद्धावितरसिद्धिक्रमस्यानुप-
न्यासात् ॥ प्रतिज्ञामात्राद्विप्रतिपन्नो न प्रतिपद्यते इति युक्तप्रश्नोऽयं स कथं युज्यते व्याख्यान्तरसूचिते प्रति-
विधाने । यच्च व्याख्यानं “त्रयोदशात्मके चारित्रे सर्वथा प्रयतनं समयम् । स च बाह्यतपः संस्कारिताभ्यन्तर-
तपसा विना न सम्भवति । तदुपक्रुतात्मकत्वात्संयमस्वरूपस्येति” तबवटमानं । न हि प्रयतनं समयशब्दस्यार्थः ।
क्वचिदपि संयमशब्दस्य तत्राप्युक्तत्वात् । प्रयोगावृत्तिसमधिगम्यो हि शब्दार्थः । ‘विदिया य हवे चरित्तमि’
इति सूत्रे चारित्रशब्देन सामान्यवाचिना सकलचारित्रमिति किमर्थं विशेषेणोच्यते ? सर्वस्य हि सामायिकादेश्चा-
रित्रस्याराधना चारित्राराधना भवति । यथाहि—‘पण्डितपण्डितवर्यं क्षीणकषाया मरति केवल्लो’ इत्यन्ये यथा-
ख्यातचारित्राराधनामपि वक्ष्यति । बाह्यतपःसंस्कारिताभ्यन्तरतपसा इति वा असम्बद्धः । अन्तरेणापि बाह्य-
तपोऽनुष्ठानं अतर्मुहूर्तमात्रेणाधिगतं रत्नत्रयाणां भद्रराजप्रभृतीनां पुण्येवस्य भगवतः शिष्याणां निर्वाणगमन-
मागमे प्रतीतमेव ॥

इन शब्दोका यह अर्थ नहीं है । शब्दके द्वारा जिसकी प्रतीति हो, उसे उनका कथन कहना युक्त
है । तथा, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो पुन उसीका उपन्यास वह क्यों करते और वह कैसे युक्त
हो सकता है ? क्योंकि गाथामे चारित्रकी सिद्धिमें अन्यकी सिद्धिके क्रमका कथन नहीं है । ‘प्रतिज्ञा-
मात्रसे विवादग्रन्त व्याक्ति नही समझता’ इस प्रकारका युक्तिप्रश्न अन्य व्याख्याओंके द्वारा सूचित
प्रतिविधानमे कैसे युक्त हो सकता है ?

एक अन्य व्याख्यामे कहा है—‘तेरह प्रकारके चारित्रमे सर्वथा प्रयत्नशील होनेका नाम
संयम है । वह संयम बाह्यतपके द्वारा संस्कार किये गये अभ्यन्तर तपके विना नहीं होता अर्थात्
बाह्य और अभ्यन्तर तपके होनेपर ही संयम होता है; क्योंकि संयमका स्वरूप तपके द्वारा
उपकृत होता है’ किन्तु उक्त कथन घटित नहीं होता; क्योंकि संयम शब्दका अर्थ प्रयत्नशील होना
नहीं है । किसी ग्रन्थमे संयम शब्दका प्रयोग इस अर्थमे नहीं हुआ है । शब्दका अर्थ उसके बारंबार
प्रयोगसे जाना जाता है ।

‘विदिया य हवे चरित्तमि’ इस गाथा सूत्रमे आगत चारित्र शब्द सामान्य चारित्रका
वाचक है, उसका सकल चारित्र रूप विशेष अर्थ आप कैसे कहते हैं ? समस्त सामायिक आदि
चारित्रकी आराधना चारित्राराधना है । आगे कहेंगे कि क्षीणकषाय और केवलीके पण्डित पण्डित
मरण होता है । अत यथाख्यातचारित्राराधना भी उसमे आती है । तथा बाह्य तपके द्वारा
संस्कारित अभ्यन्तर तपसे’ इत्यादि कथन भी असम्बद्ध है क्योंकि बाह्य तपके अनुष्ठानके विना भी
अन्तर्मुहूर्तमात्रमे रत्नत्रयको प्राप्त करके, भगवान् ऋषभदेवके शिष्य भद्रदणराज वगैरहका निर्वाण
गमन आगममे प्रसिद्ध ही है ।

भावाच्यं—संयम शब्दमे ‘स’ का अर्थ है समन्त अर्थात् मन वचन कायके द्वारा पापको
लाने वाली क्रियाओंका ‘यमन’—त्याग संयम है । अतः संयमका अर्थ चारित्र है । वह बाह्य अन-
शन आदि और अभ्यन्तर प्रायश्चित्तादिके भेदसे बारह प्रकारका है । उस तपकी आराधना
चारित्राराधनामे आती है क्योंकि उसमे भी अविरति, प्रमाद और कषायका त्याग होता है । किन्तु
तप आराधनामे चारित्राराधना नहीं आती, क्योंकि तपस्वी असंयमका त्यागी होता भी है और
नहीं भी होता । भोजनादिका त्याग करने वाले भी कोई-कोई असंयमी देखे जाते हैं । इस ग्रन्थ पर
अन्य भी टीकाएँ थीं । उन्हींके मतका निराकरण ऊपर टीकाकार अपराजित सूरिने किया है ।

ननु तपस्यायत्तनिर्जरानुक्रमेण निर्जरामुपगच्छन्ति सन्ति कर्माणि यदा नि शेषाण्यपगतानि भवन्ति तदा स्वास्थ्यरूप निर्वाणमुपजायते ततो निर्वाणस्य कारण निर्जरैव, तस्याश्च सपादक तपस्ततो युक्त दर्शनाराधना तप आराधना चेति द्विविधा आराधनेति यदि तु इत्यारेकाया, तपो निर्जरा मुक्तेरनुगुणा करोति सति चारित्र्ये सवरकारिणि नान्यथेति प्रदर्शयति 'सम्मादिठिस्स वि' इत्यादिना—

सम्मादिठिस्स वि अविरदस्म ण तवो महागुणो होदि ।

होदि हू हत्थिण्हाणं चंदच्चुदकम्म तं तस्स ॥७॥

'सम्मादिठिस्सवि' तत्त्वार्थश्रद्धानवतोऽपि । 'अविरदस्स' अमयतस्य । 'न तवो' तप । 'महागुणो' गुणशब्दोजेकार्यवृत्ति । रूपादयो गुणशब्देनोच्यन्ते **क्वचिच्छया—'रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणानि, पृथक्त्वं, संयोगविभागी, परत्वापरत्वबुद्धयः, सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नावयः क्रियावद्गुणसमवायिकारणं द्रव्य'** -इत्यस्मिन्सूत्रे गृहीता ॥ 'गुणभूता वयमत्र नगरे' इति । अत्राप्रधानवाचीयस्य गुणस्य भावादिति विवेकेण वर्तते । 'गुणोज्जेन कृत' इत्यत्र उपकारार्थं वृत्ति । इह उपकारे वर्तमानो गृह्यते । महागुण उपकारोऽप्येति महागुण । 'होदि' भवति । क्रिया चैव हि भाव्यते निषेव्यते वा इति वचनान् । 'न' तु भवन्क्रियया संबध्यते, तपो न भवति महोपकारमिति । एतदुक्तं भवति कर्मनिर्मुलं कर्तुमसमर्थं तप सम्यग्दृष्टेरप्यस्यतस्य । पुनरितरस्य अमति

उन्होने जो बाह्य तपके बिना मुक्ति प्राप्ति का निर्देश किया है उसका अभिप्राय इतना ही है कि जिन दीक्षा धारण करनेके पञ्चान् ही अन्तर्मुहूर्तमें क्षपक श्रेणि पर आरोहण करके मुक्त हुए । अतः उन्हें अनशन आदि बाह्य तप नहीं करना पड़ा । अभ्यन्तर तप तो रहा ही ॥ ६ ॥

निर्जरा तपके अधीन है । जब क्रमसे निर्जराको प्राप्त होते होते सब कर्म चले जाते हैं तब 'स्व' में स्थिति रूप निर्वाणकी प्राप्ति होती है । अतः निर्वाणका कारण निर्जरा ही है और निर्जराका सम्पादक है तप । इसलिये दर्शनागधना और तप आराधना ये दो आराधना कहना युक्त है । इस आशकाके उत्तरमें आचार्य 'सवरको करने वाले चारित्र्यके होने पर ही तप मुक्तिके अनुकूल निर्जरा करता है, अन्यथा नहीं' ऐसा कथन करते हैं—

गा०—सम्यग्दृष्टी भी जो अविरत है अर्थात् अविरत सम्यग्दृष्टीका तप महान् उपकारी नहीं होता । उसका वह तप हाथीके स्नानकी और मथनचर्मपालिका मथानीकी रस्सीकी तरह होता है ॥ ७ ॥

टी०—तत्त्वार्थ श्रद्धानवान् भी, असयमीका तप महागुणवाला नहीं होता ।

गुण शब्दके अनेक अर्थ हैं । कही गुण शब्दसे रूपादि कहे जाते हैं जैसे वैशेषिक दर्शनके सूत्रमें गुण शब्दमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, मयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, आदि लिये गये हैं । 'हम इस नगरमें गुणभूत हैं' इस वाक्यमें गुणशब्दका अर्थ गौण या अप्रधान है । 'इतने गुण किया' इस वाक्यमें 'गुण' का अर्थ उपकार है । यहाँ भी गुणशब्दका अर्थ उपकार है । अतः महान् है 'गुण' अर्थात् उपकार इसका । गाथामें 'होदि' क्रिया है उसका अर्थ 'होता है' । उसके साथ 'ण' का सम्बन्ध लगाना चाहिये । तब अर्थ होता है—तप महान् उपकारी नहीं है । पूरे वाक्यका अभिप्राय है—असयमी सम्यग्दृष्टीका भी तप कर्मको जडसे नष्ट करनेमें असमर्थ है । फिर जो सम्यग्दृष्टी नहीं है, उनके सवरके

१ चंद सछेदक—ज, दगव तं—मु०, ये तु बुद्धिदकम्म इति पठन्ति—मूलारा० ।

सबरे प्रतिसमयमुपचोयमानकर्मसंहते का मुक्ति ? ननु सत्यपि समये विना निर्जरा न निवृत्तिरिति । शक्यमेव-
मप्यभिधानु 'सम्मादिट्ठस्स वि अकवतवो भावणाविसेसस्स न चारितं महागुणं होविस्सि' । सत्यमेवमेतन्
चारित्रप्रधान्यविवक्षापरा इय चोदना । अमिच्छिन्नसौत्यत्र छेत्तारमन्तरेण नासिनेव सपद्यते छिदा, तथा तदीय-
तैक्ष्ण्यगौरवकाठिन्यातिशयनिरूपणवाछाया तस्यैव स्वातंत्र्य निगद्यते । एवमिहापीति न दोष । कुत ?
यस्मात् 'होवि षु हत्थिण्हाणं' होदि भवति । 'षु' शब्द एवकारार्थः । स हत्थिण्हाणमित्यनेन सबधनीय ।
हत्थिण्हाणमेवेति । यथा हस्ती स्नातोऽपि न नैर्मल्यं वहति पुनरपि करावजितपामुपटलमलिनतया' तद्वत्सपसा
निज गेऽपि कर्मणो बहुतरादान असयममन्वेनेति मन्यते । दृष्टान्तान्तरमाचष्टे—बु दच्चुदकम्म मन्थनचर्मपालिकेव
तद्वत्सयमहीन तप । दृष्टान्तद्वयोपन्यास किमर्थम् इति चेत् । अपगताद्बहुतरोपादान कर्मणोऽसयमनिमित्त-
स्येति प्रदर्शनाय हस्तिस्नानोपन्यास । आर्द्रतनुनया बहुतरमुपादत्ते रज । बन्धरहिता निर्जरा स्वास्थ्य प्रापयति
नेतरा बन्धसहभाविनीति । किमिव मन्थनचर्मपालिकेव । सा हि बन्धसहिता मुक्तिं वर्तयति । अत्रान्ये
व्याचक्षते—कालभेदमनपेक्ष्य शुद्धिमशुद्धिं च दर्शयता प्रथम उपात्त । तबयुक्तं सकलकर्मपायो हि शुद्धि ,

अभावमे प्रति समय बन्धनेवाले कर्मोका मचय होते हुए मुक्तिकी बात ही क्या है ?

शङ्का—समयके होनेपर भी निर्जराके विना मुक्ति नहीं होती । अतः ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिसने तपकी भावना नहीं की उस समयदृष्टीका चारित्र महान् उपकारी नहीं है ?

समाधान—आपका कथन यथार्थ ही है । यह कथन चारित्रिकी प्रधानताकी विवक्षाको लिये हुए है । जैसे 'तलवार काटती है' ऐसा कहा जाता है । किन्तु काटनेवाले व्यक्ति के विना केवल अकेली तलवार नहीं काटती । परन्तु तलवारकी तीक्ष्णता, गौरव और कठोरता आदि अतिशयोकी बनलानेकी इच्छा होनेपर 'तलवार काटती है' इस प्रकार तलवारके स्वातन्त्र्यको कहा जाता है । इसी तरह 'हाँ' भी है अतः कोई दोष नहीं है ।

उक्त कथनके समर्थनमे ग्रन्थकार दृष्टान्त देते हैं—जैसे हाथी स्नान करके भी निर्मल नहीं होता, वह अपनी सूँडके द्वारा धूल उठाकर अपनेपर डालता है । उसी तरह तपके द्वारा कुछ कर्मोंकी निर्जरा होनेपर भी असयमके द्वारा उससे अधिक कर्मोंका बन्ध होता रहता है । ऐसा माना गया है ।

दूसरा दृष्टान्त देते हैं—मन्थनचर्मपालिकाकी तरह समयहीन तप होता है ।

शङ्का—दो दृष्टान्त किस लिये दिये हैं ?

समाधान—तपके द्वारा जितनी कर्मनिर्जरा होनी है, असयमके निमित्तसे उससे बहुत अधिक कर्मोंका बन्ध होता है, यह बतलानेके लिए हस्तिस्नानका दृष्टान्त दिया है क्योंकि स्नानके पश्चात् शरीरके गीले होनेसे बहुतसी धूल उसपर जम जाती है । तथा बन्धरहित निर्जरा मोक्ष प्राप्त कराती है, बन्धके साथ होनेवाली निर्जरा नहीं । जैसे मन्थनचर्मपालिका । वह तो बन्ध-सहित मुक्ति देती है अर्थात् मथानी चलाते समय एक ओरसे रस्सी छूटती जाती है किन्तु साथ ही दूसरी ओरसे लिपटती जाती है ।

दूसरे टीकाकार कहते हैं—समयभेदकी अपेक्षा न करके शुद्धि और अशुद्धिको दिखलानेके लिये प्रथम दृष्टान्त दिया है । किन्तु ऐसा कहना अयुक्त है क्योंकि समस्त कर्मोंके विनाशको शुद्धि

अशुद्धि कर्मणा सह वृत्ति, तत्रासती शुद्धिः कथमादर्शयते कर्माशापयममात्र ? शुद्धिर्वा या मुक्तिः सा कस्य न विद्यते ? फल इत्या प्रयान्त्यात्मनः कर्मपुद्गलस्कन्धा । यच्चोक्तं यदा तु कालभेदेन वैधर्म्यमाशङ्क्यते बन्धन-
शातनयोरेकसमयत्वात् इति ततो द्वितीयो दृष्टान्तः । रज्जुवैष्टननिर्गमनयोरेककालत्वादिति तदप्यसारः । न
हि चन्द्रमुखी कन्या इत्यत्र एवमाशङ्का सम्भवति, सदा संपूर्णमानन बागलौचनाया निशानायस्य कदाचिदेव पूर्णता
ततोऽनुमानमिति साधारणधर्ममात्रावलम्बन एवोपमानोपमेय भावः, वैधर्म्यं तूपमानोपमेययोरस्ति अन्यथा उप-
मानमिदं उपमेयमिति भेदो निरास्पदः । अपि च उपमेयस्यातिशय प्रदर्शयितुमेवोपमानं प्रवृत्तम् ॥ न त्वेकस्योप-
मानस्यानुक्ततादृष्टेः तदुपादीयते (?) इति युक्तम् ।

संक्षेपस्य प्रकारान्तराख्यानायाह—

अहवा चारित्ताराहणाए आराहियं हवइ सव्वं ॥

आराहणाए सेसस्स चारित्ताराहणा भज्जा ॥ ८ ॥

और कर्मों साथ रहनेको अशुद्धि कहते हैं । जब वहाँ शुद्धि नहीं है तो कैसे उसे दिखलाते हैं ?
और कुछ कर्मों चले जाने मात्रसे यदि शुद्धि या मुक्ति मानते हो तो ऐसी शुद्धि किस जीवमे
नहीं है क्योंकि कर्मपुद्गलस्कन्ध प्रत्येक आत्माको फल देकर जाते रहते हैं । और भी कहा है कि
जब कालभेदसे वैधर्म्यकी आशङ्का की जाती है चूँकि बन्धन और निर्जराका एक ही काल है तब
दूसरा दृष्टान्त दिया है; क्योंकि रस्सीके लिपटने और छूटनेका एक ही काल है, यह कथन भी
निस्सार है । 'चन्द्रमुखी कन्या' इस दृष्टान्तमे इस प्रकारकी आशङ्का सम्भव नहीं है कि कन्याका
मुख तो सदा सम्पूर्ण रहता है और चन्द्रमा तो पूर्णमासे ही दिन पूर्ण होता है । उपमान उपमेय
भाव दोनोंमे पाये जानेवाले साधारण धर्मोंको ही लेकर किया जाता है, दोनोंमे वैधर्म्य तो होता
ही है । यदि न होता तो उनमे यह उपमान और यह उपमेय ऐसा भेद ही न होता । तथा उपमेयकी
विशेषता दिखलानेके लिए ही उपमान होता है । अकेले उपमानके लिये उपमेय नहीं होता ॥७॥

भाषार्थ—मिथ्यादृष्टिकी तो बात ही क्या, तत्त्वोका श्रद्धाको सम्यग्दृष्टि भी यदि अविरत
है, हिंसादि विषयोमे प्रवृत्त रहता है, उसका तप करना महान् उपकारक नहीं है । अर्थात् वह
कर्मोंको सर्वथा नष्ट नहीं कर सकता । जो समयसे हीन होता है उसके सबरके अभावमे प्रति-
समय नये-नये कर्मोंका बन्ध होता रहता है । अतः उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । यह कथन
चारित्र्यकी प्रधानता दिखलानेके लिये है । जैसे तपके प्राधान्यकी विवक्षामे कहा है—तपसे ही
मुक्ति होती है अतः तप करना चाहिए । असयमीका तप हाथीके स्नानकी तरह होता है । जैसे
हाथी स्नान करके शरीरके भोग जानेसे अपनी सूँड द्वारा अपने ऊपर डाली गई बहुत-सी धूल
ग्रहण कर लेता है । उसी तरह असयमी तपके द्वारा कुछ कर्मोंकी निर्जरा करके भोजनादिकी
लम्पटतावश बहुत अधिक कर्मबन्ध करता है । दूसरा दृष्टान्त है मन्थनचर्मपालिका । हस्तिस्नान
दृष्टान्तके द्वारा तो यह बतलाया है कि जितनी निर्जरा करता है उससे बहुत अधिक कर्मबन्ध
करता है और दूसरे दृष्टान्तसे बतलाया है कि बन्धके साथ-साथ होनेवाली निर्जरासे मुक्ति नहीं
हो सकती ॥ ७ ॥

संक्षेपसे आराधनाके अन्य प्रकार कहते हैं—

१ दृष्टेरित-मु० ।

अहवेति । एकद्वयादिसंख्येयामख्येयानतरूपेण हि जैनी निरूपणा ॥ चरन्ति यान्ति तेन हितप्राप्तिं अहितनिवारणं चेति चारित्र्यं चर्यते सेव्यते सज्जनैरिति वा चारित्र्यं सामायिकादिकं, तस्याराधनाया तत्परिणतौ सत्या आराधितं निष्पादितं । 'हृषी' भवति । 'सर्व' सर्वं ज्ञान दर्शन तपस्व, प्रकारकात्स्न्यं सर्वशब्दोऽत्र प्रवृत्त । यथा सर्वमोदनं भुङ्क्ते इति व्रीहिशाल्योदनप्रकारकात्स्न्यं भुजिक्रियायाः कर्मत्वेन प्रतीयते । एवमिहापि मुख्यपायप्रकाराणां ज्ञानादीनां सामस्त्यमाख्यायते । चारित्र्याराधनैकैवेत्यनेन गाथाद्वेन कथितम् । अत्रेयमाशका—कस्मादेकत्वनिरूपणाराधनायाश्चारित्र्यमुखेनैव क्रियते नान्यमुखेनेत्यत आह—'आराधनाए' आराधनाया । 'सिस्स' शेषस्य । ज्ञानदर्शनतपसा अन्यतमस्य । चारित्साराधना । 'भज्जा' भाज्या विकल्प्या । कथं ? असयतसम्यग्दृष्टिर्भवति ज्ञानदर्शनयोराशको नेतरयो । मिथ्यादृष्टिस्त्वनशनदाबुद्धतोऽपि न चारित्र्यमाराधयति । कश्चित्पुन ज्ञानादीनि च चारित्र्यमपि संपादयतीति नाविनाभाविता इतराराधनाया चारित्र्याराधनाया इति न तन्मुखेनैकत्वनिरूपणेति भावः ॥ ननु क्षायिकवीतरागसम्यक्त्वााराधनाया, क्षायिकज्ञानाराधनाया च इतरागमप्याराधना नियोगतः संभवति तत्किमुच्यते शेषाराधनाया चारित्र्याराधना भाज्येति ? क्षायोपशमिक-

गा०—अथवा चारित्र्यकी आराधनामे ज्ञान, दर्शन, तप सब आराधित होता है । ज्ञान दर्शन और तपमेसे किसीकी भी आराधनामे चारित्र्यकी आराधना भाज्य होती है ॥ ८ ॥

टी०—जैनधर्ममे वस्तुके कथन करनेके एक, दो, संख्यात, असंख्यात और अनन्तरूप है । जिसके द्वारा जीव हितकी प्राप्ति और अहितका निवारण करते है उसे चारित्र्य कहते है । अथवा सज्जनोके द्वारा जो 'चर्यने' सेवन किया जाता है वह सामायिक आदिरूप चारित्र्य है । उसकी आराधना करनेपर अर्थात् उस रूप परिणतिके होनेपर सब-ज्ञान दर्शन और तप आराधित—निष्पादित होता है । यहाँ 'सर्व' शब्द समस्त प्रकारोमे प्रयुक्त हुआ है । जैसे 'सब ओदनको खाता है', यहाँ ओदन अर्थात् भात या चावलके व्रीहि, शालि आदि जितने प्रकार हैं वे सब खानेरूप क्रियाके कर्मरूपसे प्रतीत होते है । अर्थात् सब प्रकारके चावलका भात खाता है यह 'सब ओदन' से अभिप्राय है । इसी प्रकार यहाँ भी 'सर्व' शब्दसे मुक्तिके उपायोके जो प्रकार ज्ञानादि है उन सबका ग्रहण इष्ट है । इस तरह 'एक चारित्र्याराधना ही है' यह इस आधी गाथासे कहा है । यहाँ यह शका होती है कि चारित्र्यकी मुख्यतासे ही आराधनाका एक प्रकार क्यों कहा है अर्थात् आराधनाके एक प्रकारमे चारित्र्यको ही क्यों लिया है ?

इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते है—शेष अर्थात् ज्ञान दर्शन और तपमेसे किसी एककी आराधना करनेपर चारित्र्यकी आराधना भाज्य है; क्योंकि असयत सम्यग्दृष्टि ज्ञान और दर्शनका ही आराधक होता है, चारित्र्य और तपका नहीं । और मिथ्यादृष्टि तो अनशन आदिमे तत्पर रहते हुए भी चारित्र्यकी की आराधना नहीं करता । कोई ज्ञानादिकी आराधना करता है और कोई चारित्र्यकी भी आराधना करता है । इस प्रकार अन्य आराधनाओके साथ चारित्र्यकी आराधनाका अविनाभाव नहीं है अर्थात् चारित्र्याराधनाके बिना भी अन्य आराधना होती है । इसलिए उनकी मुख्यतासे आराधनाका एक प्रकार नहीं कहा है । यह उक्त कथनका भाव है ।

शङ्का—क्षायिक वीतराग सम्यक्त्वकी आराधनामे और क्षायिकज्ञानकी आराधनामे अन्य चारित्र्यादिकी भी आराधना नियमसे होती है तब कैसे कहते है कि शेष आराधनाओमे चारित्र्याराधना भाज्य है ?

ज्ञानदर्शनोपक्षयैतदुक्त इति श्रेयम् ।

अत्राग्येषां व्याख्या “चारित्राराधणाए’ इत्यत्र चारित्रशब्देन सच्चारित्रमुपात्तम् । तच्च सद्दर्शनात्मक-
ज्ञाननिरूपितक्रमाप्रच्यवनेन प्रयत्नवृत्तिरूप तस्मिन्नाराध्यमाने शेषसिद्धिर्भवत्येव । कथं ? सञ्ज्ञानकार्यं चारित्रं
सञ्ज्ञानं च दर्शनाद्वित (?) कार्यं हि कारणाविनाभावित्वं प्रयुक्त इति ।” सानुपपन्ना । प्रतिज्ञामात्रेण हि
सूत्रमिदमवस्थित, एतत्साधनाया सूत्रद्वयमुत्तरं यत्र हि सूत्रकारो न निबधनं वदति । आत्मनः प्रतिज्ञातस्य तत्र
व्याख्यातुरवसरो निबधनाख्याने । यत्र तु स एव वदति तत्र तदेव व्याख्यातुमवगन्तव्यमिति व्याख्याक्रमः शास्त्रेषु ।
न चेदमनेन प्रतिविधानममूत्रितम् स्वयमेवोत्प्रेक्षते । ‘कादव्वमिणमकादव्वयत्ति जावूण होवि परिहारो’ इत्यत्र
निरूपयिष्यति यत् सूत्रकारः । किं च उत्तरसूत्रानुष्ठानमस्या व्याख्याया चारित्राराधनामुखेनैव आराधनेति
प्रतिपादयिष्यति । तच्च सप्रतिविधानं प्रतिपादयितुं कोऽवसर उत्तरगाथाया । इतराराधनान्तर्भावकारिण्या-
च्चारित्राराधनाया निरूपणाया चारित्रस्वरूपाख्यानाय उत्तरगाथायातेति कथमनवसर इति चेत् यद्येवं दर्शना-
राधनाया ज्ञानाराधनामन्तर्भाव्यं प्रवर्तमानाया दर्शनस्वरूपं किं नोभ्यते सूत्रकारेण ? स्वेच्छेति चेत् न्यायानु-

उत्तर—उक्तं कथनं क्षायोपशमिकज्ञानं और क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वकी अपेक्षा किया है
ऐसा जानना ।

इस गाथापर अन्य टीकाकारोंकी व्याख्या इस प्रकार है—‘चारित्राराधणाए’ यहाँ चारित्र
शब्दसे सम्यक्चारित्र लिया है । वह सम्यक्चारित्र शास्त्रमें कहे गये सम्यग्दर्शनमें विशिष्ट
सम्यग्ज्ञानके क्रमसे च्युत न होते हुए, अर्थात् सम्यग्दर्शनपूर्वक सम्यग्ज्ञानके साथ सावधानतापूर्वक
प्रवृत्तिरूप होता है । उसको आराधना करनेपर शेष आराधनाओंकी सिद्धि होती ही है क्योंकि
सम्यग्ज्ञानका कार्य चारित्र है और सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है । कार्य कारणका अविना-
भावी होता है—कारणके बिना कार्य नहीं होता ।

किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है । इस गाथामें तो गाथाकारने केवल प्रतिज्ञामात्र की है
कि चारित्राराधनामें सब आराधना आती है । इसकी सिद्धिके लिए आगे दो गाथाएँ हैं जिनमें
ग्रन्थकारने उसका कारण कहा है कि क्यों चारित्राराधनामें अन्य आराधना समाविष्ट होती है ।
वहाँ व्याख्याताको उसका कारण बतलानेका अवसर है । शास्त्रोंमें व्याख्याका यही क्रम है कि
ग्रन्थकारने स्वयं जहाँ जो कहा है वहाँ वही व्याख्याकारको कहना चाहिये । इस गाथामें तो उसने
ऐसा नहीं कहा । व्याख्याकार स्वयं ही कल्पना करता है । गाथासूत्रकार तो आगे ‘कादव्वमिण-
मकादव्व’ इत्यादि द्वारा कहेगे ।

तथा ‘चारित्राराधनाकी मुख्यतासे एक ही आराधना है’ इस व्याख्यामें आगेके गाथासूत्रका
कथन करना इष्ट है । यदि वह कथन यही कर दिया जाता है तो आगेकी गाथाके कथनका
अवसर नहीं रहता ।

शङ्का—अन्य आराधनाओंका अपनेमें अन्तर्भाव करनेवाली चारित्राराधनाका निरूपण
करनेपर चारित्रका स्वरूप बतलानेके लिये आगेकी गाथा आई है ? तब आप कैसे कहते हैं कि
आगेकी गाथाके कथनका अवसर नहीं रहता ?

उत्तर—यदि ऐसा है तो दर्शनाराधना अपनेमें ज्ञानाराधनाको अन्तर्भूत करके प्रवृत्त हुई
है अतः गाथाकारने सम्यग्दर्शनका भी स्वरूप क्यों नहीं कहा ? वह भी कहना चाहिए था । यदि

गामिनां शास्त्रकाराणां न्यायादपेतेच्छा अयुक्ता ।

कथं चारित्रााराधनायां कथितायां इतरासां प्रतिपत्तिरविनाभावात् तावज्ज्ञानदर्शनाराधनयोरन्तर्भाव-
इत्युत्तरगाथायां पूर्वाद्धेन कथयति—

कायव्वमिणमकायव्वयत्ति णाऊण होइ परिहारो ।

तं चेव हवइ णाणं तं चेव य होइ सम्मत्तं ॥ ९ ॥

‘कायव्वं’ कर्तव्य । ‘इणं’ इदं । ‘अकायव्वयत्ति’ अकर्तव्यमिति । ‘णाऊण’ ज्ञात्वा । ‘हवइ’ भवति ।
‘परिहारो’ परिवर्जनं चारित्रमिति शेषः । कर्तव्याकर्तव्यपरिज्ञानं पूर्वं तदुत्तरकाले अकर्तृपरिहरणं यत्तच्च
चारित्रमिति सूत्रार्थः । ननु परिहार इत्यत्र परिहारो वर्जनार्थः । तथा हि—परिहरति सर्पमित्यत्र सर्पं वर्ज-
यतीति गम्यते । ततश्च यद्वर्जनीयं तत्परिज्ञानमेव वर्जनमुपयुज्यते । तत एव वक्तव्यं—अकादव्वयत्ति^१ णाऊण
हवइ परिहारो इति, कादव्वमित्येतत्किमर्थमुपन्यस्त ? कर्तव्यपरिज्ञानं करणे एवोपयुज्यते इति ॥ अत्र प्रति-
विधीयते—कादव्वमिणत्ति णाऊण हवइ परिहारो इति पदघटनैका, अकादव्वमिणत्ति णाऊण हवइ परिहारो
इत्यपरा ॥ तत्राद्यायां पदघटनया परिशब्दं समताद्भाववृत्तिः । यथा परिधावतीत्यत्र हि समताद्भावतीति
गम्यते । हरति तूपादानवचनं । तथाहि प्रयोगः—कपिलिका^२ हरति—कपिलिकामुपादत्त इति यावत् । मनसा,
वचसा, कायेन कर्तव्यस्य सबन्धहेतोरुपादानं गुप्तिसमितिघर्मानुपेक्षापरीषहजयानां उपादानं चारित्रमिति

कहोगे कि यह उनकी इच्छा है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि न्यायका अनुसरण करने-
वाले शास्त्रकारोंकी इच्छा न्यायसे रहित नहीं होती ॥ ८ ॥

चारित्रााराधनाके कहनेपर अन्य आराधनाओंका ज्ञान कैसे सम्भव है ? इस प्रश्नका
समाधान है कि चारित्रााराधनाके साथ ज्ञान और दर्शनका अविनाभाव है अतः उसमें उनका
अन्तर्भाव होता है । यही वार्ता आगेकी गाथाके पूर्वाद्धेसे कहने है—

गा०—यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है इस प्रकार जानकर त्याग होता है । वही
चैतन्यज्ञान है और वही सम्यक्त्व है ॥ ९ ॥

टी०—पहले कर्तव्य और अकर्तव्यका परिज्ञान होता है । उसके पदचान् अकर्तव्यका त्याग
किया जाता है । यही चारित्र है । यह गाथासूत्रका अर्थ है ।

शंका—‘परिहारो’ में परिहार शब्दका अर्थ त्याग है । इसका खुलासा इस प्रकार है—
‘सर्पका परिहार करता है’ ऐसा कहनेपर ‘सर्पको त्यागता है’ यही अर्थ ज्ञात होता है । अतः जो
त्यागने योग्य है उसीका जानना योग्य है । ऐसी स्थितिमें ऐसा कहना चाहिए कि ‘अकर्तव्यको
जानकर उसका परिहार होता है ।’ तब कर्तव्यको जाननेको क्यों कहा ? कर्तव्यका परिज्ञान तो
करनेके लिए होता है छोड़नेके लिए नहीं होता ?

उत्तर—गाथामें ‘कादव्वमिणत्ति णाऊण हवइ परिहारो’ यह एक पद सम्बन्ध है । और
‘अकादव्वमिणत्ति णाऊण हवइ परिहारो’ यह दूसरा पद सम्बन्ध है । उनमेंसे प्रथम पद सम्बन्धमें
‘परि’ शब्दका अर्थ अच्छी तरह या पूर्णरूपसे होता है । जैसे ‘परिधावति’ का अर्थ अच्छी तरहसे,
या पूर्णरूपसे दौड़ता है । ‘हरति’ का अर्थ ग्रहण करना है । जैसे ‘कपिलिका हरति’ का अर्थ
कपिलिकाको ग्रहण करता है । अतः इस वाक्यका अर्थ होता है—मनसे, वचनसे, कायसे, सवरके

वाक्यार्थ । आस्रवबंधहेतुवो ये परिणामास्ते न कर्तव्या, न निर्बर्त्यास्तेषा परिहरण परिवर्जन चारित्र्यमिति सवधनीयम् । परिहार्य एव परिज्ञानमत्तरेणापि तत्परिहारो दृश्यते । यथा शत्रुजनाध्यासितं देश परिहरति कश्चित्तत्र तेषा अवस्थानमप्रतिपद्यमानोऽपि मागन्तिरगामी एव^१ भ्रमात्वापि परिहार्यं परिहरेदिति विनाभावितेति चेदयमभिप्राय सूरः—सामान्यशब्दा अपि विशेषप्रवृत्तयो दृश्यन्ते । तथा हि—गोशब्दो गोत्वसामान्यागीकरणेन प्रवृत्तो गोर्न हृतव्या, गोस्तदा न स्पष्टव्या इत्यादावित्यत्र विशेषमवाभिधेयी—करोति । महति गोमण्डले गोपालकमासीनमेत्य कश्चित्पृच्छति गौर्दृष्टा भवतेति । अत्र वाक्ये गोशब्दस्तदभिप्रेता कालाशी स्वस्तिमतीं वा प्रत्यायति । एवमत्र परिहारशब्द परिवर्जनसामान्यगोचरोऽपि नियतानेकपरिहार्यविषये परिहरणे प्रयुक्तः । न च नियोगाभावेनैकपरिहार्यविषयपरिहरण असकृद्बुद्धिपरिज्ञानं विना युज्यते । इति मिथ्यादर्शनं, अस-यमा, कषाया, अशुभाश्च योगा' प्रत्येकमनेकविकल्पा सतत परिहरणीया । तत्कथं परिहरेदज्ञः । ननु ज्ञान-चारित्र्ययोरविनाभावित्वा द्योत्या 'नादूण होदि परिहारो' इत्यनेन^२ न श्रद्धानाविनाभावित्वेत्याशङ्क्यामाह— 'त चेव हृवइ' इत्यादिक । त चेव तदेव चैतन्य । 'हृवइ' भवति, 'णार्ण' ज्ञान । 'त चेव य' तदेव च 'हृवइ' भवति, 'सम्मस' तत्त्वश्रद्धानं चेति चैतन्यद्रव्यार्थाभ्यतिरेकात् ज्ञानदर्शनयोरेकता व्याप्ता । ततो ज्ञाना-

हेतु कर्तव्यको ग्रहण करना, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीपह जयको अगीकार करना चारित्र्य है । आस्रव और बन्धके हेतु जो परिणाम है वे नहीं करने चाहिए । अन उनका परिहार अर्थात् त्याग चारित्र्य है । इस प्रकार सम्बन्ध लगाना चाहिये । जो पदार्थ त्यागने योग्य होता है, उसे जाने विना भी उसका त्याग देखा जाता है जैसे कोई शत्रुकोसे युक्त स्थानको छोड़ता है । यद्यपि वह उस स्थान में उनके आवामको नहीं जानता, फिर भी दूसरे मार्गमें चला जाता है । इस प्रकार त्यागने योग्यको नहीं जानते हुए भी त्यागना चाहिए ।

शङ्का—तब तो 'त्याग्य पदार्थको जानकर छोड़ना चाहिये' इस प्रकारका अविनाभाव नहीं रहा ?

समाधान—आचार्यका अभिप्राय यह है कि सामान्य शब्दोंकी भी प्रवृत्ति विशेषमें देखी जाती है । जैसे 'गौ' शब्द गौसामान्यको लेकर प्रवृत्त होता है जैसे गौका बंध नहीं करना चाहिए । गौको छूना चाहिए । किन्तु अन्यत्र यही सामान्यवाची गौ शब्द विशेष गौके अर्थम प्रवृत्त होता देखा जाता है । जैसे—किसी बड़े गोमण्डलमें बैठे हुए खालेके पास जाकर कोई पृच्छता है—आपने गौ देखी है क्या ? इस वाक्यमें गौ शब्द उस व्यक्तिको इष्ट काली गाय या अमुक प्रकारकी गायका बोध कराता है । इसी तरह परिहार शब्द यद्यपि त्याग सामान्यका वाचक है तथापि यहाँ उसका प्रयोग निश्चित अनेक त्यागने योग्य विषयोंके त्यागमें हुआ है । और नियमसं त्यागने योग्य अनेक विषयोंका त्याग बार-बार जाने विना सम्भव नहीं है । इस प्रकार मिथ्यादर्शन, असयम, कषाय, अशुभयोग और इनमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद निरन्तर त्यागने योग्य है । जो अनजान है वह कैसे उनका त्याग कर सकता है ?

शङ्का—'जानकर परिहार होता है' इस वचनसे ज्ञान और चारित्र्यकी अविनाभावित्वा प्रकट होती है, श्रद्धानकी अविनाभावित्वा प्रकट नहीं होती ?

इस आशङ्काका आचार्य उत्तर देते हैं—वही चैतन्य ज्ञानरूप है और वही चैतन्य सम्यक्त्वरूप है । अतः चैतन्यरूप द्रव्यसे अभिन्न होनेसे ज्ञान और दर्शनकी एकता बतलाई है । अतः

विनाभाविता कथनेन श्रद्धानस्यापि कथितैव भवति । चारित्रमेव ज्ञानदर्शने इति कल्पनाया 'नाङ्गुण हवइ परिहारो' इति पूर्व ज्ञान पश्चात्परिहार इति अत्र भेदोपन्यास^१ सूत्रकारस्य अद्यतमान^२ स्यात् । तं चेवेति नपुंसकलिङ्गनिर्देशश्च न स्यात् । 'सो चेव हवइ णाण' इति वक्तव्य भवति परिहारशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वात् । अथवा कर्तव्याकर्तव्यपरिज्ञाने सत्यकर्तव्याना मिथ्यादर्शन, ज्ञान, असयम, कषाया, योग इत्यमीषा परिहारश्चारित्रमित्येतस्मिन्नर्थे परिगृहीते 'त चेव परिहरणमामान्य चारित्र, ज्ञान दर्शन इत्येकमेवेति । चारित्रा-राधनायामेव भेदवादिनोऽभिमतस्याराधनाप्रकारस्यान्तर्लीनतया चारित्राराधनैकैवेति सूत्रार्थः ॥

चारित्र्याराधनायामन्तर्भावो ज्ञानदर्शनाराधनयोरेव निगदितो न तप आराधनाया इत्यत आह—

चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो आउंजणा य जो होई ।

मो चेव जिणेहिं तवो भणिदो असदं चरंतस्स ॥१०॥

'चरणम्मि' चारित्रे । 'तम्मि' एतस्मिन् अकर्तव्यपरिहरणे । 'जो य उज्जमो' उद्योग । 'आउंजणा य' उपयोगश्च । 'जिणेहिं तवो होदिसि भणिदो' इति पदघटना । चरणोद्योगोपयोगावेव तपो भवतीति जिनै कृतकर्मादिपराजयैरुक्तमिति यावन् । कृतसुखपरिहारो हि चारित्रे प्रयतते न सुखासक्तचित्तस्तदश्च बाह्यानि चारित्रकी ज्ञानके साथ अविनाभाविता बनलानेसे श्रद्धानकी भी अविनाभाविता कही गई समझना । यदि चारित्रको ही ज्ञान और दर्शनरूप माना जाता है तो 'ज्ञानकर परिहार होता है' इस कथनमे जो पहले ज्ञानका और पश्चात् परिहारका भेदरूपसे उपन्यास ग्रन्थकारने किया है वह नही बन सकेगा । तथा 'त चेव' इस पदमे जो नपुंसक लिङ्गका निर्देश किया है वह भी नही बनेगा, किन्तु 'मो चेव हवइ णाण' ऐसा प्रयोग करना होगा क्योंकि 'परिहार' शब्द पुल्लिङ्ग है और वही चारित्र है ।

अथवा कर्तव्य और अकर्तव्यका परिज्ञान होने पर अकर्तव्य जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असयम, कषाय और योग हैं उनका परिहार चारित्र है, ऐसा अर्थ लेने पर 'त चेव' अर्थात् परिहार-सामान्य ही चारित्र, ज्ञान और दर्शन है इस प्रकार एक ही है । इस प्रकार चारित्राराधनामे ही भेदवादियोंको इष्ट आराधनाके प्रकारका अन्तर्भाव होनेमे चारित्राराधना एक ही है यह इस गाथासूत्रका अर्थ है ॥

भावाय—चारित्रके दो प्रकार है—कर्तव्यको स्वीकार करना और अकर्तव्यको त्यागना । ज्ञान और दर्शन पूर्वक हितकी प्राप्ति तथा अहितके परिहाररूपसे परिणत चैतन्य ही ज्ञान और दर्शनरूप है । अतः चारित्रका ज्ञान और दर्शनके साथ अविनाभाव होनेमे चारित्रमे दोनोंका अन्तर्भाव होता है ॥ ९ ॥

चारित्राराधनामे ज्ञानाराधना और दर्शनाराधनाका ही अन्तर्भाव कहा है, तप आराधनाका नहीं कहा । अतः कहते हैं—

गा०—उस अकर्तव्यके त्यागरूप चारित्रमे जो उद्योग है और उपयोग होता है, उन उद्योग और उपयोगको ही छल कपट त्यागकर करने वालेका जिनेन्द्रदेवने तप कहा है ॥ १० ॥

टी०—उस अकर्तव्यके परिहाररूप चारित्रमे जो उद्योग और उपयोग है जिनदेवने उसे तप कहा है । अर्थात् चारित्रमे उद्योग और उपयोग ही तप है, ऐसा कर्मरूपी शत्रुओंको पराजित करने

तपसि चारित्रप्रारंभ प्रति परिकरतामुपयन्तीति । तथा च वक्ष्यति 'बाहिरतवेण होषि खु सव्वा सुहूसीलवा परिच्छत्ता' इति । तथा स्वाध्यायश्रुतभावना पञ्चविधा तत्र वर्तमानवचारित्रे परिणतो भवति । तथा च वक्ष्यति 'सुबभाषणए जाणं बंसणतवसंजं च परिणमवि' स्ति । परिणाम एव उपयोग । 'कृतातिचारनृगुप्सापुर सर वचनमालोचनेति' अकर्तव्यपरिहरणोपयोग कथं न चारित्र ? कृतातिचारस्य यत्तेस्तदतिचारपादमुखता योगत्रयेण ह्य दुष्ट कृतं चितितमनुमत चेति परिणाम प्रतिक्रमणम् । उभय चरणोपयोग । एवमतिचारनिमित्त-द्रव्यक्षेत्रादिकान्मना अपगतिस्तत्र अनादृतिविवेक । इति उपयोगता विवेकस्य दुस्त्यजशरीरममत्वनिवृत्तिर्म-मेद शरीरं न भवति नाहमस्येति भावना सा च परिग्रहपरित्यागोपयोग एवेति चारित्रम् । तपसोऽनशनादेश्चा-रित्रपरिकरतोक्तैव । सातिचारं चारित्रमचारित्रमेवेति बुद्ध्या निश्चित्यात्मनो, न्यूनतापादन, क्रियास्वभूत्या-नवन्दनादिकामु असयमपरिहारेण वृत्तेश्चारित्रपरिकर । पुन प्रव्रज्यादानमपि चारित्रोपयोग एवेति । विनयस्तु पञ्च प्रकार ज्ञानवर्शनविनययोर्ज्ञानदर्शनपरिकरतया तदुपयोगरूपतया च ज्ञानवर्शनाभ्यामभेदात्तद्वेद चारित्रा-राधनातर्भाव ।

इन्द्रियविषयस्य रागद्वेषयो कषायाणां च परित्याग, अयोग्यवाक्कायक्रियायास्त्याग, ईर्ष्यादिषु निर-वद्या च वृत्तिश्चारित्रोपयोग एवेति चारित्रे विनयस्यान्तर्भाव । तपोऽधिके तपसि च भक्ति, अनासादना च

वाले जिनदेवने कहा है । जो मुखको त्यागता है वही चारित्रमे प्रयत्नशील होता है, जिसका चित्त सुखमे आसक्त है वह चारित्र धारण नहीं कर सकता । अत बाह्य तप चारित्रको प्रारम्भ करनेमे सहायक होते हैं । आगे कहेंगे—'बाह्य तपसे समस्त सुखशीलता छूट जाती है' । तथा स्वाध्यायके पाँच भेद पाँच श्रुत भावनारूप हैं । जो उसमे प्रवृत्ति करता है वह चारित्रमे प्रवृत्ति करता है । आगे कहेंगे—'श्रुतभावनासे ज्ञान, दर्शन, तप और संयमरूप परिणत होता है ।' परिणामका ही नाम उपयोग है । किये हुए दोषोंके प्रति ग्लानि पूर्वक जो वचन होता है वह आलोचना है । तब अकर्तव्यके त्यागमे जो उपयोग होता है वह चारित्र क्यों नहीं है । जिस साधुने अपने व्रतांमे दोष लगाया है उसका उन दोषोंसे विमुख होकर, हाँ, मैंने बुरा किया, या बुरा विचारा या उसमे अनु-मति दी, इस प्रकारके परिणामोको प्रतिक्रमण कहते हैं । आलोचना और प्रतिक्रमणको उभय कहते हैं । अतिचारमे निमित्त द्रव्य, क्षेत्र आदिका मनसे हटाना, उनमे अनादर भावका होना विवेक प्रायश्चित्त है । इस प्रकार विवेककी उपयोगिता है । जिसको छोड़ना कठिन है उस शरीर-से ममत्व न करना 'यह शरीर मेरा नहीं है, न मैं इसका हूँ' इस प्रकारकी भावना व्युत्सर्ग है वह भी परिग्रहके त्यागरूप उपयोग ही है अतः चारित्र है ।

अनशन आदि तप चारित्रके परिकर है—उसके सहायक है, यह पहले कहा ही है सदाप चारित्र अचारित्र ही है ऐसा बुद्धिके द्वारा निश्चित करके आत्मामे पूर्णताका लाना, खड़े होना, वन्दना आदि क्रियाओमे असयमका परिहार करते हुए प्रवृत्त होना, ये सब भी चारित्रका परिकर है । दोष लगाने पर पुनः दीक्षा ग्रहण करना भी चारित्रमे उपयोग ही है । विनयके पाँच भेद हैं । उनमेसे ज्ञानविनय और दर्शनविनय ज्ञान और दर्शनके परिकर होनेसे तथा ज्ञान और दर्शनमे उपयोगरूप होनेसे ज्ञान और दर्शनसे अभिन्न है अतः ज्ञान और दर्शनकी तरह उनका अन्तर्भाव चारित्राराधनामें होता है ।

इन्द्रियोंके विषयोमे राग द्वेषका तथा कषायोका त्याग, अनुचित वचन और कायकी क्रिया-का त्याग, तथा ईर्ष्या समिति आदिमे निर्दोष प्रवृत्ति चारित्रोपयोगरूप होनेसे चारित्रविनयका

परेषा तपोविनय, तं विना सुतपसोऽभावात् तपसः परिकरता ऽस्या सपरिकरं हि तपश्चारित्रस्य परिकर । उपयोगो वा नान्या गतिरस्ति^१ (?) मन्यते । 'असदं चरंतस्स' शाठ्यमतरेण वर्तमानस्य भवेत्तथा च चतुर्विधा, द्विविधा, एकविधा, वा आराधना स्यात् कस्मान्न निरूप्यते ।

पुरुषो हि प्रेक्षापूर्वकारी प्रयोजनाय तच्चेष्ट सति प्रयोजने तत्साधनाय प्रयतते नान्यथा, तत्कथमिय-
माराधना व्याख्या प्रयोजिका^२ श्रवणस्येत्याशकाया, निर्वाणसुखस्याव्याबाधात्मकस्य पुरुषार्थस्योपायत्वप्रदर्शनेन
आराधनाव्याख्या तदधिनामुपयोगिनी इत्येतत्प्रतिपादनायोत्तरप्रबंध^३ । अथवा व्यावर्णितविकल्पा या आराधना
तस्या चेष्टा कर्तव्येतदाख्यानायोत्तरभूत्राणि, तथा चोपमहार. 'कावळ्या क्षु तबत्वं आवहिबगवेसिणा
चेठ्ठा' इति ॥

अन्येऽत्र व्याचक्षते ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु किं प्रधानमिति चोचे चारित्रप्राधान्यख्यापनायोत्तरसूत्रमिति
तदयुक्तम्—

पाणस्स दंसणस्स य सारो चरणं इवे जहास्सादं ।

चरणस्स तस्स सारो णिव्वाणमणुत्तरं भणियं ॥११॥

'पाणस्स दंसणस्स य सारो चरणं जहास्सादं' इत्युक्ते ज्ञानदर्शनान्या प्रधान चारित्र्य इति प्रतीतेरनु-

अन्तर्भाव चारित्र्यमें होता है । विनिष्ट तपस्विद्योगे और तपमे भक्ति तथा दूसरोंकी आसादना न,
करना तपविनय है । उसके बिना सम्यक् तप नहीं हो सकता । अतः तपविनय तपका परिकर है ।
और अपने परिकरके साथ तप चारित्र्यका परिकर है । उसके बिना गति नहीं है । जो कष्ट त्याग
कर ऐसा करता है उसीके यह तप होता है । इस प्रकार आराधनाके चार, दो और एक भेद है ।

भावायं—चारित्र्य वही धारण करता है जो सुखको त्याग देता है । चारित्र्यमे उद्यम करना
बाह्य तप है । इस तरह बाह्य तप चारित्र्यका परिकर है उसकी सहायक सामग्री है । और चारित्र्य-
रूप परिणाम अन्तरंग तप है । अन्तरंग तपके भेद प्रायश्चित्त आदि पाप प्रवृत्तियोंको दूर करते है
अतः तप चारित्र्यसे भिन्न नहीं है ॥११॥

पुरुष सोच-विचारकर काम करता है । उसकी चेष्टा प्रयोजनके अधीन होती है । प्रयोजन
होने पर उसकी सिद्धिके लिये वह प्रयत्न करता है । प्रयोजन न होने पर नहीं करता । तब यह
आराधनाका व्याख्यान कैसे उसका प्रयोजक है ? ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते है बाधा-
रहित मोक्ष सुख पुरुषार्थ है वह पुरुषका प्रयोजन है । जो मोक्ष सुखके अभिलाषी है उनको उसका
उपाय बतलानेके लिये आराधनाका कथन उपयोगी है । यह बतलानेके लिए आगेका कथन करते
है । अथवा जिस आराधनाके भेदोका कथन किया है उसमे चेष्टा करना चाहिये यह कहनेके लिये
आगेका कथन है । इसीलिये ग्रन्थकारने उपसंहारमे कहा है कि आत्महितके अन्वेषकको उसके
लिये चेष्टा करना चाहिये—

गा०—ज्ञानका और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र्य होता है । उस यथाख्यात चारित्र्यका
सार सर्वोत्कृष्ट निर्वाण कहा है ॥ ११ ॥

टी०—अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमें कौन प्रधान है ऐसा

पपत्ते' । त्रयाणामपि कर्मापायनिमित्ततास्ति वा न वा ? यदि नास्तीत्युच्यते सूत्रविरोधः 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इति सूत्रमवस्थितम् । अधोपायतास्ति ? परार्थतया गुणत्व त्रयाणामिति का प्रधानता चारित्रस्य ? ज्ञानदर्शने चारित्रार्थे चारित्र तु न तदर्थमिति न युक्त वक्तुं ज्ञानदर्शनयोः साध्यत्वात्साधुपायतया चारित्रस्य चारित्र तदर्थमिति तस्य किमित्यप्रधानता न भवति ? न हि चारित्रमतरेण क्षायिकं ज्ञान, क्षायिकं वीतरागसम्यक्त्वं चोपजायते । तस्मात्पूर्वोक्तं एव उत्तरप्रबंधक्रमः । इदं सूत्रं यथाख्यातचारित्रस्वरूपं तत्फलं च गदितुं आयातम् । णाणस्स दसणस्स य सारो' सारशब्दोऽत्रातिशयितगुणवचनः । तथा प्रयोगः —

“पदमंचि य विगलियमच्छरेण सुयणेण गहियसारम्मि ।

बोसं मोत्तूण खलो गेल्लुउ कवम्मि किं अण्णं ॥” []

प्रथममेव साधुजनेन विगलितमात्सर्येण गृहीतेऽतिशयितगुणे काव्ये दोषं मुक्त्वा खलं किमन्यद्गृह्णाति इति गाथायां ॥

ज्ञानदर्शनयोरतिशयितरूपं किं तन्मोहनीयजन्यकलंकरहितं, 'चरण' चारित्र । 'हुवें' । 'जहावाद्' यथाख्यातः । तथा चोक्तं—

‘चारित्रं खलु धम्मो धम्मो जो सो सम्मोति णिहिदुठो ॥

मोहक्खोहविहूणो परिणामो अप्पणो य समो ॥” [प्रब० सा० १।७] इति ॥

“मोहो द्विविधो दर्शनमोहश्चारित्रमोहश्च । तत्र दर्शनमोहजन्यं अश्रद्धानं शकाकाक्षाविच-

प्रश्न करने पर चारित्रिकी प्रधानता बतलानेके लिये यह गाथासूत्र कहा है । किन्तु यह अयुक्त है क्योंकि 'ज्ञान और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र है' ऐसा कहने पर 'चारित्र ज्ञान और दर्शनसे प्रधान है' ऐसी प्रतीति नहीं होती । प्रश्न होता है कि ये तीनों कर्मोंके बिनाशमें निमित्त है या नहीं ? यदि कहते हो नहीं है तो सूत्रमें विरोध आता है क्योंकि 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है' ऐसा सूत्र है । यदि तीनों मोक्षके उपाय हैं तो परार्थ-परके लिये होनेसे तीनों गौण हो जाते हैं तब चारित्रिकी प्रधानता कैसी ? यदि कहोगे कि ज्ञान और दर्शन चारित्रिके लिये हैं चारित्र ज्ञानदर्शनके लिये नहीं है, तो ऐसा कहना युक्त नहीं है क्योंकि साध्य ज्ञान और दर्शन है । उनको सिद्धिका उपाय चारित्र है । अतः चारित्र ज्ञान दर्शनके लिये है तब वह अप्रधान क्यों नहीं हुआ ? चारित्रिके बिना न तो क्षायिक ज्ञान होता है और न क्षायिक वीतराग सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । इसलिये जो पूर्वमें उत्तरगाथाके क्रमके सम्बन्धमें कहा है वही युक्त है । यह गाथासूत्र यथाख्यात चारित्रका स्वरूप और उसका फल कहनेके लिये आया है ।

'णाणस्स दसणस्स य सारो' यहाँ सार शब्द सतिशय गुणका वाचक है । इस अर्थमें उसका प्रयोग देखा जाता है । किसी कविने कहा है—प्रथम ही मात्सर्य भावसे रहित साधुजनोंके द्वारा काव्यका सार ग्रहण कर लिये जाने पर दोषके सिन्धाय दुर्जन और क्या ग्रहण करे । यहाँ 'सार' शब्दका प्रयोग सातिशय गुणके अर्थमें ही किया गया है ।

प्रश्न होता है कि ज्ञान और दर्शनका सातिशय रूप क्या है ? तो वह है मोहनीयसे उत्पन्न होने वाले कलंकसे रहित यथाख्यात चारित्र । कहा है—

'निश्चयसे चारित्र धर्म है और धर्म समभावको कहा है । तथा मोह और क्षोभसे रहित आत्माका परिणाम सम है । मोहके दो भेद हैं—दर्शनमोह और चारित्रमोह । उनमेंसे दर्शनमोहसे

किरसान्यदुष्टिप्रशसासस्तवरूप । चारित्रमोहजन्यौ रागद्वेषौ तदनुन्मिथं ज्ञानं दर्शनं च यथाख्यातचारित्र-
मित्युच्यते” इति सूत्रार्थः । ‘**चरणस्स**’ चारित्रस्य, ‘**तस्स**’ तस्य, यथाख्याताख्यस्य, ‘**सारो**’ अतिशयित फलं
साध्यसाधनलक्षणसंबन्धनिमित्ता षष्ठीय तेन साध्यफलं लब्धं, सारशब्दस्तु तस्यातिशयमाचष्टे । ततोऽप्यर्थो
जातः यथाख्यातचारित्रस्य फलमतिशयितमिति । किं तत् ‘**निर्वाणं**’ निर्वाणं विनाशः । तथा प्रयोगः—‘निर्वाण’
प्रदीपो नष्ट इति यावत् । विनाशमामान्यमुपादाय वर्तमानोऽपि निर्वाणशब्दस्य चरणशब्दस्य निर्जातकर्मघातन-
सामर्थ्याभिधायिनः प्रयोगात्कर्मविनाशगोचरो भवति । स च कर्मणा विनाशो द्विप्रकारः, कतिपयप्रलयः सकल-
प्रलयश्च । तत्र द्वितीयपरिग्रहमाचष्टे—‘**अणुत्तरमिति**’ न विद्यतेऽन्यदुत्तरमधिक अस्मादित्यनुत्तरः । ‘**भणिदं**’
उक्त ‘**पक्वयण**’ इति शेषः ।

अथवा ज्ञानश्रद्धानयोः फलं दुःखहेतुक्रियापरिहारः । यदत्र^१ च फलं तत्र सन्निहितो हेतुस्ततश्चारित्राराध-
नाया इतरान्तर्भाव^२ इत्यायातमिदं सूत्रं ‘**ज्ञानस्स ईसणस्स य सारो चरणं हवे जथास्सार्द**’ इति ॥ पापक्रिया
दुःखहेतु तत्परिहारश्च अमति ज्ञाने श्रद्धाने वा न सम्भवति, क्वचिन्मनसो रजन अप्रीतिर्वा पापक्रियाभिनव-
कर्मसंवरणं चिरतननिरासं च विदधाति चरणमदो युक्तमुच्यते ‘**चरणस्स तस्स सारो णिध्वाणमणुत्तरं**’ इति ।

अश्रद्धान् उत्पन्न होता है । आत्मा, मोक्ष आदिके अस्तित्वमे शङ्का होना, विषयभोगोंकी इच्छा,
धर्मात्माको देखकर ग्लानि, मिथ्यादृष्टीकी मनसे प्रशंसा और वचनसे स्तुति करना, ये सब उस
अश्रद्धानके रूप हैं । चारित्रमोहसे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं । उनसे रहित ज्ञान और दर्शनको यथा-
ख्यात चारित्र कहते हैं । यह गाथासूत्रका अर्थ है ।

उस यथाख्यात नामक चारित्रका सार अर्थात् सातिशय फल । यहाँ यह षष्ठी विभक्ति
साध्य-साधनरूप सम्बन्धके निमित्तको लेकर है । उससे साध्यफलका बोध होता है । और ‘सार’
शब्द उसके अतिशयको कहता है । अतः यह अर्थ हुआ कि यथाख्यात चारित्रका सातिशयफल
निर्वाण है । निर्वाणका अर्थ विनाश है । कहा जाता है दीपकका निर्वाण हो गया अर्थात् दीपक
नष्ट हो गया । इस तरह यद्यपि निर्वाण शब्दका अर्थ विनाशमात्र है तथापि उत्पन्न हुए कर्मोंको
नष्ट करनेकी शक्तिवाले चारित्र शब्दका प्रयोग होनेसे कर्मोंका विनाश अर्थ लिया जाता है ।
कर्मोंका विनाश दो प्रकारका है—कुछ कर्मोंका विनाश और सब कर्मोंका विनाश । यहाँ दूसरेका
ग्रहण किया है क्योंकि ‘अणुत्तर’ शब्दका प्रयोग किया है । जिससे अधिक कोई नहीं है उसे अनुत्तर
कहते हैं । ‘भणिद’ अर्थात् आगममे कहा है ।

अथवा श्रद्धान् और ज्ञानका फल दुःखकी कारण क्रियाओका त्याग है । यहाँ जो फल है
त्याग उसमे उसके हेतु ज्ञान और दर्शन समाविष्ट है । अतः चारित्राराधनामे अन्य आराधनाओका
अन्तर्भाव होनेसे ज्ञान और दर्शनका सार यथाख्यातचारित्र है यह गाथा सूत्र आया है ।

पापकर्म दुःखके कारण है । उनका त्याग ज्ञान और श्रद्धानके विना सम्भव नहीं है ।
किसीमे मनका अनुरक्त होना और किसीसे द्वेष करना पापक्रिया है । चारित्र नवीन कर्मोंके आने-
को रोकता है और पुराने कर्मोंका विनाश करता है । अतः उचित ही कहा है कि उस चारित्रका
सार सर्वोत्कृष्ट निर्वाण है ॥११॥

भाषार्थ—रागद्वेषसे रहित ज्ञान और दर्शनको ही आगममे यथाख्यात चारित्र कहा है ।
उसका सार निर्वाण अर्थात् समस्त कर्मोंका विनाश है । निर्वाणसे उत्कृष्ट अन्य नहीं है ॥११॥

यज्ज्ञानं दुःखहेतुनिराकरणफलमित्यस्यान्वयप्रसाधनाय दृष्टान्तमाह—

चक्षुस्स दंसणस्स य सारो सप्पादिदोसपरिहरणं ।

चक्षुं होह गिरत्थं दठ्ठणं बिले पडंतस्स ॥१२॥

‘चक्षुस्स दंसणस्स य सारो’ इति । ‘चक्षुस्स’ चक्षुषः । द्रव्येन्द्रियमिह चक्षुरिति गृहीतं निर्वृत्तिष्व-
करणं च तज्जन्यत्वाद् रूपगोचरं विज्ञानं दर्शनं तस्य संबधितोच्यते । ततोऽयमर्थो जायते—चक्षुर्जन्यायाः
प्रतीतेः सारो फलं किं ‘सप्पादिदोसपरिहरणं’ सर्पकटकादीनां स्पर्शनादिक्रियायां दुःखदायिन्यां परिहारं
सर्पादिभिः सपाद्यत्वात् स्पर्शनभक्षणोदिकं क्रियाविशेषं सर्पादिदोष इत्युच्यते, तस्य परिहरणं परिवर्जनं ततोऽयं
वाक्यार्थः—यज्ज्ञानं तद्दुःखनिराकरणफलं यथा चक्षुर्जन्यसर्पादिगोचरज्ञानं सर्पादिस्पर्शनभक्षणादिपरिहरणफल-
मिति । चक्षुर्ज्ञानमिह चक्षुरुच्यते चक्षुः प्रसूतं ज्ञानं । ‘होहि’ भवति । ‘गिरत्थं’ निरर्थकं । ‘दठ्ठणं’ दृष्ट्वा
ज्ञात्वा बिलादिकमग्नौ स्थितं, बिलग्नहृन्मुपलक्षणं उपघातकारिणाम् । ‘पडंतस्स’ पततं पुरुषस्य ।

अत्रापरा व्याख्या—ज्ञानादर्शनाच्चात्मापकारिविशिष्टफलदायिचारित्र्य इत्युक्तं । ननु ज्ञानमिष्टानिष्ट-
मार्गोपयसि तद् युक्तं ज्ञानस्योपकारित्वमभिधातुं इति चेन्न ज्ञानमात्रेणैष्टान्यमिष्टं, यतो ज्ञानं प्रवृत्तिहीनं
असत्समं । अत्र वस्तुनि दृष्टान्तदर्शनेन निगमयति—‘चक्षुस्स दंसणस्स य, इति । ज्ञानदर्शनाभ्यामपि
चारित्र्यस्यात्मापकारिता कस्मिन्सूत्रे निगदिता येनोक्तमित्युच्यते । अतीतसूत्रं इति चैतन्मिथ्या भाषणस्स
दंसणस्स य सारो चरणं हवे जहासाव’ । इत्यतो वाक्यात्मिकं ज्ञानदर्शनाभ्यां चारित्र्यमेवोपकारीत्ययं प्रत्ययो

दुःखके कारणोको दूर करना ज्ञानका फल है इस अन्वयको सिद्धिके लिए दृष्टान्त कहते हैं—

गा०—चक्षुसे देखनेका सार सर्प आदि दोषोसे दूर रहना है । देखकर भी आगे वर्तमान
साँपके बिलमे गिरनेवाले मनुष्यकी आँख व्यर्थ है ॥१२॥

टी०—यहाँ ‘चक्षु’ से निर्वृत्ति और उपकरणरूप द्रव्येन्द्रियका ग्रहण किया है । उससे
उत्पन्न और रूपको जाननेवाले ज्ञानको यहाँ दर्शन कहा है । उसमे यह अर्थ होता है—चक्षुसे
होनेवाले ज्ञानका फल सर्प, कण्टक आदिकी दुःख देनेवाली क्रिया—काटना या परमे लगना
आदिसे बचना है । गाथामे सर्पादिदोषसे बचना है । सो सर्प आदिके द्वारा किये जानेवाले स्पर्शन,
काटना आदि क्रिया विशेषको सर्पादिदोष कहा जाता है । उसका परिहार फल है । तब वाक्यका
अर्थ यह हुआ—जो ज्ञान है उसका फल दुःखका निराकरण है । जैसे चक्षुसे होनेवाले सर्पादिके
ज्ञानका फल सर्पादिके स्पर्शसे उनके काटने आदिसे बचना है । यहाँ चक्षुसे चक्षुज्ञान अर्थात् चक्षुसे
होनेवाला ज्ञान लेना चाहिए । आगे स्थित साँपके बिल आदिको देखकर भी, जानकर भी, उसमें
गिरनेवाले मनुष्यका, चक्षुज्ञान, निरर्थक है ।

इस गाथाकी अन्य व्याख्याकार इस प्रकार व्याख्या करते हैं—‘ज्ञान और दर्शनसे चारित्र्य
आत्माका विशेष उपकारी और विशिष्ट फलदायी है ऐसा कहा है । यदि कोई कहता है कि
ज्ञान इष्ट और अनिष्टमार्गका दर्शक है अतः उसको उपकारी कहना युक्त है । तो उसका यह
कहना ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञानमात्रसे इष्टकी सिद्धि नहीं होती, आचरणहीन ज्ञान ‘न हुए’ के
समान है । यहाँ दृष्टान्तके द्वारा उसका समर्थन करते हैं ‘चक्षुस्स दंसणस्स’ इत्यादि ?

इन व्याख्याकारसे हम पूछते हैं कि ज्ञान और दर्शनसे भी चारित्र्य आत्माका विशेष उप-
कारी है यह किस गाथासूत्रमे कहा है ? यतः आप कहते हैं—‘कहा है’ । यदि कहोगे कि पिछले

जायते ? एवमिति तदनुभवविरुद्धमाचरतीत्युपेक्ष्यते, न चेत्कथमुक्तमित्युच्यते । किंच तस्य सूत्रस्य या पातनिका कृता ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु किं प्रधानमित्यत्र प्रश्ने, प्रधानम्य निरूपणार्थं सूत्रमित्यनया च विरुध्यते ।

चरणस्स तस्स सारो णिव्वाणमणुत्तर भणिय' इत्युक्त चारित्र्यस्य समतारूपस्य फलमशेषकर्मापाय इत्युक्त । कर्मापायो हि कथं पुरुषार्थं दुःखनिवृत्तिं सुखं चाभिमत फलमित्यारेकाया प्रधानपुरुषार्थस्य अखिल-बाधाव्यपगमरूपस्य सुखस्य निबधनतयोपयोगितामाचष्टे सकलकर्मापायस्य—

णिब्बाणस्स य सारो अब्बावाहं सुहं अणोवमियं ॥

कायव्वा हू तदट्ठं आदहिदग्गेसिणा चेद्धा ॥१३॥

'णिब्बाणस्स य सारो' इति । निरवशेषकर्मापायस्य सारः फल । अब्बावाहं कर्मजन्यसकलदुःखापाय कारणाभावे कार्यस्य अनुत्पत्ते । 'अणोवमियं' उपमातीत । 'कायव्वा' कर्तव्या । 'चेद्धा' चेष्टा । 'तदट्ठं' अव्याबाधसुखार्थम् । 'आदहिदग्गेसिणा' आत्महितं मृगयता । क्व चेष्टा कार्या ? आराधनाया मृतावनतिचार-ज्ञानदर्शनचारित्र्यपरिणतिरूपाया । कस्मात् ?

जम्हा चरित्तसारो भणिया आराहणा पवयणम्मि ।

मैव्वस्स पवयणस्स य सारो आराहणा तम्हा ॥१४॥

'जम्हा' यस्मात् 'चरित्तसारो' चारित्र्यस्य ज्ञाने दर्शने पापक्रियानिवृत्ती च प्रयतस्य, चरण प्रवृत्ति

गाथासूत्रमे कहा है तो यह मिथ्या कथन है 'ज्ञान और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र्य है' इस वाक्यसे 'ज्ञान और दर्शनसे चारित्र्य विशेष उपकारी है' ऐसा बोध होता है क्या ? यदि कहोगे 'होता है' तो आपका आचरण अनुभव विरुद्ध है अतः वह उपेक्षणीय है । यदि कहोगे 'नहीं होता' तो आपने ऐसा क्यों कहा ?

दूसरे, उस गाथासूत्रकी जो उत्थानिका है उसमें 'ज्ञान दर्शन चारित्र्यमें कौन प्रधान है' ऐसा प्रश्न करनेपर प्रधानका कथन करनेके लिए गाथासूत्र कहते हैं ऐसा कहा है, उसमें भी विरोध आता है ॥१२॥

'चरणस्स तस्स सारो' इत्यादिमें समतारूप चारित्र्यका फल समस्त कर्मोंका विनाश कहा है । किन्तु कर्मोंका विनाश पुरुषार्थ कैसे है ? दुःखकी निवृत्ति और सुखको फल कहा है ऐसी आशङ्का होनेपर ग्रन्थकार प्रधान पुरुषार्थ जो बाधारहित सुख है, उसका कारण होनेसे समस्त-कर्मोंके विनाशकी उपयोगिता बतलाते हैं—

गा०—निर्वाणका सार बाधारहित उपमारहित सुख है । अतः आत्महितके खोजीको उस अव्याबाध सुखकी प्राप्तिके लिए चेष्टा करना चाहिए ॥१३॥

टी०—समस्तकर्मोंके विनाशका फल कर्मजन्य समस्त दुःखोंसे रहित, उपमारहित सुख है । अतः आत्महितके खोजीको, उस बाधारहित सुखके लिये, चेष्टा करना चाहिए । अर्थात् निरतिचार ज्ञानदर्शनचारित्र्यकी परिणतिरूप आराधनाको अपनाना चाहिए ॥१३॥

गा०—क्योंकि प्रवचनमें चारित्र्यका फल आराधना कहा है । इसलिए समस्त प्रवचनका सार आराधना ही है ॥१४॥

टी०—ज्ञानमें, दर्शनमें, और पापकर्मसे निवृत्तिमें जो प्रयत्नशील है उसकी परिणतिको

परिणतिरिह चारित्रशब्देन गृहीता, ततोऽयमर्थो लब्ध 'सारः' फलमिति । 'भगिबा' कथिता ! 'आराहणा' आराधना मृतो अनतिचाररत्नत्रयता । 'पञ्चयणमि' प्रोच्येत दृष्टेष्टप्रमाणविरुद्धेन जीवादय पदार्था अनेनास्मिन्वेति प्रवचन जिनागमस्तस्मिन् । अतिशयवत्ताराधनाया प्रकाताया उपसहृद्युत्तरार्द्धेन सव्यस्स इत्यादिना । 'सव्यस्स' मयस्तस्य । 'पञ्चयणस्स' जिनागमस्य । 'सारो' अतिशय । 'आराहणा' आराधना व्यावर्णि-तस्या । 'तम्हा' तस्मात् । च शब्द एवकारार्थ । स चाराधनाशब्दान्तरतो द्रष्टव्य आराधनेव सार इति ।

अन्यत्र व्याख्या—यदिदमुक्त फ३ एतच्चारित्रमात्रादुत विशिष्टाज्जायते इत्याह—जम्हा चरित्तसारो इति । किं पातनिकार्थो गायया सवादमुपयाति न चेतीत्यत्र श्रोतार प्रमाण ॥१४॥

कस्मात् ? अतिशयवत्ताराधनागमेऽभिहिता यस्मात्—

सुचिरमवि निरदिचारं विहरिता णाणदंसणचरित्ते ॥

मरणे विराधयित्ता अणंतसंसारिओ दिट्ठो ॥१५॥

'सुचिरं' अतिचिरकालमपि । 'निरविचार' अतिचारमतरेण । 'विरहिता' विहृत्य । क्व ? 'णाण-दंसणचरित्ते' ज्ञाने श्रद्धाने समताया च । 'मरणे' भवपर्यायविनाशकाले । विराधयित्ता रत्नत्रयपरिणामान्वि-नाश्य मिथ्यादर्शनेऽज्ञानेऽसयमे परिणतो भूत्वा । 'अणंतसंसारिओ' अनंतभवपर्यायपरिवर्तने उद्यत । 'दिट्ठो' दृष्ट । देशेन पूर्वकोटीकाल अनतिचाररत्नत्रयप्रवृत्तानामपि मरणकाले तत् प्रच्युताना मुख्यभाव ससारं चिरपरिभ्रमणकथनव्याजेन दर्शनं दर्शयति सूत्रकार ॥१५॥

यहाँ चारित्रशब्दसे ग्रहण किया है । तब यह अर्थ प्राप्त होता है कि चारित्रका फल, प्रवचनमे—जिसके द्वारा अथवा जिसमे जीवादिपदार्थ प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणमे अवरुद्ध कहे जाते है वह प्रवचन अर्थात् जिनागम है उसमे, आराधनाको कहा है । गाथाके उत्तरार्धद्वाग प्रकरण प्राप्त आराधनाकी अतिशयवत्ताका उपसंहार करते है—इस कारण से समस्त जिनागमका सार आराधना है । गाथामे जो 'य' च शब्द है वह एवकार (ही) के अर्थमे है और उस आराधना शब्दके आगे लगाना चाहिए अर्थात् जिनागमका सार आराधना ही है ।

अन्यत्र इस गाथाकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—यह जो फल कहा है वह चारित्र सामान्यसे प्राप्त होता है या विशिष्टचारित्रमे प्राप्त होता है । इसके उत्तरमे आचार्यने 'जम्हा चरित्तसारो' आदि गाथा कही है । हमारा प्रश्न है कि इस आपकी उत्थानिकाके अर्थका गाथाके साथ मेल खाता है क्या ? इस विषयमे श्रोतागण ही प्रमाण है । हम अधिक बया कहे ॥१४॥

आगममे आराधनाकी अतिशयवत्ता क्यों कही है इसका समाधान करते है—

गा०—ज्ञान श्रद्धान और चारित्रमे बहुत कालतक भी अनिचार विना विहार करके मरण-कालमे विराधना करके अनन्तभव धारण करनेवाला देखा गया है ॥१५॥

टी०—ज्ञानमे, दर्शनमे और समतारूप चारित्रमे सुदीर्घकालतक अतिचार रहित विहार करके भी अर्थात् ज्ञानदर्शनचारित्रका निर्दोष पालन करके भी जब उस पर्यायके विनाशका समय आवे अर्थात् मरने समय यदि रत्नत्रयरूप परिणामोको नष्ट करके मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असयमरूप परिणामोको अपनावे तो उसका ससार अनन्त होता है । अर्थात् कर्मभूमिमें मनुष्य-पर्यायकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटी होती है । आठ वर्षकी अवस्थाके पश्चात् सयम धारण करके कुछ कम एक पूर्वकोटिकालतक उसका निरतिचार पालन किया । किन्तु मरणकाल आनेपर

अनुपगतमिध्यात्वस्य अविचलितचारित्रस्यापि परीपहपरिभवादुपगतसकलेशस्य महती ससृतिरिति भयोपदर्शनेन संव्लेशः परित्याज्य इति निगदति सूत्रकार 'समिदीसु य' इत्यादिना—

समिदिसु य गुत्तीसु य दंसणणाणे य णिरदिचारणं ।

आसादणबहुलाणं उक्कस्सं अंतरं होई ॥ १६ ॥

अन्ये व्याचक्षते—“उक्तस्यानन्तमसारस्य प्रमाणप्रतिपादनाय आयाता गाथा अनन्त्यानन्तविकल्पत्वात् अनन्तविशेष प्रतिपादनीय” इति । अस्या व्याख्याया उक्कस्सं अंतरं होईत्येतावदुपयुज्यते । इतरस्य वचन-सद्वर्गस्य अनर्थकत्वं प्रमज्यत इति । समिदीसु य सम्यगयनादिषु अधर्मे समितिः, सम्यक्श्रुतज्ञाननिरूपितक्रमेण गमनादिषु वृत्ति समिति । सावद्ययोगेभ्य आत्मनो गोपनं गुप्ति । वस्तुयाथात्म्यश्रद्धान दर्शन । अपेतमिध्या-त्वकलङ्कस्यात्मनो वस्तुतत्त्वपरिज्ञान मत्यादिक्षायोपशमिक ज्ञान । क्षायिके मति ज्ञाने आसादनाया असंभव । मोहज्वर्यत्वात्मकेशस्य, मोहस्य च केवलज्ञानोत्पत्ते प्रागेव विनष्टत्वात् । तथा चान्त—“मोहक्षयाज्ञानवर्शना-बरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्” [त० सू० १०१] इति । वीतरागसम्यक्त्व चेह न गृहीतम् । मोहप्रलय-

उससे च्युत हो गया तो मसारमे चिक्कालतक भ्रमण करना पड़ता है । इस चिरकाल परिभ्रमणके बहानेसे सूत्रकार उसकी मुक्तिका अभाव बतलाते हैं ॥१५॥

जो मिध्यात्वभावको प्राप्त नहीं हुआ है जिसका चारित्र भी निश्चल है फिर भी यदि वह परीषद्मे घबराकर सकलेशभावको प्राप्त होता है तो उसका संसार मुदीर्घ है, ऐसा भय दिखलाकर ग्रन्थकार सकलेशको त्यागनेका उपदेश देते हैं—

गा०—समितियोमे और गुप्तियोमे और दर्शन और ज्ञानमे जो अतिचार रहित प्रवृत्ति करते हैं । किन्तु मरणकाल आने पर परीषद्के भयसे समिति आदिमे बारम्बार दोष लगाते हुए सकलेश परिणाम करते हैं उनका अर्धपुद्गल पगवर्तन काल प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है । अर्थात् मरते समय रत्नत्रयसे च्युत होकर पुन उतना काल बीतने पर रत्नत्रय प्राप्त करते हैं ॥१६॥

टीका—अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि 'ऊपर जो अनन्त ससार कहा है उसका प्रमाण बतलानेके लिए यह गाथा आई है । क्योंकि अनन्तके अनन्त भेद होते हैं अत अनन्तविशेषका कथन करना आवश्यक था । इस व्याख्यामे 'उत्कृष्ट अन्तर होता है' गाथा के इस अन्तिम चरण-को उपयुक्तता तो होती है, किन्तु शेष वचन रचना निरर्थक पड़ जाती है । अस्तु ।

सम्यक् अयनको समिति कहते हैं । सम्यक् अर्थान् श्रुतज्ञानमे कहे गये क्रमके अनुसार चलने आदिमे प्रवृत्ति करना समिति है । सावद्य योगोसे अर्थात् सदोष मन वचन कायकी प्रवृत्तिसे आत्माका गोपन अर्थान् रक्षण करना गुप्ति है । वस्तुका जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । मिध्यात्वरूप कलकसे रहित आत्माके वस्तुतत्त्वके परिज्ञानको मति आदिरूप क्षायोपशमिक ज्ञान कहते हैं । यहाँ क्षायोपशमिक ज्ञानको ही लेनेका हेतु यह है कि क्षायिकज्ञानके होते उसमे दोष लगाना असंभव है । क्योंकि सकलेश मोहके उदयसे होता है और मोहकर्म केवलज्ञानके उत्पन्न होनेसे पहले ही नष्ट हो जाता है । कहा भी है—“मोहके क्षयसे तदनन्तर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायके क्षयसे केवलज्ञान होता है ।”

यहाँ दर्शनसे वीतराग सम्यक्त्वका ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि मोहका नाश हुए बिना वीतरागता नहीं होती ।

मन्तरेण वीतरागता नास्तीति । ईर्यासमितेरतिचार मदालोकगमन, पदविन्यासदेशस्य सम्यगनालोचनम्, अन्यगतचित्तादिकम् । इदं वचनं भगवद्विदुः युक्तं न वेति अनालोच्य भाषण, अज्ञात्वा वा । अत एषोक्तं 'अपुष्टो बुध भासेज्ज भासमागस्स अंतरे' इति । अपुष्टश्रुतचर्मतया मुनि अपुष्ट इत्युच्यते । भाषासमितिक्रमानभिज्ञो मौनं गृह्णीयात् इत्यर्थः । एवमादिको भाषासमित्यतिचारः । उद्गमादिदोषे गृहीत भोजनमनुमनन वचसा, कायेन वा प्रशसा, तै सहवास, क्रियासु प्रवर्तन वा एषणासमित्यतीचारः । आदातव्यस्य, स्थाप्यस्य, वा अनालोचन, किमत्र जलधः सन्ति न सन्ति वेति दुःप्रमार्जनं च आदाननिक्षेपणसमित्यतिचारः । कायभूम्यशोधन, मलसंपातदेशानिरूपणादि, पवनसनिवेशादिनकरादिषूक्तमेण वृत्तिश्च प्रतिष्ठापनासमित्यतिचारः । असमाहितचित्ततया कायक्रियानिवृत्ति कायगुप्तेरतिचारः । एकपादाविस्थानं वा जनसचरणदेशे, अशुभध्यानाभिमिषिष्टस्य वा निश्चलता । आप्ताभासप्रतिविभासिमुखतया वा तदाराधनाव्यापृत इवावस्थान । सचित्तभूमौ सपतत्सु समंतत अशेषेषु महति वा वाते हरितेषु, रोषाद्वा दर्पाद्वा तृष्णी अवस्थान निश्चलता स्थितिः कायोत्सर्गः कायगुप्तिरित्यस्मिन्पक्षे शरीरममताया अपरित्याग कायोत्सर्गदोषो वा कायगुप्तेरतिचारः । रागादिसहिता स्वाध्याये वृत्तिर्मनोगुप्तेरतिचारः । 'शंकाकाशाविचिकित्साव्यवृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दर्शनातीचाराः । द्रव्यक्षेपकालभावशुद्धिमन्तरेण श्रुतस्य पठन श्रुतातिचारः । अक्षरपदादीना न्यूनताकरण, अतिवृद्धिकरण, विप-

मन्द प्रकाशमे चलना, पैर रखनेके स्थानको अच्छी तरह न देखना, गमन करते समय चित्तका उपयोग अन्यत्र होना, ये ईर्यासमितिके अतीचार है । यह वचन मुझे कहना युक्त है अथवा नहीं, ऐसा विचार किये बिना बोलना, या बिना जाने बोलना । इसीमे कहा है—'बोलने-वालेके बीचमे बिना समझे नहीं बोलना चाहिये ।' ऐसे मुनिको जिसने शास्त्रकी बातको पुष्ट रूपसे नहीं सुना है अपुष्ट कहा है । अपुष्ट मुनिको बीचमें नहीं बोलना चाहिये । भाषा-समितिके क्रमसे जो अनजान है उसे मौन ले लेना चाहिये । इत्यादि भाषा समितिके अतीचार हैं । उद्गम आदि दोष होने पर भी भोजन ले लेना, वचन से उसकी अनुमति देना, कायसे उसकी प्रशसा करना, ऐसे मुनियोंके साथ रहना, या क्रियाओंमे उनके साथ प्रवृत्ति करना, एषणासमितिके अतीचार है । जो वस्तु ग्रहण करने योग्य या रखने योग्य है, उसे ग्रहण करते या स्थापित करते समय 'यहाँ जन्तु है या नहीं' ऐसा नहीं देखना या पिच्छिकासे सावधानता पूर्वक प्रमार्जन न करना आदाननिक्षेपण समितिके अतीचार है । शरीर और भूमिका शोधन न करना, मलत्याग करनेके स्थानको न देखना आदि प्रतिष्ठापना समितिके अतीचार है । चित्तके असावधान रहते हुए शारीरिक क्रियाका रोकना कायगुप्तिका अतीचार है । जहाँ मनुष्य आते जाते हैं वहाँ एक पैर आदिसे खड़े होना, अशुभ ध्यानमे लीन होकर निश्चल होना, मिथ्या देवताओंकी मूर्तिके सम्मुख ऐसे खड़े होना मानों उनकी आराधनामे लगे है, सचित्त भूमिमे जहाँ चारो ओर हरित वनस्पति फैली है, क्रोध या घमण्डसे मौनपूर्वक निश्चल खड़े होना कायगुप्तिके अतीचार है ।

जो कायोत्सर्गको कायगुप्ति मानते है उनके पक्षमे शरीरसे ममत्वको न छोड़ना अथवा जो कायोत्सर्गके दोष कहे है वे कायगुप्तिके अतीचार है । स्वाध्यायमे रागादिसहित प्रवृत्ति मनोगुप्तिका अतीचार है । शङ्का, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा, संस्तव ये सम्यग्दर्शनके अतीचार हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी शुद्धिके बिना श्रुतका पठना श्रुतका अतीचार है । अक्षर

रीतपौर्वापर्यरचनाविपरीतार्थनिरूपणा गद्यार्थयोर्बेपरीत्य अमी ज्ञानातिचारा । उक्तानिचारविगमो निरति-
चारता चारित्रादीनाम् ।

मरणकाले रत्नत्रयपरिणामाभावे दोष उक्त' । इदानीमाराधनाफलतिशयव्यापनायाह—

दिट्ठा अणादिमिच्छादिद्वी जम्हा खण्णेण सिद्धा य ॥

आराहया चरित्तस्म तेण आराहणा सारो ॥ १७ ॥

दिट्ठा इत्यादिक । 'दिट्ठा' दृष्टा उपलब्धा । '**अणादिमिच्छादिद्वी**' अनादिमिथ्यादृष्टय । भट्टणा-
दया राजपुत्रास्तस्मिन्नेव भवे त्रसतामापन्ता अत एवानादिमिथ्यादृष्टय प्रथमजिनपादमूले श्रुतधर्मसारा-
समारोपितरत्नत्रया । '**जम्हा**' यस्मात्क्षणेन क्षणग्रहण कालस्याल्पत्वोपलक्षणार्थम्, अन्यथा क्षणस्याल्पकालतया
कर्मसातनस्य कर्तृमशक्यत्वात्, सकलकर्मसातनपुरस्तर मिद्धत्वमेव न स्यात् । '**सिद्ध** य' मिद्धाश्च परिप्राप्ताशेष-
ज्ञानादिस्वभावा, चक्षुर्वेदेन निरस्तद्रव्यभावकर्ममहतयश्च, दृष्टा आराधनामपादका । **चरित्तस्स** चारित्रस्य ।
चारित्रग्रहण रत्नत्रयोपलक्षण । एतेन चारित्राराधनां स्तौति इत्येतद्वाक्यान निरस्त । चारित्राराधनास्तवनस्य
नाय प्रस्ताव । **आपुरते** रत्नत्रयपरिणतिरिह प्रकांता स्तोतुं, किमुच्यते चारित्राराधनां स्तौतीति ।

पद आदिको कम करना या उनको बढ़ाना, आगेको पीछे और पीछेको पाठको आगे करके पौर्वापर्य
रचनामे विपरीतता करना, विपरीत अर्थ करना, ग्रन्थ और अर्थमे विपरीतता करना, ये ज्ञानके
अतोचार है । चारित्र आदिमे कहे अतिचारोको न लगाना निरतिचारता है ।

विशेषार्थ—प० आशाधरने अपने मूलाराधना दर्पणमे लिखा है कि जयनन्दि इस गाथाको
पूर्वकी गाथाकी संवादगाथा मानते है ॥१६॥

मरते समय रत्नत्रयरूप परिणामोंका अभाव होनेमे दोष कहा । अब आराधनाके फलका
अतिशय कहते है—

गा०—क्योंकि रत्नत्रयके आराधक अनादिमिथ्यादृष्टि क्षणमात्रमे अर्थात् अल्पकालमे द्रव्य-
कर्म भावकर्मसे रहित सिद्ध देखे गये है । इसलिये आराधना सार है ॥१७॥

टीका—भट्टण आदि राजपुत्रोने उसी भवमे त्रसपर्याय प्राप्त की थी । अतएव वे अनादि-
मिथ्यादृष्टि थे । उन्होने भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमे धर्मका सार सुनकर रत्नत्रय धारण किया
था और क्षणमात्रमे सिद्धत्व पद प्राप्त किया था । यहाँ 'क्षण' शब्दका ग्रहण कालकी अल्पताके
उपलक्षणके लिये किया है । अन्यथा 'क्षण' बहुत छोटा काल है उतने कालमे समस्त कर्मोंका
नाश करना अशक्य है और तब समस्त कर्मोंके विनाशपूर्वक होनेवाला सिद्धत्व ही प्राप्त नहीं हो
सकगा । जिन्होने समस्त ज्ञानादिस्वभावको प्राप्त कर लिया है और 'च' शब्दसे द्रव्यकर्म और
भावकर्मोंके समूहको नष्ट कर दिया है उन्हें सिद्ध कहते है । यहाँ चारित्रका ग्रहण रत्नत्रयका
उपलक्षण है ।

अत जो 'चारित्राराधनाका स्तवन करते है' ऐसा व्याख्यान करते है उसका निरास कर
दिया है । यह प्रकरण चारित्राराधनाके स्तवनका नहीं है । यहाँ तो आयुके अन्त समयमे रत्नत्रय-
रूप परिणतिका स्तवन है । तब चारित्राराधनाके स्तवनकी बात क्यों करते है ।

भाषार्थ—अनादिकालसे मिथ्यात्वका उदय होनेसे नित्यनिगोदपर्यायमे रहकर भद्र-विवर्द्धन
आदि ९२३ भरतचक्रवर्तीके पुत्र हुए और उन्होने भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमे धर्म सुनकर

‘सम्पन्न पवयणस्त य सारो आराहणा तप्ता’ इति यदुच्यते, यस्मिन्नेव काले मरणं तस्मिन्नेव काले रत्नत्रयपरिणतेन भाव्य हितार्थिना अन्यथा किमिति चारित्र्ये तपसि स प्रयास क्रियते इति शिष्यशकामुपन्यस्यति सूत्रकारः—

जदि पवयणस्त सारो मरणे आराहणा ह्वदि दिठ्ठा ।

किंदाइं सेसकाले जदि जददि तवे चरित्ते य ॥ १८ ॥

जबि पवयणस्त इत्यादिना । ‘पवयणस्त’ प्रवचनस्य । ‘सारो’ अतिशय इति । ‘मरणे’ आयुरस्ते । ‘आराहणा’ आराधना रत्नत्रयपरिणति । ‘जदि दिठ्ठा’ इति पदमवध । यद्युपलब्धा । ‘ह्वदि’ भवेत् । ‘किंदाइं’ किमिदानी । ‘सेसकाले’ मरणकालादन्य काल शेषकालस्तत्र ‘जबदि’ प्रयत्न क्रियते । व ‘तवे’ तपसि, ‘चरित्ते’ सामायिकादिके मावर्धक्रियापरिहास्यके । चशब्दान् ज्ञानदर्शनयोश्च । एतदुक्तं भवति— ग्रहणकालादपि भावितरत्नत्रयस्यापि मरण तदभावे यदि सिद्धि, अकृतभावनस्यापि मृतौ रत्नत्रयसान्निध्यात्सा सिद्धिर्यदि भवति मरणधना मा महती समृत्तिमावर्हति । अन्यथा जातायामपि विराधनाया मृतिकाले रत्नत्रयोपगतौ ससारोच्छ्रित्तर्भवत्येव । ततो मरणकाले प्रयत्न कार्य इत्यस्माभिरुपन्यस्त । इतरकालवृत्त तु रत्नत्रय मवरनिर्जरयोर्वीतिकर्मणा च क्षयनिमित्त इतीष्यत एव । तथा चोक्तं—‘सम्यग्दृष्टिश्चावकाशविरतान्तविशेषक- दर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽस्तव्येयगुणनिर्जराः’ [त०यू० ११४५] इति ।

रत्नत्रय धारण किया और अल्पकालमे ही सिद्धपद प्राप्त किया । इसमे सिद्ध होता है कि आयुके अन्तमें आराधना सर्वोत्कृष्ट है ॥१७॥

यदि ‘समस्त प्रवचनका सार आराधना है’ तो जिस कालमें मरण हो उसी कालमे अपना हित चाहनेवालेको रत्नत्रय धारण करना चाहिए, अन्यकालमे चारित्र और तपमे प्रयास क्यों किया जाये ? शिष्यकी इस शकाको गाथासूत्रकार उपस्थित करते है—

गा०—प्रवचनका अतिशय आयुके अन्तमे आराधना यदि देखी जाती है । तो क्यों इस समय मरणकालमे अन्यकालमे यति तप चारित्र और ज्ञानदर्शनमे यत्न करता है ? ॥१८॥

टीका—गाथामे आये ‘च’ शब्दमे ज्ञान और दर्शन लेना चाहिए । कहनेका आशय यह है कि मरणकालसे भिन्नकालमे अर्थात् दीक्षा ग्रहण शिक्षाकाल आदिमे रत्नत्रयका पालन करनेपर भी यदि मरणकालमे उसका पालन न किया जाये तो मुक्तिको प्राप्ति नहीं होती, और अन्यकालमे रत्नत्रयकी भावना न करके भी मरते समय रत्नत्रय धारण करनेमे वह मुक्ति यदि प्राप्त होती है तब तो मरणकालमे होनेवाला रत्नत्रय ही मोक्षका कारण हुआ । अतः शेषकालमें उसका प्रयास करना निष्फल हुआ ।

इसका उत्तर देते है—मरण समय जो रत्नत्रयकी विराधना है वह ससारको बहुत दीर्घ करती है । किन्तु अन्यकालमे विराधना होनेपर भी मरते समय रत्नत्रय धारण करनेपर ससारका उच्छेद होता ही है । अतः मरणकालमे प्रयत्न करना चाहिए यह हमने कहा है । अन्य कालोमे धारण किया गया रत्नत्रय सवर, निर्जरा और धातिकर्मोंका क्षय करनेमें निमित्त होता है इसलिए उसे हम स्वीकार करते ही है । तत्त्वार्थसूत्रमे कहा है—सम्यग्दृष्टि, श्रावक, मुनि अनन्तानुबन्धी- कषायका विसंयोजन करनेवाला, दर्शनमोहका क्षय करनेवाला, उपशम श्रेणीवाला, उपशान्तमोह, क्षपकश्रेणिवाला, क्षीणमोह और जिन इनके क्रमसे असंख्यातगुनी असंख्यातगुनी निर्जरा होती है ।

एतेषामसंख्यातगुणनिर्जरा' सम्यग्दर्शनादिगुणनिमित्तात्कथमफलता । क्षायिक सम्यक्त्व ज्ञानं चारित्रं च यत्साध्यं तदखिलमबाप्यत एव इतरकालवृत्तयापि भावनया ।

तदेव चोद्यं चोद्यते इति चेतमि कृत्वा मूरिस्वोद्यानुसारेणापि परिहर्तुं शक्यते इत्याचष्टे—

आराहणाए कज्जे परियम्म सव्वदा वि कायव्वं ।

परियम्मभाविदस्स हु सुहसज्झाराइणा होइ ॥ १९ ॥

आराहणाए कज्जे इति । आराधनाशब्दः सम्यग्दर्शनादिपरिणाममभिद्धिमनाश्रितकालभेदा प्रतिपादयितु उद्यतोऽपि मरणे विधायितः । इत्यत्र मरणकालविशेषस्य प्रस्तुतत्वात् प्रकरणानुरोधेन तद्विषयायामेवाराधनायां गृह्यते । ततोऽयमर्थः—मृतिकालगोचररत्नत्रयसिद्धयर्थं 'परियम्मं' परिकर्म परिकर । 'सव्वदा' सर्वस्मिन्नपि काले—ग्रहणकाल, शिक्षाकाल, प्रतिपन्नकाल सल्लेखनाकालश्चेह सर्वगन्धेन गृह्यते । 'करणिज्जं' अवश्य-करणीय । कुतोऽपि नियोग इत्याशयः—'परिकर्मभाविदस्स' 'सु' परिकरेण भावितस्यैव 'सु' शब्दोऽवधारणार्थः । 'सुहसज्झा' होइ' मूवेन क्लेजमन्तरेण साध्यः भवति । का 'आराधना' आराधना मूर्तिगोचरा ।

येन हि यत्साध्य तेन पूर्वं तस्य परिकरोऽनुष्ठेय इत्यमुं अर्थं दृष्टातबलेन साधयितुमुत्तरमृन्म । तथा च वदति 'दृष्टातसिद्धावुभयोर्बिबाधे साध्यः प्रसिद्धचेत्' [स्वयम्भू० स्तो० ५४] इति ।—

जह रायकुलपसूओ जोग्ग णिच्चमवि कुणइ परियम्मं ।

तो जिदकरणो जुद्धे कम्मसमत्थो भविस्सदि हि ॥ २० ॥

तो जब इनके सम्यग्दर्शन आदि गुणोंके निमित्तसे असंख्यात गुणों निर्जरा होती है तो वे निष्फल कैसे है ? जो साध्य है क्षायिक सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र्य वह सब, अन्यकालमें की गई रत्नत्रय भावनामें प्राप्त होता ही है ॥१८॥

उक्त गाथामें उठाये गये तर्कोंको मनमें रखकर आचार्य तर्कों अनुसार भी उसका परिहार हो सकता है यह कहते हैं—

गा०—आराधनाके कार्यके लिये परिकर्म सभी कालमें करना चाहिये; क्योंकि परिकर्म करने वालेके ही आराधना सुखपूर्वक साध्य होती है ॥१९॥

टो०—यद्यपि आराधना शब्द कालभेदका आश्रय न लेकर सम्यग्दर्शन आदि परिणामोंकी सम्यक् सिद्धिको कहता है तथापि १५ वीं गाथामें 'मरणे विगधयित्ता' ऐसा कहनेसे मरणकाल विशेषके प्रस्तुत होनेसे प्रकरणके अनुरोधसे मरणकाल सम्बन्धी आराधनाके अर्थमें यहाँ लिखा गया है । तब यह अर्थ होता है—मरते समयके रत्नत्रयकी सिद्धिके लिये सर्वदा, ग्रहणकाल, शिक्षाकाल, प्रति सेवनाकाल और सल्लेखना काल इन सब कालोंमें परिकर्म अर्थात् सम्यक्त्वादि अनुष्ठान करना चाहिये, क्योंकि जो अन्यकालोंमें भी रत्नत्रयके परिकरका पालन करता है उसीके मरते समयकी आराधना सुखपूर्वक होती है ॥१९॥

जो व्यक्ति जिस कामको सिद्ध करना चाहता है उसे पहले उसकी साधन सामग्रीका आयोजन करना चाहिये, इस बातको दृष्टान्तके बलसे साधन करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं । क्योंकि समन्तभद्र स्वामीने कहा है कि वादी और प्रौर प्रतिवादीमें विवाद हो तो दृष्टान्तकी सिद्धि होने पर साध्यकी सिद्धि होती है—

‘बह’ यथा । ‘राजकुलपसुवो’ राजपुत्र । ‘जोग’ योग्य । प्रहरणक्रियाया ‘परियम्म’ परिकर्म परिकर । ‘णिच्चमवि’ समरकालात्प्राक् प्रतिदिवसमपि । ‘कुणदि’ करोति । ‘तो’ तत् पश्चान् । ‘जिदकरणो’ क्रियते रूपादिमोचरा-विश्रुतय एभिरिति करणानि इद्विषयभ्युच्यते त्वचित्रकरणशब्देन । अन्यत्र क्रियानिष्पत्तौ यदतिशयितं साधक तत्करणमिति साधकतममात्रमुच्यते । त्वचित्तु क्रियासामान्यवचनं यथा ‘हुकुञ् करणे’ इति । अत्र क्रियावाची गृहीत । जितशब्दश्च स्ववशीकरणवृत्तिस्तथा जितभार्यं स्ववशीकृतभार्यं इति गायते । तेनायमर्थः स्ववशीकृतक्रिय-सन् ‘मुद्धे’ मुद्धे समरे ‘कम्मसमत्थो’ कर्मसमर्थ । कर्मशब्दो ज्ञेकार्थः । मिथ्यादर्शनाविरति-प्रमादकषायैर्ज्ञानप्रतिबन्धादिसामर्थ्याद्यासितानि क्रियते इति कर्माणि ज्ञानावरणादीनि । कर्तुं क्रियया व्यापकत्वेन विवक्षितमपि कर्म, यथा ‘कर्मणि द्वितीयेति’ । तथा क्रियावचनोऽपि अस्ति, किं कर्म करोषि ? का क्रियामिरर्थः । इह क्रियावाची गृहीत । सा चात्र क्रियाञ्चयनप्रहरणताडनादिका तस्या ‘समत्थो भविस्सदि’ समर्थो भविष्यामीति । यो यन्साधयितुं वाछति स तत्परिकर्मणि प्राक् प्रयत्नेन, यथा ग्निपूनिहन्तुकामो हनन-कर्मोपाय अस्त्रशिक्षा करोति इत्येतावानर्थो दशितोऽनया गायया ।

इदानीं हेतोः पञ्चम्योजनायाह—

इयसामण्णं साधु वि कुणदि णिच्चमवि जोगपरियम्मं ।

तो जिदकरणो मरणे ज्ञाणसमत्थो भविस्सदि ॥ २१ ॥

गा०—जैसे राजपुत्र योग्य शस्त्र प्रहारका अभ्यास युद्धकालसे पहले प्रतिदिन भी करता है । पश्चात् शस्त्र प्रहार रूप क्रियाको अपने अधीन करके युद्ध करनेमें समर्थ होता है ॥२०॥

टी०—जिनके द्वारा रूपादि विषयक ज्ञान किया जाता है उन्हें करण कहते हैं । इस प्रकार कहीं ‘करण’ शब्दसे इन्द्रियां कही जाती हैं । अन्यत्र क्रियाकी निष्पत्तिमें जो सर्वाधिक साधक होता है उसे करण कहते हैं । साधकतमको करण कहा है । कहीं पर करण शब्द क्रिया सामान्यका वाचक है जैसे ‘हुकुञ् करणे’ । यहाँ करण शब्द क्रियावाची ग्रहण किया है । और जित शब्दका अर्थ अपने वशमें करना है । जैसे ‘जितभार्यं’ शब्दमें भार्याको अपने वशमें करने वाले पुरुषका बोध होता है । अतः ‘जितकरण’ का अर्थ क्रियाको अपने वशमें करने वाला होता है ।

इसी तरह ‘कम्मसमत्थो’ में कर्म शब्दके अनेक अर्थ हैं । मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषायके द्वारा ज्ञानको रोकने आदिकी शक्तिसे युक्त जो किये जाते हैं उन ज्ञानावरण आदिको कर्म कहते हैं । तथा कर्ताकी क्रियाके द्वारा व्यापक होने रूपसे जो विवक्षित होता है उसे भी कर्म कहते हैं । जैसे ‘कर्म’ में द्वितीया विभक्ति होती है । कर्म शब्द क्रियावाचक भी है । जैसे क्या कर्म करते हो अर्थात् क्या क्रिया करते हो । यहाँ कर्म शब्द क्रियावाची लिया है । यहाँ मारना, प्रहार करना आदि क्रिया ली गई है ।

जो जिसको साधन करना चाहता है वह पहले उसके परिकर्ममें लगता है जैसे जो शत्रुओ को मारना चाहता है वह मारनेके उपाय अस्त्र शिक्षामें लगना है । इतना अर्थ इस गाथासे बतलाया है ॥२०॥

अब उक्त दृष्टान्तकी योजना प्रकृत चर्चामें करते हैं—

गा०—इसी प्रकार साधु भी ध्यानका परिकर्म जो (सामण्ण) श्रामण्य है उसे नित्य भी

१ भविस्सदि—मु० ।

इय सामर्णमिदि । 'इय' एव । 'सामर्ण' समणस्स भावो सामर्ण समता इत्यभियुक्ता निश्चित-
मत्राहु । भवतोऽस्मादभिधानप्रत्ययौ इति भावशब्देन द्रव्यशब्दस्य वृत्तौ 'निमित्तभूतो गुण उच्यते । तथा
चोक्तम्—'यस्य गुणस्य भावाद्व्यव्ये शब्दनिवेशस्तदभिधाने त्वत्ताविति', ततोऽपि समण इत्यस्य शब्दस्य जीवे
प्रवृत्तौ किं निमित्तं गुण समता, क्व जीविते, मरणे, लाभेऽलाभे, सुखे, दुःखे, बधुपु, रिपौ च । एतेषु राग,
क्वचित्त्वचिदद्वेषवसमानता, तदुभयाकरण जीवितादिस्वरूपपरिज्ञान समचित्तता । अर्थयाथात्म्यप्राप्तिर्त्वेन
जीवितादिविषयाणां ज्ञानानां ममता । जीवितं नाम प्राणधारणं तदायुरायतं न ममेच्छया वर्तते, सत्यामपि
तस्या प्राणानामनवस्थानात् । सर्वं हि जगदिच्छति प्राणानामनपायं न च तेऽवतिष्ठन्ते । मरणं नाम इन्द्रियादि-
प्राणेश्यो विंगम आत्मन । तथा चोक्तम्—'मृद् प्राणत्यागो' [] इति । त्यागो हि वियोग आत्मन सकाशात्-
प्राणानां पृथग्भावः । स चायुं सज्जितानां पुद्गलानां अशेषगलनात् । अत्र द्रव्येन्द्रियाणां उपघातकशरादिद्रव्य-
सपाताद्भावेन्द्रियस्य चोपयोगस्य विनाशः तदा वरणोदयात् । तदुदयादेव च लब्धेरभावः । वीर्यान्तरायोदया-
त्त्रिविधबलप्राणहानिः । मुखस्य नासिकायाश्च विधानात् श्लेष्मादिनावरोधात् उच्छ्वासनिश्वासहानिः ।
अभिमतस्य लाभो लाभान्तरायक्षयोपशमात् । अलाभस्तदुदयात् । सुखं नाम प्रीतिं सद्बोधोदयात् अभिलषित-
विषयान्तिष्ठानात् । दुःखं तु बाधात्मकमसद्बोधोदयहेतुकम् । बधवो नाम न नियता केचन सन्ति । ससूतौ

करता है, कि इसके पञ्चान् मनको वशमे करके मैं मरते समय ध्यानमे समर्थ होऊँगा ॥२१॥

टी०—समणके भावको सामर्ण कहते हैं ऐसी निश्चित विशेषज्ञाने की है । 'सामर्ण'का अर्थ
समता है । द्रव्य शब्दमे प्रवृत्तिका निमित्त जो गुण होता है उसे भाव शब्दसे कहते हैं । कहा भी
है—जिस गुणके होनेसे द्रव्यमे शब्दका निवेश होता है उसके वाचक शब्दसे त्व और तल प्रत्यय
होते हैं । यहाँ भी समण शब्दकी जीवमे प्रवृत्तिका गुण समता है अर्थात् समता गुणके कारण ही
जीवको समण कहा जाता है । जीवनमे मरणमे, लाभमे अलाभमे, सुख और दुःखमे, बन्धुमे और
शत्रुमे समान भावको समता कहते हैं । और इनमे किसीसे राग और किसीसे द्वेष करना असमा-
नता है । और राग-द्वेषका न करना तथा जीवन आदिके स्वरूपको जानना समचित्तता है । जीवन
आदि विषयोंके ज्ञान यथार्थप्राप्ति होनेसे समतारूप है ।

प्राणधारणको जीवन कहते हैं । वह आयुके अवीन है मेरी इच्छाके अधीन नहीं है । मेरी
इच्छाके होने पर भी प्राण नहीं ठहरते । सर्व जगन चाहता है कि हमारे प्राण बने रहे । किन्तु वे
नहीं रहते । आत्माके इन्द्रिय आदि प्राणोंके चले जानेको मरण कहते हैं । कहा भी है—मृद् धातु
प्राणत्यागके अर्थमे है । त्याग वियोगको कहते हैं । आत्मासे प्राणोंका पृथक् होना वियोग है । वह
आयुक्रमं सम्बन्धी पुद्गलोंके पूर्णरूपमे समाप्त होनेसे होता है । उपघातक वाण आदिके लगनेसे
द्रव्येन्द्रियोंका विनाश होता है और उपयोगरूप भावेन्द्रियका विनाश होता है । वीर्यान्तराय कर्मके उदयसे मनोबल,
बचनबल और कायबल रूप प्राणोंकी हानि होती है । मुख और नाकको बन्द करनेसे या जुखाम-
से उनकी रुकावट होनेसे श्वासोच्छ्वास प्राणोंकी हानि होती है । लाभान्तरायके क्षयोपशमसे इष्ट
वस्तुका लाभ होता है और उसके उदयसे लाभ नहीं होता । मुख प्रीतिको कहते हैं वह सातावेद-
नीयके उदयसे इष्ट वस्तुकी प्राप्तिसे होता है । दुःख बाधारूप होता है उसमे असाता वेदनीयका

परिभ्रमत उपकारापेक्षा हि ते । यदि त एव अन्यदा कृतापकारा इति किन्नारयः ? अरयोऽपि कदाचिदु-
पपादितामुग्रहा इति किं न बध्व ? अपि च स्नेहस्य सर्वासयममूलस्य हेतुतया सन्मार्गप्रतिबधकारितया च ते
एव महाशत्रवः । किं च पुण्योदयादेव सपद्यते सकल सुख सुखहेतुवस्तुसाक्षिष्य च । विपुष्यस्य न ते किञ्चिदपि
कतुं क्षमा । न च कुर्वन्ति । तथा हि—मातर त्यजति पुत्र सा च सुत । तथाऽस्त्यसद्वेद्योदये न कश्चित्कि-
ञ्चिदप्यपकार करोति । बाह्या हि शत्रवो नाम्यतरकर्मणि असति पीडामुपजनयन्ति । इत्येवभूता सर्वत्र सम-
चित्ता सामण्य । 'साधू वि' साधुरपि । 'कुलवि' करोति । 'विबुधमवि' नित्यमपि सर्वदापि । 'जोगपरिकम्म
योगशब्दोऽनेकार्थः । 'योगनिमित्त ग्रहण' इत्यात्मप्रदेशपरिस्पष्ट त्रिविधवर्गणासहायमाचष्टे । वचनबोधमात्र-
वचन 'अस्यानेन योग' इति । वचनद्विधानवचन यथा 'योगस्थित' इति । इहाय परिगृहीत । ततो ध्यान-
परिकर करोतीति यावत् । रागद्वेषमिध्यात्वासल्लिष्ट अर्थाबाधात्म्यस्यैव प्रतिनिवृत्तविषयातरसचार ज्ञानं
ध्यानमित्युच्यते । अभावितसमानभावोऽनधिगतवस्तुसद्भावश्च न ध्यातु क्षम इति भाव । 'तो' तत् पञ्चा-
जितकरणो' इत्यत्र करणशब्द अतः करणे मनसि वर्तते । ततोऽप्यमर्थ स्ववशीकृतचित्तोऽहं मरणे भवपर्यायाशा
बेलाया । 'ज्ञानसमत्प्यो' ध्यानस्यैकाग्रचिन्तानिरोधस्य । ध्यानशब्दोऽत्र प्रशस्तध्यानविषये ग्राह्यो नाशुभ-
योर्निरकृतियस्यतिनिवर्तनप्रवणयो । योगे परिकर्मणि सदात्मन प्रवृत्तत्वात् अयत्नसाध्यता धर्मशुक्लयोनिवर्तने
'समत्प्यो' शक्त । 'अविस्सति' भविष्यामीति ॥

उदय हेतु है । बन्धु कोई नियत नहीं है । ससारमे भ्रमण करते हुए, जीवका जो उपकार करते है वे बन्धु कहे जाते है । यदि वे ही कभी अपकार करते है तो शत्रु हो जाते है । शत्रु भी कभी-कभी उपकार करते है तो वे बन्धु बयो नहीं है ? तथा स्नेह समस्त असयमका मूल हेतु और सन्मार्गमे रुकावट डालने वाला है । अतः जिन्हे हम बन्धु मानते है वे ही महाशत्रु है । तथा पुण्यकर्मके उदय-
से ही सर्व सुख और मुखकारक वस्तुओकी प्राप्ति होती है । जो पुण्यहीन है उसका सुखके साधन भी कुछ नहीं कर सकते । माता पुत्रको त्याग देती है और पुत्र माताका त्याग देना है । तथा असाता वेदनीयके उदयके अभावमे कोई किञ्चिन् भी अपकार नहीं कर सकता । अभ्यन्तर कर्मके अभावमे बाह्य शत्रु पीडा नहीं पहुँचाते । इस प्रकारसे सर्वत्र समचिन्ताको सामण्य कहते है । 'जोगपरिकम्म'मे योग शब्दके अनेक अर्थ है । 'योगनिमित्त ग्रहण' यहाँ मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और कायवर्गणाके निमित्तसे होने वाले आत्माके प्रदेशोके हलनचलनको योग कहा है । कही योग शब्दका अर्थ सम्बन्धमात्र है । जैसे 'इसका इसके साथ योग है' । कही योगका अर्थ ध्यान है । जैसे 'योगस्थित' मे योगका अर्थ ध्यान है । यहाँ योगका अर्थ ध्यान लिया है । राग-द्वेष और मिध्यात्व से अछूते, वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करने वाले और अन्य विषयोंमे सचार न करने वाले ज्ञानको ध्यान कहते है । इसका अभिप्राय यह है कि जिसने समानताकी भावना नहीं भायी है और न वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जाना वह ध्यान नहीं कर सकता । 'जितकरणो' मे करण शब्द अन्तःकरण मनके अर्थमे है । अतः यह अर्थ हुआ कि 'मरते समय मेरा चित्त मेरे वशमे है' । 'ज्ञान-समत्प्यो' मे ध्यान शब्दका अर्थ एक ही विषयमे चिन्ताका निरोध करना है । यहाँ ध्यानसे प्रशस्त ध्यान ग्रहण करना, नरक गति और निर्यन्त्रगतिमे ले जाने वाले अशुभ ध्यान नहीं लेना । योगके परिकर्ममे तो आत्मा सदा लगा रहता है अतः उसके लिये प्रयत्न नहीं करना पडता । यहाँ योगसे शुभध्यान लिया गया है । अतः उसका परिकर्म—अभ्यास करना होता है जिससे मरते समय मे

कृतपरिकरो राजपुत्रो व्यधनादिकासु क्रियासु उपगतकौशल क्रिया प्रहरणादिका सपाद्य यथाफलं प्राप्नोति इति एतदुत्तरगाथाचष्टे जोगाभाविद इत्यनया—

जोगाभाविदकरणो सच्चू जेदूण जुद्धरंगम्मि ।

जह सो कुमारमल्लो रज्जवडायं बला हरदि ॥२२॥

जोगाभाविदकरणो परिकरणा असकृत्प्रवृत्तितव्यधनताडनप्रहरणादिक्रिये । आभावित इत्यत्राह भूशायं प्रयुक्त । तथा च प्रयोग—आधूमित भूश धूमेन परिपूर्णमित्यर्थ । 'सच्चू' शत्रून् । 'जेदूण' जित्वा । 'जुद्धरंगम्मि' युद्धार्थं मस्कृता देशो युद्धरंगमित्युच्यते तत्र । 'जह' यथा । 'सो' स भावितात्मा । 'कुमार-मल्लो' प्राणिना कालकृतोऽवस्थाविशेषो द्वितीय कुमारत्व नाम । तद्योगाद्राजपुत्र कुमार स एव मल्ल । 'रज्जवडाग' राज्यध्वज । 'बला' बलात्कारेण । 'हरदि' हरति गृह्णाति ॥२२॥

दाष्टान्तिके योजयितु उत्तरगाथा—

तह भाविदसामण्णो मिच्छतादी रिबू विजेदूण ।

आराहणापडायं हरह सुसंथारंगम्मि ॥२३॥

'तह भाविदसामण्णो' इति । 'तह' तथैव राजपुत्रवदेव । 'भाविदसामण्णो' भावितसमानभाव । पुनर्मिति शेष । 'मिच्छतादी' मिथ्यात्वामयमकषायशुभयोगा इत्येतान् । 'रिबू' रिपून् । 'विजेदूण' भूश जित्वा । विशब्दो भूशायं प्रयुक्त । यथा विबुद्धो मल्ल भूश वृद्ध इति यावत् । अथवा 'विजेदूण' नानाप्रकार जित्वा यथा विचित्रमिति नानाचित्रमिति यावत् । एकान्तमिथ्यात्व, सगयमिथ्यात्व, विपर्ययमिथ्यात्व धर्म और शुक्ल ध्यान करनेमे समर्थ हो सकूँ ॥२३॥

'जैसे अभ्यास किया हुआ राजपुत्र लक्ष्यको वेधने आदिकी क्रियामें कुशलता प्राप्त करके शस्त्रप्रहार आदिके द्वारा राज्य लाभ करता है' यह आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जैसे अभ्यासके द्वारा बार-बार लक्ष्यवेध शस्त्रप्रहार आदि क्रियामें दक्ष वह योद्धा राजपुत्र युद्धभूमिमें शत्रुको जीतकर राज्यके ध्वजको बलपूर्वक हरता है ॥२२॥

टी०—'जोगाभाविदकरणो' में आभावित शब्दमें जो 'आ' है उसका अर्थ बार-बार या बहुत अधिक है । जैसे 'आधूमित' का अर्थ धुँएँसे अच्छी तरह भरा हुआ है । जो स्थान युद्धके लिए तैयार किया गया हो उसे युद्धरंग कहते हैं । प्राणियोंकी कालकृत जो दूसरी अवस्था विशेष होती है उसे कुमार अवस्था कहते हैं । उस अवस्थाके सम्बन्धसे यहाँ राजपुत्रको कुमार कहा है । अर्थात् जैसे युद्धमें दक्ष राजपुत्र शत्रुको जीतकर बलपूर्वक उसकी राज्यपताका हर लेता है वैसे ही आगे इस दृष्टान्तको दाष्टान्तिकमें लगानेके लिए उत्तरगाथा कहते हैं—

गा०—उस राजपुत्रकी ही तरह पूर्वमें समानभावका अभ्यासी साधु मिथ्यात्व आदि शत्रुओं-को पूरी तरहसे जीतकर शोभनीय सस्तरूपी रंगभूमिमें आराधनारूपी पताकाको ग्रहण करता है ॥२३॥

टी०—मिथ्यात्व आदिमें आदि शब्दसे मिथ्यात्व असयम, कषाय और अशुभयोग लेना । 'विजेदूण' में 'वि' शब्दका अर्थ बहुत या पूरी तरह है । जैसे 'विबुद्धो मल्ल' का अर्थ बहुत अधिक बढ़ा हुआ योद्धा है । अथवा 'विजेदूण' का अर्थ 'नानाप्रकारसे जीतकर' होता है । जैसे विचित्रका अर्थ नानाचित्र होता है ।

इत्यनेकधा मिथ्यात्वपरिणामाः स्थिताः । तथैकान्तमिथ्यात्व नाम वस्तुनो जीवादेर्नित्यत्वमेव स्वभावो न चानित्यत्वादिकम् । अमदुष्टत्वा सतो निरोधे वा अनित्यता भवति । न चासत् उत्पत्तिर्यदि स्यादङ्गनकुसुम-
विकिन्नोपजायते ? असत्त्वाविशेषे अकुसुमादिघटादेश्च घटादिक उपजायते न धियन्कुसुमादिक इत्यत्र न
नियामक हेतु पश्याम । न च मद्भिन्नस्यति, विनाशो ह्यसत्त्व, भावाभावो हि परम्परपरिहाराभ्य तलक्षणौ
नैकता यात । न भावोऽभावो भवति, इत्थमममत्वं उत्पादनिरोधयोरभावान्नित्यतावतिष्ठते इति इदमेक
मिथ्यात्व । एतस्य अय उच्यते—न नित्यतैव वस्तुनो रूप, अनित्यताया अपि प्रमाणमविद्यम्यत्वात् । रागद्वेप-
मिथ्यात्वमणयविपर्ययादीना आत्मनि सता पश्चादनुभवप्रतिगठापितममत्वमनुभवोपनो^१ चासत्त्व प्रागनुभूताना-
मित्यनित्यता । पुद्गलद्रव्यस्यापि मेधादेर्वर्णान्यथाभाव आन्नफलादीना रूपरसगंधाद्यन्यथाभावश्च प्रत्यक्षाहोऽ-
शक्यापह्नुव । तथानुमानग्राह्यश्च—यत्तत्तत्सर्वं नित्यानित्यात्मक यथा घटस्तथा च जीवादिक सदिति कारणाना
प्रतिनियतजननस्वभावकार्यत्वात् । घटादेर्जनकानि सन्ति इत्युत्पत्ति न खरविषाणादे । न च भावानावयो-
विरोध एकस्मिन्वस्तुन्येकदा प्रवृत्ते रूपरसादीनामिव । अपररूपेणासत्त्व सति विद्यते न वा । यद्यस्ति न
विरोध, न चेत्सर्वान्मिकता । न ह्यभावो नाम भावादस्य । अपि तु भावस्यैव रूपास्तर्गम् । ततोऽन्यको

एकान्तमिथ्यात्व, सशयमिथ्यात्व, विपर्ययमिथ्यात्व, इत्यादि मिथ्यात्वपरिणाम अनेक
प्रकार है । जीवादिवस्तुका स्वभाव नित्यता ही है, अनित्यता नहीं है इसे एकान्तमिथ्यात्व कहते
हैं । असत्की उत्पत्ति नहीं होती । यदि होती है तो आकाशका फूल क्यों नहीं उत्पन्न होता ? जब
आकाशका फूल और घट दोनों ही असत् है तो घटादि तो पैदा होते हैं और आकाशका फूल
पैदा नहीं होता, इसमें कोई नियामक हेतु हम नहीं देखते । तथा सत्का विनाश नहीं होता ।
विनाश कहते हैं असत्त्वको । किन्तु भाव और अभाव दोनों भिन्न हैं, दोनोंके लक्षण भिन्न हैं । वे
कभी एक नहीं हो सकते । भाव-अभाव नहीं होता । इस प्रकार असत्त्वमें उत्पाद और विनाशका
अभाव होनेसे नित्यता ही ठहरती है । यह एक मिथ्यात्व है । अब इसको जीतनेका कथन
करते हैं ।

वस्तुका रूप केवल नित्यता ही नहीं है, अनित्यताका भी प्रमाणसे बोध होता है । राग,
द्वेष, मिथ्यात्व, सशय, विपर्यय आदि आत्मामे पहले सत् प्रतीत होते हैं । पीछे अनुभवके द्वारा
उनका असत्त्व प्रतिगठापित होता है । तथा पहले उनका आत्मामे अनुभव होता है और पीछे
अनुभवसे ही उनका असत्त्व ज्ञात होता है । इसलिए ये अनित्य हैं । पुद्गलद्रव्य मेघ आदिका रूप
भी बदलता देखा जाता है । आन्नफल आदिमें रूप, रस, गन्ध आदिका बदलना प्रत्यक्ष देखा जाता
है । उसका लोप करना अशक्य है । तथा अनुमान प्रमाणसे भी उसका ग्रहण होता है, जो इस
प्रकार है—जो सत् है वह सब नित्यानित्यात्मक है, जैसे घट । उसी तरह जीवादि भी सत् होनेसे
नित्यानित्यात्मक है । कारणोका स्वभाव प्रतिनियत कार्योको ही उत्पन्न करना है । घटादिके
उत्पन्न करनेवाले कारण है इसलिए उनकी उत्पत्ति होती है । गधेके सींग जैसे असम्भव कार्योको
उत्पन्न करनेवाले कारण नहीं है इसलिए उनकी उत्पत्ति नहीं होती । तथा भाव और अभावमें
कोई विरोध नहीं है, रूप रस आदिकी तरह एक वस्तुमें दोनों एककालमें रहते हैं । जो वस्तु
सत् है वह अपनेसे भिन्न वस्तुकी अपेक्षा असत् है या नहीं ? यदि है तो भाव अभावमें विरोध
नहीं रहा । और यदि कहोगे कि नहीं है तो वह वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी; क्योंकि उसमें किसी

नित्यत्वकान्तवाद इति । एवभूतया तत्त्वश्रद्धया पराभूयते नित्यमेवेति मिथ्यात्वम् । (तथा क्षणिकमेव सर्वं कथं कार्यकारि, यद्वस्तु सर्वथा सामर्थ्यविरहोऽभावलक्षणं) कार्यकारिता च न नित्यस्य । कथं तद्वि नित्य स्वसं पाद्य क्रमेण वा कुर्याद्युगपदेव वा ? न तावत्क्रमेण कार्यात्मलाभस्य कारणस्वभावसामर्थ्यमात्रपराधीनत्वात् । सर्वं कार्यप्रादुर्भूतिहेतूनां सामर्थ्यानां सदा सान्निध्यत्वात् कुत कार्याणां क्रमः । समर्थहेतुभावेऽप्यभावे न तत्तस्य कार्य स्यात् । यथा सन्निहितेऽपि यवबीजेऽनुपजायमानस्य शाल्यकुरस्य न यवबीजकार्यता । युगपत्करोति चेत् द्वितीयादौ क्षणेऽकिञ्चित्करता स्यान्न च तथा दृश्यते । इत्थं नित्यवस्तुलक्षणस्य कार्यकारित्वस्याभावात्, अनित्ये सद्भावात् क्षणिकमेवेत्यप्यवभायो मिथ्यात्वमेव । तस्य जय उच्यते—सत्य सर्वथा नित्ये वस्तुलक्षणे नास्त्युक्त्या नीत्या नित्याऽनित्यात्मके तु मभञ्जिनी कार्यकारिता । एकान्तेन क्षणिकत्वं वस्तुनो यदि रूपं कार्यकारिता नास्ति । एकस्य वस्तुन एकमेव रूपं नापरमिति प्रतिज्ञानात् । एवमन्यत्रापि योज्यं एकान्तमिथ्यात्वजय । मग्यमिथ्यात्व वस्तुस्वरूपावधारणात्मकं तस्य जय कथंचिन्नित्यानित्यात्मका सर्वे भावा इति भावनया । विपर्ययमिथ्यात्व हिमाया दुर्गतित्वान्या स्वर्गादिहेतुतावसितिज्ञानम्, अहिंसायाश्च प्रत्यपायहेतु-

वस्तुका अभाव नहीं है । अभाव भावसे भिन्न नहीं है । किन्तु भावका ही रूपान्तर अभाव है । अतः एकान्तनित्यवाद अयुक्त है । इस प्रकारकी तत्त्वश्रद्धासे 'नित्य ही है' यह मिथ्यात्व हट जाता है ।

तथा सब क्षणिक भी कैसे कार्यकारी है ? वस्तुमें सब सामर्थ्यका अभाव तो अभावका लक्षण है इसपर बौद्ध कहता है—

नित्यपदार्थ कार्यकारी नहीं है । वह नित्यपदार्थ अपना कार्य क्रमसे करता है अथवा एकसाथ करता है ? क्रमसे तो कार्य कर नहीं सकता क्योंकि कार्यको उत्पत्ति कारण स्वभावमात्रके अधीन है । जब नित्यपदार्थमें सब कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्तियाँ सदा वर्तमान हैं तब कार्य क्रमसे कैसे हो सकते हैं ? समर्थकारणके रहते हुए भी यदि कार्य नहीं होता तो उसे उम कारणका कार्य नहीं माना जा सकता । जैसे जौ बीजके रहते हुए भी उससे धानका अकुर नहीं उगता । अतः धानका अकुर जौबीजका कार्य नहीं होता । यदि कहोंगे कि नित्य एकसाथ सब कार्यो को उत्पन्न करता है तो दूसरे आदि क्षणोंमें वह नित्यपदार्थ अकिञ्चित्कर हो जायेगा, क्योंकि सब कार्य पहले क्षणमें ही उत्पन्न हो जानेसे दूसरे क्षणमें उसे करनेके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहेगा । किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । इस प्रकार नित्यवस्तुमें वस्तुका लक्षण कार्यकारीपना नहीं बनता । अतः अनित्यमें कार्यकारीपना होनेसे सब क्षणिक ही है । जैन कहते हैं—इस प्रकार निश्चय करना भी मिथ्यात्व ही है । अब उस मिथ्यात्वको जीतनेका उपाय कहते हैं—

यह सत्य है कि उक्तनीतिके अनुसार सर्वथा नित्यवस्तुमें कार्यकारिता नहीं है किन्तु नित्या-नित्यात्मकवस्तुमें कार्यकारिता है । यदि वस्तुका स्वरूप सर्वथा क्षणिकता है तो उसमें कार्यकारीपना नहीं है । क्योंकि आपने एकवस्तुका एक ही रूप माना है दूसरा नहीं माना । इसी प्रकार अन्यत्र भी एकान्तमिथ्यात्वको जीतनेकी योजना करनी चाहिए ।

वस्तुके स्वरूपका कुछ भी निश्चय न करना सशयमिथ्यात्व है । सब पदार्थ कथंचित् नित्यानित्यात्मक है इस भावनासे उसको जीतना चाहिए । दुर्गतिमें ले जानेवाली हिंसाको

तेति एतस्य जय' । परोक्षस्थोपायोपेयभावस्य अप्रत्यक्षत्वात् । अनुमानस्य च प्रत्यक्षपृष्ठभाविनस्तत्रावृत्ते । आगमः सर्वज्ञेन निरस्तरागद्वेषेण प्रणीत उपेयोपायतत्त्वस्य ख्यापक आश्रयणीय । कपिलादीनामसर्वज्ञतया न तत्प्रणीत आगमोऽदृष्टप्रतिपत्तावुपाय' । तदसर्वज्ञता दृष्टेष्टप्रमाणविरुद्धवचनतया रक्ष्यापुरुषवत् । नित्यस्तु न शब्दो विद्यते । यदि स्यात्सर्वस्य नित्यतया पुरुषदोषानुपश्लिष्टतास्तोति प्रामाण्य भवेत् ततो जिनागमेन हिंसाया दुःखहेतुत्वप्रतीतिरूपिपर्ययमिध्यात्वप्रसिद्धि तस्य जय अविपरीतज्ञानेन । 'आराधनापडाय' आराधनापताका । 'हरवि' गृह्णाति । 'सुसंचाररंगम्भि' शोभनामस्तररगे उद्गमादिदोषानुपहतता शोभनता ॥

(चिरमभावितरत्नत्रयाणामतर्मुहूर्तकालभावनाना सिद्धिरप्यते तर्कि चिरभावनयेत्यस्योत्तरमाचष्टे—

पुष्पमभाविदजोगो आराधेज्ज मरणे जदि वि कोई ।

खण्णुगदिदुठतो सो तं खु पमाणं ण सच्चत्थ ॥२४॥

'पुष्पं' पूर्वं मरणकालात् । 'अभावितजोगो' अभावितपरिकर । 'आराधेज्ज' आराधयेत् । किं मरणं रत्नत्रयानुगतभवपर्यायप्रलय । 'जदि वि' यद्यपि । 'कोई' कश्चित् । 'खण्णुगदिदुठतो' स्थानुदृष्टान्त । 'सो' स । 'तं खु' तदेव । अकृतपरिकरस्य कस्यचिद्वत्तत्रयसमापन्न । 'सच्चत्थ' सर्वत्र । 'ण पमाणं न पमाण' । अर्थस्थानमत्र वाच्यम् ॥२४॥

एव पीठिका समाप्ता ॥

स्वर्गादिका हेतु मानना और अहिंसाको दुर्गति का कारण मानना विपर्ययमिध्यात्व है । इसकी जयका उपाय कहते हैं—

उपायपना और उपेयपना परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है । प्रत्यक्षके पीछे होनेवाला अनुमान भी उन्हें नहीं जान सकता । रागद्वेषसे रहित सर्वज्ञके द्वारा कहा गया आगम ही उपाय और उपेयभावको बतलाता है उसीका आश्रय लेना चाहिए । कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं थे । अतः उनके द्वारा कहा गया आगम अदृष्टको जाननेका उपाय नहीं है । कपिलादिके वचन सड़कपर घूमते आदमीकी तरह प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे विरुद्ध है अतः वे सर्वज्ञ नहीं हैं । तथा यह कहना कि वेद नित्य है ठीक नहीं है क्योंकि शब्द नित्य नहीं होता । यदि शब्द नित्य हो तो सभी शब्दोंके नित्य होनेसे पुरुषोंके दोष उसमें नहीं प्रवेश कर सकते अतः सभी शब्द प्रमाण मानने होंगे । अतः जिनागमसे प्रसिद्ध है कि हिंसा दुःखका कारण है अतः उसे सुखका कारण मानना विपर्ययमिध्यात्व है । अविपरीत सच्चे ज्ञानसे उसको जीता जाता है ॥२३॥

यहाँ कोई शङ्का करता है कि जिन्होंने चिरकाल तक रत्नत्रयकी भावना नहीं भायी है, केवल अन्तर्मुहूर्तकालतक ही रत्नत्रयकी आराधना की है, उनकी भी मुक्ति मानी जाती है तब आप चिरकाल भावनानी बात कैसे करते हैं, इसका उत्तर देते हैं—

गा०—मरण समयसे पहले ध्यानके परिकरका अभ्यास न करनेवाला यद्यपि कोई मरते समय आराधना करे तो वह स्थानुदृष्टान्मात्र है । सर्वत्र (पमाणं ण) प्रमाण नहीं है ॥२४॥

टी०—जैसे यदि किसीको किसी ठूँठमेंसे अचानक धनका लाभ हो जाये तो उसे सर्वत्र प्रमाण नहीं माना जाता । उसी तरह यदि किसीने मरनेसे पूर्व रत्नत्रयका अभ्यास नहीं किया और कदाचित् मरते समय किया और उसे सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसे सर्वत्र प्रमाणके रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता ॥२४॥

इस प्रकार पीठिका समाप्त हुई ॥

मरणाणि सत्तरस देसिदाणि तिथ्यङ्करोहिं जिणवयणे ॥

तत्थ वि य पच्च इह संगहेण मरणाणि वोच्छामि ॥२५॥

मरणान्यनेकप्रकाराणि इति शास्त्रान्तरे निदिष्टानि । तेष्विह निरूप्याणीमानोति निरूपयितुं इदमुत्तरं सूत्रं मरणाणीति । मरणं विगमो विनाश विपरिणाम इत्येकोऽर्थः । तच्च मरणं जीवितपूर्वम् । जीवितं स्थिति-रविनाशोऽवस्थितिरिति यावत् । स्थितिपूर्वको विनाशः । यदस्थितिकं तन्न विनश्यति यथा बन्ध्यामुत । तथा च स्थितिरहितं वस्तु क्षणिकवादिनिरूप्यं जीवितं जन्मपुरोग अनुत्पन्नस्य स्थित्यभावात् । तत उत्पत्तिविगमो धौव्यं च भवेषां रूपाणि । अस्या च प्रक्रियाया मरणं नामोत्पन्नपर्यायविनाशः । देवत्व, तिर्यन्त्व, नारकत्व, मनुष्यत्व, इत्यमीषा पर्यायाणां प्रध्वंस इह मरणशब्दवाच्यः । अथवा प्राणपरिव्यागो मरणः । तथा चाप्यवधि-भूक् प्राणत्यागो इति । एवमेव प्राणग्रहणं जन्म, प्राणानां धारणं जीवितं । प्राणा द्विविधा द्रव्यप्राणा भाव-प्राणाश्च । तत्र द्रव्यप्राणा इन्द्रियाणि, बल, उच्छ्वास, आयुरित्येतानि पुद्गलद्रव्याणि । भावप्राणा ज्ञानदर्शन-चारित्राणि । एतत्प्राणपेक्षया सिद्धानां जीवितं । तत्रायुर्द्विभेद अद्यायुर्भवायुरिति च । भवधारणं भवायुर्भव-शरीरं तच्च ध्रियते आत्मना आयुष्कोदयेन । ततो भवधारणमायुष्कार्थं कर्म तदेव भवायुरित्युच्यते । तथा चोक्तम्—

देहो भवोति बुध्यदि पारिज्जह माउणेण य भवो सो ।

तो बुध्यदि भवधारणमाउपकम्म भवाउत्ति ॥ []

गा०—जिनागममे तीर्थङ्करोने मरणं सत्तरह कहे हैं । उन सत्तरह प्रकारके मरणोमसे भी यहाँ (संगहेण) सक्षेपसे पाँच मरणोको कहेंगा ॥२५॥

दी०—मरण अनेक प्रकारके है ऐसा अन्य शास्त्रोमे कहा है । उनमेसे यहाँ इन मरणोंको कहना है यह बतलानेके लिए यह गाथासूत्र आया है । मरण, विगम, विनाश, विपरिणाम इन सब शब्दोका अर्थ एक है । वह मरण जीवनपूर्वक होता है । जीवन, स्थिति, अविनाश, अवस्थिति ये सब एकार्थक है । स्थितिपूर्वक विनाश होता है । जिसकी स्थिति नहीं है उसका विनाश नहीं है जैसे बाँझका पुत्र नहीं होता तो उसका विनाश भी नहीं होता । क्षणिकवादी बौद्धोने जिस वस्तुको कहा है उसकी स्थिति नहीं है अर्थात् वह वस्तु ही नहीं है । जीवन जन्मपूर्वक होता है । जो उत्पन्न नहीं हुआ उसकी स्थिति नहीं है । इसीलिए प्रत्येक वस्तु उत्पत्ति, विनाश और धौव्यरूपको लिए हुए है । इस प्रक्रियाके अनुसार उत्पन्न हुई पर्यायके विनाशका नाम मरण है । देवपना, तिर्यञ्चपना, नारकपना और मनुष्यपना इन पर्यायोका विनाश यहाँ मरणशब्दमे लिखा है । अथवा प्राण छोडनेका नाम मरण है । कहा भी है—‘मुड्धातु’ प्राणत्यागके अर्थमे है । इसी तरह प्राणग्रहणको जन्म कहते हैं । प्राणोको धारण करना जीवन है । प्राणोके दो भेद हैं—द्रव्य-प्राण और भावप्राण । इन्द्रिय पाँच, तीन बल, उच्छ्वास और आयु ये पुद्गलद्रव्य द्रव्यप्राण है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये भावप्राण है । इन भावप्राणोकी अपेक्षा सिद्धोंमें जीवन होता है । उन प्राणोमे आयुप्राणके दो भेद हैं—अद्यायु और भवायु । भवधारणको भवायु कहते हैं । भव शरीरको कहते हैं । आयुक्रमके उदयसे आत्मा भवधारण करता है । अत आयुक्रम भवधारणरूप है उसे ही भवायु कहते हैं । कहा भी है—शरीरको भव कहते हैं । वह भव आयुक्रमके द्वारा धारण किया

इति आयुर्वशेनैव जीवो जायते जीवति च आयुश्च एवोदयेन । अन्यास्यायुष उदये मति मृतिमुपैति पूर्वस्य चायुष्कस्य विनाशो ।

तथा चोक्तम्—

आउगशसेण जीवो जायति जीवति य आउगस्सुदये ।

अण्णाउगोदये वा मरति य पुब्बाउगासे वा ॥' इति ॥ []

अद्वाशब्देन काल उच्यते, आउगशब्देन द्रव्यस्य स्थिति । तेन द्रव्याणां स्थितिकाल अद्वायुरित्युच्यते । 'द्रव्यायपिज्ञया द्रव्याणामनाद्यनिधनं भवत्यद्वायु । पर्यायायपिज्ञया चतुर्विध भवत्यनाद्यनिधन, साध्यनिधनं सनिधनमवादि, सादिसनिधनमिति । चैतन्यरूपादिमत्त्वगतिस्थितिहेतुत्वादिसामान्यापेक्षया अनाद्यनिधनता स्थिति । केवलज्ञानादिकानां साध्यनिधनता । भव्यत्वस्य अनादिसनिधनता । सादिसनिधनता कोपादीनाम् । अथवा द्रव्य-क्षेत्रकालभावानाश्रित्य चतुर्विधा भवति स्थिति । एतस्याद्वायुषो वशेन भवधारणायुषो निरूपणा भवति । आयु-सजितानां कर्मणा पुद्गलद्रव्यतया आयु-स्थितेर्न द्रव्यस्थितेरत्यन्तान्यथात्व । अथवा अनुभूयमानायु सज्जकपुद्गल-गलन मरण । तानि मरणानि 'सत्सरस' 'सप्तदश' । 'वैसिवाणि' 'कथितानि' । 'तित्थकरेहि' तीर्थकरं । 'जिण-वधणे' जिनानां वचने । ननु तीर्थकरैरुक्तानि इत्यनेनैव गतं किं जिनवचनग्रहणं ? नैव दोषः जिनशब्देन गणधरा जाता है । इसलिए भवधारणमे कारण आयुक्रमको भवायु कहते हैं ।

इस प्रकार आयुके वशसे ही जीव जन्म लेता है और आयुके उदयसे ही जीवित रहता है । पूर्व आयुका विनाश और आगेकी अन्य आयुका उदय होनेपर मरण होता है ।

कहा है—आयुके वशसे जीव जन्म लेता है । आयुके उदयमे जीवित रहता है । अन्य आयुका उदय होनेपर अथवा पूर्व आयुका नाश होनेपर मरता है ।

अद्वाशब्दसे काल कहा जाता है और आयुशब्दसे द्रव्यकी स्थिति । अतः द्रव्योके स्थिति-कालको अद्वायु कहते हैं । द्रव्याधिकनयकी अपेक्षा द्रव्योकी अद्वायु अनादिनिधन है । और पर्यायाधिककी अपेक्षा चार प्रकार की है—अनादिअनिधन, सादिअनिधन, अनादिमान्त और सादि-सान्त । चैतन्य, रूपादिमत्ता, गतिहेतुता, स्थितिहेतुता आदि सामान्यकी अपेक्षा द्रव्योंकी स्थिति अनादि अनिधन है अर्थात् जीवादिद्रव्योका अपना-अपना स्वभाव सदासे है और सदा रहेगा अतः वे सब इस दृष्टिसे अनादिअनन्त हैं । केवलज्ञान आदिकी अद्वायु सादिअनिधन है क्योंकि वह प्रकट होकर नष्ट नहीं होता । भव्यत्वकी अद्वायु अनादिसनिधन (सान्त) है क्योंकि भव्यत्व भाव यद्यपि अनादि होता है किन्तु मुक्त होनेपर नष्ट हो जाता है । कोप आदि सादि सनिधन है !

अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके आश्रयमे स्थिति चार प्रकारकी होती है । इस अद्वायुके द्वारा भवधारणरूप आयुका कथन होता है । जिन कर्मोंकी आयुसज्ञा होती है वे कर्म-पुद्गलद्रव्यरूप होनेसे आयुस्थितिसे द्रव्यस्थितिसे अत्यन्त भिन्न नहीं हैं । अथवा जो आयु सज्ञावाले पुद्गल उदयमें आ रहे हैं उनके गल जानेको मरण कहते हैं । वे मरण जिनवचनमे तीर्थङ्करोने सतरह कहे हैं ।

शङ्का—तीर्थङ्करोने कहे हैं इतना ही कहना पर्याप्त है, जिनवचनके कहनेकी क्या आवश्यकता है ?

उच्यन्ते । अन्तरेण चशब्दं समुच्चयार्थगति । तत्राय सबन्ध-जिनवचने च किं सप्तदशमरणानि । एतेन तीर्थ-
कृतो गणधराश्च मरणविकल्पानुपपादितवन्त । तदुभयवचनसिद्धं प्रमाणमविशङ्कनीयमित्येतदाचष्टे १ आवीचि-
मरण २ तद्भवमरण ३ अवधिमरण ४ आदिअताय ५ बालमरण ६ पडितमरण ७ आसण्णमरण ८
बालपडित ९ ससल्लमरण १० बलायमरण ११ वमट्टमरण १२ विप्पाणममरण १३ गिद्धपुट्टमरण १४
भतपच्चमक्षाण १५ पाउवगमणमरण १६ इणिणीमरण १७ केवल्लिमरण चेति । एतेषां स्वरूपता यथानाम
संक्षेपतो निरूप्यते ॥

वीचिशब्दस्तरमाभिधायी इह तु वीचिरिव वीचिरिति आयुष उदये वर्तते । यथा समुद्रादौ वीचयो
नैरन्तर्येणोद्गच्छन्ति एव क्रमेण आयुष्काख्य कर्म अनुसमयमुदेति इति तदुदय आवीचिशब्देन भण्यते । आयुष
अनुभवन जीवित, तच्च प्रतिसमय जीवितभग्न्य मरण । अतो मरणमपि अत्र आवीचि, उदयादनन्तरसमये
मरणमपि वर्तते इति । तत्पुनरावीचिकामरण अनादिसनिधन भव्यानाम् । ननु च सिद्धानामेव मरण विच्छिन्त-
मुपर्यान्ति नेतरेवा ते च न भव्या । भविष्यन्तिद्वत्त्वपर्याया हि भव्या । सिद्धास्तचिगगतसिद्धत्वपर्यायास्तत
किमुच्यते भव्यानामनादिसनिधनमिति । 'भविष्याणमनादियं मरणं आवीचिगं सणिषण च' इति यदेवाधिगत-
भव्यत्वपर्याय द्वयं तदेवेदमिति कृत्वा भव्यानामित्युक्त इति नियतम् । अभव्याना पुनश्च प्रति सामान्या-

समाधान—इसमें कोई दोष नहीं है । यहाँ जिनशब्दसे गणधर कहे गये हैं । 'च' शब्दके
विना भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान होता है । अतः ऐसा सम्बन्ध लेना और जिनवचनमें सत्तरह
मरण कहे हैं । इससे यह बोध होता है कि तीर्थङ्करो और गणधरोने मरणके भेद कहे हैं । अतः
उन दोनोंके वचनमें सिद्ध होनेसे प्रमाण है उसमें किसी प्रकार शङ्का नहीं करना चाहिए । वे
हैं—१ आवीचिमरण, २ तद्भवमरण, ३ अवधिमरण, ४ आदि अन्तमरण, ५ बालमरण,
६ पडितमरण, ७ आसण्णमरण, ८ बालपडितमरण, ९ ससल्लमरण, १० बलायमरण, ११
वमट्टमरण, १२ विप्पाणममरण, १३ गिद्धपुट्टमरण, १४ भक्तप्रत्याख्यानमरण, १५ प्रायोपगमन
मरण, १६ इणिणीमरण और १७. केवलीमरण । उनका स्वरूप आगमके अनुसार संक्षेपसे कहते
हैं—वीचीशब्द तरगको कहता है । किन्तु यहाँ वीचिके समान ऐसा अर्थ करनेसे वीचीका अर्थ-
आयुका उदय है । जैसे समुद्र बगैरहमें तरगे निरन्तर उठा करती है उसी प्रकार क्रमसे आयु-
नामक कर्म प्रतिसमय उदयमें आता है इसलिये उसके उदयको आवीचि शब्दसे कहा है । आयुके
अनुभवनको जीवन कहते हैं । वह प्रतिसमय होता है । उसका भग मरण है । अतः जीवनकी तरह
मरण भी आवीची है क्योंकि आयुका उदय प्रतिसमय होता है अतः प्रत्येक अनन्तर समयमें
मरण भी होता है । उसी प्रति समय होनेवाले मरणको आवीचिमरण कहते हैं । वह भव्यजीवोके
अनादिसान्त है ।

शङ्का—सिद्धोके ही मरणका अन्त होता है, दूसरोके नहीं । किन्तु सिद्ध भव्य नहीं है ।
जिनकी भविष्यमें सिद्धपर्याय होनेवाली है उन्हें भव्य कहते हैं । सिद्ध तो सिद्धपर्याय प्राप्तकर चुके
हैं । तब कैसे कहते हैं कि भव्यजीवोका मरण अनादिसान्त है ?

समाधान—ऐसा कहा है कि भव्योका आवीचिमरण अनादि और सान्त है । अतः जो
द्रव्य भव्यत्वपर्यायको प्राप्त था वही यह है ऐसा मानकर भव्योके अनादिसान्त मरण कहा है
ऐसा निश्चित है । अभव्यजीवोके सामान्य अपेक्षासे आयुका उदय बराबर रहता है अतः उनका
आवीचिमरण अनादिनिधन है । किन्तु भवकी अपेक्षा और क्षेत्रादिकी अपेक्षा सादि है । चार

पेक्षयाऽऽवीचिकमनादिनिघन । भवापेक्षया क्षेत्राद्यपेक्षया च सादिक । चतुर्णामायुष्काणां मध्ये द्वयोर्यथापि सत्कर्मता तथापि एकस्वीवायुष उदय । द्वयोः प्रकृत्योः सत्कर्मता सह भवति । उच्यते—तियं ह्मनुष्यायुष्कयोः सर्वेरायुष्कैः सह सत्कर्मता देवनारकायुष्कयोस्तियं ह्मानवायुष्काम्या सत्कर्मता । भवतु नामैषा सत्कर्मव्यवस्था । द्वयोः रायुष्कप्रकृत्योः किं तदुपगपदुदय ? अत्रोच्यते—अनुभूयमानप्रकृतिस्थितानामुपरि इतरस्यायुषो निषेको यतस्ततो न युगपदायुषः प्रकृत्योरुदय । किं च यस्मादेकस्य जीवस्य द्वयोर्भवयोर्योग्योर्वा न स भव । भव गति च प्रयोज्य अपेक्ष्य आयुषः उदयो नान्यथा ततो नायुष्कद्वयोरुदय । एवमेकस्यायुष्कमरण एकैव प्रकृतिरुदेत्येकस्यात्मनस्तस्मादेकैकायुष्कप्रकृतिगलनरूपामेव मृतिमुपैति । तदेतत्प्रकृतिमरणं कालभेदेन एकस्यापि चतुर्विधं भवति तदा बीचिकमेव । एव प्रकृत्याबीचिकमरणं व्याख्यातम् । द्वितीयं स्थित्याबीचिकमरणं ।

भवधारणकारणत्वपरिणताना पुद्गलानां स्नेहादात्मप्रदेशेष्ववस्थितिरित्युच्यते । आत्मनः कथावपरिणाम सहकारी पुद्गलानां स्निग्धतायाः परिणामिकारणं तु तदेव पुद्गलद्रव्यं । सा चैषा स्थितिरैकाधिकैकोत्तरा देशोन्नत्यस्त्रिंशत्सागरोपमाणा यावन्तः समयास्तावद्भेदा उत्कर्षस्थितिः । अतर्मुहूर्तमवा परा । तस्या बीचय इव क्रमेणावस्थितायाः विनाशादात्मनो भवति स्थित्याबीचिकमरणं ।

आयुष्कर्मोत्से यद्यपि एकजीवकं दो ही आयुष्कर्मोकी सत्ता रहती है (एक जिसे भोगता है और दूसरी जिसे परभवके लिए बाँधा है) । तथापि उदय एक ही आयुष्का होता है । दो प्रकृतियाँ सत्तामे एकसाथ रह सकती है । वही कहते हैं—तियं ह्मायु और मनुष्यायु सब आयुष्कोके साथ सत्तामे रहती है अर्थात् देवायु और नरकायु दूसरी देवायु और नरकायुके साथ सत्तामे नहीं रहती, क्योंकि देव मरकर देव या नारकी नहीं हो सकता और न नारकी मरकर नारकी या देव होना है ।

शङ्का—आयुष्कर्मोकी यह सत्कर्मव्यवस्था रहो, किन्तु दो आयुष्कर्मका एकसाथ उदय क्यों नहीं होता ?

समाधान—आयुष्कर्मकी जिस प्रकृतिकी स्थिति अनुभवमें आ रही है और जिस आयुष्की स्थितिका उदय हो रहा है उसकी स्थिति जहाँ समाप्त होती है उससे ऊपर दूसरी आयुष्के निषेक रहते हैं । अतः जबतक पहली आयुष्की स्थिति समाप्त नहीं होती तबतक दूसरी उदयमें आ नहीं सकती । इसलिए एकसाथ आयुष्की दो प्रकृतियुक्ता उदय नहीं होता । तथा एक जीवके एकसाथ दो भव या दो गति सम्भव नहीं है । और भव तथा गतिको लेकर उसके अनुसार आयुष्का उदय होता है, अन्यथा नहीं होता, इसलिए भी दो आयुष्का उदय एकजीवके नहीं होता । इस प्रकार एक आयुष्कर्मकी एक ही प्रकृति एकजीवके उदयमें आती है अतः एक-एक आयुष्कर्मके गलनरूप ही मरण होता है । यह प्रकृतिमरण कालभेदसे एक भी जीवके चार प्रकारका होता है । वह आवीचिकमरण ही है । इस प्रकार प्रकृति आवीचिकमरणका व्याख्यान किया ।

दूसरा स्थिति आवीचिकमरण है । भवधारणमें कारणरूपसे परिणत हुए पुद्गललोके स्नेह-वश आत्माके प्रदेशोंमें ठहरनेको स्थिति कहते हैं । आत्माका कषायरूप परिणाम पुद्गललोकी स्निग्धताका सहकारी होता है । परिणामी कारण तो स्वयं पुद्गलद्रव्य ही है । यह स्थिति एक समयसे लेकर एक-एक समय बढ़ते-बढ़ते कुछ कम तेतीस सागरोंके जितने समय है उतने भेद-वाली होती है । यह उल्लुष्ट स्थिति है । जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होती है । तरंगोंके समान क्रमसे अवस्थित उस स्थितिके विनाशसे आत्माके स्थिति आवीचिकमरण होता है ।

भवान्तरप्राप्तिरनन्तरोपसृष्टपूर्वमवधिगमन तद्भवमरण । तत्त्वनतश्च प्राप्त जीवेनेति ज्ञातव्यं तेन तद्भवमरणं न दुर्लभम् ।

अनुभवावीचिकामरणमुच्यते—कर्मपुद्गलानां रस अनुभव इत्युच्यते, स च परमाणुषु षोढा वृद्धिहानि-रूपेण वीचय इव क्रमेणावस्थितस्य प्रलयोऽनुभवावीचिमरण ।

आयु मज्जितानां पुद्गलानां प्रदेशा जघन्यनिषेकादारभ्य एकादिवृद्धिक्रमेणावस्थितवीचय इव तेषां गलन प्रदेशावीचिकामरण ।

अवधिमरणं नाम कथ्यते—यो यादृशं मरणं साप्रतमुपैति तादृशेन यदि मरणं भविष्यति तदवधिमरण । तद्द्विविधं देशावधिमरणं सर्वावधिमरणं इति ।

तत्र सर्वावधिमरणं नाम यदायुर्यथाभूतमुदेति साप्रतं प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशैस्तथानुभूतमेवायुं प्रकृत्या-दिविशिष्टं पुनर्बन्धाति उच्यते च यदि तत्सर्वावधिमरण ।

यत्सापतमुदेत्याद्युर्यथाभूतं तथाभूतमेव बध्नाति देशतो यदि तद्देशावधिमरण । एतद्वृत्तं भवति देशतः सर्वतो वा सादृश्येनावधीकृतेन विशेषितं मरणमवधिमरणमिति । साप्रतेन मरणेनासादृश्यभावि यदि मरणमाद्य-तमरणं उच्यते, आदिशब्देन साप्रतं प्राथमिकं मरणमुच्यते तस्य अतो विनाशभावो यस्मिन्नुत्तरमरणे तदेतदाद्य-तमरणं अभिधीयते । प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशैर्यथाभूतं साप्रतमुपैति मृतिं तथाभूता यदि सर्वतो देशतो वा नोपैति तदाद्यतमरण ।

बालमरणमुच्यते—बालस्य मरणं बालमरणं, स च बालं पञ्चप्रकारं अव्यक्तबालं व्यवहारबालं,

भवान्तरप्राप्तिपूर्वकं उसके अनन्तर पूर्ववर्ती भवका विनाश तद्भवमरणं है । वह तो इस जीवने अनन्तवार प्राप्त किया है । अतः तद्भवमरणं दुर्लभं नहीं है ।

अनुभव आवीचिमरणं कहते हैं—कर्मपुद्गलोके रसको अनुभव कहते हैं । वह अनुभव परमाणुओमें छह प्रकारकी वृद्धि हानिके रूपसे तरगोंकी तरह क्रमसे अवस्थित है । उसका विनाश अनुभव आवीचिमरण है । आयुसंज्ञावाले पुद्गलोके प्रदेश जघन्य निषेकसे लेकर एक आदि वृद्धिके क्रमसे तरगोंकी तरह अवस्थित है उनके गलनेको प्रदेश आवीचिकामरण कहते हैं ।

अवधिमरणको कहते हैं—जो वर्तमानमें जैसा मरण प्राप्त करता है यदि वंसा ही मरण होगा तो उसे अवधिमरण कहते हैं । उसके दो भेद हैं—देशावधिमरण और सर्वावधिमरण । वर्तमानमें जो आयु जंसे प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेशोंको लेकर उदयमें आ रही है वंसी ही प्रकृति आदिको लिए हुए यदि पुनः आयुबन्ध करता है और उसी प्रकार भविष्यमें उसका उदय होता है तो उसे सर्वावधिमरण कहते हैं । और वर्तमानमें जैसा आयुका उदय होता है वंसा ही यदि एक देश बन्ध करता है वह देशावधिमरण है । इसका अभिप्राय यह है एक देशसे अथवा सर्वदेशसे मर्यादाको लिए हुए सादृश्यसे विशिष्ट मरणको अवधिमरण कहते हैं । वर्तमानमरणसे यदि भाविमरण असमान होता है तो उसे आद्यन्तमरण कहते हैं । यहाँ आदि शब्दसे वर्तमानका प्राथमिकमरण कहा जाता है । उसका अन्त अर्थात् विनाश जिस उत्तरमरणमें होता है उसे आद्यन्तमरण कहते हैं । वर्तमानमें जिस प्रकारके प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश द्वारा मरणको प्राप्त होता है यदि एकदेश या सर्वदेशसे उस प्रकारके मरणको प्राप्त नहीं होता तो वह आद्यन्तमरण है ।

बालमरणको कहते हैं—बालके मरणको बालमरण कहते हैं । वह बाल पांच प्रकारका

ज्ञानबाल, दर्शनबाल, चारित्रबाल इति । अव्यक्त शिशु धर्मार्थकामकार्याणि यो न वेत्ति न च तदाचरण-समर्थशरीरं सोऽव्यक्तबालः । लोकवेदसमयव्यवहारान्यो न वेत्ति शिशुवत्सो व्यवहारबालः । मिथ्यादृष्ट्यै सर्वैर्यतस्त्वश्रद्धानरहिता दर्शनबालाः । वस्तुयाथात्म्यग्राहिज्ञानस्थूना ज्ञानबालाः । अव्यक्तिरा प्राणभूतश्चाचरण-बालः । एतेषां बालानां मरणं बालमरणम् । एतानि च अतीते काले अनतानि । अनताश्च मूर्तिमिमा प्रपद्यते । इह दर्शनबालो गृहीत नेतरं बाला कथं ? यस्मात्सम्यग्दृष्टेरितरबालत्वे सत्यपि दर्शनपण्डिततायां सम्भावना-पण्डितमरणमेवेत्यते ।

दर्शनबालस्य पुनः संक्षेपतो द्विविधं मरणम् । इच्छया प्रवृत्तमनिच्छयेति च । तयोराद्यमनिना धूमेन, शस्त्रेण, विषेण, उदकेन, मरुत्प्रपातेन, उच्छ्वामानिरोधेन, अतिशीतोष्णपातेन, रज्ज्वा, क्षुधा, तृषा, जिह्वात्पाटनेन, विरुद्धाहारसवनया च बाला मूर्ति ढीकन्ते, कुतश्चिन्मिताज्जोषितपरित्यागैषिण काले अकाले वा अध्य-वसानादिना यन्मरणं जिजीविषो तद्द्वितीयम् । एतैर्बालमरणैर्दुर्गतिगामिनो भ्रियन्ते विषयव्यासक्तबुद्धयः अज्ञानपटलावगुण्डिताः, ऋद्धिरससतगुरुकाः । बहुतीव्रपापकर्माश्रवद्वाराण्येतानि बालमरणानि जातिजामरणव्य-सनापादनक्षमाणि ॥

पण्डितमरणमुच्यते—व्यवहारपण्डित, सम्यक्त्वपण्डित, ज्ञानपण्डितश्चारित्र्यपण्डित इति चत्वारो विकल्पाः । लोकवेदसमयव्यवहारनिपुणो व्यवहारपण्डितः अथवाऽनेकशास्त्रज्ञः शश्रूषादिबुद्धिगुणसमन्वितः व्यवहारपण्डितः, है—अव्यक्तबाल, व्यवहारबाल, ज्ञानबाल, दर्शनबाल, चारित्रबाल । अव्यक्त छोटे बच्चेको कहते हैं । जो धर्म, अर्थ और कामको नहीं जानता और न जिसका शरीर ही उनका आचरण करनेमें समर्थ है वह अव्यक्तबाल है । जो लोक, वेद और समय सम्बन्धी व्यवहारोको नहीं जानता अथवा इन विषयोंमें शिशु समान है वह व्यवहारबाल है । अर्थ और तत्त्वके श्रद्धानसं रहित सब मिथ्या-दृष्टि दर्शनबाल है । वस्तुको यथार्थरूपसे ग्रहण करनेवाले ज्ञानमें जो हीन है वे ज्ञानबाल है । जो चारित्र्यपालन किये बिना जीते है वे चारित्रबाल है । इन वालोंके मरणको बालमरण कहते हैं । अतीतकालमें ये बालमरण अनन्त हो चुके हैं । अनन्तजीव इस मरणको प्राप्त होता है । यहाँ इनमेंसे दर्शनबालका ग्रहण किया है, अन्य वालोंका नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि में इतर बालपना रहते हुए भी दर्शनपण्डितपना रहता है इसलिए उसके पण्डितमरण ही स्वीकार किया है ।

संक्षेपमें दर्शनबालका मरण दो प्रकार का है एक इच्छापूर्वक, दूसरा अनिच्छापूर्वक । आगसे, धुएँसे, गन्धमें, विषसे, जलसे, पर्वतसे गिरेसे, स्वासके रुकनेसे, अति शीत या अति गर्मी पडनेसे, रस्सीसे, भूयसे, प्यामसे, जीभ उखाडनेसे और प्रकृति विरुद्ध आहारके सेवनसे बालपुरुष मरणको प्राप्त होते हैं यह इच्छापूर्वक मरण है अर्थात् ऐसे उपाय स्वयं करके वे मरते हैं ।

किसी निमित्त वश जीवनको त्यागनेकी इच्छा होने पर भी अन्तरंगमें जीनेकी इच्छा रहते हुए काल या अकालमें अध्यवसान आदिसे जो मरण होता है वह अनिच्छापूर्वक दर्शनबाल मरण है । जो दुर्गतिमें जानेवाले हैं, विषयोंमें अतिआसक्त हैं, अज्ञान पटलसे आच्छादित हैं, ऋद्धि, रस और सुखके लालची हैं वे इन बालमरणोंसे मरण करते हैं । ये बालमरण बहुत तीव्र पाप-कर्मोंके आश्रवोंके द्वार हैं, जन्म, जरा, मरणके दुःखोंको लानेवाले हैं ।

पण्डितमरणको कहते हैं—इसके चार भेद हैं, व्यवहार पण्डित, सम्यक्त्व पण्डित, ज्ञान-पण्डित और चारित्र्य पण्डित । जो लोक, वेद और समयके व्यवहारमें निपुण है वह व्यवहारपण्डित

क्षाधिकेण क्षामोपशमिकेनौपशमिकेन वा सम्यग्दर्शनेन परिणत दर्शनपण्डित । मत्यादिपञ्चप्रकारासम्यग्ज्ञानेषु परिणतं ज्ञानपण्डित । सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धसूक्ष्ममापराययथाख्यातचारित्र्येण कस्मिंश्चित्प्रवृत्तचारित्र्यपण्डित । इह पुनर्ज्ञानदर्शनचारित्र्यपण्डितानां अधिकारः । व्यवहारपण्डितस्य मिथ्यादृष्टे बालमरणयतो भवति सम्यग्दृष्टेस्तदेव दर्शनपण्डितमरण भवति । तद्दर्शनपण्डितमरण नरके, भवनेषु, विमानेषु, ज्योतिष्केषु, वानव्यतरेषु, द्वीपसमुद्रेषु च । ज्ञानपण्डितमरणानि च तेष्वेव । मनुष्यलोके एव केवलमन पर्ययज्ञानपण्डितमरण भवति ।

ओसण्णमरणमुच्यते—निर्वाणमार्गप्रस्थानात्मयतसार्थाद्यो हीन प्रच्युत सोऽभिधीयते ओसण्ण इति । तस्य मरण ओसण्णमरणमिति । ओसण्णग्रहणेन पार्श्वस्था, स्वच्छन्दा, कुशीला समक्ताश्च गृह्णन्ते । तथा चोक्तम् ॥

पासत्थो सच्छब्दो कुशील ससत्त हौति ओसण्णा ॥

अं सिद्धिपच्छिदादो ओहीणा साधु सत्थादो ॥—[]

के पुनस्ते ? ऋद्धिप्रिया, रंगध्वासक्ता, दुःखभीरव सदा दुःखकातरा, कषायेषु परिणता, सञ्ज्ञा-
शया, पापश्रुताभ्यामकारिण, त्रयोदशविधामु क्रियास्वलमा, मदा मलिलदृष्टेस्त, भक्ते उपकरणे च प्रति-
बद्धा, निमित्तमत्रौपधयोगोपजीविन गृह्मन्ववैयावृत्यकरा, गुणहीना गुप्तिप समितिषु चानुद्यता मदमक्ता
दशप्रकारे धर्मे अकृतबुद्धय शबलचारित्र्या ओसन्ना इत्युच्यते । एवभूता सतो मृत्वा वराका भवसहस्रेषु
है । अथवा जो अनेक शास्त्रोका ज्ञाता है, सेवा आदि बौद्धिक गुणोसे युक्त है वह व्यवहारपण्डित
है । क्षायिक, क्षायोपगमिक अथवा औपगमिक सम्यग्दर्शनेन जो युक्त है वह दर्शनपण्डित है ।
जो मति आदि पाँच प्रकारके सम्यग्ज्ञान रूपसे परिणत है वह ज्ञानपण्डित है । जो सामायिक,
छेदोपस्थापना, परिहारविगुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात चारित्र्यमेसे किसी एक चारित्र्यका
पालक है वह चारित्र्यपण्डित है । यहाँ ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य पण्डितोका अधिकार है । व्यवहार-
पण्डित मिथ्यादृष्टि का तो बालमरण होता है और सम्यग्दृष्टिका मरण दर्शनपण्डित मरण है ।
वह दर्शनपण्डित मरण नरकमे भवनेवासी देवोमे, वैमानिक देवोमे, ज्योतिष्क देवोमे, व्यन्तर
देवोमे और द्वीप समुद्रोमे होता है । ज्ञानपण्डित मरण भी इन्हीमे होता है । किन्तु केवलज्ञान और
मन पर्ययज्ञान पण्डितमरण मनुष्य लोकमे ही होता है ।

ओसण्णमरणको कहते हैं—निर्वाण मार्गपर प्रस्थान करनेवाले सयमियोके सघसे जो हीन
हो गया है उसे निकाल दिया गया है वह ओसण्ण कहलाता है । उसके मरणको ओसण्णमरण
कहते हैं । ओसण्णके ग्रहणसे पार्श्वस्थ, स्वच्छन्द, कुशील और ससत्कोका ग्रहण होता है । कहा
भी है—पार्श्वस्थ, स्वच्छन्द कुशील और ससत् ये ओसण्ण होते हैं क्योंकि ये मोक्षके लिए प्रस्थान
करनेवाले साधुसघसे बाहर होते हैं ।

ऋद्धियोके प्रेमी, रसोमे आसक्त, दुःखमे भीन, सदा दुःखने कातर, कषायोमे मलग्न,
आहारादिसंज्ञाके अधीन, पापवर्धक शास्त्रोके अभ्यासी, तेरह प्रकारकी क्रियाओमे आलसी, सदा
संकलेशयुक्त चित्तवाले, भोजन और उपकरणोसे प्रतिबद्ध, निमित्तगतास्त्र, मत्र, औपध आदिसे
आजीविका करनेवाले, गृहस्थोका वैयावृत्य करनेवाले, गुणोसे हीन, गुप्तियो और समितियोमे
उदासीन, सवेग भावमे मन्द, दस प्रकारके धर्ममे मनको न लगानेवाले तथा सदोष चारित्र्यवाले
मुनियोको अवसन्न कहते हैं । इस प्रकारसे रहते हुए ये बेचारे मरकर हजारो भवोमे भ्रमण करते

भ्रमन्ति । दुःखानि भुक्त्वा भुक्त्वा पार्श्वस्वरूपेण सुचिरं विहृत्यान्ते आत्मनः शुद्धिं कृत्वा यदि मृतिमुपैति प्रशस्तमेव मरणं भवति ।

सम्यग्दृष्टे सयतासंयतस्य बालपण्डितमरणं यतोसावुभयरूपो बालपण्डितश्च । स्थूलकृतात्प्राणातिपातादेविरमणलक्षणं चारित्र्यमस्ति दर्शनं च ततश्चारित्र्यपण्डितो दर्शनपण्डितश्च । कुतश्चित्सूक्ष्मादसयमादनिवृत्त इति चारित्र्यबालः । तन् बालपण्डितमरणं गर्भजेषु पर्याप्तकेषु तिर्यक्षु मनुजेषु भवति । दर्शनपण्डितमरणं तु तेषु देवनारकेषु च ।

सशल्यमरणं द्विविधं यतो द्विविधं शल्यं द्रव्यशल्यं भावशल्यमिति । मिथ्यादर्शनमायानिवानशल्यानां कारणं कर्म द्रव्यशल्यं । द्रव्यशल्येन सह मरणं पञ्चानां स्थावराणां भवति असंज्ञिना त्रसानां च । ननु द्रव्यशल्यं सर्वत्रास्ति तत्किमुच्यते स्थावराणामिति । भावशल्यविनिर्मुक्तं द्रव्यशल्यमपेक्ष्यते । एतदुक्तं—मध्यक्त्वातिचारणा दर्शनशल्यत्वात्सम्यग्दर्शनस्य च स्थावरेषु अभावात् त्रसेषु च विकलैर्द्रव्येषु । इदमेव स्यादनागते काले इति मनसः प्राणिधानं निदानं न च तदसंज्ञिष्वस्ति । मार्गस्य दूषणं, मार्गनाशनं, नन्मार्गप्ररूपणं, मार्गस्थानां भेदकरणं च मिथ्यादर्शनशल्यानि ।

तत्र निदानं त्रिविधं प्रशस्तमप्रशस्तं भोगकृतं च । परिपूर्णं सयममार्गाद्ययितुकामस्य जन्मातरे पुरुषादिप्रार्थनां प्रणस्तं निदानं, मानकषायप्रेरितस्य कुलरूपादिप्रार्थनमनागतभवावपयः अप्रशस्तं निदानं । अथवा हे । किन्तु दुःख उठाते-उठाते पार्श्वस्थरूपमे चिरकालं तक विहाय करके अन्तर्मे आत्माकी शुद्धि करके यदि मरते है तो प्रशस्तमरण ही होता है ।

सम्यग्दृष्टि सयतासंयतके मरणको बालपण्डित मरण कहते है क्योंकि यह बाल और पण्डित दोनों ही होता है । इसके स्थूल हिंसा आदिसे विरतिरूप चारित्र्य और दर्शन दोनों होते हैं अतः यह चारित्र्यपण्डित भी है और दर्शनपण्डित भी है । किन्तु कुछ सूक्ष्म अगम्यमसे निवृत्त नहीं होता, इसलिए चारित्र्यमे बाल है ।

यह बालपण्डित मरण गर्भज और पर्याप्तक तिर्यक्षो तथा मनुष्योमे होता है । दर्शनपण्डित मरण तो इनमे भी होता है और देव तथा नारकियोमे भी होता है ।

सशल्य मरणके दो भेद हैं क्योंकि शल्यके दो भेद है—द्रव्यशल्य और भावशल्य । मिथ्यादर्शन, माया और निदान इन शल्योंका कारण जो कर्म है उस कर्मको द्रव्यशल्य कहते है । द्रव्यशल्यके साथ मरण पाँचों स्थावरों, असंज्ञियो और त्रसोका होता है ।

शंका—द्रव्यशल्य तो सर्वत्र है तब स्थावरोंके क्यों कहा ?

समाधान—यहाँ भावशल्यसे रहित द्रव्यशल्यकी अपेक्षा है । यह कहा है कि सम्यग्दर्शनके अतिचारोका कारण दर्शनशल्य है और सम्यग्दर्शन स्थावरोमे तथा विकलेन्द्रिय त्रसोमे नहीं होता ।

आगामीकालमे यही होना चाहिए इस प्रकारके मनके उपयोगकी निदान कहते है । असंज्ञियोमे इस प्रकारका निदान नहीं होता । मोक्षमार्गको दोष लगाना, मार्गका नाश करना, मिथ्यामार्गका कथन करना, या मोक्षमार्गका कथन न करना, और जो मोक्षमार्गी है उनमें भेद डालना ये मिथ्यादर्शनशल्य हैं । उनमेंमे निदानके तीन भेद है—प्रशस्त, अप्रशस्त और भोगकृत । परिपूर्ण सयमकी आराधना करनेकी इच्छासे परभवमे पुरुषत्व आदि प्राप्तिकी प्रार्थना प्रशस्त

क्रोधाविष्टस्य स्वशत्रुवधप्रार्थना वशिष्ठस्यैवोपसेनोन्मूलने । इह परत्र च भोगा अपि इत्यभूता अस्माद् व्रतशील-
विकाद् भवन्तिवति भन.प्रणिधानं भोगनिदान । असंयतसम्यग्दृष्टेः संयतासंयतस्य वा निदानशल्यं भवति । पार्श्व-
स्थादिरूपेण चिर विहृत्य परचादपि आलोचनासंतरण यो मरणमुपैति तन्मायाशल्यं मरण तच्छा भवति । एतच्च
सयते, सयतासंयते, अविरतसम्यग्दृष्टावपि भवति ।

बलायमरणमुच्यते—विनयवैयावृत्त्यादावकृतावरः, प्रशस्तयोगोद्बहूनालसः, प्रमादवान्मतेषु, समितिषु,
गुप्तिषु च स्ववीर्यनिगूहनपर, धर्मेचिन्ताया निद्रया घृणित इव ध्यान्नमस्कारादेः पलायते अनुपयुक्ततया, एतस्य
मरण बलायमरण । सम्यक्त्वपण्डिते, ज्ञानपण्डिते चरणपण्डिते च बलायमरणमपि^१ सम्भवति । ओसण्णमरण
ससत्त्वमरण च यदभिहितं तत्र नियमेन बलायमरणम् । तद्वधतिरिक्तमपि बलायमरणं भवति । नि शल्यं संविग्नो
भूत्वा चिर रत्नत्रयप्रवृत्तस्य सस्तरमुपगतस्य शुभोपयोगात्पलायमानस्य भावस्य शुभस्थानवस्थानात् ।

वसट्टमरणं नाम—आर्तं रोद्रे च प्रवर्तमानस्य मरण । तत्पुनश्चतुर्विध—इन्द्रियवसट्टमरण, वेदणाव-
सट्टमरण, कसायवसट्टमरण, नोकसायवसट्टमरण इति । इन्द्रियवसट्टमरणं यत् तत्पञ्चविधं इन्द्रियविषयापेक्षया ।
सुईर्नरैस्तिग्मिर्भग्नजीवैश्च कृतेषु तत्तत्तत्तघनसुषिरशब्देषु मनोजेषु रक्तोऽमनोजेषु द्विष्टो मृतिमेति । यथा चतु-
प्रकारे आहारे रक्तस्य द्विष्टस्य वा मरण, पूर्वोक्तानां सुरनरादीनां शब्दे द्विष्टस्य रक्तस्य वा मरण, तेषामेव

निदानं है । मानकषायसे प्रेरित होकर आगामी भवमे उच्चकुल, सुन्दररूप आदिकी प्रार्थना
अप्रशस्त निदान है । अथवा क्रोधके आवेशमे आकर अपने शत्रुके वधकी प्रार्थना, जैसे वशिष्ठने
उपसेनके विनाशकी प्रार्थना की थी, अप्रशस्त निदान है । इस व्रतशील आदिके प्रभावसे इस
भवमे और परभवमे इस प्रकारके भोग भूझे प्राप्त हो, इस प्रकार मनके सकल्पको भोगनिदान
कहते हैं । असंयत सम्यग्दृष्टी अथवा संयतासयतके निदानशल्य होता है । चिरकालतक पार्श्वस्य
आदि साधुके रूपमे विहार करनेके पश्चात् भी जो आलोचना किये बिना मर जाता है उसका
वह मायाशल्य मरण होता है । ऐसा मरण संयत, संयतासयत और अविरत सम्यग्दृष्टिमे होता है ।

बलायमरणको कहते हैं—जो विनय वैयावृत्त्य आदिमे आदरभाव नहीं रखता, प्रशस्त
योगके धारणमे आलसी है, प्रमादी है, व्रतोमे, समितियोंमें और गुप्तियोंमे अपनी शक्तिको छिपाता
है, धर्मेके चिन्तनमे निद्राके वशीभूत जैसा रहता है, उपयोग न लगनेसे ध्यान नमस्कार आदिसे
दूर भागता है, उसका मरण बलायमरण है । दर्शनपण्डित, ज्ञानपण्डित और चारित्र्यपण्डितके
बलायमरण भी सम्भव है । ओसण्णमरण और सशल्यमरणमे नियमसे बलायमरण होता है ।
उनके अतिरिक्त भी बलायमरण होता है । जो शल्यरहित विरक्त होकर चिरकालतक रत्नत्रयका
पालन करता है किन्तु मरते समय सस्तरपर आरुढ़ होकर शुभोपयोगसे दूर भागता है, उसके
शुभभावके स्थिर न रहनेसे बलायमरण होता है ।

वसट्टमरण कहते है—आर्त और रोद्रेध्यानपूर्वक मरणको वसट्टमरण कहते है । उसके चार
भेद हैं—इन्द्रियवसट्टमरण, वेदनासमट्टमरण, कसायवसट्टमरण, और नोकसायवसट्टमरण । इन्द्रिय-
वसट्टमरण इन्द्रियोंके विषयोंकी अपेक्षा पाँच प्रकारका है । देवो, मनुष्यो, पशु-पक्षियो और
अजीवोके द्वारा किये गये तत्, वित्त, घन, और सुषिर शब्दोमे, मनोज्ञ शब्दोमे राग और
अमनोज्ञ शब्दोंमें द्वेष करते हुए मरण होता है । यह श्रोत्रेन्द्रियवसट्टमरण है । चार प्रकारके

रूपे सस्थाने वा रक्तस्य द्विष्टस्य वा मरण, तेषामेव स्पर्शे रागवतो द्वेषवतो वा मरण, इति इन्द्रियानिन्द्रिय-वशात्तमरणविकल्पा ।

वेदणावसृष्टमरण द्विर्बद समासतः सातवेदनावशात्तमरण असातवेदनावशात्तमरणमिति । शारीरे मानसे वा दुःखे उपयुक्तस्य मरण दुःखवशात्तमरणमुच्यते । यो दुःखेन मोहमुपागतस्तस्य मरणमिति यावत् । तथा शारीरे मानसे वा सुखे उपयुक्तस्य मरण सातवशात्तमरण ।

कषायभेदात्कषायवशात्तमरण चतुर्विध भवति । अनुवधरोधो य आत्मनि परत्र उभयत्र वा मारणवशो^१ भवति । तस्य क्रोधवशात्तमरण भवति । मानवशात्तमरणमष्टविध भवति कुलेन, रूपेन, बलेन, धृतेन, ऐश्वर्येण, लाभेन, प्रज्ञया, तपसा वा आत्मानुमुत्कर्षयतो मरणमपेक्ष्य विख्याते विशाले उन्नते कुले समुत्पन्नोऽश्रुमिति मन्यमानस्य मृति कुलमानवशात्तमरणम् । निरुपहृतपञ्चेन्द्रियसमग्रगात्रस्तेजस्वी प्रत्यग्रयोवन सकलजनताचेत-सम्मदकरूप इति भावयतो मृति रूपवशात्तमरण । वृक्षपर्वताद्युत्पातनक्षमोऽहं योषवानह, मित्राणां च बल ममास्ति इति बलाभिमानोऽहनान्मानवशात्तमरण । बहुपरिवारो बहुशासनोऽह इति ऐश्वर्यमानोन्मत्तस्य मरण मानवशात्तमरण । लोकवेदसमयसिद्धान्तशास्त्राणि शिक्षितानि इति श्रुतमानोन्मत्तस्य मरण श्रुतमानवशात्तमरण-मुच्यते । तीक्ष्णा मम बुद्धि सर्वज्ञाप्रतिहता इति प्रज्ञामसत्स्य मरण प्रज्ञावशात्तमरणमुच्यते । व्यापारे क्रियमाणे

आहारमे राग या द्वेष करते हुए मरण रसनेन्द्रियवसट्टमरण है । पूर्वोक्तदेव मनुष्य आदिकी गन्धमे रागद्वेष करते हुए मरण घ्राणेन्द्रियवसट्टमरण है । उन्हीके रूप आकार आदिमे रागद्वेष करने-वालेका मरण वक्षुइन्द्रियवसट्टमरण है । उन्हीके स्पर्शमे रागद्वेष करनेवालेका मरण स्पर्शनेन्द्रिय-वसट्टमरण है । इस प्रकार इन्द्रिय और मनके वशसे होनेवाले आतं ध्यानपूर्वक मरणके भेद है ।

वेदनावसट्टमरणके सक्षेपसे दो भेद है—सातवेदनावशात्तमरण और असातवेदनावशात्त-मरण । शारीरिक अथवा मानसिक दुःखमे उपयोग रहते हुए होनेवाले मरणको दुःखशात्तमरण कहते हैं । अर्थात् जो दुःखसे मोहको प्राप्त हुआ उसका मरण दुःभयशात्तमरण है । तथा शारीरिक अथवा मानसिक सुखमे उपयोग रहते हुए होनेवाला मरण सातवशात्त मरण है ।

कषायके भेदसे कषायवशात्तमरणके चार भेद होते हैं । अपनेमें, दूसरेमें अथवा दोनोंमे मारनेके लिए उत्पन्न हुआ क्रोध मरणका कारण होता है । वह क्रोधवशात्तमरण है । मानवश-आर्तमरणके आठ भेद हैं—कुल, रूप, बल, शास्त्र, ऐश्वर्य, लाभ, बुद्धि अथवा तपसे अपनेको बड़ा मानते हुए मरण होनेको अपेक्षा ये आठ भेद होते हैं । मैं अति प्रसिद्ध विशाल उच्चकुलमें उत्पन्न हुआ हूँ ऐसा मानते हुए होनेवाले मरणको कुलमानवश आर्तमरण कहते हैं । मेरा शरीर सशक्त पाँच इन्द्रियोसे पूर्ण है, तेजस्वी और नवयोवनसे सम्पन्न है, मेरा रूप समस्त जनताके चित्तको मर्दन करता है, ऐसी भावना होते हुए जो मरण होता है वह रूपवश आर्तमरण है । मैं वृक्ष पर्वत आदिको उखाड़नेमे समर्थ हूँ, लड़नेमे समर्थ हूँ, मेरे साथ मित्रोंका बल है, इस प्रकार बलके अभिमानको धारण करते हुए होनेवाला मरण बलमानवश आर्तमरण है । मैं बहुत परिवार वाला हूँ मेरा शासन बहुतोपर है इस प्रकार ऐश्वर्यके मानसे उन्मत्तका मारण ऐश्वर्यमान वशात्त-मरण है । मैंने लोक, वेद, समय और सिद्धान्त सम्बन्धी शास्त्रोंकी पढ़ा है इस प्रकार शास्त्रके मानसे उन्मत्तका मरण श्रुतमानवश आर्तमरण है । मेरी बुद्धि तीक्ष्ण है, सब विषयोंमें उसकी

१ वा मरणवशो भवति अ० । वा मारणवशा भवति आ० ।—वशोपि मरणवश भ-मु० ।

मम सर्वत्र लाभो जायते इति लाभमान भावयतो मरण लाभवशात्तमरणम् । तपो मयानुष्ठेयते अन्यो मत्सद्व-
शस्चरणे नास्ति इति सकल्पयतस्तपोमानवशात्तमरण भवति । माया पञ्चविकल्पा निवृत्तिः, उपधिः, साति-
प्रयोगः, प्रणिधिः प्रतिकुचनमिति । अतिसधानकुशलता धने कार्ये वा कृताभिलाषस्य वचना निवृत्तिः उच्यते ।
सद्भावश्च प्रच्छाद्य धर्मव्याजेन सैव्यादिदोषे प्रवृत्तिरुपबसजिता माया । अर्थेषु विसर्वादः स्वहस्तनिक्षिप्तद्रव्या-
पहरण, वृषण, प्रशसा वा सातिप्रयोग । प्रतिरूपद्रव्यमानकरणानि, उन्नातिरिक्तमानं, सयोजनया द्रव्यविनाशन-
मिति प्रणिधिमाया । आलोचन कुर्वतो दोषविनिगूहन प्रतिकुचनमाया । एवविध मायावशात्तमरण । उपकरणेषु,
भक्तपानक्षेत्रेषु, शरीरे, निवासस्थानेषु च इच्छा मुच्छा च बहो मरण लोभवशात्तमरण । हास्यरत्यरतिशोक-
भयजुगुप्सास्त्रीपुन्नपुसकवेदे मूढमतेर्मरण नोकषायवशात्तमरण । नोकषाय वशात्तमरणमुपगतो जायते मनुजतिर्य-
ग्योनिषु, अमुरेषु, कदपेषु, किन्निषिकेषु च । मिथ्यादृष्टेरतदेव बालमरण भवति । दर्शनपण्डितोऽपि अविरत-
सम्यग्दृष्टि मयतासयतांरपि वशात्तमरणमूर्ध्वति तस्य तद्बालपण्डित भवति दर्शनपण्डित वा ।

अप्रतिपिद्धं अननुज्ञाते च द्वे मरण 'विष्पाणनगिद्वपुटठमितिसजिते कृते प्रवर्तते । दुर्भिक्षे, कासारं,
दुश्चरे, पूर्वशत्रुभये, दुष्टनृपभये, स्तेनभये, तिर्यगुपसर्गे एकाकिन सोढुमशक्ये ब्रह्मवतनाशादिचारित्र्यदूषण च

बेरोक गति है इस प्रकार प्रज्ञाके मदसे मत्तके मरणको प्रज्ञामानवश आर्तमरण कहते है । व्यापार
करनेपर मुझे सर्वत्र लाभ होता है इस प्रकार लाभका मान करते हुए होनेवाले मरणको लाभ-
मानवशात्तमरण कहते है । मैं तप करता हूँ, तपश्चरणमे मेरे समान दूसरा नहीं है । ऐसा सकल्प
करते हुए होनेवाले मरणको तपमानवशात्तमरण कहते हैं ।

मायाके पाँच भेद है—निवृत्ति, उपधि, सातिप्रयोग, प्रणिधि और प्रतिकुचन । दूसरोकी
गुप्त बातोकी खोजमे कुशलता, तथा धन अथवा किसी कार्यकी अभिलाषावालेको ठगना निवृत्ति
है । समीचीन भावको छिपाकर धर्मके बहानेसे चोरी आदि दोषोमे प्रवृत्तिको उपधिनामक माया
कहते है । अर्थ (धन) के विषयमे झगडा करना, अपने हाथमे रखे द्रव्यको हर लेना, प्रयोजनके
अनुसार दोष लगाना या प्रशसा करना सातिप्रयोग माया है । असली वस्तुमे उसके समान नकली
वस्तु मिलाना, कमनी बढती तोलना, मिलावटके द्वारा द्रव्यका विनाश करना ये प्रणिधिमाया
है । आलोचना करते समय दोषोको छिपाना प्रतिकुचन माया है । इस प्रकारके मायाचारपूर्वक
होनेवाले मरणको मायावशात्तमरण कहते है । उपकरणोमे, खानपानके क्षेत्रोमे, शरीरमे, निवास
स्थानोमे इच्छा और ममत्व रहते हुए होनेवाले मरणको लोभवशात्तमरण कहते है । हास्य, रति,
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, नपुसकवेद और पुरुषवेदको लेकर जिसकी बुद्धि मूढ हो
गई है उसका मरण नोकषायवशात्तमरण है । नोकषायवशात्तमरणसे मरा हुआ प्राणी मनुष्य
योनि, तिर्यङ्गयोनि, तथा अमुर, कन्दर्प और किन्निपजातिके देवोमे उत्पन्न होता है । मिथ्यादृष्टि-
के होनेवाला यही मरण बालमरण होता है । दर्शनपण्डित, अविरतसम्यग्दृष्टि और सयतासंयतके
भी वशात्तमरण होता है उनका वह मरण बालपण्डितमरण अथवा दर्शनपण्डितमरण होता है ।

पिप्पणास और गिद्धपुट्ट नामके दो मरण ऐसे है जिनका निषेध भी नहीं है अनुज्ञा भी
नहीं है । दुर्भिक्षमे, भयानक जगलमे, पूर्वशत्रुका भय होनेपर, या दुष्ट राजाका भय होनेपर,
चोरका भय होनेपर, तिर्यङ्गकृत उपसर्ग होनेपर जिसे अकेले सहन करना अशक्य है, या ब्रह्मचर्य-

जाते सविन्न पापभीरुः कर्मणामुदयमुपस्थित ज्ञात्वा तं सोढुमशक्तः तन्निस्तरणस्यासत्पुपाये सावद्यकरणभीरु विराघनमरणभीरुश्च एतस्मिन् कारणे जाते कालेऽमुष्मिन् किं भवेत्कुशलमिति गणयतो यद्युपसर्गभयत्रासित संयमाद्भ्रमयामि तत् समयभ्रष्टो दर्शनादपि न वेदनामसकिल्लष्टः सोढु उत्सहेत ततो रत्नत्रयाराधनाभ्युत्तिर्मेति निश्चितमतिनिर्मायस्वरणदर्शनविशुद्ध, धृतिमान्, ज्ञानसहायोऽनिदानः, अर्हदन्तिके, आलोचनामासाद्य कृतशुद्धिः, सुलक्ष्य प्राणापाननिरोधं करोति यत्तद्विष्णाणसं मरणमुच्यते ! शस्त्रग्रहणेन यद्भवति तद्विगडपुटल-मित्युच्यते । मरणविकल्पगभवप्रदर्शनमिदं सर्वत्र कर्तव्यतयोपदिश्यते । प्रायोपगपनमिगिणीमरण भक्तप्रत्याख्यान इत्येतान्वेद्योक्तमानि पूर्वपुरुषैः प्रवर्तितानि । एव विद्मन्नात्रेण पूर्वगमानुसारि सप्तदशमरणव्याख्यान-मत्रोपक्रान्तम् ।

एतेषु सप्तदशसु पञ्च मरणानि इह संक्षेपतो निरूपयिष्यामीति प्रतिज्ञानेन कृता । कानि तानि पञ्च मरणानि इत्याशकाया नामनिर्देशार्थं गाथा पण्डितपण्डितमरणमित्यादिका—

पण्डितपण्डितमरणं पण्डित्यं बालपण्डितं चैव ॥

बालमरणं चउत्थं पञ्चमयं बालबालं च ॥ २६ ॥

ननु भवपर्यायप्रलयो मरणमिति यदि गृह्यते तस्य को भेदो भवपर्यायस्य अनेकत्वात् मरण तद्विनाश कर्षं न भिद्यते इति । मनुष्ये पञ्चप्रकारतानुपपन्ना अनतत्त्वान् एकजीवगतस्यापि भवपर्यायस्य नानाजीवापेक्षया

व्रतका विनाश आदि दूषण चारित्र्यमे होनेपर संसारसे विरक्त और पापसे डरनेवाला साधु कर्मका उदय उपस्थित जानकर उसे सहनेमे असमर्थ होनेसे उससे निकलनेका उपाय न होनेपर पापकर्म करनेसे डरता हुआ, साथ ही विराघनापूर्वक मरणसे डरता हुआ विचारता है इस कालमे इस प्रकारके कारण उपस्थित होनेपर कैसे कुशल रह सकती है, यदि उससर्गके भयसे डरकर समयसे भ्रष्ट होता है तो समयसे भी भ्रष्ट और दर्शनसे भी भ्रष्ट होता है । और विना संकलेशके वेदना-को सहन कर नहीं सकता । तब मे रत्नत्रयके आराधनसे डिग जाऊंगा, ऐसी निश्चित मति करके सम्यक्त्व और चारित्र्यमे विशुद्ध, धैर्यशाली, ज्ञानसे सहायता लेनेवाला वह साधु किसी निदानके विना अर्हन्तके पासमे आलोचना प्रायश्चित्त लेकर शुभलक्ष्यापूर्वक इवासोच्छवासका निरोध करता है । उसे विष्णाणस मरण कहते है । और शस्त्रग्रहणसे होनेवाले मरणको गिडपुट्ट कहते है ।

मरणके भेदोका यह प्रदर्शन सर्वत्र कर्तव्यरूपसे किया जाता है । किन्तु प्रायोपगमन, इगिणी-मरण और भक्तप्रत्याख्यान ये तीन ही मरण उत्तम है, पूर्व पुरुषोंने इनका पालन किया है । इस प्रकार संक्षेपसे पूर्व आगमके अनुसार सत्तरह मरणोका व्याख्यान यहाँ किया ॥२५॥

इन सत्तरहमे से पाँच मरणोको यहाँ संक्षेपसे कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा ऊपर की है । वे मरण कौन है ऐसी शका करने पर उनका नाम निर्देश करनेके लिए गाथा कहते हैं—

गाथा—पण्डितपण्डितमरण, पण्डितमरण, बाल पण्डितमरण, चौथा बालमरण और पाँचवा बाल बालमरण, ये पाँच मरण है ।

टोका—शंका—यदि भवपर्यायके विनाशको मरण कहते हो तो उसका भेद कैसा ? भव-पर्याय तो अनेक है और उनका विनाश मरण है तब मरणके भेद उत्तने क्यों नहीं होगे । अतः मनुष्यमे मरणके पाँच प्रकार ठीक नहीं है । एक जीव की भी भवपर्याय अनन्त होती है तब नाना-

कोऽनसर पंचत्वस्य । प्राणिनः प्राणेभ्यो वियोगो मरणं इति चेत्तदेकविधमेव सामान्यतः । प्राणभेदापेक्षयेति चेद्दशप्रकारतापक्षते । उदयप्रातःकर्मपुद्गलगलन मरणं इति यदि गृह्यते प्रतिसमय गलनान्न पंचता । गुणभेदापेक्षया जीवान्पञ्चधा व्यवस्थाप्य तत्संबन्धेन पंचविधं मरणमुच्यते ।

अत्राप्या व्याख्या—प्रशस्ततमं, प्रशस्ततरं, ईषत्प्रशस्तं, अविशिष्टं, अविशिष्टतर इति पण्डितपण्डित-मरणदीनि केचिद् । व्याचक्षते । पण्डितशब्दः प्रशस्तमित्यस्मिन्नर्थे न च प्रयुक्तो दृष्टो येनैव व्याख्यायते ? किं च आगमातराननुगतं चेद व्याख्यानम् ।

व्यवहारे सम्मते जाणे चरणे य पण्डितस्तदा ।

पण्डितमरणं भविष्यं चतुर्विधं तच्च भवति हि ॥' []

इति वदता चतुः प्रकारा पण्डिता उपदिशता । तेषां मध्ये अतिशयित पाण्डित्यं यस्य ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु स पण्डितपण्डित इत्युच्यते । एतत्पाण्डित्यप्रकर्षरहित पाण्डित्यं यस्य स पण्डित इत्युच्यते । व्याख्यात बाल्य पाण्डित्यं च यस्य स भवति बालपण्डितः । तस्य मरणं बालपण्डितमरणं । यस्मिन् स भवति पाण्डित्यं चतुर्णामप्येक असौ बालः । सर्वतो न्यूनो बालबालः तस्य मरणं बालबालमरणम् ।

अथ के पण्डितपण्डिता येषां मरणं पण्डितपण्डितमिति भण्यते इत्यारेकायामाह—

पण्डितपण्डितमरणे स्त्रीणकसाया मरति केवलिणो ।

विरदाविरदा जीवा मरति तदियेण मरणेण ॥२७॥

जीवोकी अपेक्षा पाँच भेद कैसें सभव है ? यदि कहोगे कि प्राणीका प्राणोसे वियोग मरण है तो वह सामान्यसे एक ही प्रकार का है । प्राणभेदकी अपेक्षा लेना हो तो दस भेद हो सकते हैं ? यदि उदय प्रातः कर्म पुद्गलोके गलनेका नाम मरण है तो कर्म पुद्गलोका गलन तो प्रति समय होता है अतः पाँच भेद नहीं बनते ?

समाधान—गुणभेदकी अपेक्षा जीवोके पाँच भेद करके उनके सम्बन्धसे मरणके पाँच भेद कहे हैं ।

अन्य व्याख्याकार पण्डितपण्डितमरण आदि पाँच मरणोको प्रशस्ततम, प्रशस्ततर, ईषत् प्रशस्त, अविशिष्ट और अविशिष्टतर कहते हैं । हम उनसे पूछते हैं कि पण्डित शब्दका प्रशस्त अर्थमें प्रयोग कहाँ देखा है जिससे आप ऐसी व्याख्या करते हैं । तथा यह व्याख्यान अन्य आगमोके अनुकूल नहीं है ।

आगमसे कहा है—व्यवहारमे, सम्यक्त्वमे, ज्ञानमे और चारित्र्यमे पण्डितके मरणको पण्डित-मरण कहते हैं अतः उसके चार भेद हैं । इस प्रकार चार प्रकारके पण्डित कहे हैं । उनके मध्यमे जिसका पाण्डित्य ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमें अतिशयशाली है उसे पण्डितपण्डित कहते हैं । उसके पाण्डित्यके प्रकर्षसे रहित जिसका पाण्डित्य होता है उसे पण्डित कहते हैं । पूर्वमे व्याख्यात बालपन और पाण्डित्य जिसमे होते हैं वह बालपण्डित है । उसका मरण बालपण्डितमरण है । और जिसमे चारो प्रकारके पाण्डित्यमे से एक भी पाण्डित्य नहीं है वह बाल है और जो सबसे हीन है वह बालबाल मरण है ॥२६॥

वे पण्डितपण्डित कौन हैं जिनका मरण पण्डितपण्डित कहा जाता है ? ऐसी शङ्का होनेपर आचार्य कहते हैं—

पण्डितपण्डितमरणं क्षीणकषाया मरति केवलिनो । सामान्यमूलेविशेषमृति कर्मतया निदिष्टा पण्डित-
पण्डितमरणमिति । यथा गोपोषं पुष्ट इति । 'क्षीणकषाया', कषन्ति हिसन्ति आत्मानमिति कषाया ।
अथवा कषायशब्देन वनस्पतीना त्वक्पत्रमूलफलरस उच्यते । स यथा वस्त्रादीना वर्णमन्यथा सपादयति एव
जीवस्य क्षामार्द्राज्वंसतोषाख्यगुणान्विनाश्यान्त्यथा व्यवस्थापयतीति क्रोधमानमायालोभा कषाया इति
भण्यते । ते क्षीणा कषाया येषां ते क्षीणकषाया । द्रव्यकर्मणा कषायवेदनीयानां विनाशात्तन्मूला अपि भाव-
कषाया प्रलयमुपगता इति क्षीणकषाया इति भण्यन्ते । केवलमसहाय ज्ञान इन्द्रियाणि मन प्रकाशादिक चा-
नपेक्ष्य युगपदशेषद्रव्यपर्यायभासनसमर्थं सद्यः^१ प्रवर्तते तद्धवामस्ति ते केवलिन । यद्यपि केवलज्ञानवस्तु-
सामान्ये न प्रवर्तते केवलशब्दस्तथापि सयोगकेवलिनो मरणस्यासम्भवादयोगकेवलिनो ग्रहण । अन्ये क्षीण-
कषाया श्रुतकेवलिनश्चेति व्याचक्षते । तेषां तद्व्याख्यानमसमजस श्रुतशब्दमन्तरेण केवलशब्दस्य क्वाचिदप्यागमे
समस्तश्रुतरत्नव्यपि प्रयोगादर्शनात् । प्रसिद्धशब्दार्थासम्भो यदि स्यात् यथा कथञ्चिदन्योऽर्थो व्याख्येय
स्यात् । सम्भवति प्रतीत्यर्थे कथ तत्परित्यागः । अपि च पाठित्यप्रकर्षं क्षायिकज्ञानदर्शनचारित्र्यपेक्षस्तत्र सन्नि-
हितो न श्रुतकेवलिनः । विरदाविरता जीवा स्थूलकृतात्प्राणतिपातादेर्व्यावृता इति विरता सूक्ष्माच्चा-
व्यावृत्तैर्विरता । विरता यदि कथमविरता आविरताश्चेत्कथं विरता इति विरोधाशङ्का न कार्या । विरत-

गा०—पण्डितपण्डितमरणसे क्षीण कषाय और अयोगकेवली मरते है । विरताविरत जीव
तीसरे मरणसे मरते है ॥२७॥

टी०—'पण्डितपण्डितमरण मरते है' यहाँ पण्डितपण्डित नामक विशेष मरणको 'मरते है'
इस सामान्य मरणके कर्मरूपसे कहा है । जैसे बँलके समान पुष्टको सामान्य पुष्ट शब्दसे कहा
है । जो 'कषन्ति' अर्थात् आत्माका घात करती हैं उन्हें कषाय कहते हैं । कषाय शब्दसे वन-
स्पतियोंके छाल, पात्र, जड़ और फलका रस कहा जाता है । वह रस जैसे वस्त्रादिके रगको
बदल देता है इसी प्रकार जीवके क्षमा, मार्द्रव, आर्जव और सन्तोष नामक गुणोको नष्ट करके
अन्यथा कर देते हैं इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभको कषाय कहते हैं । वे कषाय जिनकी क्षीण
हो गई हैं—नष्ट हो गई है वे क्षीणकषाय होते हैं । कषाय वेदनीय नामक द्रव्यकर्मोका विनाश
होनेसे उनका निमित्त पाकर होने वाली भावकषाय जिनकी नष्ट हो गई है वे क्षीणकषाय कहे
जाते हैं । केवल अर्थात् असहाय ज्ञान, जो इन्द्रियाँ, मन, प्रकाश आदि की अपेक्षा न करके
एक साथ समस्त द्रव्य-पर्यायोंको जाननेमें समर्थ है वह केवलज्ञान है । वह जिनके है वे केवली
होते हैं । यद्यपि केवली शब्द केवलज्ञान रूप वस्तुसामान्यमें प्रवृत्त नहीं होता, तथापि सयोग-
केवलीका मरण असम्भव होनेसे अयोगकेवलीका ग्रहण होता है । दूसरे व्याख्याकार 'क्षीणकषाय
और श्रुतकेवली' ऐसा व्याख्यान करते हैं । उनका वह व्याख्यान ठीक नहीं है । श्रुत शब्दके
बिना केवली शब्दका प्रयोग किसी भी आगममें समस्त श्रुतधारोके लिए नहीं देखा गया । यदि
शब्दका प्रसिद्ध अर्थ असम्भव ही हो तो जिस किसी तरह अन्य अर्थ किया जा सकता है । जब
सम्भव अर्थ प्रतीतिसिद्ध है तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है ? दूसरे, पाण्डित्यका प्रकर्ष वहाँ
क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन और क्षायिक चारित्र्यकी अपेक्षा लिया गया है, वह श्रुतकेवलीमें नहीं है ।

जो स्थूल हिंसा आदिसे निवृत्त होनेसे विरत और सूक्ष्म हिंसा आदिसे अनिवृत्त होनेसे
अविरत होते हैं वे जीव विरताविरत होते हैं । यदि वे विरत है तो अविरत कैसे हैं और अविरत

स्वाविरतत्वयोः अपर्याभादेद्विरोधो नास्ति ब्रूनाति । यथा द्रव्यपर्यायरूपापेक्षे नित्यानित्यत्वे एकद्रव्याधिकरणे एकस्मिन्नपि समये न विरोधमुपयात । अथवाऽऽत्याख्यानावरणानां क्षयोपशमे सति स्थूलात्प्राणातिपातादेविरतोऽस्मि न सूक्ष्मादित्येक एव परिणाम उपजायते । विरोधश्च नाम अनेकाधिकरण यथा शीतोष्णस्पर्शादीनां । द्रव्यभावप्राणधारणाज्जीवा इति निरूप्यते । 'तद्वएण' तृतीयेन मरणेन म्रियन्ते । वस्तुपरिणामवृत्तिक्रमो यदि स्यात्तथा गण्यमाने^१ द्वित्व त्रित्व वा प्रतिप्रचरेन् । गुणस्थानापेक्षायां सम्यग्मिथ्यादृष्टेरेव तृतीयता न मयतासयतत्वस्य तत्किमुच्यते तृतीयेनेति ? मरणस्य तु सामान्यापेक्षायां एकत्वमेवेति न तृतीयता । विशेषापेक्षायां च अतीतानां च अनन्तत्वादानागतानां चातिबहुत्वसंभवात् । अत्रोच्यते—सूत्रनिर्दिष्टक्रमापेक्षया तृतीयता ग्राह्या ।

विरताविरतपरिणामविशेषनिर्देशादेव जीवद्रव्यस्य गते जीवा इति सूत्रे वचनमपार्थक्यमिति चेन्नानर्थकं मतातन्निवृत्तिपरत्वात् । साख्या हि प्रकृतिधर्मता मरणस्याभ्युपगम्यन्ति पुरुषस्य सर्वथा नित्यत्वात् । तत्तथा न, उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वादान्मन । अत्रोच्यते—पण्डितपण्डितमरणादनन्तरं पण्डितमरणं तदुल्लङ्घ्य

है तो विरत कैसे है इस प्रकारके विरोधकी आशङ्का नहीं करना चाहिए । अपेक्षा भेदसे विरतपने और अविरतपनेमें विरोधको कोई स्थान नहीं है । जैसे एक द्रव्यमें एक ही समयमें द्रव्यरूपकी अपेक्षा नित्यपना और पर्यायरूपकी अपेक्षा अनित्यपनामें कोई विरोध नहीं आता । अथवा अप्रत्याख्यानावरण कषायोका क्षयोपशम होनेपर स्थूल हिंसा आदिसे मैं विरत हूँ किन्तु सूक्ष्म हिंसादिसे विरत नहीं हूँ इस प्रकारका एक ही परिणाम होता है । विरोध तो उनमें होता है जो एक आधारमें न रहकर अनेक आधारोंमें रहते हैं जैसे शीतस्पर्श और उष्णस्पर्श आदिमें विरोध है । अस्तु,

द्रव्यप्राण और भावप्राणोंको धारण करनेसे जीव कहे जाते हैं । विरताविरत जीव तीसरे मरणसे मरते हैं ।

शंका—यहाँ तृतीयसे यदि वस्तुके परिणामोंकी वृत्तिका क्रम लेते हैं तो गणना करनेपर दोपना या तीनपना प्राप्त होता है । गुणस्थानकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही तीसरा है, सयतासंयत नहीं है तब कैसे तीसरा कहते हैं । तथा सामान्यकी अपेक्षा मरण तो एक ही है, तीसरापना कैसे ? विशेषकी अपेक्षा अतीतमरण अनन्त है और भाविमरण उससे भी अधिक सम्भव है ?

समाधान—सूत्रमें जिस क्रमसे मरणोंका निर्देश किया है उसकी अपेक्षा तीसरा लेना चाहिए ।

शंका—विरताविरत परिणाम विशेषका निर्देश करनेसे ही जीवद्रव्यका ज्ञान हो जाता है तब गाथामें जीवा पद व्यर्थ है ?

समाधान—व्यर्थ नहीं है यह मतान्तरकी निवृत्तिके लिए है । साख्य मतवाले मरणको प्रकृतिका धर्म मानते हैं क्योंकि उनके मतमें पुरुष सर्वथा नित्य है । किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा उत्पाद व्यय और ध्रौव्यात्मक है ।

शंका—पण्डितपण्डितमरणके अनन्तर पण्डितमरण आता है । उसे छोड़कर तीसरे मरणका

तृतीयस्य स्वामित्वं कस्मात्प्रदर्श्यते क्रमोत्पत्तिर्वाच्यम् ? इति चेदुच्यते—उत्कृष्टजघन्यपण्डितत्वमध्य-
वृत्तिपण्डितत्वमित्येतदाख्यातुं उभयावधिप्रदर्शनं क्रियते । अथवा पण्डितमरणे बहुवक्तव्यमस्तीति तत्साम्यासिकं
व्यवस्थाप्य अल्पवक्तव्यतया बालपण्डितमेव प्राग् व्याचष्टे ।

कतिविधं पण्डितमरणं किं स्वामिकं वा इत्यारेकाया इय गाथा पायोपगमनमरणं इत्यादिका—

पायोपगमनमरणं भक्तपट्टण्णा य इंगिणी चैव ।

तिविहं पण्डितमरणं साहुम्स जहुत्तचारिस्स ॥२८॥

पादाम्यामुपगमन ङाकन तेन प्रवर्तित मरण पादोपगमनमरण । इतरमरणयोरपि पादाम्यामुपगमन-
मस्तीति त्रैविध्यानुपपत्तिरिति चेन्न मरणविशेषे वक्ष्यमाणलक्षणे रूढिरूपेणाप्य प्रवर्तते, रूढौ च क्रिया उपा-
दीयमाना शब्दव्युत्पत्त्यर्थेव । यथा गच्छतीति गौरिति शब्दव्युत्पत्तौ क्रियमाणायामपि गमनक्रियाकर्तृतास्तीति
स्वामी क्यो कहा ? क्रमका उल्लघन करनेका प्रयोजन क्या है यह कहना चाहिए ?

समाधान—उत्कृष्ट और जघन्य पण्डितत्वके मध्यमे रहनेवाला पण्डितत्व है यह कहनेके
लिए दोनों अवधियोंको बतलाया है । अथवा पण्डितमरणके सम्बन्धमें बहुत कहना है इसलिए
उसे अलग रखकर थोड़ा कथन होनेके कारण बालपण्डितमरण को ही पहले कहा है ॥२७॥

पण्डितमरणके कितने भेद है और वह किसके होता है, यह कहते हैं—

गाथा—पादोपगमन मरण, भक्तप्रतिज्ञा और इंगिणीमरण, इस प्रकार पण्डितमरण तीन
प्रकार का है । वह शास्त्रमे कहे अनुसार आचरण करनेवाले साधु के होता है ॥२८॥

टी०—पाद अर्थात् पैरो से, उपगमन पूर्वक होनेवालेको पादोपगमन मरण कहते हैं ।

शंका—शेष दोनों मरणोमे भी पैरोसे उपगमन होता है अत तीन भेद नहीं बनते ?

समाधान—यह पादोपगमन रूढ़िरूपसे मरण विशेषमे प्रवृत्त होता है, इसका लक्षण आगे
कहेगे । रूढ शब्दोमे ग्रहण की गई क्रिया शब्दकी व्युत्पत्तिके लिए ही होती है । जैसे, जो चलती
है वह गौ है । इस प्रकार गौ शब्दकी व्युत्पत्ति करने पर भी यद्यपि यह व्युत्पत्ति गमन क्रियाको

सं० टि०—सब प्रतियोंमें इसके पश्चात् एक नीचे लिखी गाथा आती है उसका नम्बर भी २८ है ।
हमने गाथा २७ की जो उत्थानिका दी है वह भी इस २८ नम्बरकी उत्थानिका है । तथा ऊपर टीकामें
विरताविरत परिणामसे जीव द्रव्यका ज्ञान हो जाता है आदि जो शङ्का प्रारम्भ होती है वहाँमें टीकाका भाग
इस गाथा २८ की टीकाके रूपमें दिया है । गाथा इस प्रकार है—

पंडिबपंडिबमरणं च पंडिबं बालपंडिबं चैव ।

एवाणि तिण्णि मरणाणि त्रिणा णिच्चं वसंसति ॥

अर्थ—पण्डित पण्डित मरण, पण्डित मरण और बाल पण्डित मरण इन तीन मरणोंकी जिनदेव सदा
प्रशंसा करते हैं ॥

इस गाथाके साथ न तो उत्थानिकाका कोई सम्बन्ध है और न टीकाका कोई सम्बन्ध है । अतः यह
गाथा प्रसिप्त है । प० आशाधरने गाथा २६ की अपनी टीकामें लिखा भी है—‘तथा चान्यस्मादानीय सूत्रे
पठन्ति’ अर्थात् अन्यत्रसे लेकर पढते हैं इसके पश्चात् ही उन्होंने उक्त गाथा दी है । इसलिये हमने इसे मूल-
में नहीं रखा ।

गोशब्देन न महिष्यादयो भण्यन्ते । अथवा पाउग्गमणमरणं इति पाठ । भवात्करणप्रायोग्य सहनन संस्थानं च इह प्रायोग्यशब्देनोच्यते । अस्य गमनं प्राप्ति, तेन कारणभूतेन यन्निर्वर्त्य मरण तदुच्यते पाउग्गमणमरणमिति । भज्यते सेव्यते इति भक्त, तस्य पइण्णा त्यागो भक्तपइण्णा । इतरयोरपि भक्तप्रत्यास्थानसंभवेऽपि रूढिवशान्मरणविशेषे एव शब्दोऽयं प्रवर्तते । इगिणीशब्देन इगितमात्मनो भण्यते स्वाभिप्रायानुसारेण स्थिरत्वा प्रवर्त्यमान मरण इगिणीमरण । तिबिहं त्रिविध त्रिप्रकार । पण्डितमरणं कस्य तद्भूवति ? 'साधुस्स' साधो 'अधुस्सचारस्स' यथा येन प्रकारेण उक्तं श्रुते तथा चरितुं शील यस्य साधोस्तस्येति यावत् । सदाचार सर्व एव जन सयतोऽस्यतश्च लोके साधुशब्दवाच्य, इति सयतपरिग्रहाय यथोक्तचारित्वविशेषणं कृतम् ।

इतरयोर्बालमरणबालबालयोरित्यनयो स्वामित्वसूचनार्थगाथा—

अविरदसम्मादिट्ठी मरंति बालमरणे चउत्थम्मि ।

मिच्छादिट्ठी य पुणो पंचमए बालबालम्मि ॥२९॥

अविरदसम्मादिट्ठी इति प्रसिद्धार्थत्वान्न व्याख्येय । अत्रावमरे इदं बोधमाशक्यते । बोच्छं आराधनं कमसो इति प्रतिज्ञात । मा च द्विप्रकार दर्शनाराधना चारित्राराधना चेति । तद्व्याख्यानमकृत्वा मरणविकल्पा-

लेकर है किन्तु गौ शब्दसे भैस आदि नहीं कहे जा सकते । अथवा 'पाउग्गमणमरण' पाठ है । यहाँ प्रायोग्य शब्दसे ससारका अन्त करनेके योग्य सहनन और सस्थान कहे जाते हैं । उसके गमन अर्थात् प्राप्तिको प्रायोग्यगमन कहते हैं । उसके कारण होनेवाले मरणको प्रायोग्यगमन मरण कहते हैं । 'भज्यते' अर्थात् जो सेवन किया जाये वह भक्त है । उसकी 'पइण्णा' अर्थात् त्याग भक्तपइण्णा है । भोजनका त्याग गेष दोनो मरणोमे भी सम्भव है । फिर भी रूढिवश भक्तपइण्णा शब्द मरण विशेषका ही बोधक होता है । इगिणी शब्दसे आत्माका इगित अर्थात् सकेत कहा जाता है । अपने अभिप्रायके अनुसार रहकर होनेवाला मरण इगिणीमरण है । इस तरह पण्डितमरण तीन प्रकार का है । पण्डितमरण किसके होता है ? श्रुतमे जिस प्रकारसे कहा है उसी प्रकारसे आचरणशील साधुके होता है । सभी सदाचार वाले मनुष्य, वे सयमी हो या असयमी, लोकमे साधु शब्दमे कहे जाते हैं । इसलिये सयमीका ग्रहण करनेके लिए 'यथोक्तचारी' विशेषण दिया है ॥२८॥

विशेषार्थ—अपने परोसे चलकर अर्थात् सघसे निकल कर योग्य देशमे आश्रय लेना पादोपगमन है । इसमे न स्वय अपनी सेवा करता है और न दूसरेसे कराता है । भक्त प्रतिज्ञामरणमे स्वय भी अपनी वैवावृत्य करता है और दूसरेसे भी कराता है । इगिणीमरणमे अपनी वैवावृत्य स्वय ही करता है दूसरेसे नहीं कराता । पादोपगमनको प्रायोपगमन भी कहते हैं और प्रायोपवेशन भी कहते हैं । 'प्राय' का अर्थ सन्यास है ॥

अब शेष बालमरण और बालबालमरणके स्वामियोको कहते हैं—

गाथा—अविरत सम्यग्दृष्टि चतुर्थ बालमरणमे मरते हैं । मिथ्यादृष्टि पाँचवे बालबालमरणमे मरते हैं ॥२९॥

टी०—इस गाथाका अर्थ प्रसिद्ध होनेसे इसकी व्याख्या नहीं करते ।

शंका—यहाँ यह शंका करते हैं । ग्रन्थकारने 'क्रमसे आराधना को कहेंगा' ऐसी प्रतिज्ञा की है । वह आराधना दो प्रकार की है—दर्शनाराधना और चारित्राराधना । उनका व्याख्यान

स्तत्त्वामिदं कस्मान्निदिश्यते । प्रस्तुतपरित्यागप्रस्तुताभिधानं च न क्षमते विद्वांसः । अत्रोच्यते—न अ-
प्रस्तुतं अंतरनिदिष्टं मरण । आराधनानुगतमरणस्यैव हि शास्त्रेऽभिधेयत्वेनेष्टत्वात् । आराधनायाश्च आरा-
धकमंतरणसंभवात् । स्वामी च निर्देष्टव्य एवेति सूरेरभिप्रायः ॥

अत एव प्रस्तुता प्राथमिकी दर्शनाराधना आचष्टे—

तत्थोवसमियसमत्तं खड्यं खवोवसमियं वा ।

आराहंतस्स हवे सम्मत्ताराहणा पढमा ॥३०॥

तत्थोवसमियसमत्तमित्यादिना । अथवा अतरसूत्रनिदिष्ट बालमरणव्याख्यान प्रस्तुता प्राथमिकी
सम्यक्त्वाराधनां पुरस्कृत्य प्रवर्तते इत्यत आह—तत्थोवसमियसमत्त । अथवा सम्यग्दर्शनविशेषस्य कस्यचिदेव
आराधना उत सर्वस्येत्याशङ्क । कुत संदेहः ? आचार्यमतभेदेन पदानामर्थद्विविध्यात्सामान्य पदानामभिधेय ।
'पदाच्छ्रुतार्थसामान्यनिर्भासप्रतीत्युत्पत्तेर्न हि गमित्यत पदाच्छ्रुक्ला कृष्णा शबलामिति वा प्रतीतिः, खडा
मुंडा इति वा जायते । यच्च पदोपलब्धिकार्यभूताया बुद्धौ न प्रतिभाति तत्कथं शब्दस्याभिधेयता गतुमुत्सहते ।
अप्रतीयमानस्याप्यर्थत्वे अयमेवास्वार्थो नान्य इतीय व्यवस्था न स्यात् । तेन सामान्यमेवार्थ इति । अन्ये तु
मन्यते त्यागोपादानोपेक्षा रूपा हि लोकव्यवहृतिस्तत्र पुमांस प्रवर्तयितु शब्दा प्रयुज्यते । दुःखसाधन यत्तत्त्य-
न करके मरणके भेद और उनके स्वामियोका कथन क्यों किया गया ? विद्वान् गण प्रस्तुतके
परित्याग और अप्रस्तुतके कथनको सहन नहीं करते ?

समाधान—बीचमे जो मरणका कथन किया है वह अप्रस्तुत नहीं है । आराधना पूर्वक
होनेवाले मरणका ही इस शास्त्रमे कथन करना इष्ट है । वही इसका अभिधेय—प्रतिपाद्य विषय है ।
और आराधकके बिना आराधना होना असम्भव है । अतः स्वामीका भी कथन करना ही चाहिए ।
यह आचार्यका अभिप्राय है ॥२९॥

इसीलिए प्रस्तुत प्रथम दर्शनाराधना को कहते हैं—

गाथा—उन सम्यक्त्वोमे औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व अथवा क्षायोपशमिक
सम्यक्त्वकी आराधना करने वालेके प्रथम सम्यग्दर्शन आराधना होती है ॥३०॥

टी०—अथवा इसके पूर्वकी गाथामे कहा बालमरणका व्याख्यान प्रस्तुत प्रथम सम्यक्त्वा-
राधनाको लेकर ही किया है अतः यहाँ उसका कथन करते हैं ।

शंका—यहाँ शंका होती है कि किसी सम्यग्दर्शन विशेषकी आराधना होती है या सबकी
होती है ? इस सन्देहका कारण यह है । आचार्यों के मतभेदसे पदोका अर्थ दो प्रकारका माना
जाता है । एक मत है पदोका अभिधेय सामान्य है क्योंकि पदसे सामान्य अर्थका बोध होता है ।
'गौ' इस पदसे सफेद, काली या चितकबरी गौ की अथवा खण्डी या मुण्डी गौ की प्रतीति नहीं
होती और पदकी उपलब्धिकी कार्यभूत बुद्धिमे जिसका प्रतिभास नहीं होता उसे शब्दका वाच्य
कैसे माना जा सकता है । शब्द सुनकर जिस अर्थकी प्रतीति नहीं होती उसे भी यदि उसका अर्थ
माना जाता है तो इस पदका यही अर्थ है, अन्य नहीं, यह व्यवस्था नहीं बनेगी । इसलिए सामान्य
ही पदका अर्थ है ।

अन्य आचार्य मानते हैं कि लोक व्यवहार, त्याग, ग्रहण और उपेक्षा रूप है । उस व्यवहार-
में पुरुषोंको प्रवृत्त करनेके लिए शब्दोंका प्रयोग किया जाता है । जो दुःखका साधन होता है

ज्यते । सुखसाधनमुपादीयते । तदुभयस्यामपादकमुपेक्ष्यते । विशिष्टमेव च वस्तु सुखादीनां सपादक । तथाहि—स्त्रीवस्त्रगधमात्यादिक अतिशयितमेवादातु उत्सहन्ते । दुःखसाधन चान्तनिकटवत्यैव कटकादिक परिजिहीर्षन्ति । तेन शब्देनापि तदधिना तथाभूतमेव वस्तु प्रतिपाद्यमित्यमुपगन्तव्य । अतो विशेष' पदानामर्थ इति । सारूप्यानामेकविशेषवर्तिना पदानामेकपदप्रयोगाच्च हि नाम विशेषो न प्रतीयते नैतावता विशेषस्याभिधेयताहानि पदात्तरसमबधाने विशेषप्रतीतेरनुभवसिद्धत्वात् इति जैनानामुभय पदार्थ पदानामुभय प्रतीत्युत्पत्तेः । तथाहि—न हि स्या प्राणिन प्राणिसामान्य परिहार्यत्वेन प्रतीयते । देवदत्तमान-येत्युक्ते पुरुषविशेषमवगच्छन्ति । ततो न जायते 'ममत् मि य' इत्यत्र सामान्य सम्यक्त्व गृहीत उत तद्विशेष इति तेन तत्सदेहनिवृत्ति क्रियते । 'तत्त्व' तेषु सम्यक्त्वेण । 'उवसमित्यसम्मतं' अनतानुबधिको घमानमाया-लोभानां सम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यङ्मिथ्यात्वानां च सत्त्वानामपशमादुपजात तत्त्वश्रद्धान औपशमिक सम्यक्त्वं । तासांमेव सप्तप्रकृतौना क्षयादुपजातवस्तुयाथात्म्यगोचरा श्रद्धा क्षायिक दर्शन । तासांमेव कासाचिदुपशमात् अन्यासा च क्षयादुपजात श्रद्धान क्षायोपशमिक । वा शब्द प्रत्येक सबध्यते । औपशमिक वेत्यादिना क्रमेण । 'आराधतस्स' आराधयत । 'ह्वे' भवेत् । 'सम्मत्तराहणा' सम्यक्त्वासाधना । 'पडमा' प्रथमा । 'अविर-दसम्मादिद्वी मरति बालमरणे' इत्युक्त । तत्राविरतग्रहण सम्यगृष्टेविशेषणत्वेनोपात्त । प्रतीतेन हि

उसको त्याग दिया जाता है । सुखके साधनको ग्रहण किया जाता है । जो न दुःखका साधन होता है, न सुख का, उसकी उपेक्षा की जाती है । तथा विशिष्ट वस्तु ही सुखादिका साधक होती है । जैसे स्त्री, वस्त्र, गध, माला आदि जो उत्तम होती है उसे ही ग्रहण करनेके लिए उत्साहित होते हैं । दुःखके साधन कष्टक आदि अपने निकटवर्ती भी हो तो उन्हें छोड़ देते हैं अतः शब्दके द्वारा भी सुखादिके अर्थी पुरुषोको विशिष्ट वस्तु ही प्रतिपाद्य है ऐसा स्वीकार करना चाहिए । अतः पदोका अर्थ विशेष है । समानाकार अनेक विशेषोमे रहनेवाले पदोका एक पदके प्रयोगसे यदि विशेषका अर्थ प्रतीत नहीं होता तो इससे विशेषके शब्दार्थ होनेको कोई हानि नहीं पहुँचती, क्योंकि उसके साथ अन्य पदका सम्बन्ध होनेपर विशेषकी प्रतीति अनुभवसे सिद्ध है ।

समाधान—जैनोके मतमे पदोका अर्थ सामान्य भी है और विशेष भी है । दोनों की ही प्रतीति होती है । वही दिखलाते हैं—

'प्रणियोकी हिंसा नहीं करनी चाहिए' ऐसा कहनेपर प्राणी सामान्य अर्थात् प्राणिमात्रकी हिंसा नहीं करनी चाहिए यही प्रतीति होती है । और 'देवदत्तको लाओ' ऐसा कहनेपर पुरुष विशेषका बोध होता है । इस तरह पदका अर्थ दोनों होनेसे यह ज्ञात नहीं होता कि 'सम्मत्तम्मि' पदसे सामान्य सम्यक्त्व ग्रहण किया है या विशेष सम्यक्त्व ग्रहण किया है ? इसलिए सन्देहकी निवृत्तिके लिए औपशमिक आदि सम्यक्त्व कहा है ।

अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे उत्पन्न हुआ तत्त्वश्रद्धान औपशमिक सम्यक्त्व है । उन्हीं सात प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न हुई श्रद्धा, जो वस्तुओके यथार्थस्वरूपको विषय करती है, क्षायिक सम्यग्दर्शन है । उन्हींमेंसे किन्हींके उपशम और अन्य प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न श्रद्धान क्षायोपशमिक दर्शन है । 'वा' शब्द प्रत्येकके साथ लगता है । 'अविरदसम्यगृष्टी बालमरणसे मरता है' ऐसा जो पहले कहा है उसमें 'अविरत' पदका ग्रहण सम्यगृष्टीके विशेषणके रूपमें किया है । जो प्रतीत

विशेष्येण भाव्यम् ।' तथाचाभाणि—प्रतीतपदार्थयोर्विशेषणविशेष्यभाव इति ।

तस्मात्कीदृशीवोऽभिधेयः सम्यग्दृष्टिशब्दस्येति प्रश्नस्योत्तरमाह—

सम्मादिदृष्टी जीवो उवइदं पवयणं तु सइहइ ॥

सइहइ असम्भावं अयाणमाणो गुरुणियोगा ॥३१॥

सम्मादिदृष्टी जीवो इत्यनया । अत्रैव पदघटना 'उवइदं पवयणं तु सइहइ यो जीवो सो सम्मा-
दिदृष्टी' इति । उवइदं उपदिष्ट कथित । ननु उपपूर्वो विशिष्टाकारणक्रिय । तथा हि प्रयोग — उपदिष्टा
वर्णा उच्चारिता वर्णा इति । नत्यम्, समुच्चारणक्रियस्तत्रैव वर्तते नात्यत्र इत्यत्र न निबन्धन किञ्चित् । यथा
गा गोविं इत्यादिषु सास्नादिमति दृष्टप्रयोजोऽपि गोशब्दो वागादिषु अपि वर्तते एवमिहापीति किं न गृह्यते ?
उपदिष्टमपि न वेत्ति इत्यादौ कथितमिति प्रतीतिरुपजायते सा कथमपास्यते । प्रायोग्यवृत्तिसमधिगम्यो हि
शब्दार्थः । प्रोच्यन्ते जीवादयः पदार्था अनेनास्मिन्निति वा प्रवचन जिनागम । प्रकर्षञ्चोक्तं, दृष्टेष्टप्रमाणा-
विरोधिता वस्तुयाथात्म्यानुसारिता च । प्रवचनवाच्योऽर्थः साहचर्यात्प्रवचनमिति मगृह्यते । तु शब्द एव-
कारार्थः । स च क्रियापदात्परतो द्रष्टव्यः । व्याख्यात जैनागमार्थः यः श्रद्धात्वेव न तु श्रद्धाति (?) इत्ययो-
गव्यवच्छेदः । स जीवः सम्मादिदृष्टी सम्यग्दृष्टिशब्दवाच्य इति प्रतीतपदार्थकत्वमादर्शित । 'सइहइ' श्रद्धानं
होता है वह विशेष्य होता है । कहा भी है—प्रतीत पदार्थोंमें विशेषण विशेष्यभाव होता है ॥३०॥

सम्यग्दृष्टी शब्दका वाच्य किस प्रकारका जीव होता है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—

मा०—उपदिष्ट अर्थात् कथित जिनागममे श्रद्धान करता ही है जो जीव वह सम्यग्दृष्टी
है । किन्तु नहीं जानने हुए गुरुके नियोगमे असत्य भी अर्थका श्रद्धान करता है ॥३१॥

टी०—शंका—उपपूर्वक दिशि धातुका अर्थ उच्चारण करना है । जैसे 'उपदिष्टवर्ण' का
अर्थ उच्चारित वर्ण है । आपने उपदिष्टका अर्थ कथित कैसे किया है ?

समाधान—आपका कथन सत्य है किन्तु समुच्चारण क्रिया अर्थ वाली धातु उसी अर्थमे
है, अन्य अर्थमे नहीं है इसमे हम कोई निबन्धन नहीं देखते । जैसे 'गौ दुहता है' इत्यादि वाक्योंमे
गौ शब्दका प्रयोग गलकम्बलवाले पशुके अर्थमे देखा जाता है । फिर भी गौ शब्द वाणी आदि
अर्थोंमें भी देखा जाता है । इसी प्रकार यहाँ भी क्यो नहीं स्वीकार करते । 'उपदिष्टको भी नहीं
जानता' इत्यादिमे 'कथित' अर्थकी प्रतीति होनी है उसे कैसे छोड़ा जा सकता है ? शब्दका अर्थ
उसके प्रयोगसे जाना जाता है ।

जिसके द्वारा अथवा जिसमे जीवादि पदार्थ कहे है वह प्रवचन है उसका अर्थ जिनागम है ।
प्रवचनमे, 'प्र' का अर्थ प्रकृष्ट है । प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे अविरुद्ध और वस्तुके यथार्थ
स्वरूपका अनुसारी होना वचनकी प्रकृष्टता है यह पहले कहा है । साहचर्यसे प्रवचनके द्वारा कहे
गये अर्थको भी प्रवचन कहते हैं । 'तु' शब्दका अर्थ 'ही' है । उसे क्रियापद के आगे रखना चाहिये ।
अतः जो व्याख्यात जनागम के अर्थका श्रद्धान करता ही है वह जीव सम्यग्दृष्टी शब्दके द्वारा
कहा जाता है, इस प्रकार दिखलाया है । गुरु अर्थात् व्याख्याताके नियोगसे इसका यह अर्थ है

करोति । 'असत्भावमपि' असत्यमप्यर्थ । 'अपाणमाणो' अनवगच्छन् । किं ? विपरीतमनेनापदिष्टमिति । गुरोर्ब्रह्म्यातुरस्यायमर्थ इति कथनाभियुज्यते प्रतिपत्त्या श्रुता अनेन वचनेन इति नियोग कथन । सर्वज्ञ-प्रणीतस्यागमस्यार्थ आचार्यपरंपरया अविपरीत । श्रुतोऽवधूतज्ञानेन सूत्रिणा उपदिष्टो ममेति सर्वज्ञाज्ञाया रुचिरस्यास्तीति । आज्ञारुचितया सम्यग्दृष्टिर्भवत्येवेति भाव ।

किमेव विपरीत प्रतिपद्यमानोऽपि सर्वदा सम्यग्दृष्टिरेव ? नेत्याह—

सुतादो तं सम्मं दरसिज्जंतं जदा ण सद्दुहिदि ॥

सो चैव हवइ मिच्छादिट्ठी जीवो तदो पडुहिदि ॥३२॥

सुतादो इति । 'सुतादो' सूत्रात् । 'तं' आत्मना विपरीतं गृहीतमर्थ । 'सम्मं' सम्यक् अविपरीतरूपेण । 'दरसिज्जंतं' दर्शयमानं प्रकृत्यमाणं अन्येन आचार्येण । 'जदा' यदा यस्मिन्काले । 'न सद्दुहिदि' न अदृष्टाति । 'सो चैव' न एव सम्यग्दृष्टितयोक्त । 'मिच्छादिट्ठी हवइ' मिथ्यादृष्टिर्भवति । आप्ताज्ञाश्रद्धान-वैकल्यात् अर्थवाधात्माश्रद्धानाच्च । 'तदो' तत । 'पडुहिदि' प्रभृति आरभ्य । असंदिग्धसूत्रातरदशितार्थाश्रद्धानादारभ्येति यावत् ।

'सुतादो तं सम्मं दरसिज्जंतं' इत्युक्तं केन रचितानि सूत्राणि प्रमाणभूतानीत्यत आह—

सुत्तं गणधरगधिदं तहेव पचेयपुद्धकहियं च ॥

सुदकेवल्लिणा कहियं अभिण्णदसपुल्लिगधिदं च ॥३३॥

ऐसा कहनेसे श्रुता इस वचनके द्वारा नियुक्त किया जाता है इस लिये उसे नियोग कहा है, गुरुने विपरीत कथन किया है यह न जानत हुए असत्य भी अर्थका श्रद्धान करता है । सर्वज्ञके द्वारा प्रणीत आगमका अर्थ आचार्य परम्परासे जो ठीक-ठीक सुना और अवधारित किया है वही आचार्यने मुझे कहा है इस प्रकार सर्वज्ञकी आज्ञामे उसकी रुचि है और आज्ञामे रुचि होनेसे वह सम्यग्दृष्टी ही है यह उक्त कथनका भाव है ॥३१॥

क्या वह इस प्रकार विपरीत श्रद्धा करते हुए भी सर्वदा सम्यग्दृष्टि ही रहता है ? इसका उत्तर देते हैं कि नहीं—

गा०—सूत्रसे प्रथम गुरुके उपदेशसे विपरीत रूपसे ग्रहण किये अर्थको सम्यक् अविपरीत रूपसे अन्य आचार्यके द्वारा दिखलाने पर जब श्रद्धा नहीं करता । वही सम्यग्दृष्टी उस समय से मिथ्यादृष्टि होता है ॥३२॥

टी०—प्रथम गुरुके निर्देशसे विपरीत अर्थका श्रद्धान करने वाले उस सम्यग्दृष्टीको जब कोई दूसरे आचार्य गणधर आदिके द्वारा रचे गये आगम प्रमाणका आश्रय लेकर यथार्थ अर्थ बतलावे और वह उसपर श्रद्धा न करके अपने विपरीत अर्थको ठीक समझे तो सन्देह रहित अन्य शास्त्रोमे दिखलाये गये अर्थपर श्रद्धान न करनेके समयसे लेकर वह मिथ्यादृष्टी होता है क्योंकि वह आप्तकी आज्ञाका श्रद्धान नहीं करता तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी उसे श्रद्धा नहीं है ॥३२॥

ऊपर 'सूत्रसे सम्यक् दिखलाने पर' ऐसा कहा है तो किसके द्वारा रचित सूत्र प्रमाण होते हैं यह कहते हैं—

गा०—जो गणधरके द्वारा रचा हुआ हो, प्रत्येक बुद्धके द्वारा कहा हुआ हो, या श्रुतकेवली के द्वारा कहा हुआ हो या अभिन्न दशपूर्वकी द्वारा रचा गया हो वह सूत्र है ॥३३॥

सुप्त गणधरगन्धि इति । सुप्त सूत्रं । गणशब्देन द्वादशगणा उच्यन्ते । तान्धारयन्ति इति गणधरा ।
दुर्गतिप्रस्थिता हि तेन रत्नत्रयोपदेशेन धार्यन्ते ते सप्तविधाद्रिमुपगता । उक्तं च—

बुद्धितत्त्वविगुण्योत्थिरसबलं च अक्षीर्णं ॥

सप्तविध इष्टिपत्ता गणधरदेवा गम्यो तेति ॥ []

इति । तै 'गन्धि' ग्रथितं सद्बुद्धिः । केवलभिरुपदिष्टं अर्थं ते हि ग्रथयन्ति । तथाभ्यधा^१यि—'अत्य
कहति अग्राह्यं गन्धं गन्धति गणधरा तेति । 'तदेव' तथैव । 'पत्तयेदुद्गन्धि' च प्रत्येकबुद्धग्रथितं च । श्रुतज्ञाना-
वरणक्षयोपशमात् परोपदेशमतरेणाधिगतज्ञानातिशया प्रत्येकबुद्धा । 'बुद्धकेवलिणा' समस्तश्रुतधारिणा कथित
येति । अभिन्नदसपुञ्जकथिदं च । दशपूर्वाध्यधीयमानस्य विद्यानुवादस्या शुल्लकविद्या महाविद्याश्च अंगुष्ठ-
प्रसेनाद्या प्रज्ञप्त्यादयश्च तैरागत्य रूप प्रदर्श्य, सामर्थ्यं स्वकर्माभाष्य पुर स्थित्वा आज्ञाप्यता किमस्माभि
कर्तव्यमिति तिष्ठति । सत्त्व श्रुत्वा न भवतीभिरस्माकं साध्यमस्तीति ये वदन्ति अचलितचित्तास्ते अभिन्न-
दशपूर्विणः । एतेषामन्यतमेन ग्रथितं सूत्रं प्रमाणं । प्रमाणेन केवलैरेन श्रुतेन वा गृहीतमर्थं अरक्तद्विष्टा सतो
मदुपविद्यति ततस्तद्वचसा प्रामाण्यं इति भावः । प्रमाणपरिदृष्टार्थगोचर अरक्तद्विष्टवक्तृप्रभव वच प्रमाण ।
यथा पितुररक्तद्विष्टस्य स्वप्रत्यक्षगोचर वच षटोऽयं रक्त इति । तथा च गणधरादीना वच प्रमाण परि-
दृष्टार्थगोचर अरक्तद्विष्टवक्तृप्रभवम् ।

टी०—गण शब्दसे बारहगण कहे जाते है । जो उन्हे धारण करते है वे गणधर है । अर्थात्
दुर्गतिके मार्ग पर चलते हुए गणको रत्नत्रयके उपदेश द्वारा धारण करते है उन्हे सम्यग्दर्शनादिमे
स्थापित करते हैं । वे गणधर सात प्रकारकी ऋद्धियोंको प्राप्त होते है । कहा है—बुद्धिऋद्धि,
तपऋद्धि, विक्रियाऋद्धि, औषधिऋद्धि, रसऋद्धि, बलऋद्धि, और अक्षीणऋद्धि इन सात प्रकारकी
ऋद्धियोंको प्राप्त गणधरदेव होते हैं । उन्हे नमस्कार हो ॥

वे गणधर केवलियोंके द्वारा उपदिष्ट अर्थको ग्रन्थरूप गूथते है । कहा है—अरहन्त अर्थको
कहते है और उनके गणधर उसे ग्रन्थका रूप देते है । श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे परोपदेशक
बिना जो ज्ञानातिशयको प्राप्त होते है वे प्रत्येकबुद्ध है । जो समस्त श्रुतके धारी होते है वे श्रुतकेवली
है । दश पूर्वोका अध्ययन करते हुए दसवे पूर्व विद्यानुवादमें स्थित अंगुष्ठ प्रसेना आदि शुल्लक
विद्याएं और प्रज्ञप्ति आदि महाविद्याएं आकर अपना रूप दिखाकर और अपनी शक्ति कहकर
सामने खड़ी होकर निवेदन करती है कि हमारे योग्य कार्य बताये । उनके वचन सुनकर जो कहते
हैं कि हमे आपसे कोई काम नहीं है, वे अचल चित्त वाले अभिन्न दसपूर्वी होते है । इनमेंसे किसी
भी एकके द्वारा रचा गया सूत्र प्रमाण है । केवल ज्ञानरूप अथवा श्रुतज्ञानरूप प्रमाणसे द्वारा गृहीत
अर्थको रागद्वेषसे रहित होकर कहते हैं इस लिये इनके वचन प्रमाण है । जो वचन प्रमाणके
द्वारा देखे गये अर्थको कहते है और रागद्वेषसे रहित वक्तासे उत्पन्न होते है वे प्रमाण है । जैसे
रागद्वेषसे रहित पिताके द्वारा स्वयं प्रत्यक्षसे जानकर कहे गये वचन 'यह घडा लाल है' प्रमाण
है । उसी तरह गणधर आदिके वचन प्रमाण है क्योंकि अच्छी तरहसे देखे गये अर्थको कहते है
और रागद्वेषसे रहित वक्तासे उत्पन्न हुए है ॥३३॥

१ अत्य भासह अग्राह्य सुप्त गन्धति गणधरा निउण ।—आव० नि० ९२ ।

२ रक्ष्य इति आ० मु० ।

भवतु नामैषां अन्यतमेन प्रणीत सूत्र प्रमाणं तदर्थकथनं तु को विपरीत करोति को वाऽविपरीत-
मित्यारेकाया अविपरीतार्थकथनकारिणो लक्षणमाहोत्तरगाथया—

गिहिदस्थो संविग्गो अच्छुवदेसे ण संकणिज्जो हु ।

सो चेव मंदधम्मो अच्छुवदेसम्मि मज्जणिज्जो ॥३४॥

‘गिहिदस्थो संविग्गो’ गृहीत आत्मसात्कृतोऽवधारितोऽर्थं सूत्रस्य येन स’ गृहीतार्थं अवधूतसूत्रार्थं
इति यावत् । ‘संविग्गो’ ससाराद् द्रव्यभावरूपात् परिवर्तनात् भयमुपगत । विपरीतोपदेशे रागात्कोपाद्वा
अनंतकालं ससारपरिभ्रमः ॥ मम मिथ्यादृष्टेः सतो भविष्यतीति यः सभयः । ‘अच्छुवदेसे’ अर्थस्याभिधेयस्य
सूत्राणामुपदेशे । ‘न संकणिज्जो’ नैवाशयः । खु शब्द एवकारार्थः । ‘सो चेव’ स एव च गृहीतार्थः ।
‘मंदधम्मो’ धर्मशब्दश्चास्तिवाची ‘चारित्तं कसु धम्मो धम्मो जो सो समोति गिहिदो’ [प्रवच० १।७] इति
वचनात् । ततो मदचारित्र इत्यर्थः । ‘अच्छुवदेसम्मि’ सूत्रार्थव्याख्यानं ? ‘अयणिज्जो’ भाज्य । यदि सूत्रानुसारि
युक्त्यनुगत वा तद्व्याख्यानं ग्राह्यमन्यथा नेति यावत् ।

किमधिगतमप्रपञ्चवचनार्थो भूत्वा श्रद्धानवान् स एव च सम्यग्दृष्टिः, स एव सम्यक्त्वााराधक
इत्यारेकायामाह अन्योऽप्यस्तीति—

धम्माधम्मागासाणि पोग्गला कालदव्व जीवे य ।

आणाए सहन्तो समत्ताराहजो भणिदो ॥३५॥

इनमेसे किसी एकके द्वारा रचा गया सूत्र प्रमाण रहो । किन्तु उसके अर्थका कथन कौन
विपरीत करता है और कौन अविपरीत करता है ? ऐसी शङ्का होनेपर अविपरीत अर्थका कथन
करने वालेका लक्षण आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जिसने सूत्रके अर्थको ग्रहण किया है, संसारसे भयभीत है वह सूत्रोंके उपदेशमें
शङ्का करनेके योग्य नहीं ही है । वही गृहीतार्थं मद चरित्र वाला हो तो सूत्रके व्याख्यानमें
भाज्य है ॥३४॥

टी०—जिमने सूत्रका अर्थ अच्छी तरह ग्रहण करके उसे अपने मनमें अवधारित किया है
और द्रव्य भाव परिवर्तन रूप संसारसे डरता है, राग या द्वेषसे विपरीत उपदेश करने पर मुझे
मिथ्यादृष्टी होकर अनन्तकाल संसारका परिभ्रमण करना होगा इस प्रकारका जिसे भय है वह
तो सूत्रोंके अर्थका उपदेश करनेमें शङ्का करने योग्य बिल्कुल नहीं है । गाथामें आये हुए खु
शब्दका अर्थ ‘ही’ है । किन्तु वही गृहीतार्थ यदि मन्दधर्मी है, यहाँ धर्मशब्द चरित्रका वाचक है
व्यक्ति कहा है—चारित्र ही धर्म है और जो धर्म है उसे सम कहा है । अतः मन्द धर्मका अर्थ
मन्द चारित्र लेना चाहिये । तो उसका व्याख्यान यदि सूत्रके अनुसार अथवा युक्तिके अनुकूल हो
तब तो ग्रहण करने योग्य है अन्यथा नहीं है ॥३४॥

क्या जो विस्तार पूर्वक सूत्रके अर्थको जानकर श्रद्धान करता है वही सम्यग्दृष्टी है, वही
सम्यक्त्वका आराधक है ? ऐसी शङ्का करनेपर आचार्य कहते हैं कि अन्य भी सम्यग्दृष्टी
होता है—

गा०—धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, पुद्गलद्रव्य, कालद्रव्य और जीवद्रव्यको आशासे
श्रद्धान करने वाला सम्यक्त्वका आराधक होता है ॥३५॥

‘धम्माधम्मागासाविति’— जीवपुद्गलयो स्वावस्थिताकाशदेशाद्देशान्तरं प्रति गतिं परिस्पदपर्यायं परप्रयोगतः स्वभावतो वा विद्यते । अन्येषां निष्क्रियतेति न गतिरस्ति । अनयोगीतिपर्यायस्य बाह्यं गतिहेतुत्व-सञ्ज्ञितं गुण धारयतीति धर्मः । तं न धारयतीत्यधर्मः । यद्यपि जीवादिविषयि अस्ति गतिहेतुताया साधारण तथापि न तत्र धर्मशब्दस्य वृत्तिः । प्रतिनियतविषयस्य रूढय इत्युक्तमेव । अथवा स्थितेरुदासीनहेतुत्वादधर्मः । न च जीवादीनां स्थितेरुदासीनहेतुत्वमस्ति । तावेतावुभावपि असंख्यातप्रदेशो एकतामेवोद्ब्रूहन्ती सूक्ष्मो नि क्रिया रूपादिरहितौ । आकाश अनतप्रवेशाध्यासितं सर्वेषां अवकाशदानसामर्थ्येपित । पुद्गलास्तु रूपरसगन्धस्पर्शवत अणुस्कन्धरूपभेदाद्विविधा । कालो निश्चयेतरविकल्प । जीवा उपयोगात्मका । एतानर्थान् । ‘आणाए’ आज्ञया आप्तानां । सावधारण चेद । आज्ञायैव षड् द्रव्याणि सन्तीति श्रद्धातव्यं भवतीति आप्तवचनबलेनैव श्रद्धा तत्र करोति न निक्षेपनयादिमुखेन, प्रवृत्तयाधिगत्या सोऽपि सम्यक्त्वस्वाराधकः ।

जीवद्रव्यविषय नियोगत श्रद्धान कर्तव्य इत्येतदाख्यानायोत्तरगाथा—

संसारसमावण्णा य छव्विहा सिद्धिमस्सिदा जीवा ।

जीवणिक्काया एदे सद्दिहिव्वा हु आणाए ॥३६॥

‘संसारं’ चतुर्गतिपरिभ्रमण । ‘समावण्णा’ संप्राप्ता शोभनाशोभनशरीरग्रहणमोचनान्मुच्यता, स्वयंग-त्रयानीतपुण्यपापोदयजनितमुखदुःखानुभवविरता । त्रसस्यावरकर्मोदयापादितत्रसस्यावरभावा, विचित्रमति-

टी०—जीव और पुद्गलमें अपने रहनेके आकाशसे अन्य देशमें गमन चलन चलन रूप पर्यायोके द्वारा परके प्रयोगमें अथवा स्वभावसे होता है । अतः गतिमान ये दो ही द्रव्य हैं । क्रिया रहित होनेसे अन्य द्रव्योमें गति नहीं है । इन दोनों द्रव्योकी गतिपर्यायका बाह्य गति हेतुत्व नामक गुण जो धारण करता है वह धर्म है । और जो उस गुणको धारण नहीं करता वह अधर्म है । यद्यपि जीवादिमें भी गतिहेतुताका साधारण धर्म रहता है तथापि उनमें धर्म शब्दकी प्रवृत्ति नहीं है, उन्हें धर्मके नामसे नहीं कहते, क्योंकि रूढि शब्द प्रतिनियत विषयोमें रहते है यह पहले कहा ही है । अथवा जो स्थितिका उदासीन हेतु है वह अधर्मद्रव्य है । जीवादि द्रव्य स्थितिके उदासीन हेतु नहीं है । ये दोनों धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, एक एक हैं, सूक्ष्म और निष्क्रिय हैं तथा इसमें रूप रस आदि गुण नहीं रहते । आकाश द्रव्य अनन्त प्रदेश वाला है और सब द्रव्योको अवकाश देनेकी शक्तिसे युक्त है । पुद्गल तो रूप रस गन्ध और स्पर्श गुण वाला है । उनमें अणु और स्कन्धके भेदसे दो भेद हैं । कालके निश्चयकाल और व्यवहारकाल भेद है । जीव उपयोगगुण वाला है । इन द्रव्योका जो आप्तकी आज्ञासे ही श्रद्धान करता है कि छह द्रव्य हैं, निक्षेप नय आदिके द्वारा जानकर श्रद्धान नहीं करता, वह भी सम्यक्त्वका आराधक होता है ॥३५॥

जीव द्रव्य विषयक श्रद्धान नियमसे करना चाहिये, यह कहनेके लिए आगेकी गाथा—

गा०—संसार अवस्थाको प्राप्त छह प्रकारके और सिद्धिके प्राप्त जीव होते हैं । ये जीव-निकाय आप्त की आज्ञाके बलसे श्रद्धान करनेके योग्य हैं ही ॥३६॥

टी०—चतुर्गतिमें परिभ्रमणको संसार कहते हैं । उसे जो प्राप्त है वे ससारी हैं । ससारी जीव अच्छा बुरा शरीर ग्रहण करने और त्यागनेमें लगे रहते हैं । अपने मन वचन काय योगके द्वारा बाँधे गये पुण्य पाप कर्मके उदयसे होने वाले सुख दुःख को भोगनेमें लीन रहते हैं । त्रसनाम

जानावरणोदयेन तत्क्षयोपशमविशेषेण च 'एकेन्द्रिया', विकलेंद्रिया, समचेन्द्रिया पर्याप्तपर्याप्तिकर्मोदयनिर्वर्तित-
षड्विधपर्याप्तिसंस्तदितरे च, पृथिव्यादिशरीरभारोद्बृंहनचतुरा, आयुराख्यप्रकृतिषनमृत्खलावगाढबन्धनपराधीन-
वृत्त्य । नवविकल्पयोनिसमाश्रयोपजाततनुष्वासकज्जुद्वय । जराडाकिनीपीतरूपरक्ता, मृत्युदुर्वारकूराशनि-
सपातचकितचेतस ससारिण 'छम्बिषा' षट्प्रकारा पृथिव्यादिशरीरसन्धत । 'सिद्धि' सम्यक्त्वकेवलज्ञान-
दर्शनवीर्याव्याबाधत्वपरमसूक्ष्मत्वावगाहनादिस्वरूपनिष्पत्तिम् । 'अस्तिबा' आश्रिता । 'जोबा' जीवा । ननु
जीव प्राणधारणे इति वचनात् जीवति प्राणान्धारयति इति जीव । प्राणाच्चेन्द्रियादयः कर्मनिर्वर्त्या पुद्गल-
स्कन्धधारणभूतेषु कर्मस्वसम्भु न विद्यन्ते । ततः कथं सिद्धाना जीवतेति ? नैप दोष, द्विविधा प्राणा द्रव्यप्राणा
भावप्राणाश्चेति । द्रव्यप्राणा इन्द्रियादयः कर्महेतुका । भावप्राणास्तु ज्ञानवर्णनादयः । न तं कर्मनिमित्तका ।
कर्माभावे प्रसूते । तेन भावप्राणधारणात् जीवता न्याय्या सिद्धाना । अथवा यदेव कृतप्राणधारण वस्तु तदेवेद-
मिति प्रत्यभिज्ञोपदेशितमेकबन्धाश्रित्य जीवव्यपदेशे सिद्धानाम् । अथवा जीवशब्दश्चेतनावति रुद्धिशब्द ।
रूढौ च क्रिया व्युत्पत्त्यर्थे तदमभवेऽपि तदुपलक्षणगृहीतं सामान्यमाश्रित्य वर्तत एव । यथा गच्छतीति
गौरिति व्युत्पत्तिरिति गोशब्दोऽन्त्यमपि गतौ स्थिरता गौनिषण्णेत्यत्र वर्तते । गमनेनाद्भुवेणोपलक्षितस्य
गोत्वस्य सद्भावान् । एव प्राणधारणोपलक्षितचैतन्याश्रयाज्जीवशब्दस्य सिद्धेयं वृत्ति । 'जीवनिष्काया' जीव-

कर्मके उदयमे त्रम और स्थावर नाम कर्मके उदयसे स्थावर भावको प्राप्त होते हैं । अनेक प्रकारके
मर्तजानावरणके उदयसे और उसके क्षयोपशमके विशेषसे एकेन्द्रिय, विकलेंद्रिय और पञ्चेन्द्रिय
होते हैं । पर्याप्ति नाम कर्मके उदयसे बनी छह पर्याप्तियोंसे यथायोग्य युक्त होते हैं और अपर्याप्ति
नाम कर्मके उदयम अपर्याप्त होते हैं । पृथिवी आदि कायके शरीरके भारको धारण करने वाले
होते हैं । आयुनाम कर्मकी मजबूत साकलसे कसकर बन्धनके कारण पराधोन होते हैं । नौ
प्रकारकी योनिके आश्रयसे उत्पन्न हुए शरीरोमे उनकी अति आसक्ति होती है । उनके रूप और
रक्तको जरा रूपी चुड़ेल पी जाती है । मृत्युरूपी कूर वज्रपातसे, जिसे टालना अशक्य है उनके
चित्त भयभोत रहते हैं । ये मसारी जीव पृथिवीकाय आदिके भेदसे छह प्रकारके हैं ।

सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, वीर्य, अव्याबाधत्व, परमसूक्ष्मत्व, अवगाहना आदि
स्वरूपकी प्राप्तिको सिद्धि कहते हैं । उसे प्राप्त सिद्ध जीव है ।

शंका—जीव शब्द प्राणधारणके अर्थमे है ऐसा वचन है । 'जीवति' अर्थात् प्राणोको
धारण करता है वह जीव है । और प्राण इन्द्रिय आदि कर्मजन्य है । सिद्धोके पुद्गलस्कन्ध रूप
कर्म नहीं है तब सिद्धोमे जीवपना कैसे है ?

समाधान—यह दोष नहीं है क्योंकि प्राणोंके दो भेद हैं—द्रव्य प्राण और भाव प्राण ।
द्रव्य प्राण इन्द्रिय आदि कर्मके उदयसे होते हैं । किन्तु भाव प्राण ज्ञानदर्शन आदि कर्मके निमित्तसे
नहीं होते, कर्मोंके अभावमे प्रकट होते हैं । अतः भाव प्राण धारण करनेसे सिद्धोमे जीवपना
न्याय्य है । अथवा जिसने पहले प्राणोको धारण किया था वही यह है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञानके
द्वारा एकत्वको लेकर सिद्धोको जीव कहा जाता है । अथवा जीव शब्द चेतनावानके अर्थमे रूढ
है । और रूढिमे क्रिया केवल व्युत्पत्तिके लिये होती है । अतः उसके न होनेपर भी उसके उप-
लक्षणसे गृहीत सामान्यका आश्रय लेकर उस शब्दकी प्रवृत्ति होती है । जैसे जो चले वह गौ है
इस प्रकारसे व्युत्पत्ति करनेपर भी गौ शब्द नहीं चलनेपर भी गौके अर्थमे व्यवहृत होता है जैसे
बैठी हुई गौ । गमन तो अद्य व नै फिर भी उसमें गोपना वर्तमान है । इसी तरह प्राणधारणसे

समूहा । 'सहृदयत्वा' क्षु श्रद्धातव्या. एव । 'आणाए' आसानामाशावलात् ।

जीवाश्रद्धाने मुक्तिसंसारविषयपरिप्राप्तित्यागार्थप्रयासानुपपत्तिरिति भाव । यदि नाम धर्मादिद्रव्या-परिज्ञानात् परिज्ञानसहचारिश्रद्धान् नोत्पन्न तथापि नसौ मिथ्यादृष्टिदर्शनमोहोदयस्य अश्रद्धानपरिणामस्या-ज्ञानविषयस्याभावात् । न हि श्रद्धानस्यानुत्पत्तिरश्रद्धान इति गृहीत । श्रद्धानादन्यदश्रद्धानं इदमित्यमिति श्रुतिनिरूपितेऽरुचिः ।

श्रद्धातव्य प्रकारांतरेणापि निर्देष्टु उत्तरगाथा—पूर्वं सर्वद्रव्यविषयश्रद्धानमुक्त, पञ्चादतिशयप्रति-पादनार्थं जीवद्रव्यविषया श्रद्धा निरूपिता अनतरगाथया । इदं तु आत्मवादयोऽपि श्रद्धातव्या इति सूच्यते—

आसवसंवरणिज्जरबंधो मुक्खो य पुण्णपावं च ॥

तह एव जिणाणाए सहृदत्वा अपरिसेसा ॥३७॥

'आसवसंवरणिज्जर' । आस्रवत्यनेनेत्यास्रव । आस्रवत्यागच्छति जायते कर्मत्वपर्याय पुद्गलाना येन कारणभूतेनात्मपरिणामेन स परिणाम आस्रव । ननु कर्मपुद्गलाना नान्यतः आगमनमस्ति यमाकाश-प्रदेशमाश्रित आत्मा तत्रैवावस्थिता पुद्गला अनतप्रदेशेन कर्मपर्याय भजन्ते 'एयंविस्सोपाद' मिति वचनात् । तत् किमुच्यते आगच्छतीति ? न दोष । आगच्छन्ति ङीकन्ते ज्ञानावरणादिपर्यायमित्येव प्रहीतव्य ।

उपलभित चैतन्यके आश्रयसे सिद्धौमे जीव शब्दका व्यवहार होता है ।

आप्तकी आज्ञाके बलसे जीवके इन समूहोंका श्रद्धान करना चाहिये, क्योंकि जीवका श्रद्धान न होनेपर मुक्तिकी प्राप्ति और संसारके विषयोंके त्यागके लिये प्रयास नही हो सकेगा । यदि धर्मादि द्रव्योका ज्ञान न होनेसे ज्ञानके साथ रहनेवाला श्रद्धान नही उत्पन्न हुआ । तो भी वह मिथ्यादृष्टि नही है क्योंकि दर्शन मोहके उदयसे होनेवाला श्रद्धानरूप परिणाम, जिसका विषय अज्ञान है, उसका अभाव है । अश्रद्धानका अर्थ श्रद्धानका न होना नही लिया है किन्तु श्रद्धानसे जो अन्य है वह अश्रद्धान है अर्थात् श्रुतमे कहे हुए तत्त्वमे अरुचि अश्रद्धान है ॥३६॥

प्रकारान्तरसे श्रद्धा करने योग्यका कथन करनेके लिए आगेकी गाथा है । पहले सब द्रव्योंके श्रद्धान करनेको कहा । पीछे अतिशय प्रतिपादन करनेके लिये जीव द्रव्य विषयक श्रद्धाका कथन इसके पूर्ववर्ती गाथाके द्वारा किया । इस गाथासे आस्रव आदिकी भी श्रद्धा करना चाहिये, यह सूचित करते है—

गा०—आस्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष और पुण्य, पाप ये सब सातो पदार्थ उसी प्रकार जिनदेवकी आज्ञासे श्रद्धान करने चाहिये ॥३७॥

टी०—जिसके द्वारा आना होता है वह आस्रव है । जिस कारणभूत आत्मपरिणामसे पुद्गलोंका कर्म पर्यायरूपसे आगमन होता है वह परिणाम आस्रव है ।

ठांका—कर्म पुद्गलोंका आगमन अन्य देशसे नही होता । जिस आकाश प्रदेशमे आत्मा ठहरा होता है वही पर स्थित अनन्तप्रदेशी पुद्गल कर्मपर्याय रूप होते हैं, क्योंकि आगमने 'एकमेवावगाढ' कहा है । तब आप कैसे कहते है कि आते है ?

समाधान—इसमे दोष नहीं है, आगमनका अर्थ ज्ञानावरणादि पर्याय रूपको प्राप्त होना

न देशान्तरपरिस्पर्ध इहागमनं विवक्षित । तेन तत्प्रदोषनिह्वयमात्सर्यान्तरायासादनोपघातादय जीवपरिणामा-
कर्मत्वपरिणते पुद्गलाना साधकतमतया विवक्षिता आस्रवशब्देनोच्यते । अथवा आस्रवण कर्मतापरिणति'
पुद्गलानां आस्रव इत्युच्यते । सत्रियते स्रुध्यते मिथ्यादर्शनादि' परिणामो येन परिणामातरेण सम्यग्दर्शना-
दिना, गुण्यादिना वा स सवर । निर्जीयते निरस्यते यया, निर्जरण वा निर्जरा । आत्मप्रदेशस्य कर्म निरस्यते
यया परिणत्या सा निर्जरा । निर्जरण पृथग्भवन विस्लेषण वा कर्मणा निर्जरा । मोक्ष्यतेऽस्यते येन मोक्षण-
मात्र वा मोक्ष । निरवशेषाणि कर्माणि येन परिणामेन क्षायिकज्ञानदर्शनयथाख्यातचारित्रसंज्ञितेन अस्यते स
मोक्ष । विस्लेषो वा समस्ताना कर्मणा । बध्यते अस्वतन्त्रीक्रियन्ते कार्मणद्रव्याणि येन परिणामेन आत्मन' स
बन्ध । अथवा बध्यते परबशतामापद्यते आत्मा येन स्थितिपरिणतेन कर्मणा तत्कर्म बध' । पुण्य नाम अभि-
मतस्य प्रापक । पाप नाम अनभिमतस्य प्रापक । इह बधशब्देन जीवपरिणाम एव गृहीत न कर्म एव, पृथक्
पुण्यपापग्रहणात् । तन्नुक्तेन परिणामेन जीवपुद्गलयोरेवातर्भावि आस्रवादीना जीवपुद्गलत्वश्रद्धानस्य पूर्व-
मुपन्यस्तत्वात् किमर्थमिदं सूत्रमिति नैव दोष । विनेयाशयवैचित्र्याद्देशनाभेद आगमवाक्येण । तत श्रद्धा तत्र
सर्वत्र कार्योत चादित भवति । अश्रद्धान न मनागपि कार्यम् ।

लेना चाहिये । यहाँ आगमनसे देशान्तरसे चलकर आना विवक्षित नहीं है । अत' आस्रव शब्दसे प्रदोष, निह्वय, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन, उपघात आदि जीव परिणामोंको पुद्गलोके कर्मरूप परिणमनमे साधकतम रूपसे विवक्षित किया है । अथवा 'आस्रवण' अर्थात् पुद्गलोकी कर्मरूप परिणतिको आस्रव कहा है ।

जिस सम्यग्दर्शनादि या गुप्ति आदि रूप अन्य परिणामसे मिथ्यादर्शन आदि परिणाम 'सत्रियते' रोका जाता है वह सवर है । जिसके द्वारा 'निर्जीयते' निरसन किया जाता है अथवा निर्जरणको निर्जरा कहते हैं । जिस परिणतिसे आत्माके प्रदेशोमे स्थित कर्म हटायें जाते हैं वह निर्जरा है । कर्मोंके 'निर्जरण' अर्थात् पृथक् होनेको अथवा विस्लेषणको निर्जरा कहते हैं । जिसके द्वारा 'मोक्ष्यते' अर्थात् छूटते हैं अथवा मोक्षण मात्रको मोक्ष कहते हैं । क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और यथाख्यात चारित्र नामक जिस परिणामसे समस्त कर्म छूटते हैं वह मोक्ष है । अथवा समस्त कर्मोंका आत्मासे अलग हो जाना मोक्ष है । आत्माके जिस परिणामसे कार्मणद्रव्य 'बध्यन्ते' परतत्र किया जाता है वह बन्ध है, अथवा जिस स्थिति रूप परिणत हुए कर्मके द्वारा आत्मा 'बध्यते' अर्थात् पराधीनताको प्राप्त होता है वह कर्म बन्ध है । इष्टको प्राप्त करानेवालेको पुण्य कहते हैं और अनिष्टको प्राप्त करानेवालेको पाप कहते हैं । यहाँ बन्ध शब्दसे जीवके परिणामका ही ग्रहण किया है, कर्मका नहीं, क्योंकि पुण्य पापका पृथक् ग्रहण किया है ।

शंका—उक्त परिणामसे तो आस्रव आदिका अन्तर्भाव जीव और पुद्गलमे ही होता है । तथा जीव और पुद्गलके श्रद्धानका पहले कथन किया हो है तब इस गाथा सूत्रके कहनेकी क्या आवश्यकता थी ?

समाधान—यह दोष ठीक नहीं है । आगमके वचनोंमे शिष्योंके अभिप्राय नाना होनेसे उपदेशमे भेद होता है । अत इन सबमे श्रद्धा करना चाहिये यह प्रेरणा की गई है, किञ्चित् भो अश्रद्धान नहीं होना चाहिये ॥३७॥

मिथ्यादृष्टता किमल्पस्य अश्रद्धानेन भवति ? बहुतर श्रद्धीयते इत्याशका न कार्यत्येतदाचष्टे—

पदमस्तरं च एकं पि जो ण रोचेदि सुत्तणिदिट्ठं ॥

सेसं रोचंतो वि हु मिच्छादिट्ठी मुणेयव्वो ॥३८॥

पदमस्तर इति । पदशब्देन पदसहचारी 'पदम्यार्थ' उच्यते । 'अस्तरं च' इति स्वल्पशब्दोपलक्षणं स्वल्पमप्यर्थं शब्दश्रुतं वा । 'जो' य । 'ण रोचेदि' न रोचते । 'सुत्तणिदिट्ठं' पूर्वोक्तप्रमाणनिदिष्टम् । 'सेसं' इतर श्रुतार्थं श्रुताश रोचतोऽपि । 'मिच्छादिट्ठी' मिथ्यादृष्टिरिति । 'मुणेयव्वो' ज्ञातव्य । महति कुंहे स्थितं बह्वपि पयो यथा विषकणिका दूषयति । एवमश्रद्धानकणिका मलिनयत्यात्मनर्मिति भावः ॥३८॥

मिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्यमित्युक्तं । स एव न ज्ञायते एवस्वरूप इत्याशकाया मिथ्यादृष्टस्वरूपानिरूपणार्था गाथा—

मोहोदयेण जीवो उवइट्ठं पवयणं ण सदहदि ॥

सदहदि असब्भावं उवइट्ठं अणुवइट्ठं वा ॥३९॥

मोहोदयेणेति । साध्याहारत्वात् सूत्राणामध्याहारेण सहैव पदघटना । जो जीवो उवइट्ठं प्रवयणं मोहोदयेण सदहदि उवइट्ठं अणुवइट्ठं वा असब्भावं सदहदि । सो मिच्छादिट्ठीति । मोहयति मूढने-

जब बहुत पर श्रद्धा है तब क्या थोड़ेसे अश्रद्धानसे मिथ्यादृष्टिपना होता है ? ऐसी शका नहीं करना चाहिये, यह कहते हैं—

गा०—जिसे पूर्वोक्त सूत्रमे कहा एक भी पद और अक्षर नहीं रुचता । गेपमे रुचि होने हुए भी निश्चयसे उसे मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये ॥३८॥

टी०—पद शब्दसे पदका सहचारी पदका अर्थ कहा गया है । अधारमे थोड़े शब्द लिये गये हैं, थोड़ा सा भी अर्थ अथवा शब्द श्रुत जो आगममे कहा गया वह जिसे नहीं रुचता और दोष आगम रुचता भी हो, तब भी उसे मिथ्यादृष्टि ही जानना । जैसे बड़े कुण्डमे भरे हुए बहुत दूध-को भी विषका कण दूषित कर देता है उसी प्रकार अश्रद्धानका एक कण भी आत्माको दूषित कर देता है ॥३८॥

उसे मिथ्यादृष्टि जानना, ऐसा तो कहा । किन्तु यही ज्ञात नहीं है कि मिथ्यादृष्टिका ऐसा स्वरूप है ? ऐसी शका करनेपर मिथ्यादृष्टिका स्वरूप निरूपण करनेके लिये गाथा कहते हैं—

गा०—माहके उदयसे जोव उपदिष्ट प्रवचनको श्रद्धान नहीं करता । किन्तु उपदिष्ट अथवा अनुपदिष्ट असमीचीन भाव अर्थात् अतत्त्वका श्रद्धान करता है ॥३९॥

टी०—सूत्रमे अध्याहार किया जाता है अर्थात् अन्यत्रसे कुछ पद लिये जा सकते हैं । अतः अध्याहारके साथ इस प्रकार पदोका सम्बन्ध मिलाना चाहिये । जो जोव उपदिष्ट प्रवचनको मोह-के उदयसे श्रद्धान नहीं करता और उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असम्भावका श्रद्धान करता है वह

नेनेति वा मोहो दर्शनमोहनीयाख्य कर्म मद्येन तुल्यवीर्यम् । यथा मद्यमासेव्यमान अपाटव प्रज्ञाया वैपरीत्य
न सपादयति ॥३९॥

मिच्छत्वं वेदतो जीवो विवरीयदंसणो होदि ॥

ण य धम्मं रोचेदि हु महुरं खु रसं जहा जरिदो ॥४०॥

एव मिथ्यात्वैकमपि तस्य उदय सन्निहितसहकारिकारणस्य प्रतिबद्धवृत्तिस्तेनादयेन, कारणेन निरूपित
वस्तुयायात्म्यं न श्रद्धते अतत्त्व तु कथित अकथित वा श्रद्धते ॥४०॥

वस्तुयायात्म्याश्रद्धाने को दोषो येन तत्प्रतिपक्षश्रद्धानभावनया तदपास्यते इत्याशकाया अश्रद्धान-
कृतदोषमाहात्म्यरूपापनार्था गाथा—

सुविहियमिम पवयणं असद्वृत्तेणिमेण जीवेण ॥

बालमरणाणि तीदे मदाणि काले अणंताणि ॥४१॥

सुविहिविति । सुष्ठु विहित कृत पूर्वापरविरोधवोपरहितवस्तुयायात्म्यग्राहिविज्ञानकारण । 'इम'
इति । 'पवयण' प्रवचन । असद्वृत्तेण अश्रद्धानेन । 'इमेण' अनेन । 'जीवेण' जीवेन । एवमत्र पदसंबन्ध ।
बालमरणाणि 'अणंताणि मदानि तीदे काले' इति । बालमरणान्यनन्तानि अतीतकाले मृतानि । ननु मिथ्या-
मिथ्यादृष्टि है । यहाँ मोहसे दर्शनमोहनीय कर्म लेना । उसमे मद्यके समान शक्ति होती है । जैसे
मद्यका सेवन बुद्धिको मन्द और विपरीत कर देता है वही दशा इस दर्शन मोहनीय कर्मकी
है ॥३९॥

गा०—मिथ्यात्वको जेदन—अनुभवन करने वाला जीव विपरीत श्रद्धावाला होता है । उसे
धर्म नहीं रुचता । जैसे ज्वरसे ग्रस्त व्यक्तिको निश्चयसे मधुर रस नहीं रुचता ॥४०॥

टी०—मद्यके समान ही मिथ्यात्व कर्म भी है । उसका उदय सहकारी कारणका सानिध्य-
पाकर अपना कार्य करनेमे कटिबद्ध होता है । अतः उसके उदयके कारण शास्त्रमे कहे गये वस्तुके
यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान नहीं करता । और कहे गये या बिना कहे अतत्त्वका श्रद्धान करता
है ॥४०॥

वस्तुका यथार्थ श्रद्धान न करनेमे क्या दोष है जिससे उसके प्रतिपक्षी श्रद्धानकी भावनासे
उस दोषको दूर किया जाता है ? ऐसी शका होने पर अश्रद्धानसे होने वाले दोषका महत्त्व
बतलानेके लिये गाथा कहते हैं—

गा०—अच्छी तरहसे किये गये इस प्रवचनको अश्रद्धान करने वाले जीवने अतीतकालमे
अनन्त बालमरण मरे ॥४१॥

टी०—पूर्वापर विरोध नामक दोषसे रहित होनेसे तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण
करने वाले ज्ञानका कारण होनेसे प्रवचनको सुविहित कहा है । ऐसे प्रवचनका श्रद्धान न करनेके
दोषसे इस जीवको अतीतकालमे अनन्त बार बालमरणसे मरना पड़ा है ।

दृष्टेर्मरण बालबालमरण तत्किमुच्यते बालमरणानीति । बालत्व नाम सामान्य बालबालेऽपि विद्यते इति बालमरणानीत्युक्त ।

कौदशी तर्हि मति कार्या ससारभीक्ष्णा—

णिगंथं पञ्चयणं इणमेव अणुत्तरं सुपरिशुद्धं ॥

इणमेव मोक्षमगोति मदी कायविव्या तम्हा ॥४२॥

णिगंथं पञ्चयणं । ग्रन्थति रचयन्ति दीर्घीकुर्वन्ति ससारमिति श्रया । मिथ्यादर्शनं मिथ्याज्ञानं, असयमं, कपाया, अशुभयोगत्रयं चेत्यमी परिणामा । मिथ्यादर्शनान्निष्क्रान्तं किं सम्यग्दर्शनं । मिथ्याज्ञानान्निष्क्रान्तं सम्यग्ज्ञानम् । असयमात्कपायैर्म्योऽशुभयोगत्रयाच्च निष्क्रान्तं सुचारित्रं । तेन रत्नत्रयमिह निग्रन्थद्वेन भण्यते । **‘पञ्चयणं’** प्रवचनस्येदं अभिधेयं । **‘इणमेव’** इवमेव, **‘अणुत्तरं’** न विद्यते उत्तर उत्कृष्टमस्मादिति अनुत्तरम् । **‘सुपरिशुद्धं’** सुष्ठु परिशुद्धं । **‘इणमेव’** इवमेव । **‘मोक्षमगोति’** कर्मणा निरवशेषापायस्योपाय इति । **‘मदी’** इति । **‘कायविव्या’** कर्तव्या । **‘तम्हा’** तस्मात् । यस्मादेवभूतायामसत्या मत्या दुःखमरण-प्राप्तिरतीतकाल इव भविष्यत्यपि काले भविष्यतीति ॥४२॥

शङ्का—मिथ्यादृष्टि का मरण बालबालमरण है । तब यहाँ बालमरण क्या कहा है ?

समाधान—बालपना सामान्य है वह बाल-बालमे भी रहता है इसलिये ‘बालमरण’ ऐसा कहा है ।

विशेषार्थ—प० आशाधर जी ने अपनी टीकामे लिखा है कि कुछ ‘सुविहिद’ ऐसा पठते हैं और उसका व्याख्यान वे ‘हेतुचारित्र’ ऐसा करते हैं । अर्थात् ‘सुविहिद’ को प्रवचनका विशेषण न करके सम्बोधनके रूपमे लेते हैं ॥४२॥

तब ससारसे डरने वालेको कैसी मति करनी चाहिये, यह कहते हैं—

गा०—इसलिये रत्नत्रयरूप जो प्रवचनका अभिधेय है यही सर्वोत्कृष्ट और पूर्णरूपसे निर्दोष है । यही मोक्षका मार्ग है ऐसी मति करनी चाहिये ॥४२॥

टी०—जो ससारको ‘ग्रन्थति’ रचते हैं उसे दीर्घ करते हैं उन्हें ग्रन्थ कहते हैं । ये ग्रन्थ हैं मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, असयम, कपाय और तीन अशुभ योगरूप परिणाम । मिथ्यादर्शनके हटनेसे सम्यग्दर्शन होता है । मिथ्याज्ञानके हटनेसे सम्यग् ज्ञान होता है । असयम, कपाय और तीन अशुभयोगोंके हटनेसे सम्यक्चारित्र होता है । अतः यहाँ निग्रन्थ शब्दसे रत्नत्रय कहा है । और ‘पञ्चयणं’ का अर्थ प्रवचनमें कहा गया विषय है । जो प्रवचनमें कहा रत्नत्रय है वही अनुत्तर है अर्थात् उससे उत्कृष्ट कोई नहीं है और वही पूर्ण शुद्ध है, वही मोक्षमार्ग अर्थात् समस्त बुराइयों का उपाय है । ऐसी मति करना चाहिये, क्योंकि इस प्रकारकी मतिके न होनेपर दुःखदायक मरणोंकी प्राप्ति अतीतकालकी तरह भविष्यकालमे भी होगी ॥४२॥

तच्च सम्यक्त्वं निरतिचार गुणोज्ज्वलित भावनीय इत्येतदाक्षधेर उत्तरप्रबधेन । तत्रातिचारनिवेदन-
नार्योत्तरगाथा—

सम्मत्तादीचारा संका कंखा तद्देव विदिगिछा ॥

परदिठ्ठीण पसंसा अणायदणसेवणा चैव ॥ ४३ ॥

‘सम्मत्तादीचारा’ श्रद्धानस्य दोषा । ‘संका’ शका, सशयप्रत्यय’ किस्विदित्यनवधारणात्मक । स च निश्चयप्रत्ययाश्रय दर्शन मलिनयति । ननु सति सम्यक्त्वे तर्दातचारो युज्यते । सशयश्च मिथ्यात्वमावहति । तथाहि मिथ्यात्वभेदेषु सगयोऽपि गणित । ‘संसद्वमभिगृहिव अणभिगृहिव च तं तिविधं’ इति । सत्यपि मशये सम्यग्दर्शनमस्येवेति अतिचारता युक्ता । कथं ? श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषाभावात्, उपदेष्टुरभावात्, तस्य वा वचननिपुणता नास्ति तन्निर्णयकारिभूतवचनानुपलब्धे, काललब्धेरभावाद्वा यदि नाम निर्णयो नोप-
जायते । तथापि तु इदं यथा सर्वविदा उपलब्ध तथैवेति श्रद्धावैहमिति भावयत कथं सम्यक्त्वहानि ? एवभूत-
श्रद्धारहितस्य को वेत्ति किमत्र तत्त्वमिति अदृष्टेषु कपिलादिषु सर्वज्ञतैव दुग्धधारा, अयमेव सर्वविन्नेतर इति आगमगणताया को बन्धुयाधाम्यानुसारी को वा नेति मशय एवेति । यत्तत्त्वाश्रद्धान मशयप्रत्ययोपनीतत्वात्-

अतिचाररहित और गुणोसे उज्ज्वल वह सम्यक्त्व भावनीय है यह आगे कहते हैं । उसके अतिचारोका कथन आगेकी गाथासे करते हैं—

गा०—शङ्का, आसक्ति, उसी तरह विचिकित्सा या ग्लानि अतत्त्वदृष्टिजनोकी प्रशमा और अनायननोकी सेवा, ये सम्यक्त्वके अतिचार हैं ॥४३॥

टी०—शङ्का आदि सम्यक्त्वके अतीचार अर्थात् श्रद्धानके दोष हैं । शका सशयज्ञानको कहते हैं जो ‘यह क्या है’ इस प्रकार अनवधारणरूप होता है । वह निश्चयात्मकज्ञानके आश्रयसे होनेवाले सम्यग्दर्शनको मलिन करता है ।

शङ्का—सम्यक्त्व होनेपर उसमें अतिचार लगना उचित है । किन्तु सशय तो मिथ्यात्वरूप है । मिथ्यात्वके भेदोंमें सशयको भी गिना है । कहा है—सशयित, अभिगृहीत और अनभिगृहीत तीन प्रकारका मिथ्यात्व है ।

समाधान—सशयके होनेपर भी सम्यग्दर्शन रहता है अतः उसका अतिचारपना उचित है । श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम विशेष न होनेसे, उपदेष्टाके अभावसे अथवा उससे वचनोकी निपुणता न होनेसे, या निर्णयकारी शास्त्रवचनके प्राप्त न होनेसे अथवा काललब्धके अभावसे यदि किसी विषयका निर्णय नहीं होता, तथापि जैसा इसे सर्वज्ञ भगवान् ने देखा है वैसा ही मैं श्रद्धान करता हूँ’ ऐसी भावना करनेवालेके सम्यक्त्वका अभाव कैसे हो सकता है ? जिसके इस प्रकारकी श्रद्धा नहीं है, तथा कौन जानता है तत्त्व क्या है, कपिल आदिको जब देखा नहीं तो उनकी सर्वज्ञताका निर्णय कैसे हो सकता है, यही सर्वज्ञ है, दूसरा नहीं है इसमें आगमका आश्रय होनेपर कौन आगम यथार्थ वस्तुको कहता है, कौन नहीं कहता इस प्रकारका संशय ही होता है । इस प्रकारके संशयपूर्वक जो तत्त्वका अश्रद्धान है वह सशयज्ञानके द्वारा उत्पन्न होनेके कारण

तस्यैवमिध्यात्वमित्युच्यते । अश्रद्धानरूपतैव लक्षणं मिध्यात्वस्य । यथा वक्ष्यति 'तं मिच्छतं जमसद्वह्णं तच्चान्नं होषि अन्वाय' मिति । अन्यथा मिध्याज्ञानस्य मिध्यादर्शनस्य च भेदो न भवेद्, भेदश्च स्फुटो वाक्यान्तरे 'मिच्छापाणमिच्छावंसणमिच्छाचारितासो पडिबिरबोमोति' । किं च छद्मस्थाना रज्जूरमस्थानुपुरुषादिषु किमियं रज्जुररगं स्थाणुं पुरुषो वा किमित्यनेक-संशयप्रत्ययो जायते इति^१ तेन सम्यग्दृष्टयं स्युः ।

काक्षा गाढर्ष आसक्तिः, सा च दर्शनस्य मूलं । यद्येवं आहारे काक्षा, स्त्रीवस्त्रगन्धमाल्यालकारादिषु वाञ्छयतसम्यग्दृष्टेर्विरताविरतस्य वा भवति । यथा प्रमत्तसंयसस्य परीषहाकुलस्य भक्ष्यपानादिषु काक्षा सभवतीति सातिचारदर्शनता स्यात् । तथा भव्यानां मुक्तिमुखकाक्षा अस्त्येव । इत्यत्रोच्यते न काक्षामात्रमतीचारः किन्तु दर्शनाद्व्रताहानाद्देवपूजायास्तपसश्च जातेन पुण्येन ममेवं कुल, रूप, वित्त, स्त्री-पुत्रादिक, शत्रुमर्दन, स्त्रीत्वं, पुंस्त्वं वा सान्निध्यं स्यादिति काक्षा इह गृहीता एषा अतिचारो दर्शनस्य ।

'विचिकित्सा जुगुप्सा' मिध्यात्वासमादिषु जुगुप्सायां प्रवृत्तिरतिचारः स्यादिति चेत् इहापि नियतविषया जुगुप्सेति मनातिचारत्वेन । रत्नत्रयाणामन्यतमे तद्वति वा कोपादिनिमित्ता जुगुप्सा इह गृहीता । ततस्तस्य दर्शनं, ज्ञानं, चरणं वाञ्छोर्भनमिति । यस्य हि यत्र इदं भद्रं इति श्रद्धानं स तस्य जुगुप्सा करोति । नतो रत्नत्रयमाहात्म्यार्कचर्युज्यतेऽतिचारः ।

संशय मिध्यात्वं कहलाता है । मिध्यात्वका लक्षण अश्रद्धानरूपता ही है । आगे कहेंगे—'तत्त्वार्थका जो अश्रद्धान है वही मिध्यात्व है' । यदि ऐसा न हो तो मिध्याज्ञान और मिध्यादर्शनमें भेद ही न हो । किन्तु अन्यत्र वचनमें स्पष्ट भेद कहा है । यथा—'मै मिध्याज्ञान, मिध्यादर्शन और मिध्याचारित्रसे विरत होता है ।' तथा छद्मस्थ जीवोको रस्सी, सर्प, और स्थाणु पुरुष आदिमें, यह रस्सी है या साँप, अथवा स्थाणु है या पुरुष, इस प्रकार अनेक मत्तयज्ञान होता है । तब वे सम्यग्दृष्टी नहीं हो सकेंगे ?

काक्षा गृद्धि या आसक्तिको कहते हैं । वह भी सम्यग्दर्शनका मूल है ।

शंका—यदि ऐसा है तो असयतसम्यग्दृष्टी अथवा विरताविरत श्रावकको आहारकी या स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला अलंकार आदिकी काक्षा होती है । तथा परोपहसे व्याकुल प्रमत्तसयत मुनिके खान-पान आदिकी काक्षा होती है वह भी सम्यग्दर्शनका अतीचार कहलायेगी । तथा भव्य जीवोको मुक्ति मुखकी काक्षा रहती ही है ?

समाधान—काक्षामात्र अतीचार नहीं है । किन्तु सम्यग्दर्शनसे, व्रतधारणसे, देवपूजासे और तपसे उत्पन्न हुए पुण्यसे मुझे अमुक कुल, रूप, धन, स्त्री-पुत्रादि, शत्रु विनाश, अथवा सातिशय स्त्रीपना, पुरुषपना प्राप्त हो इस प्रकारको काक्षा यहाँ ग्रहण की है । वह सम्यग्दर्शनका अतीचार है ।

विचिकित्सा जुगुप्साको कहते हैं ।

शंका—तब तो मिध्यात्व असयम आदिमें जुगुप्सा करना भी अतीचार हो जायेगा ।

समाधान—यहाँ भी नियत विषयमें जुगुप्साको अतिचाररूपसे माना है । रत्नत्रयसे किसी एकमें अथवा रत्नत्रयके धारीमें कोप आदिके निमित्तसे होनेवाली जुगुप्साका यहाँ ग्रहण किया है । जिसका जिसमें यह श्रद्धान है कि यह श्रेष्ठ है वह उसकी जुगुप्सा करता है । अतः रत्नत्रयके महत्त्वमें अस्विकृता होना अतिचार होता है ।

‘परिवर्द्धीणं परंसा’ परशब्दोऽनेकार्थवाची । क्वचिद् व्यवस्थावाची । नापरो भ्रामः पाटलिपुत्रादि-
त्यादौ । तथा क्वचिदन्यार्थे परे आचार्या अन्ये इत्यर्थः । तथा इष्टार्थे, परं धाम गतं इष्टमिति यावत् । इह
तु अन्यवाची । दृष्टिः श्रद्धा रुचिः । परा अन्या दृष्टिः श्रद्धा येषां ते परदृष्टयः । तत्त्वदृष्टचपेक्षया अतत्त्व-
दृष्टिरन्या तेषां प्रशंसा स्तुतिः ।

‘अनायतनसेवणा चेव’—अनायतन पङ्क्तिषु मिथ्यात्वं, मिथ्यादृष्टयः, मिथ्याज्ञानं, तद्वन्तः, मिथ्या-
चारित्रं मिथ्याचारित्रवन्त इति । तत्र मिथ्यात्वमश्रद्धानं तत्सेवाया मिथ्यादृष्टिरेवासौ नातिचारता । मिथ्या-
दृष्टीना तु सेवा बहुमनन तेषां । मिथ्याज्ञानसेवा नाम निरपेक्षनयदर्शनोपदेश इदमेव तत्त्वमिति श्रद्धानमुत्पाद-
यामि श्रोतृणामिति क्रियमाणो मिथ्याज्ञानमिः सह सवास तत्र अनुरागो वा तदनुवृत्तिर्वा तत्सेवा । मिथ्या-
चारित्र नाम मिथ्याज्ञानिनामाचरणं तत्रानुवृत्तिर्द्रव्यलोभाद्यपेक्षया तेषु वा सागत्यादिक । एतेषां सम्यक्त्वाति-
चाराणां वर्जनम् ॥४३॥

गुणान्दर्शनविशुद्धिकारिणो निरूपयति उपगूहणमित्यनया—

**उपगूहणठिदिकरणं वच्छल्लपमावणा गुणा भण्डा ।।
सम्मत्तविसोधीए उपगूहणकारया चउरो ॥४४॥**

उपगूहण नाम बद्धन । बृह बृहि बृद्धाविति वचनात् । धात्वर्थानुवादी चोपसर्ग उप इति । स्पष्टे-

‘परिवर्द्धीणं’ मे पर शब्दके अनेक अर्थ हैं । कहीं पर शब्द व्यवस्थाका वाची होता है । जैसे पाटलिपुत्रसे अपर गांव नहीं है । कहीं परका अर्थ अन्य है । जैसे पर आचार्य अर्थात् अन्य आचार्य । कहीं परका अर्थ इष्ट है । जैसे पर धामको गया अर्थात् इष्ट धामको गया । यहाँ पर शब्द अन्यवाची है । दृष्टिका अर्थ श्रद्धा या रुचि है । जिनकी दृष्टि अर्थात् श्रद्धा पर अर्थात् अन्य है वे परदृष्टि हैं । अर्थात् तत्त्वदृष्टिकी अपेक्षा अतत्त्वदृष्टि अन्य है । उनकी प्रशंसा-स्तुति सम्यग्-दर्शनका अतीचार है ।

अनायतनके छह भेद हैं—मिथ्यात्व, मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञान, मिथ्याज्ञानी, मिथ्याचारित्र और मिथ्याचारित्रके धारक । उनमेंसे मिथ्यात्व तो अश्रद्धान ही है । उसकी सेवा करनेपर तो यह मिथ्यादृष्टि ही हुआ । अतः मिथ्यात्व सेवा अतीचार नहीं है । मिथ्यादृष्टियोगी सेवाका अर्थ है उन्हें बहुत मानना । मिथ्याज्ञानकी सेवाका मतलब है निरपेक्ष नयोंका उपदेश देना या ‘यही तत्त्व है’ इस प्रकारका श्रद्धान श्रोताओंको उत्पन्न कराऊँ, इस रूपमें मिथ्याज्ञानियोंके साथ सवास करना, उनसे अनुराग होना अथवा उनकी अनुकूलता । मिथ्याज्ञानियोंके आचरणको मिथ्याचारित्र कहते हैं । द्रव्यलोभ आदिकी अपेक्षासे उनका अनुवर्तन अथवा उनकी सगति । इन सम्यक्त्वके अतिचारोंको छोड़ना चाहिए ॥४३॥

सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि करनेवाले गुणोंको कहते हैं—

गाथा—उपगूहणं, स्थितिकरणं, वात्सल्यं, प्रभावना ये चार गुण सम्यक्त्वकी विशुद्धिकी वृद्धि करनेवाले कहे हैं ॥४४॥

टी०—उपगूहण अर्थात् उपबृंहण नाम बढ़ाने का है । क्योंकि ‘बृह और बृहि धातुका अर्थ वृद्धि है’ ऐसा कहा है । धातुके अर्थ के ही अनुकूल ‘उप’ उपसर्ग है । स्पष्ट और अग्राम्य

नाद्याम्येण श्रोत्रमन प्रीतिदायिता वस्तुयाथात्म्यप्रकाशनप्रवणेन धर्मोपदेशेन परम्य तत्त्वश्रद्धान् 'वर्द्धनं तदुप-
बृहणं । सर्वजनविस्मयकारिणी शतमखप्रमुखगीर्वाणसमितिविरचितोपचितिशृङ्गी पूजा सपाद्य दुर्धरतपो-
योगानुष्ठानेन वा आत्मनि श्रद्धा स्थिरीकरणम् ।

जीवादीनि द्रव्याणि तत्सामान्यविशेषरूपाध्यासितानि उत्पादन्यधोव्यात्मकानि प्रतिसमयमितं जिनै
सम्यग्भाणि एवमेव नान्यथा धृष्ट्वे जिनानां मत । न हि जिना वीतरागा विदितालिखेद्यतया याथातथ्या
कृपापरिगता विपरीतमुपदिशतीति भावनाया स्थिरीकरण, अस्थिरस्य रत्नत्रये स्थिरतापादन । मिथ्यात्वाभि-
मुखस्य सम्यग्दृष्टेरस्थिरस्य मिथ्यात्व मूलमेव तदनुभवतः कर्मादान, मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाया हि बध-
हेतव । तद्वधहेतुका चान्तससारपरिभ्रमण चतुरशीतियोनिशतसहस्रेषु । सदृशं तु विचित्रयातनासकट-
भयप्रदायिन्योर्नरकतियगातिवर्तिन्योर्बर्ज्यागलभूत शतमखमनुष्यलोकयोग्यमन्यरूपभोगादिनपत्सपादनचतुर
क्रमेण निर्वाणमपि प्रयच्छति । ततो दुःखजलवाहिनी मिथ्यादृष्टिकुल्लयामुल्लय, प्रतिपक्षेव जैनी दृष्टिमिति
तत्र स्थिरताकरणम् । तथा सम्यग्ज्ञानभावनाया च प्रमादिनमलस दृष्ट्वा एवमसौ वक्तव्य ज्ञान हिताहित-
प्रकाशनपटु, तदन्तरेण हितमजानत कथं तत्र वृत्तिरहितपरिहारो वा । हिताहितप्राप्तिपरिहारो विना न सुखा-
धिगमनु लविश्लेषी । तदर्थमेव चायं प्राज्ञो जनं विलिखति । ततः पञ्चविधगन्वाध्यायत्याग मा कृथा इति
ज्ञाने स्थिरीकरण । अथवा अनघिगतमूत्रार्थनिश्चयस्य तत्र निश्चयमपादनं अमकृद्भावनात्मन स्थिरीकरण ।

(शिष्टजनोंचित) कानो और मनको प्रसन्नता देनेवाले तथा वस्तुका यथार्थस्वरूप प्रकाशन करनेमें
समर्थ धर्मोपदेशके द्वारा दूसरेके श्रद्धानको बढ़ाना उपबृहण है । अथवा सर्व जनको आश्चर्य
पैदा करनेवाली, इन्द्रादि प्रमुख देवगणोंके द्वारा की जानेवाली पूजाके समान पूजा रचाकर अथवा
दुर्धर तप और ध्यानका अनुष्ठान करके आत्मा में श्रद्धाको स्थिर करना उपबृहण है ।

जीवादि द्रव्य अपने सामान्य और विशेष रूपसे युक्त होकर प्रतिसमय उत्पाद व्यय धोव्या-
त्मक है ऐसा जिनदेवने सत्य ही कहा है । ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है । जिनदेवके मतका मैं श्रद्धान
करता हूँ । वीतराग, समस्त पदार्थोंके यथार्थ रूपको जाननेवाले दयालु जिनदेव विपरीत उपदेश
नहीं देते । इस प्रकारकी भावनासे रत्नत्रयमें अस्थिरको स्थिर करना स्थितिकरण है । मिथ्यात्वके
अभिमुख सम्यग्दृष्टिको अस्थिरताका मूल मिथ्यात्व ही है । मिथ्यात्वका अनुभवन करनेवालेके
कर्माका ग्रहण होता है क्योंकि मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय बन्धके कारण है । और
उस बन्धके कारण चौरासी लाख योनियोंमें अनन्तकाल तक संसार भ्रमण करना होता है । किन्तु
सम्यग्दर्शन विचित्र कष्ट, सकट और भय देनेवाली तरक गति और तिर्यञ्च गतिके लिए बज्रमयी
अर्गला है, इन्द्र लोक और मनुष्य लोकमें पूर्ण मान्य भोगादि सम्पदाको प्राप्त करानेमें चतुर है,
क्रमसे मोक्ष भी प्राप्त कराता है । इसलिए दुःख रूपी जल जिसमें बहता है उस मिथ्यादृष्टि रूपी
नदीको पार करके जैनी दृष्टि प्राप्त करो । इस प्रकार उसमें स्थिर करना स्थितिकरण है । तथा
सम्यग्ज्ञानकी भावनामें प्रमादी आलसीको देखकर उससे ऐसा कहना चाहिए—ज्ञान हित और
अहितको प्रकाशित करनेमें चतुर होता है । उसके बिना जो हितको नहीं जानता वह कैसे हितमें
प्रवृत्ति और अहितका परिहार कर सकेगा और हितकी प्राप्ति तथा अहितके त्यागके बिना सुखकी
प्राप्ति और दुःखसे छुटकारा नहीं हो सकता । उसीके लिए तो यह बुद्धिमान मनुष्य कष्ट उठाता
है । अतः पाँच प्रकारकी स्वाध्यायका त्याग मत करो । इस प्रकार ज्ञानमें स्थिरीकरण है । अथवा

चारित्र्यात् प्रचयमानं दृष्ट्वा हिमादिसावद्यक्रियाया प्रवर्तमाना इहैव दुःखभाजो दृश्यन्ते, तथा परं हन्तुमुद्यतं स्वयं तेनैव हन्यते प्राक्तनमित्रैर्वधुभिर्बोदीर्णवैरैः । परत्र चाक्षुभा गतिमुपैति । दुःखदाय्यसद्वैद्यं च ब्रवन्ति । अलीकं हृवन्निहैव बहुजनस्यापि विद्वेध्याऽविश्वास्यश्च भवति किं पुनरन्यस्य । जिह्वा चात्पाटयति क्रुद्धा बलिनः । परत्र च भूकता यास्यति इत्येवमाद्यस्यमगलदोषं प्रख्याप्य नीरोगता, दीर्घजीवनं, सौख्यं, प्रियवचनादिकं गुणमुपदिश्य अहिमादिव्रताचरणफलं वारिन्ध्रे स्थिरीकरणम् । असयतदोषं सयमगुणं वा पुनः पुनः स्मृत्वात्मनः स्थिरीकरणम् ।

धर्मरूपं मातारं भ्रातरं वानुरागो वात्सल्यं, रत्नत्रयादयः वात्मनः । प्रभावना माहात्म्यप्रकाशनं रत्नत्रयस्य तद्वता वा ॥४४॥

दर्शनविनयप्रतिपादनार्थं गाथाद्वयमुत्तरम्—

अरहंतसिद्धचेह्य सुदे य धम्मे य साधुवग्गे य ।

आयरिय उवज्झाए सुपवयणे दंसणे चावि ॥ ४५ ॥

‘अरहत् इत्यादि’ । अरिहन्नाग्रजोहन्नाग्रहस्याभावावतिशयपूजाहर्तृत्वाच्चधिगताहर्तृपदेशो नोऽगम-
भावावर्हन्त इह गृहीताः । न नामाहन्, निमित्ताभावेऽपि पुरुषकारान्निधुकाहर्तृपदेशः । अर्हता प्रतिविबानि
सूत्रके अर्थका निश्चय जिमे नटी है उसे निश्चय कगना । तथा बारम्बार भावना करना आत्मा-
का स्थिरीकरण है ।

चारित्र्यसे गिरते हुए को देखकर कहना—जो हिंसा आदि पाप कार्यों लगते हैं वे इसी जन्ममें दुःख भोगते देखे जाते हैं । जो दूसरेको मारनेके लिए तैयार होता है वह स्वयं अथवा उसी दूसरेके द्वारा मारा जाता है । अथवा उसके मित्रों और वन्धुओंके द्वारा पूर्व वैरके उदीर्ण होनेसे मारा जाता है । मरकर दुर्गतिमें जाता है । दुःखदायी असातावेदनीय कर्मको बोधता है । असत्य बोलने वाला इसी लोकमें बन्धुजनोके द्वारा द्वेषका भाजन होता है तथा उसका वे विश्वास नहीं करते । फिर दूसरो की तो बात ही क्या है ? बलवान् पुरुष क्रुद्ध होकर झूठ बोलने वालोंकी जिह्वा उखाड़ देते हैं । मरकर वह परलोकमें गूंगा होता है । इस प्रकारसे असयमके दोष कहकर और नीरोगता, दीर्घ जीवन, सौन्दर्य, प्रियवचन आदि सयमके गुणोंका उपदेश देकर चारित्र्यमें स्थिर करना अहिंसा आदि व्रतोंके आचरणका फल है । अथवा असयमके दोष और सयमके गुण बार-बार स्मरण करके अपनेको चारित्र्यमें स्थिर करना स्थितीकरण है ।

धर्मात्माओंमें माता-पिता वा भाईमें अनुगम करना वात्सल्य है । अथवा अपने रत्नत्रयमें आदरभाव रखना वात्सल्य है । रत्नत्रयका अथवा रत्नत्रयके धारकोका माहात्म्य प्रकट करना प्रभावना है ॥४४॥

दर्शन विनयका कथन करनेके लिए आगे दो गाथा कहते हैं—

गा०—अरहन्त, सिद्ध और प्रतिबिम्बोंमें श्रुतमें और धर्ममें और साधुवर्गमें आचार्यमें उपाध्यायमें और सुप्रवचनमें दर्शनमें भी ॥४५॥

टी०—‘अरि’ अर्थात् मोहनीयकर्मका नाश कर देनेसे, ‘रज’ अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शना-
वरणकर्मको नष्ट कर देनेसे, ‘रहस्य’ अर्थात् अन्तर्गायकर्मका अभाव कर देनेसे, और सात्त्विक
पूजाके योग्य होनेसे अर्हत् कहे जानेवाले को अगमभावरूप अर्हन्तोका यहाँ ग्रहण किया है ।

सोऽप्यमित्यभिसंबधार्हद्वधपदेशर्भाजि पूजातिशयाहंस्वेऽपि अरिह्ननादिगुणासभवात्नेह गृह्यन्ते । आगमद्रव्याहंस्व-
हृत्स्वरूपव्यावर्णनपरप्राभृतज्ञानुपयुक्तस्तदर्थेऽन्यत्र व्यापृत । ज्ञायकशरीराहंस्वनाम तत्प्राभृतज्ञाय त्रिकालोचर
शरीर । यस्मिन्नात्मनि अरिह्ननादयो भविष्यति गुणा स भाव्यहंस्व । तीर्थंकरनामकर्म तद्व्यातिरन्तद्रव्याहंस्व ।
अर्हद्वधपवर्णनपरप्राभृतप्रत्ययोऽहंस्विर्भासो बोध आगमभावार्हन् । एतेषु अरिह्ननादिगुणानामभावात् नेहाहंस्व-
ब्देन ग्रहणम् ।

एव नामसिद्धः अलब्धसकलात्मस्वरूपे सिद्धशब्द । यस्य वा निर्मितनिरपेक्षा सिद्धसज्ञा । स्थापनासिद्धा
इति तत्प्रतिबिम्बानि उच्यन्ते । ननु सशरीरस्यात्मन प्रतिबिम्बं युज्यते, अशरीराणां तु शुद्धात्मना सिद्धानां कथं
प्रतिबिम्बसम्भवः ? पूर्वभावप्रज्ञापननयापेक्षया शरीरमनुगतो य आत्मा सयोगकं वलीतरो वा न शरीरान्निर्भन्तुं
शक्यते । विभागे हि शरीरात्मसारिता न स्यात् । अशरीरं ससारी चेति विरुद्धमेतत् । ततः शरीरसंस्थान-
वच्छिन्नात्मापि संस्थानवानिव संस्थानवतोऽप्यतिरिक्तत्वाच्छरीरस्यात्मवत् । स एव बाय प्रतिपन्नसम्यक्त्वाद्यट-
गुण इति स्थापनासम्भवः । आगमद्रव्यसिद्ध सिद्धप्राभृतज्ञ सिद्धशब्देनोच्यते अनुपयुक्तः । सिद्धप्राभृतज्ञस्य

नामसे जो अर्हन्त है उनका यहाँ ग्रहण नहीं है । अर्हन्त सज्ञाके जो निमित्त कहे हैं उनके अभावमे
भी जबरवस्तीसे जो अर्हन्त नाम रख दिया जाता है उसे नाम अर्हन्त कहते हैं । अर्हन्तोंके प्रतिबिम्ब
‘वे अर्हन्त यही है । इस प्रकारकी स्थापनाके सम्बन्धसे अर्हन्त कहे जाते हैं और वे सातिशय
पूजाके योग्य भी है फिर भी उनमें मोहनीय कर्मका विनाश आदि गुण न होनेसे यहाँ उनका
ग्रहण नहीं किया है । अर्हन्तके स्वरूपका वर्णन करनेवाले शास्त्रका ज्ञाना, जो उसमें उपयोग
नहीं लगा रहा किसी अन्य कार्यमें लगा है वह आगम द्रव्यअर्हन्त है । उस अर्हन्तविषयक शास्त्रके
ज्ञाताका जो भूत वर्तमान और भावि शरीर है वह ज्ञायक शरीर अर्हन्त है । जिस आत्मामें
अरिह्नन आदि गुण भविष्यमें होंगे वह भाविअर्हन्त है । तीर्थङ्करनामकर्म नद्व्यतिरिक्त द्रव्य-
अर्हन्त है । अर्हन्तके वर्णनमें तत्पर शास्त्रका जो ज्ञान है—अर्थात् अर्हन्तविषयक जो ज्ञान है वह
आगमभाव अर्हन्त है । इन सबमें अरिह्नन आदि गुणोंका अभाव होनेसे यहाँ अर्हन्त शब्दसे उनका
ग्रहण नहीं किया है ।

इसी प्रकार जिसने सम्पूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त नहीं किया उसमें सिद्ध शब्दका व्यवहार
नाम सिद्ध है । अथवा सिद्ध शब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्त आठ कर्मोंके विनाशकी अपेक्षा न करके
जिसका नाम सिद्ध रखा गया है वह नामासिद्ध है । सिद्धोंके प्रतिबिम्बोंको स्थापनासिद्ध कहते हैं ।

शका—शरीरसहित आत्माका प्रतिबिम्ब तो युक्त है । शरीर रहित शुद्ध आत्माओंका
प्रतिबिम्ब कैसे सम्भव है ?

समाधान—पूर्वभाव प्रज्ञापननयकी अपेक्षा जो आत्मा शरीरमें था, वह मयोगकं वली हो
या अन्य हो, उसे शरीरसे अलग नहीं किया जा सकता । यदि उसे शरीरसे पृथक् ही सर्वथा कर
दिया जाये तो उसका ससारीपना नहीं बनता; क्योंकि शरीरसे रहित हो और ससारी हो यह
तो परस्पर विरुद्ध है । अतः शरीरके आकारकी तरह चेतन आत्मा भी आकारवान ही है क्योंकि
वह आकारवानसे अभिन्न है, जैसे शरीरमें रहनेवाला आत्मा । वही यह सम्यक्त्व आदि आठ-
गुणोंसे सहित है इस प्रकार सिद्धकी स्थापना सम्भव है । जो सिद्ध विषयक शास्त्रका ज्ञाता उसमें
उपयुक्त नहीं है और उसे सिद्ध शब्दोंसे कहा जाता है तो वह आगमद्रव्य सिद्ध है । सिद्धविषयक

शरीर जायकशरीर । भविष्यत्सिद्धत्वपर्यायो भाविसिद्धः । व्यतिरिक्तसिद्धो न सम्भवति । सिद्धत्व न कर्मकारणम् इति सकलकर्मपायहेतुका सिद्धता । पुद्गलद्रव्यस्य तदुपकारिणोऽस्य भवान्नोक्तमसिद्धाभावः । सिद्धप्राप्तानुसार-सिद्धज्ञानपरिणत आगमभावसिद्धः । निरस्तभावद्रव्यकर्ममलकलङ्घः परिप्राप्तसकलक्षाधिकभाव नोआगमभाव-सिद्धः । स इह गृहीतो न इतरे सकलात्मस्वरूपप्राप्त्यभावात् ।

‘चेत्थि’ चैत्य प्रतिबिम्ब इति यावत् । कस्य ? प्रत्यासत्ते श्रुतयोरेवार्हत्सिद्धयो प्रतिबिम्बग्रहण । अथवा मध्यप्रक्षेप पूर्वोत्तरगोचरस्थापनापरिग्रहार्थस्तेन साध्यादिस्थापनापि गृह्यते ।

श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमज्ज्ञात वस्तुयाथात्म्ययाहि श्रद्धानानुगत श्रुत अगपूर्वप्रकीर्णकभेदभिन्न, तीर्थंकर श्रुतकेवल्यादिभिरारचितो वचनसदर्थो वा, लिप्यक्षरश्रुत वा ।

धर्मशब्देन चारित्र्य समीचीनमुच्यते । ज्ञानदर्शनाभ्यामनुगत सामायिकादि पञ्चविकल्पम् । दुर्गतिप्रस्थित जीवधारणात्, शुभे स्थाने वा दधाति इति धर्मशब्देनोच्यते । अथवा

‘संती महव अज्जव लाघव तव संजमो अकिञ्चनदा ।

तह होवि धम्मचेरं सत्थं चागो य वस धम्मा ॥ —[मूलाचार ८।६२]

इति सूत्रातरनिदिष्टधर्मपरिग्रह । क्रोधनिमित्तसान्निध्येऽपि कालुष्याभाव क्षमा स्नेहकार्यचिन्तपेक्षः । जान्यादभिमानाभावो मानदोषापेक्षस्य दृष्टकार्यानिपाद्ययो मार्दवम् । आकुप्टान्तद्वयसूत्रवद्वक्त्रताभाव आर्जव-

शास्त्रके ज्ञाताओका शरीर जायकशरीर है । भविष्यमे जिसे सिद्धपर्याय प्राप्त होगी वह भाविसिद्ध है । तद्व्यतिरिक्त सिद्ध सम्भव नहीं है क्योंकि सिद्धत्वपर्यायिका कारण कर्म नहीं है । सिद्धता तो समस्त कर्मके विनाशसे प्राप्त होती है । उस सिद्धत्वपर्यायिका उपकारी पुद्गलद्रव्य नहीं है इसलिए नोक्तमसिद्ध भी नहीं है । सिद्ध विषयक शास्त्रके अनुसार सिद्धोंके ज्ञानरूप जो परिणत है वह आगम भाव सिद्ध है । जिसने भावकर्म और द्रव्यकर्ममलरूप कलकको नष्ट करके सकलक्षाधिक-भावोंको प्राप्त कर लिया है वह नो आगम भावसिद्ध है । उसीका यहाँ ग्रहण किया है अन्यका नहीं; क्योंकि उन्होंने पूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त नहीं किया है ।

चैत्य प्रतिबिम्बको कहते हैं । चैत्य शब्द अर्हन्त और सिद्धके समीप है अतः सिद्ध और अर्हन्तके ही प्रतिबिम्ब ग्रहण करना । अथवा उससे पूर्वकी और उत्तरकी स्थापनाका ग्रहण करनेके लिए चैत्य शब्दको मध्यमे रखा है । उससे साधु आदिकी स्थापनाका भी ग्रहण होता है ।

श्रुतज्ञानावरणके क्षयापशमसे उत्पन्न हुआ तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेवाला श्रद्धान सहित ज्ञान श्रुत है । उसके भेद ग्यारह अग, चौदह पूर्व और अगवाद्या है । अथवा तीर्थंकर और श्रुतकेवली आदिके द्वारा रचा गया वचन सन्दर्भ श्रुत है । अथवा जो लिपि रूप अक्षरश्रुत है वह श्रुत है । धर्म शब्दसे समीचीन चारित्र्य कहा जाता है । ज्ञान और सम्यग्दर्शनसे अनुगत वह चारित्र्य सामायिक आदिके भेदसे पाँच प्रकार का है । दुर्गतिमे पड़े हुए जीवको धारण करनेसे अथवा शुभ स्थानमे धरनेसे उसे धर्म शब्दसे कहते हैं अथवा धर्म शब्दसे शास्त्रमे कहे गये क्षमा, मार्दव, आर्जव, लाघव, तप, सयम, आकिञ्चन्य, ब्रह्मचर्य, सत्य, त्याग ये दस धर्म ग्रहण किये हैं । क्रोधके निमित्तोंके रहते हुए भी कलुषताके अभावको क्षमा कहते हैं । यह क्षमा किसी स्नेह सम्बन्धी कार्य आदिकी अपेक्षाके विना होती है । मानकी बुराईयोकी अपेक्षा न करके तथा लौकिक

मित्युच्यते । द्रव्येषु ममेद भावमूलो व्यसनोपनिपातः सकल इति तत् परित्यागो लाघवः । अशनादिपरित्यागात्मिका क्रिया अनपेक्षितदृष्टफला द्वादशविधा तपः । इन्द्रियविषयरगद्वेषाभ्यां निवृत्तिरिन्द्रियसयमः । षड्जीव-निकायबाधाऽकरणपदपरः प्राणिसयमः । अकिंचनदा सकलस्रष्ट्यागः । ब्रह्मचर्यं नवविधब्रह्मपालनः । सता साधूनां हितभाषणं सत्यम् । सयत्प्रायोग्याहारादिदानं त्यागः । एते दशधर्माः ।

साधयन्ति रत्नत्रयमिति साधवस्तेषां वर्गः समूहः । तस्मिन्बस्तुयाथात्म्यग्राहिज्ञाने परिणतिर्ज्ञानाचारः । तत्त्वश्रद्धानपरिणामो दर्शनाचारः । पापक्रियानिवृत्तिपरिणतिश्चरित्राचारः । अनशनादिक्रियामु वृत्तिस्तप आचारः । स्वशक्त्यनिगूहनरूपा वृत्तिर्ज्ञानादौ वीर्याचारः । एतेषु पञ्चस्वाचारेषु ये दतन्ते पराश्वं प्रवर्तयति ते आचार्याः । रत्नत्रयेषु उद्यता जिनागमार्थं सम्यगुपदिशति ये ते उपाध्यायाः उपेत्य विनयेन ढोकित्वा अधीयते श्रुतमस्मादित्युपाध्यायः ।

‘पवयणे’ प्रवचने । ननु श्रुतशब्दः प्रवचनवाची तत् पुनरुक्तता ? रत्नत्रयं प्रवचनशब्देनोच्यते । तथा शेषतश्च—‘णागबंसणचरित्तमेग पवयणमिति’ । अथवा श्रुतज्ञानं श्रुतमित्युक्तं पूर्वमिह तु प्रोच्यते जीवादि-पदार्था इति शब्दश्रुतमुच्यते । ‘बंसणे’ सम्यग्दर्शने च ॥ ४५ ॥

कार्योक्तिं प्रयोजनके विना जाति आदिका अभिमान नहीं होना मार्दव है । एक ऐसे धागेकी तरह जिसके दोनों छोर खींचे हुए हैं, कुटिलताके अभावको आर्जव कहते हैं । द्रव्योमें ‘यह मेरा है’ यह भाव समस्त विपत्तियोंके आनेका मूल है अतः उसका त्याग लाघव है । लौकिकफलकी अपेक्षा न करके भोजन आदिके त्यागरूप क्रियाका नाम तप है उसके वारह भेद हैं । इन्द्रियोंके विषयोमें रागद्वेष न करना इन्द्रियसयम है । छह कायके जीवोंको बाधा न पहुँचाना दूसरा प्राणिसयम है । समस्त परिग्रहका त्याग आकिञ्चन्य धर्म है । नौ प्रकारसे ब्रह्मका पालन ब्रह्मचर्य है । सज्जन साधु पुरुषोंके हितकारी भाषणको सत्य कहते हैं । सयमियोंके योग्य आहार आदि देना त्याग है । ये दस धर्म हैं ।

जो रत्नत्रयका साधन करते हैं वे साधु हैं । उनके समूहको साधुवर्ग कहते हैं । वस्तुके यथार्थस्वरूपको ग्रहण करनेवाले ज्ञानमें लगना ज्ञानाचार है । तत्त्वश्रद्धानरूप परिणाम दर्शनाचार है । पाप कार्योंसे निवृत्तिरूप परिणति चरित्राचार है । अनशन आदि क्रियाओंमें लगना तप आचार है । ज्ञानादिमें अपनी शक्तिको न छिपाकर प्रवृत्ति करना वीर्याचार है । इन पाँच आचारोंमें जो स्वयं प्रवृत्त होते हैं और दूसरोंको प्रवृत्त करते हैं वे आचार्य हैं । जो रत्नत्रयमें तत्पर हैं और जिनागमके अर्थका सम्यक् उपदेश करते हैं वे उपाध्याय हैं । विनय पूर्वक जाकर जिनसे श्रुतका अध्ययन किया जाता है वे उपाध्याय हैं । पवयणका अर्थ प्रवचन है ।

शङ्का—श्रुत शब्दका अर्थ भी प्रवचन है । वह आ चुका है । फिर प्रवचन कहनेसे पुनरुक्तता दोष होता है ।

समाधान—प्रवचन शब्दसे रत्नत्रयको कहते हैं । कहा है—ज्ञान, दर्शन और चरित्र ये प्रवचन हैं । अथवा पूर्वमें श्रुतसे श्रुतज्ञान कहा है । यहाँ प्रवचन शब्दसे शब्दरूप श्रुत कहा है । जिसके द्वारा जीवादि पदार्थ ‘प्रोच्यन्ते’ प्रकर्षरूपसे कहे जाते हैं वह प्रवचन है इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रवचनका अर्थ शब्दरूप श्रुत होता है । दर्शनसे सम्यग्दर्शन जानना ॥ ४५ ॥

भक्ती पूजा वर्णजणनं च शासनमवर्णवादस्स ॥

आसादणपरिहरो दंसणविणओ समासेण ॥४६॥

का भक्ती पूजा ? अर्हदादिगुणानुरागो भक्ति । पूजा द्विप्रकारा द्रव्यपूजा भावपूजा चेति । गन्धपुष्प-
धूपार्घ्यादिदान अर्हदाद्युद्दिश्य द्रव्यपूजा अम्युत्थानप्रदक्षिणीकरणप्रणमनादिका कायक्रिया च, वाचा गुणस्तस्तवन
च । भावपूजा मनसा तद्गुणानुस्मरण ।

‘वर्णजणनं’ वर्णशब्द क्वचिद्भूषवाची शुक्लवर्णमानय शुक्लरूपमिति । अक्षरवाची क्वचिद्यथा ‘सिद्धो-
वर्णसमाम्नाय.’ इति । क्वचित् ब्राह्मणादी यथानैव वर्णानामधिकार इति । क्वचिद्यशसि वर्णार्थी ददाति । तथा
इहाप्यनतरार्थो गृहीत । तेन अर्हदादीना यशोजनन विदुषा पन्थिदि । अन्त्येयामविश्ववेदिना दृष्टेऽतिबृहद-
वचनताप्रदर्शनेन निबन्धे तत्सवादिबचनतया महत्ताप्रख्यापन भगवता वर्णजननम् ।

चैतन्यमात्रसमवस्थानरूपे निर्वाणे नापूर्वातिशयप्राप्तिरस्ति । यन्मन्त्रेण सर्वात्मसु चैतन्यस्य सदा
स्थिते । विशेषरूपरहितत्वादसच्चैतन्य स्वरूपवत् । प्रकृतैरचेतनाया मुक्तिरनुपयोगिनी । किं तथा बद्धया
मुक्त्या वा फलमान्यन ? अनया दिशा कापिलमते सिद्धता दुरुपाया । बुद्ध्यादिविशेषगुणरहितता सिद्धता-
ज्येषा । आत्मनोऽचेतनता क सचेतनोऽभिलपति । विशेषरूपजन्य वा अथमान्यन सत्ता ? नैन चागावात्मा

गा०—भक्ति, पूजा, वर्णजनन और अवर्णवादका नाश करना तथा आसादनाका दूर करना
सक्षेपसे दर्शन विनय है ॥४६॥

टी०—भक्ति और पूजा किसे कहते हैं ? अर्हन्त आदिके गुणोमे अनुराग भक्ति है । पूजाके
दो प्रकार हैं—द्रव्यपूजा और भावपूजा । अर्हन्त आदिका उद्देश करके गन्ध, पुष्प, धूप, अक्षत
आदि अर्पित करना द्रव्यपूजा है । तथा उनके आदरमे खड़े होना, प्रदक्षिणा करना, प्रणाम आदि
करना रूप शारीरिक क्रिया और वचनमे गुणोका स्तवन भी द्रव्यपूजा है । मनसे उनके गुणोका
स्मरण भाव पूजा है ।

‘वर्णजनन’ मे वर्णशब्द कही तो रूपका वाचक है जैसे ‘शुक्लवर्ण लाओ’ यहाँ उसका अर्थ
शुक्लरूप है । कही ‘वर्ण’ अक्षरका वाचक है । जैसे ‘सिद्धो वर्णसमाम्नाय’ यहाँ वर्णका अर्थ
अक्षर है । कही वर्णशब्द ब्राह्मण आदिका वाचक है । जैसे ‘यहाँ वर्णोका ही अधिकार है । यहाँ
वर्णसे ब्राह्मण आदि लिये गये हैं । कहीपर वर्णका अर्थ यशु है । जैन वर्णार्थी दान करता है ।
यहाँ वर्णका अर्थ यश है । यहाँ भी वर्णसे यश अर्थ लिया है । अतः विद्वानोकी सभामे अर्हन्त
आदिका यश फैलाना, दूसरे असर्वशोकी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे विरुद्धता दिखलाकर
उनके वचनीके सवादि होनेसे महत्ताका ख्यापन करना अर्हन्तोका वर्णजनन है ।

चैतन्यमात्रमे स्थितिरूप निर्वाणको माननेपर अपूर्व अतिशयकी प्राप्ति नहीं होती । विना
प्रयत्नके ही सभी आत्माओमे चैतन्य सदा रहता है । तथा विशेषरूपसे रहित चैतन्य आकाशके
फूलके समान असत् होता है । अचेतन प्रकृतिकी मुक्ति मानना व्यर्थ है । उसके बंधने या मुक्त
होनेसे आत्माको क्या ? इस प्रकार सांख्यके मतमें सिद्धता नहीं बनती ।

वैशेषिक आदि दूसरे दार्शनिक सिद्ध अवस्थामे बुद्धि आदि विशेष गुणोका अभाव मानते
हैं । इस तरह कौन सचेतन आत्माको अचेतन बनाना पसन्द करेगा । तथा विशेष धर्मसे शून्य

पराम्युपगत बुद्धधादिगुणरहितत्वाद्भ्रमवत् । रागाविक्लेशवासनारहितं चित्तमेव मुक्तिशब्देनोच्यते इत्यत्रापि चित्तमत्यन्तासाधारणरूपः । यथोक्तं चिद्रूपं नेतरदिति तस्य स्वभावोऽनिरूप्यः । असाधारणस्वरूपशून्यं यत्तदसद्यथा—नभस्ताम्ररसः । असाधारणरूपशून्यं च विवक्षिताञ्चितादन्यदिति । एवं मतान्तरे निरूपिताना सिद्धानामधटमानत्वाद्वाधाकारिसकलकर्मलेपनिर्वहणसमुपजाताचलत्वास्वस्थसमवस्थिताः अनतज्ञानात्मकेन सुखेन सतृप्ता सिद्धा इति तन्माहात्म्यकथनं सिद्धानां वर्णजननम् ।

यथा शीतरागद्वेषास्त्रिलोकचूलात्मगयोर्ज्ज्वालयो भव्यानां शुभोपयोगकारणतामुपयान्ति तद्वदेताम्यपि तदीयानि प्रतिविबानि । बाह्यद्रव्यालवनो हि शुभोऽशुभो वा परिणामो जायते । यथात्मनि मनोज्ञानमनोज्ञविषयसन्निध्याद्वागद्वेषौ यथा स्वपुत्रमदृशं सुदर्शनं पुत्रस्मृतेरालंबनं । एवमर्हदादिगुणानुस्मरणनिबन्धनं प्रतिबिम्बम् । तदनुस्मरणं अभिनवाशुभप्रकृतेः सवरणे, प्रत्यग्रशुभकर्मदाने, गृहीतशुभप्रकृत्यनुभवस्फारीकरणे, पूर्वोपात्ताशुभप्रकृतिपलरसापहासे च क्षममिति सकलाभिमतपुल्वार्थसिद्धिहेतुतया उपासनीयानीति चैत्यमहताप्रकाशनं चैत्यवर्णजननमिति ।

केवलज्ञानवदशेषजीवादिद्रव्ययाथात्म्यप्रकाशनपटुः, कर्मधर्मनिर्मूलनोद्यतशुभध्यानचन्दनमलयायमान स्वपरसमृद्धरणनिरतविनयेयजनताचित्तप्रार्थनीयः, प्रतिबद्धाशुभास्त्रवः, अप्रमत्ततायाः सपादकः सकलविकलप्रत्यक्षज्ञान-
आत्माकी सत्ता कैसे रहेगी । तथा दूसरोके द्वारा माना गया आत्मा बुद्धि आदि गुणोंसे रहित होनेसे भस्मके समान है ।

बौद्धमतमें रागादि क्लेशवासनासे रहित चित्त ही मुक्ति शब्दसे कहा जाता है । उनके मतमें भी चित्त अत्यन्त असाधारणरूपको लिये हुए है । यदि चिद्रूप एक ही है अन्य नहीं है तो उसका स्वरूप निरूपण करनेके योग्य नहीं है । जो असाधारण स्वरूपमें शून्य होता है वह अस्त होता है जैसे आकाशका कमल । और विवक्षित चित्तसे अन्य चित्त असाधारण स्वरूपमें शून्य है । इस प्रकार अन्य मतोंमें कहे गये सिद्धोंका स्वरूप नहीं बनता । अतः बाधा पैदा करनेवाले समस्त कर्मरूपी लेपको जला डालनेसे उत्पन्न हुए निश्चल स्वास्थ्यसे युक्त और अनन्तज्ञानरूप सुखसे सन्तृप्त सिद्ध होते हैं । इस प्रकार उनके माहात्म्यको कहना सिद्धोंका वर्णजनन है ।

जैसे राग-द्वेषसे रहित और तीनों लोकोंके चूडामणि अर्हन्त आदि भव्यजीवोंके शुभोपयोगमें निमित्त होते हैं, उन्हींकी तरह उनके ये प्रतिबिम्ब भा शुभोपयोगमें निमित्त होते हैं । क्योंकि बाह्य द्रव्यका आलम्बन लेकर शुभ अथवा अशुभ परिणाम होते हैं । जैसे मनोज्ञ और असमोज्ञ विषयोंकी समीपतासे आत्मामें राग-द्वेष होते हैं । या जैसे अपने पुत्रके समान व्यक्तिका दर्शन पुत्रको स्मृतिका आलम्बन होता है । इसी तरह प्रतिबिम्ब अर्हन्त आदिके गुणोंके स्मरणमें निमित्त होता है । यह गुणस्मरण नवीन अशुभ प्रकृतिके आश्रयको रोकनेमें, नवीन शुभकर्मके बन्धमें, बन्धे हुए शुभकर्मके अनुभागको बढ़ानेमें और पूर्ववद्ध अशुभ प्रकृति समूहके अनुभागको कम करनेमें समर्थ होता है । इस तरह समस्त इष्ट पुरुषार्थकी सिद्धिमें कारण होनेसे प्रतिबिम्बोंकी उपासना करना चाहिए । इस रूपसे प्रतिबिम्बकी महत्ताका प्रकाशन चैत्यवर्ण जनन है । श्रुतज्ञान केवलज्ञानकी तरह समस्त जीवादि द्रव्योंके यथार्थस्वरूपको प्रकाशित करनेमें दक्ष होता है, कर्मरूपी धामको मूलसे नष्ट करनेमें उद्यत शुभध्यानरूपी चन्दनके लिए मलयपर्वतके समान है । अपना और दूसरोंका उद्धार करनेमें लगे हुए शिष्यजनोंके द्वारा अन्तःकरणसे प्रार्थनीय है

बीजं, वर्णनचरणयोः समोचीनयोः प्रवर्तक इति निरूपणा श्रुतवर्णजननम् ।

दुःखात् प्राप्नु, सुखं दातु, निधीना रत्नानां चाधिपत्ये स्थापयितु, स्वचक्रविक्रमानमितसकलभूपालखे-
चरणवद्वमरुच्चक्राश्चक्रालम्बाद्यादयो पातयितु, सुरविलासिनोच्चेत समोहावह, तदीयविलुठपाटीनलोचन-
रागमभिवर्धयती, हर्षभरणवशोद्भिन्नामद्रोमाचक्रकुमाचरितुमुद्यता, रूपशोभामन्दिरा सपादयितुमति-
शयिताणिमादिगुणप्रसाधना, सामानिकादिसुरसहस्रानुयानोपनीतमहता, सततप्रत्यययुवतारिणिगता सुभगतालता-
रोहयष्टिम्, अनेकसमुद्रबिन्दुगणनागणितायु स्थिति, मेरुकुसुरसरित्कु आचलादिगोचरस्वेच्छाविहारचतुरा,
सुरागनापृथुलनितम्बादिवाधरकठिननिबिड—गमुन्नतकुचतटक्रीडालोकनस्पर्शनादिक्रियापयोगामितप्रोतिथिस्मिता,
शतमखतामखेदेन श्रुतिनि घटयितु, विरूपताजननीजराडाकिनीनामगोचरा शोकवृकानुल्लङ्घिता, विपद्वावान-
लशिखाभिरनुपप्लुता, रोगोरगैरदष्टेभ्या, यममहिषसुराखडिता, भीतिवराहसमितिभिरनुल्लिखिता, सकलेश-
शतशरभैरनघ्यासिता, प्रियवियोगचण्डपुडरीकैरसेविता, अनर्घ्यमुखरन्नप्रभवभूमि निर्वृति प्रापयितु समर्थो
जिनप्रणीतो धर्म इति धर्मस्वरूपकथन धर्मवर्णनजननम् ॥

अर्थात् वे श्रुतज्ञानके लिए प्रयत्नशील रहते हैं । अशुभ आश्रयको रोकता है । अप्रमादपना लाता है, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्षरूप ज्ञानका बीज है अर्थात् श्रुतज्ञानमे ही अन्यज्ञान पैदा होते हैं, मय्यदर्शन और मय्यज्ञानमे प्रवृत्त करानेवाला है । इस प्रकार कथन करना श्रुतज्ञान-का वर्णनजनन है ।

धर्म दुःखसे रक्षा करता है, सुख देता है, नवनिधि और चौदह रत्नोका स्वामी बनाता है, अपने चक्ररत्नके पराक्रमसे समस्त राजाओ, विद्याधरोंको विनम्र करने वाले तथा देवगणोंको भी बाँधने वाले चक्रवर्तियोंको चरणोमे गिराता है, धर्मके प्रभावसे बिना किसी खेदके तत्काल इन्द्र-पदवी प्राप्त होती है जो इन्द्रपदवी देवागनाओके चित्तको समोहित करती है, उनके चञ्चल मीनके तुल्य लोचनोमे अनुरागको बढ़ाती है, हर्षके भारसे प्रकट हुए सघन रोमाचरूपी कन्चुकको उत्पन्न करनेमे तत्पर होती है, रूपकी शोभा बढ़ानेके लिये सातिशय अणिमा आदि ऋद्धियोंका सम्पादन करती है, सामानिक आदि हजारो देवता अनुगमन करके उसका महत्त्व स्थापन करते हैं, निरन्तर नवीन तात्पर्य उसका आलिंगन करता है, सौभाग्यरूपी बेलके चढ़नेके लिये वह लकड़ीके तुल्य है, उसकी आयुकी स्थिति अनेक समुद्रोके जल बिन्दुओंके द्वारा गिनी जाती है अर्थात् अनेक सागर प्रमाण आयु होती है, वह इन्द्रपद सुमेरु, देवकुरु, उत्तरकुरु, नदी, कुलाचल आदिमे स्वेच्छापूर्वक विहार करनेमे प्रवीण होता है और देवागनाओके स्थूल नितम्ब, ओष्ठ, कठिन उन्नत कुचोके साथ क्रीडा, आलोकन, स्पर्शन आदि क्रियाके द्वारा अपरिमित प्रीतिको उत्पन्न कराता है । ऐसा इन्द्रपद धर्मके प्रभावसे प्राप्त होता है । तथा जिनदेवके द्वारा कहा गया धर्म मोक्षको भी प्राप्त करनेमे समर्थ है । जो मोक्ष शरीरको विरूप करने वाली जरारूपी डाकिनियोंके लिये अत्यन्त दूर है । अर्थात् वहाँ बूढ़ापा नहीं है, शोकरूपी भेडिये वहाँ नहीं पहुँच सकते, विपत्तिरूपी बनकी आगकी शिखा वहाँ नहीं है, रोग रूपी सर्प वहाँ नहीं डसते, यमराजका भैंसा अपने खुरोसे उसे खंडित नहीं करता, भयरूपी सुकरोका समूह वहाँ नहीं पहुँचता, सैकड़ो मक्लेशरूपी शरभ वहाँ नहीं रहते, प्रियजनोंका वियोगरूपी प्रचण्ड आघात नहीं है और जो मोक्ष अमूल्य सुख रूपी रत्नोका उत्पत्ति स्थान है वह धर्मसे प्राप्त होता है इस प्रकार धर्मके स्वरूपका कथन धर्मका वर्णनजनन है ।

उत्नोदितप्रियवचनमुखरदुर्भेदबन्धुसमितिशृङ्खला, दुस्तरतरसंसारार्थतश्चिरपरिभ्रमणचकितसर्वेषु-
हृदया, अनित्यताभावनाबहितचेतस्तया निरस्तशरीरद्रविणादिगोचरा, दुःखसहस्रपातरक्षाक्षमस्यापरस्य
जिनप्रणीताद्भुतमहाभावात् तमेव धरणिमित्युपगता, ज्ञानरत्नप्रदीपप्रभाप्रकरनिर्मूलितभुवनभवनाल्लोनाज्ञान-
ध्वान्तसततय, कर्मणामादाने, तत्कलानुभवने, तन्निर्मूलने च वयमेकका एवेति कृतविनिश्चितय असाधारण-
चैतन्यादिलक्षणोपनीतमेदापेक्षयाज्ये वयमितरद्रव्यकलापादित्यन्यताभावनायामायाक्ता, मुखदुःखयोरकृतादर-
द्वेषाः, सर्वसद्वैद्योवयकर्मनिमित्तत्वेन ममादृतिमनभिमत चापेक्षते इति उपकारापकारयोरहमेव प्रणेता, आत्मनः
शुभाशुभकर्मणो निर्माणे। भवैव स्वातन्त्र्यात्तदुपचितत्वात्, अनुग्रहनिग्रहयो परे वरणा किं कुर्वन्तीति
मत्वा स्वजनपरजनविवेकनिस्तुका, समतादुपसर्गमहोरगैरवार्यवीर्यैरवष्टब्धा अग्यविचलवृत्तय, क्षुत्पि-
पासादिपरीषहमहारातिसरभसमपातेऽयदीनासखिलष्टचेतोवृत्तय, त्रिगुणितगुणितमुपाश्रिता, अनगनादितपोराज्य-
पालनोद्युक्तमय, कृतानूनपतकवशा, गृहीतशीलखेदा उद्ग्रीणव्यानातिनिश्चितमडलाग्रा, कर्मरिपुतनासाध-
नोद्यता साधव इति साधुमाहात्म्यप्रकाशन साधुवर्गवर्णजनन।

मुक्ताहारपयोधरनिशाकरवासराधीश्वरकल्पमहीरुहादय इव प्रत्युपकारानपेक्षानुग्रहं व्यापृता, निर्वाणपुर-

प्रियवचन बोलनेमें वाचाल बन्धुजन कठिनतासे टूटने वाली साकलके समान है किन्तु
साधुगण इस साकलकी तोड़ डालते हैं, उनका हृदय अत्यन्त दुस्तर मसारूपी भवरमे चिन्माल
तक भ्रमण करनेसे भयभीत रहता है, चित्तके अनित्य भावनाके भानेमें लगे रहनेसे शरीर धन-
सम्पत्ति आदिमें उनका आदरभाव नहीं होता, जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये धर्मके सिवाय अन्य
किसीके दुःखोंके समूहसे रक्षा करनेमें समर्थ न होनेसे वे उसी धर्मकी शरणमें रहते हैं, ज्ञानरूपी
रत्नमयी दीपककी प्रभाके समूहसे उन साधुओंने लोक रूपी भवनमें रहने वाले अज्ञान रूपी अन्ध-
कारकी परम्पराको नष्ट कर दिया है, उनका यह निश्चय है कि कर्मोंके बाँधनेमें, उनका फल
भोगनेमें और उन्हें नष्ट करनेमें हम अकेले ही हैं, चैतन्य आदि असाधारण लक्षणके भेदमें हम
अन्य सब द्रव्योंके समूहसे भिन्न हैं इस प्रकार वे अन्यत्व भावनामें आसक्त रहते हैं। न मुखमें
आदरभाव रखते हैं और न दुःखमें द्वेष करते हैं। साता और असाता वेदनीय कर्मके उदयके
निमित्तसे मेरा आदर या निरादर होता है, अतः अपने उपकार और अगकारका कर्ता मैं ही हूँ,
अपने शुभ अशुभ कर्मोंके निर्माणमें मैं स्वतन्त्र हूँ—उसीके द्वारा मेरा अनुग्रह या निग्रह होता है,
दूसरे बेचारे इसमें क्या करते हैं? ऐसा मानकर वे स्वजन और परजनमें भेद बुद्धि करनेमें उदा-
सीन होते हैं। चहुँओरसे शक्तिशाली उपसर्गरूपी भयानक सर्पोंसे घिरे होनेपर भी वे अविचल रहते
हैं। भूख प्यास आदि परीषह रूपी महान्‌ शत्रुओंका अवातक आक्रमण होनेपर भी उनकी चित्त-
वृत्ति दीनता और सकलेशसे रहित होती है। तीन गुण रूपी गुप्तिका आश्रय लेते हैं, अनशन आदि
तप रूपी राज्यका पालन करनेमें उनकी बुद्धि लगी रहती है, पूर्णव्रत रूपी कवच धारण करते हैं।
शील रूपी खेदमें बसते हैं, ध्यानरूपी अत्यन्त तीक्ष्ण तलवार रखते हैं, उसके द्वारा कर्मरूपी शत्रुओं-
की सेनाको वशमें करनेके लिये तत्पर रहते हैं। इस प्रकार साधुओंके माहात्म्यको प्रकट करना
साधुवर्गका वर्णजनन है।

आचार्य मोतीका हार, मेघ, चंद्रमा, सूर्य और कल्पवृक्ष आदिकी तरह प्रत्युपकारकी

परिप्रापणक्षमे मार्गे निर्मले स्थिता, परानपि विनतान्विनेयान्प्रवर्तयन्त आयतानिधवलज्ञानपृथुलदर्शनपदम-
लेक्षणा, कुलीना, विनता, विभया, विमाना, विराणा, विशल्या, विमोहा, वचसि तपसि महसि वाङ्मितीया^१
इति भाषणं सूरिवर्णजननम् ।

अधिगतश्रुतार्थयायात्तथात्मवाच्य^२ वाचकानुरूपव्याख्याना, निरस्तनिद्रातद्दीप्रमादा, सुचरिता,
सुशीला, सुमेधस, इत्याध्यापकवर्णजननम् ।

रत्नत्रयालाभादनन्तकाल अयमनादिनिधनोऽपि भव्यजीवराशिर्न निर्वाणपुरमुपैति तत्काले च सकला-
सपद. सुलभा इति मार्गवर्णजननम् ।

मिथ्यात्वपटलविपाटनपटीयसी, ज्ञाननैर्मल्यकारिणी, अशुभगतिगमनप्रतिबन्धविधायिनी, मिथ्यादर्शन-
विरोधिनीति निगदन समीचीनदृष्टेर्वर्णजननम् ।

सर्वज्ञतावीतरागते नार्ति विद्यते रागादिभिरविद्यया च अनुगता समस्ता एव प्राणभूत इत्यादि-
हृतामवर्णवाद ।

स्त्रीवस्त्रगन्धमालालकारादिविरहिताना सिद्धाना सुख न किञ्चिदतीन्द्रियाणा तेषा समधिगतौ न
निबन्धनमस्ति किञ्चिदिति सिद्धावर्णवादः ।

स्वकल्पनाभिरयमर्हन्नेव सिद्धादि इत्यचेतनस्य व्यवस्थापनायामपि वारिकाणा कृत्रिमपुत्रकव्यवहृतिरिव

अपेक्षा न करके कल्याणमे लगे रहते है, मोक्षपुरीको प्राप्त करानेमे समर्थ निर्मल मार्गमे स्थित
होते है, दूसरे भी विनम्र जिध्योको मोक्ष मार्गमे लगाते है, विस्तृत और अतिधवल ज्ञान और
महान् दर्शनरूपी उनके नेत्र होते है । वे कुलीन, विनीत, निर्भय, मानरहित, रागरहित, शल्यरहित,
मोहरहित होते है । वचनमे और तप तथा तेजमे अद्वितीय होते है इस प्रकार कहना आचार्यका
वर्णजनन है ।

उपाध्याय श्रुतके अर्थके ज्ञाता होनेसे वाच्य और वाचकके अनुरूप अर्थात् जिस शब्दका
जो अर्थ है वही यथार्थ रूपसे व्याख्यान करते है । निद्रा, आलस्य और प्रमादसे दूर रहते है, वे
अच्छे चरित, अच्छे शील और उत्तम मेघासे सम्पन्न होते है, ऐसा कहना उपाध्यायका वर्णजनन
है । रत्नत्रयकी प्राप्ति न होनेसे यह अनादि निधन भी भव्य जीवराशि अनन्तकालमे मोक्षपुरीको
नही जा पाती । उसके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण सम्पदाएँ सुलभ है इस प्रकार मोक्षमार्गकी प्रशसा
करना मार्ग वर्णजनन है ।

सम्यग्दर्शन मिथ्यात्व पटलको उखाड फेकनेमे समर्थ है, ज्ञानको निर्मल करता है, अशुभ
गतिमे गमनको रोकता है, मिथ्यादर्शनका विरोधी है ऐसा कथन समीचीन दृष्टिका वर्णजनन है ।
अर्हन्त भगवान्मे सर्वज्ञता और वीतरागता नही होती, सभी प्राणी रागादि और अज्ञानसे युक्त
होते है इत्यादि कहना अर्हन्तोका अवर्णवाद है अर्थात् यह मिथ्यादोष लगाना है ।

स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला अलकार आदिसे रहित सिद्धोको कुछ भी सुख नही है । वे तो
अतीन्द्रिय है उनको जाननेका कोई साधन नही है, ऐसा कहना सिद्धोका अवर्णवाद है । अपनी
कल्पनासे यही अर्हन्त है और ये सिद्ध आदि है इस प्रकार अचेतन पदार्थमे अर्हन्त आदिकी
स्थापना करने पर भी जैसे बालिकाएँ खेलमे गुड्डा गुड्डी आदिमे पुत्रादिका काल्पनिक व्यवहार

न मुख्यवस्तुपसेवनोद्भव फलमुपलभ्यते । न प्रतिबिम्बादिस्था अर्धादाय तद्गुणवैकल्यान् प्रतिबिम्बानामर्हादादित्वमिति चैत्यावर्णवादः ।

पुरुषकृतत्वाद्दृष्टाद्विमादिवाक्यवदयथार्थता नातीन्द्रिय वस्तु पुरो ज्ञानगोचर, अज्ञात चोपदिशतो वच कथं सत्यं ? तदुद्गतं च ज्ञानं कथं समीचीनमिति श्रुतावर्णवादः ।

दुर्गतिप्रतिबन्ध स्वर्गादिकं च फलं विधत्ते धर्म इति कथमदृष्टं श्रद्धायते ? न हि सन्निहितकारणस्य कार्यस्यानुद्भवोऽस्ति यथाकुरस्य । सुखप्रदायौ चेद्धर्म स्वनिष्पत्त्यनन्तरं सुखमाप्नोति किं न करोति इति धर्मावर्णवादः ।

अहिमादिव्रतपालनोद्यता साधवः, सूरयोऽध्यापकादिव्येयन्ते । अहिमाव्रतमेवेया न युज्यते षड्जावनि-कायाकुले लोके वर्तमानाः कथमहिमा स्युः ? केशोल्लुचनादिभिः पीडयता च कथं नात्मवधः ? अदृष्टमात्मनो विषयः, धर्मः, पापः, तत्फलं च गदता कथं सत्यव्रतम् ? इति साधववर्णवादः । एवमितरयोरपि ।

विरुद्धानां एकत्र धर्माणामसम्भवात् विरुद्धाभिमतधर्माधिकरणकवस्तुजापनं न सम्यक् । तदभिरुचैर्न समीचीनता विषययज्ञानानुगतत्वान्मृगतृणोदकश्रद्धैव, मिथ्याज्ञानानुगतत्वाच्चरणमपि न सम्यक् । उरगप्रत्यय-बलाद्रज्जुपरिहार इवेति प्रवचनावर्णवादः ।

करती है उस तरह मुख्य अर्हन्त आदिकां सेवासे होने वाला फल प्राप्त नहीं होता । तथा प्रतिबिम्ब आदिमे स्थापित अर्हन्त नहीं है क्योंकि उनमें उनके गुण नहीं है इसलिये प्रतिबिम्ब आदि अर्हन्त आदि नहीं है ऐसा कहना चैत्यका अवर्णवाद है ।

अर्हन्तके द्वारा कहा गया श्रुत पुरुषके द्वारा कहा होनेसे 'दम अनार' जैसे वचनोकी तरह यथार्थ नहीं है । अतीन्द्रिय वस्तु पुरुषके ज्ञानका विषय नहीं हो सकती । और बिना जाने उपदेश देने वालेके वचन कैसे सत्य हो सकते हैं । तथा उनसे होने वाला ज्ञान कैसे सच्चा हो सकता है इस प्रकार कहना श्रुतका अवर्णवाद है ।

धर्म दुर्गतिको रोकता है और स्वर्गादि फल देता है, बिना देखे इसपर कैसे श्रद्धा की जा सकती है । जिस कार्यके कारण वर्तमान हो वह कैसे उत्पन्न नहीं होगा जैसे अकुर । यदि धर्म सुखदाता है तो अपनी उत्पत्तिके पश्चात् ही आत्माको सुख क्यों नहीं करता । ऐसा कथन धर्मका अवर्णवाद है ।

अहिंसा आदि व्रतोका पालन करनेमें जो तत्पर है उन्हें साधु, आचार्य और उपाध्याय कहते हैं । किन्तु अहिंसा व्रत ही इनके नहीं है । जो छह प्रकारके जीवोंसे भरे संसारमें रहता है वह अहिंसक कैसे हो सकता है ? तथा केशलोच आदिसे जो आत्माको पीड़ा पहुँचाते हैं वे आत्म-घातके दोषी क्यों नहीं हैं ? जिन्हें देखा नहीं है ऐसे आत्माके विषय धर्म, पाप, उनका फल कहने-वालोंके सत्यव्रत कैसे है, ऐसा कहना साधुका अवर्णवाद है । इसी प्रकार आचार्य और उपाध्याय-का भी अवर्णवाद जानना ।

एक वस्तुमें परस्परमें विरुद्ध धर्म असम्भव है । अतः परस्परमें विरुद्ध धर्मोंका आधार एक वस्तुको कहना सम्यक् नहीं है । जो इसमें अभिरुचि रखता है वह सम्यग्दृष्टी नहीं है क्योंकि उसका ज्ञान विपरीत है जैसे मरीचिकामें जलकी श्रद्धा करनेवालेकी श्रद्धा विपरीत है । तथा मिथ्याज्ञानका अनुसारी होनेसे उसका चारित्र्य भी सम्यक् नहीं है । जैसे सर्प जानकर रस्सीको हटाना सम्यक् नहीं है । इस प्रकारका कथन प्रवचनका अवर्णवाद है ।

एतेषामवर्णवादानाममभवप्रदर्शन । पुरुषत्वाद्ब्रह्मापुरुषवत् सर्वज्ञो वीतरागो वा न भवत्यर्हन् इति साधनमनुपपन्नम् । असर्वज्ञतामवीतरागता चान्तरेण पुरुषता नोपपद्यते इत्यन्यथानुपपत्तेरभावात् । जैमिन्यादयो न सकलवेदार्थज्ञा पुरुषत्वादेविपालवन् इति शक्यं वक्तुम् । सर्वज्ञतावीतरागतासिद्धिश्चाप्यत्र निरूपितेति हेतु प्रत्यक्ष्यते । हेतु स्वप्रतिकारार्थेषु वस्तुषु मूढानां सुखसाधनव्यवहार शरीरायासमात्रत्वान्न कामिनीममागमसुख । वैरूप्यनाशनैर्वस्त्रादिभिर्न कृत्य सिद्धानां । अशरीराणां सकलदुःखापारूप्य सुख अविकलमनतज्ज्ञानात्मकं तेष्ववस्थितम् । श्रुत निबधनं तदधिगमे । शुभोपयोगनिमित्ततार्हदादीनामिव प्रतिबिम्बानामिति न बुद्धधो-
त्प्रेक्षितव्या ॥४६॥

एवं दंसणमाराहंतो मरणे असंजदो जदि वि कोवि ॥
सुविमुद्धतिव्वलेस्सो परित्तसंसारिओ होई ॥४७॥

एवमित्यनया गाथया अमयतमम्यदृष्टे सम्यक्त्वमाराधयत फलमाचष्टे एवमिति पूर्वोक्तपरामर्श । नैर्ग्रन्थमेव मोक्षमार्गं प्रकृष्ट इति ।

‘सद्ब्रह्म’ पत्तिपया रोच्य कासंतया पवयणस्त ।
सयलस्त ज्ञेय एवै सम्मताराहया होति ॥’

श्रद्धावानां शकादिकमपाकुर्वन्ति उपबृहणादिभिः सम्यक्त्वस्य शुद्धिं वर्षयन्समीचीनं दर्शनविनय

इन अवर्णवादोको असम्भव दिखलाते हैं—

पुरुष होनेसे राह चलते पुरुषकी तरह अर्हन्त सर्वज्ञ वांताग नही है । यहाँ पुरुष हेतु ठीक नही है क्योंकि असर्वज्ञता और अवोतरागताके बिना पुरुष नही होता ऐसी अन्यथानुपपत्ति नही है । इस तरहसे यह भी कहा जा सकता है कि जैमिनि आदि समस्त वेदार्थके ज्ञाता नही हैं, पुरुष होनेसे, जैसे भेड चरानवाला व्यक्ति । सर्वज्ञता और वीतरागताकी सिद्धि अन्य ग्रन्थोमें कही है इसलिए यहाँ उसका विस्तार नही करते ।

जो वस्तु दुःखका प्रतीकार करनेके लिए है, अज्ञानी उन्हें सुखका साधन मान लेते हैं । स्त्री सम्भोग सुख नही है वह तो शारीरिक श्रममात्र है । तथा विरूपताको नष्ट करनेवाले वस्त्रोंसे सिद्धोको क्या करना है ? वे तो शरीर रहित है उनमें समस्त दुःखोंका विनाशरूप अनन्त-ज्ञानात्मक सम्पूर्ण सुख है । इसके जाननेके लिए श्रुत वर्तमान है । तथा जैसे अर्हन्त शुभोपयोगमें निमित्त होते है उसी तरह उनके प्रतिबिम्ब भी होते है । इसलिए यह बौद्धिक कल्पनामात्र नही है ॥४६॥

गा०—इस प्रकार सम्यग्दर्शनकी आराधना करने वाला मगने समय यद्यपि कोई असयत होता है किन्तु सुविशुद्ध तीव्र लेख्या वाला अल्प ससारी होता है ॥४७॥

टी०—‘एव’ इत्यादि गाथाके द्वारा सम्यक्त्वकी आराधना करने वाले असयत सम्यग्दृष्टिका फल कहते है । ‘एव’ पद पूर्वोक्त कथनके लिये आया है कि निर्ग्रन्थता ही उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग है ।

मनसे श्रद्धान् करने वाले, यही उत्तम है ऐसा वचनसे प्रीति प्रकट करने वाले, सकेतादि से रुचिको दशनिवाले और समस्त प्रवचनका अनुष्ठान करने वाले ये सब सम्यक्त्वके आराधक होते है ॥

अर्थात् जो श्रद्धान् करते हुए शका आदिकों दूर करते है और उपबृहण आदिसे सम्यक्त्वकी

सपादयन् । 'बंसण' श्रद्धान । 'आराहंतो' निष्पादयन्मरणे भवपर्यायप्रच्युतिकाले । 'असंजबो जबि बि' यद्यप्यसयत । 'सुविशुद्धतिष्ठलेस्ते' कथायानुरजिता योगवृत्तिलेख्या, सा बाधा प्रविभक्ता कृष्णनीलकापोततेजः पद्मशुक्ललेख्यामेवेन । तत्राशुभलेख्यानिरासार्थं सुविशुद्धग्रहण । तीव्रग्रहण परिणामप्रकर्षोपादानाय । सुविशुद्धा तीव्रा लेख्या यस्य सुविशुद्धतीव्रलेख्ये । 'परितससारिओ' अल्पचतुर्गतिपरिवर्त । 'होबि' भवति । अल्प-संसारता सम्यक्त्वाराधनाया फलत्वेन दक्षिता ॥४७॥

तत्त्वश्रद्धानपरिणाम कतिभेद किं फल इत्यस्य प्रतिवचनमुत्तरप्रबध । तत्र भेदप्रतिपादनायाह—

तिविहा समन्ताराहणा य उक्कस्समज्झिमजहण्णा ॥

उक्कस्साए सिज्झदि उक्कस्ससमुक्कलेस्साए ॥४८॥

'तिविहा' त्रिविधा । 'सम्पत्ताराहणा' सम्यक्चाराधना । 'उक्कस्समज्झिमजहण्णा' उत्कृष्टमध्यम-जघन्या चेति । तत्र 'उक्कस्साए' उत्कृष्टया सम्यक्त्वाराधना । 'सिज्झदि' सिध्यति निर्वृतिमुपैति । उत्कृष्ट-शुक्ललेख्यासहितया ॥४८॥

सेसा य हुंति भवा सत्त मज्झिमाए य सुक्कलेस्साए ॥

संखेज्जासंखेज्जा वा सेसा भवा जहण्णाए ॥४९॥

'सेसा' अवशिष्टा । 'होति' भवन्ति । किं 'भवा' मनुष्यत्वाद्विपर्याया । कति 'सत्त' सप्त । 'मज्झिमाए य' सम्यक्त्वाराधनाया । 'सुक्कलेस्साए' शुक्ललेख्याया मध्यमया वर्तमानमन्येत्युभाभ्या मध्यमशब्दस्य

विशुद्धिको बढाते हुए दर्शन विनय करते हैं वे सम्यक्त्वके आराधक हैं । मरण अर्थात् भवपर्यायके छूटनेके समय यद्यपि असयत होता है किन्तु जो सम्यग्दर्शनको धारण किये होता है और सुविशुद्ध तीव्रलेख्या वाला होता है । कथायसे रगी हुई मन वचन कायकी प्रवृत्तिको लेख्या कहते हैं । उसके कृष्ण, नील, कपोत, तेज, पद्म और शुक्लके भेदसे छह भेद हैं । उनमें अशुभ लेख्या का निराकरण करनेके लिये 'सुविशुद्ध' पद ग्रहण किया है । तथा परिणामोका प्रकर्ष बतलानेके लिए तीव्र पद ग्रहण किया है । जिसके सुविशुद्ध तीव्र लेख्या होती है वह सुविशुद्ध तीव्र लेख्या वाला होता है । वह चतुर्गतिरूप परिवर्तमे अल्पकाल तक भ्रमण करता है । इस प्रकार सम्यक्त्वकी आराधना का फल अल्प संसार बतलाया है ॥४७॥

तत्त्वश्रद्धानरूप परिणामके कितने भेद हैं तथा उसका क्या फल है इसके उत्तरमें आगेका कथन करते हुए पहले भेद कहते हैं—

गा०—सम्यक्त्वकी आराधना तीन प्रकारकी है । उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । उत्कृष्ट शुक्ल लेख्या सहित, उत्कृष्ट सम्यक्त्व आराधनामें मोक्ष प्राप्त करता है ॥४८॥

टी०—सम्यक्त्व आराधनाके उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य ऐसे तीन भेद हैं । उत्कृष्ट शुक्ल लेख्याके साथ यदि उत्कृष्ट आराधना सम्यक्त्वकी हो तो उससे मोक्ष प्राप्त होता है ॥४८॥

गा०—और मध्यम शुक्ल लेख्याके साथ मध्यम सम्यक्त्वाराधनासे सात मनुष्य आदि पर्याय शेष होती है । जघन्य सम्यक्त्वाराधनासे सख्यात अथवा असख्यात (भव) भव अवशेष रहते हैं ॥४९॥

टी०—गाथामें आये मध्यम शब्दका सम्बन्ध दोनोंमें लगाकर व्याख्यान करना चाहिये ।

संबंधो व्याख्येय । 'संखेज्जा' मंख्याता 'असंखेज्जा वा' असंख्याता वा 'सेसा' शेषा भवन्ति भवा । 'जहण्णाए' जघन्यसम्यक्त्वााराधनाया मृतिमुपेतस्य ।

उक्तास्तिस्र आराधनाः कस्य भवति इत्यस्योत्तरमाह गाथया—

उक्कस्सा केवलिणो मज्झिमया सेससम्मादिट्ठीणं ।

अविरदसम्मादिट्ठस्स संकिलिट्ठस्स हु जहण्णा ॥५०॥

उत्कृष्टा सम्यक्त्वााराधना भवति । कस्य, 'केवलिणो' केवलिन । केवलमसहायं ज्ञानं । इंद्रियाणि, मनः, प्रकाशोपदेशादिकं बालपेक्ष्यं वृत्तेः । प्रत्यक्षस्यावध्यादे आत्मकारणत्वादसहायतास्तीति केवलत्वप्रसंगस्यादिति चेन्न रुडेनिराकृतागेपजानावरणस्योपजायमान^१ एव बोधे केवलशब्दवृत्ते । केवलशब्दो यद्यपि सामान्येन केवलद्वये प्रवृत्तस्तथापीह अयोगिकेवलग्रहणं इत्यन्यत्र मरणाभावात् ॥

उत्कृष्टता कथं सम्यक्त्वााराधनाया इति चेत् इह द्विविधं सम्यक्त्वं सरागसम्यक्त्वं वीतरागसम्यक्त्वं चेति । रागो द्विविधः प्रशस्तरागः अप्रशस्तरागः इति । तत्र प्रशस्तरागो नाम पञ्चगुरुषु, प्रवचने च वर्तमानस्तदर्थान् मध्यमं शुक्लं लेदयामे वर्तमानं मध्यमं सम्यक्त्वााराधनां वालेके सातं भव शेष रहते है । और जघन्य सम्यक्त्वााराधनाके माथ मरने वालेके सख्यात अथवा अमख्यात भव शेष होते है ॥४९॥

विशेषार्थः—प० आराधने अपनी टीकामे कहा है कि अन्य टीकाकार 'संखेज्जा-संखेज्जा भवाय' ऐसा पठकर 'भवायच' में आये शब्दसे अनन्तका समुच्चय करते हैं किन्तु हम 'वा' शब्दसे करते हैं । परन्तु विजयोदयामे 'च' शब्द या वा शब्दसे अनन्तका ग्रहण नहीं किया है ॥४९॥

उक्त तिन आराधनाओं किसेके होती है इसका उत्तर आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—उत्कृष्ट आराधना केवलीके होती है । मध्यम आराधना शेष सम्यग्दृष्टियोंके होती है । जघन्य आराधना मक्लेश पणिम वाले अविरत सम्यग्दृष्टिके होती है ॥५०॥

टी०—उत्कृष्ट सम्यक्त्वं आराधना केवलीके होती है । केवल अर्थात् असहाय ज्ञान; क्योंकि वह इन्द्रिया, मन, प्रकाश और उपदेश आदिकी अपेक्षाके बिना होता है ।

शंका—प्रत्यक्ष अवधि आदि ज्ञान आत्मासे ही होते है । वे भी इन्द्रियादिकी सहायताकी अपेक्षा नहीं रखते, अतः उनके भी केवल ज्ञान होनेका प्रसंग आयेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि रूढिवश जिसका सम्पूर्ण ज्ञानावर्णन नष्ट हो गया है उसीके उत्पन्न होने वाले ज्ञानमें केवल शब्दका व्यवहार होता है ।

यद्यपि केवली शब्द सामान्यसे दोनो प्रकारके केवलियोंमें प्रवृत्त होता है तथापि यहाँ अयोग केवलीका ग्रहण किया है क्योंकि संयोग केवलीका मरण नहीं होता ।

शंका—सम्यक्त्वं आराधनाकी उत्कृष्टता कैसे होती है ?

समाधान—यहाँ सम्यक्त्वंके दो भेद है—सरागसम्यक्त्वं और वीतराग सम्यक्त्वं । रागके दो भेद है—प्रशस्तराग और अप्रशस्त राग । उनमेंसे अर्हन्त सिद्ध आदि पाँच परमेष्ठियोंमें और

गुणानुरागत्मक । अप्रशस्तो रागो द्वित्रिषु इन्द्रियविषयेषु मनोज्ञेषु जायमानः । आसामसेषु, तत्प्रणीते सिद्धाते, तन्निरूपिते मार्गे, तत्संघेषु वा प्रवर्तमान दृष्टिराग इति । तत्र प्रशस्तरागसहितानां श्रद्धानं सारागसम्यग्दर्शनं । रागद्वयरहितानां क्षीणमोहावरणानां वीतरागसम्यग्दर्शनं । तस्याराधना उत्कृष्टा रागमलाभावात् अशेष-त्रिकालगोचरवस्तुयाथातथ्याहिसकलज्ञानसहचारित्वाच्च ।

‘मज्झिममा’ मध्यमिका सम्यक्त्वाराधना भवति । ‘सैसम्ममिद्विद्वोणं’ उपयुक्तेतरवचनं शेषशब्द इति केवलस्यो येऽप्येऽस्यतसम्यग्दृष्ट्यादयस्ते परिगृह्यन्ते शेषशब्देन ।

तत्रापवादमाह—‘अविरतसम्यग्दृष्टिस्’ अस्यतसम्यग्दृष्टे । ‘जहण्णा’ जघन्या सम्यक्त्वाराधना भवति । किं सर्वस्य ? नेत्याह—‘संकलिट्ठस्स’ सकलिट्ठस्य परीषद्व्याकुलचेतस इति यावत् ।

जघन्यसम्यक्त्वाराधनामाहात्म्यं कथयति—

संखेज्जमसंखेज्जगुणं वा संसारमणुसरित्त्तुं ।

दुक्खस्सख्यं कर्हेति जे सम्मत्तेणुमरंति ॥५१॥

‘संखेज्जमसंखेज्जगुणं वा संसारमणुसरित्त्तुं’ परिभ्रम्य । ‘दुक्खस्सख्यं’ दुःखक्षय । ‘कर्हेति’ कुर्वन्ति । के ‘जे सम्मत्तेणुमरंति’ मम्यक्त्वेन सह मृतिमुपयान्ति । नन्विज जघन्या सम्यक्त्वाराधना तस्या च प्रवृत्तस्य संसारकालो निरूपित एव । ‘संखेज्ज वा असंखेज्जं वा सैसा जहण्णाए’ इति तत्पुनरुक्ता स्यादिति । न,

प्रवचनमे उनके गुणोमे अनुराग रूप प्रशस्तराग है । अप्रशस्त रागके दो भेद हैं एक तो मनको प्रिय लगने वाले इन्द्रिय विषयोमे होनेवाला और दूसरा, मिथ्या देवोमे, उनके द्वारा कहे गये सिद्धान्तमे, उनके द्वारा कहे गये मार्गमे अथवा उन मार्गके अनुयायियोमे प्रवर्तमान दृष्टिराग । उनमेसे प्रशस्तराग सहित जीवोका श्रद्धानं सारागसम्यग्दर्शन है और दोनो प्रकारके रागसे रहित तथा जिनका मोह और आवरण क्षीण हो गया है उनका श्रद्धानं वीतराग सम्यग्दर्शन है । उसकी आराधना उत्कृष्ट है । क्योंकि राग और मलका अभाव है तथा समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेवाले सम्पूर्ण ज्ञानके साथ होता है ।

शेष सम्यग्दृष्टियोंके मध्यम सम्यक्त्वाराधना होती है । यहाँ शेष शब्द जो कहे हैं उसमे अन्यका वाचक है, अतः केवलीसे अन्य जो अस्यत सम्यग्दृष्टि है वे शेष शब्दसे ग्रहण किये जाते हैं । उसमे अपवाद कहते हैं कि अविरत सम्यग्दृष्टिके जघन्य सम्यक्त्वाराधना होती है । क्या समीके होनी है । इसके उत्तरमे कहते हैं जो सकलिट्ठ है अर्थात् जिसका चित्त परीषदमे व्याकुल है उस अविरत सम्यग्दृष्टिके जघन्य सम्यक्त्वाराधना होती है ॥५०॥

जघन्य सम्यक्त्वाराधनाका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—जो सम्यक्त्वके साथ मरते हैं वे असंख्यात अथवा असंख्यातगुणे संसारमे भ्रमण करके दुःखका भय करते हैं ॥५१॥

टी०—शंका—यह तो जघन्य सम्यक्त्वाराधना है । उसे जो करता है उसका संसार काल पहले कहा ही है कि जघन्य सम्यक्त्वाराधनावालेके संख्यात या असंख्यात भव शेष रहते हैं । अतः पुनरुक्ता दोष आता है ?

उक्तस्यार्थस्याविशेषेण भूयोऽभिधानं पुनरुक्तमिति, इह तु विशेषाभिधानमस्ति 'दुष्कृतवत्त्वं करेति' ।

सम्यक्त्वलाभमाहात्म्यनिवेदनाय गाथा—

लक्ष्मण य सम्मत्तं मुहुत्कालमवि जे परिवडंति ।

तेसिमण्ताणंता ण भवदि संसारवासदा ॥५२॥

'लक्ष्मण' लब्ध्वा । 'सम्मत्त' तत्त्वश्रद्धान । कियत्काल ? 'मुहुत्कालमवि' अंतर्मुहूर्तमात्रमपि । 'जे' ये 'परिवडंति' सम्यक्त्वात्प्रच्यवन्ति अनतानुबधिनामुदयात् । 'तेसि' तेषां सम्यक्त्वात्प्रच्युत्य मिथ्यात्वं गतानां । 'संसारवासदा' संसारवसनकालोज्ज्वलता भवत्येवेति, तु शब्द एवकारार्थोऽत्र संबन्धनं नेयः । अनतान्तग्रहणं कुर्वता अनतकालपरिभ्रमणसद्भावसूचनं कृतम् ॥५२॥ इति बालमरणम् ॥

जे पुण सम्मत्ताओ पम्भट्ठा ते पमाददोसेण ।

भामन्ति दु भव्वा वि दु संसारमहण्णवे भीमे ॥५३॥

मिथ्यादृष्टेर्दर्शनस्याभावात् तस्याराधक स्यात् ज्ञानचारित्र्यो परिणत इति तयोराराधक स्याद्वितीमांशकामपाकर्तुमाह—

जो पुण मिच्छादिट्ठी दढचरित्तो अदढचरित्तो वा ॥

कालं करेज्ज ण हु सो कस्स हु आराहओ होदि ॥५४॥

समाधान—नही, जो बात पूर्वमे कही है उसे बिना किसी विशेषताके पुन. कहनेको पुनरुक्त कहते है । किन्तु यहाँ तो विशेष कथन है कि दुःखका क्षय करते है ॥५१॥

सम्यक्त्वका माहात्म्य कहनेके लिये गाथा कहते है—

गा०—जो अन्तर्मुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्वको प्राप्त करके सम्यक्त्वसे गिर जाते हैं उनका संसारमें बसनेका काल अनन्तानन्त नहीं होता ॥५२॥

टी०—एक अन्तर्मुहूर्त कालके लिये भी जो तत्त्वश्रद्धान रूप सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी कषायका उदय होनेसे सम्यक्त्वसे गिर जाते है । सम्यक्त्वसे गिरकर मिथ्यात्वमें जाने वाले उन जीवोका संसारमे बसनेका काल अनन्त ही होता है । 'अनन्तानन्तकाल नहीं होता' ऐसा कहनेसे अनन्तकाल तक भ्रमणके सद्भावकी सूचना की है ॥५२॥

गा०—पुन जो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हो जाते है । वे प्रमादके दोषसे भव्य होते हुए भी भयकर संसाररूपी समुद्रमे भ्रमण करते ही हैं ॥५३॥

विशेषार्थ—इस गाथापर विजयोदया टीका नहीं है । आशाधर जी ने भी इसकी टीका नहीं की है । अतः क्षेपक प्रतीत होती है । किन्तु प्रतियोगे पाई जाती है । तथा गाथा ५२ की विजयोदया टीकामे 'तु शब्दो एवकारार्थोऽत्र संबन्धनं नेय.' ऐसा वाक्य है जिसका अर्थ होता है कि यहाँ तु शब्दका अर्थ एवकार लेना । 'आ' प्रतिमे पाठ है—'तु शब्दो एवकारार्थो भामत्यनन्तर नेय. ।' तु शब्दका अर्थ एवकार है और उसे 'भामति' के अनन्तर लेना चाहिये । इस गाथा ५३ मे 'भामति दु' पाठ है । इसी दु या तु का अर्थ एवकार लेनेके लिये कहा है । अतः यह गाथा मूलकी होना संभव है ॥५३॥

मिथ्यादृष्टिके सम्यग्दर्शनका अभाव होनेसे वह उसका आराधक न होवे, किन्तु ज्ञान और

१ कारार्थो भामत्यनन्तर नेय । —आ० ।

‘जो पुण मिच्छाकिट्ठी’ यः पुनमिध्यादृष्टिस्तत्त्वश्रद्धानरहितो । यः पुन‘बंदुबारितो अबडुबारितो वा’ दृढचारित्रो वा अदृढचारित्रो वा । ‘कालं करेज्ज’ मृतिमुपेयात् । ‘सो’ सः । ‘ण खु’ नैव । ‘कत्सइ’ कस्य-चिदपि । ‘आराधगो’ आराधको भवति । सम्यक्त्वमतरेण सम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्रे न स्तः, इति रत्नत्रये कस्यचिदपि नाराधक इति ब्राह्मम् । अन्यथा मिध्यादर्शनादीनमाराधक एवातो इति कृत्वा न कस्यचिदपि इत्ययुक्तं स्यात् ॥५४॥

अथ को मिध्यादृष्टिर्यो मिध्यात्ववान् । अथ तदेव मिध्यात्व नाम किं कतिविध इत्यत आह—

तं मिच्छत्तं जमसद्दहणं तच्चाण होइ अत्थाणं ।

संसद्दयमभिग्गहियं अणभिग्गहियं च तं तिविहं ॥५५॥

‘तं’ तत् । ‘मिच्छत्तं’ मिध्यात्व । ‘होबि’ भवति । ‘जं’ यत् ‘असद्दहणं’ अश्रद्धान । कस्य ? ‘तच्चाणं’ ‘अत्थाणं’ तत्त्वार्थानामनतद्रव्यपर्यायात्मकानां जीवादीनां । अर्थस्य तत्त्वविशेषणमनर्थकम् । अतत्त्वरूपस्याभावात् इति चेन्न मिध्याज्ञानोपदक्षितस्य नित्यत्वक्षणिकत्वाद्यन्यतमधर्ममात्रान्मकस्यातत्त्वरूप-सम्भवात् । तस्य भावस्तत्त्व तत्त्वशब्दो भाववचन । भावत्वत्वमर्थशब्दो ब्रवीति । ततोऽनयोभिप्राधिकरणभूतो कथं समानाधिकरणतेति न दोषः । भावद्वयतिरेकाद्भावस्य तत्त्वशब्दोऽर्थेण वर्तते इति । तथा च प्रयोगः—
चारित्रो तः उसके है अतः वह उनका आराधक हो सकता है ? इस शंकाको दूर करनेके लिए कहते हैं—

गा०—जो पुन मिध्यादृष्टि है वह दृढ चारित्र वाला अथवा अदृढ चारित्र वाला हो और मरण करे तो वह किसीका भी आराधक नहीं ही होता ॥५४॥

टी०—जो मिध्यादृष्टि अर्थात् तत्त्वार्थश्रद्धानसे रहित है वह दृढ चारित्र वाला हो या अदृढ चारित्र वाला हो और मरण करे तो वह ज्ञान या चारित्रका भी आराधक नहीं होता; क्योंकि सम्यक्त्वके बिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र नहीं होते । इसलिये रत्नत्रयमे से किसी का भी वह आराधक नहीं है ऐसा अर्थ लेना चाहिये । यदि ऐसा अर्थ नहीं लिया जाये तो मिध्या-दर्शन आदिका वह आराधक ही होनेसे किसीका भी आराधक नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा ॥५४॥

जो मिध्यात्ववान् है वही मिध्यादृष्टी है । तब वह मिध्यात्व क्या है और उसके कितने भेद हैं ? यह कहते हैं—

गा०—जो तत्त्वार्थोंका अश्रद्धान है वह मिध्यात्व है उसके तीन भेद हैं । सगयसे होनेवाला मिध्यात्व, अभिगृहीत मिध्यात्व और अनभिगृहीत मिध्यात्व ॥५५॥

टी०—तत्त्वार्थ अर्थात् अनन्त द्रव्य पर्यायात्मक जीवादिका अश्रद्धान मिध्यात्व है ।

शंका—अर्थका तत्त्व विशेषण देना निरर्थक है क्योंकि अतत्त्वरूप अर्थका अभाव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिध्याज्ञानके द्वारा दिखलाये गये नित्यता क्षणिकता आदिमेंसे किसी एक धर्म वाला अतत्त्वरूप अर्थ संभव है ।

शंका—तत्त्वके भावको तत्त्व कहते हैं । तत्त्व शब्द भाव वाचक है और अर्थ शब्द भाववान् को कहता है । अतः ये दोनों भिन्न-भिन्न अधिकरण वाले हैं । इनका सामानाधिकरण्य कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह दोष नहीं है । क्योंकि भाव भाववान्से अभिन्न होता है अतः तत्त्वशब्द

‘तत्त्वार्थश्रद्धान् सम्यग्दर्शनमिति’ । अथवाप्यधिकरणतैव । अर्थात् जीवादीनां यानि तत्त्वानि अवि-
परातानि रूपाणि तेषामश्रद्धान् यत्तन्मिथ्यात्व इति संबध क्रियते । ‘ससयिदं’ सशयित किञ्चित्त्वमिति ।
तत्त्वानवधारणात्मक संशयज्ञानसहचारि अश्रद्धान् संशयितं । न हि सदिहानस्य तत्त्वविषय श्रद्धानमस्ति इदमित्य-
मेवेति, निश्चयप्रत्ययसहभाषित्वात् श्रद्धानस्य । ‘अभिगृहीत’ परोपदेशाभिमुख्येन गृहीत स्वीकृत अश्रद्धानं
अभिगृहीतमुच्यते । एतदुक्तं भवति । न सति जीवादीनि द्रव्याणि इति गृहाण सति जीवादीनि नित्यान्येवेति
यदा परस्य वचनं श्रुत्वा जीवादीनां सत्त्वे अनेकातात्मकत्वे चोपजात अश्रद्धान् अरुचिमिथ्यात्वमिति । परो-
पदेशं विनापि मिथ्यात्वोदयादुपजायते यदश्रद्धानं तदनभिगृहीत मिथ्यात्वं ॥५५॥

मिथ्यात्वदोषमाहात्म्यव्यापनायाह—

जे वि अहिंसादिगुणा मरणे मिच्छत्तकडुगिदा होंति ॥

ते तस्स कडुगदुद्धियगदं च दुद्धं हवे अफला ॥५६॥

‘जे वि’ हिंसा नाम प्रमादवत् प्राणेश्यो वियोगकरण प्राणिनस्ततो निवृत्तिरहिंसा । असदभिधाना-
द्विरति सत्यम् । अवसादानाद्विरतिरस्त्येयं मैथुनाद्विरतिर्ब्रह्म । ममेव भावो मोहोदयज परिग्रह । ततो
निवृत्तिरपरिग्रहा । एते अहिंसाद्यो गुणा परिणामा धर्म इत्यर्थः ।

ननु महभूयो गुणा इति वचनात् चैतन्यामूर्तत्वादीनामेवात्मन सहभुवा गुणता । हिंसादिभ्यो विरति-

अर्थमे रहता है । ऐसा प्रयोग भी देखा जाता है—जैसे तत्त्वार्थ श्रद्धान् सम्यग्दर्शन है । अथवा
अन्य प्रकारसे भी अधिकरणता है—‘अर्थ’ अर्थात् जीवादिके, जो ‘तत्त्व’ अर्थात् अविपरीत रूप है
उनका श्रद्धान् न करना मिथ्यात्व है ऐसा सम्बन्ध किया जाता है ।

तत्त्वका निर्णय न करने वाले सशय ज्ञानका सहचारी जो अश्रद्धान् है वह सशयित
मिथ्यात्व है । जो सदेहमे है उसके तत्त्वविषयक श्रद्धान् नहीं है क्योंकि श्रद्धान् ‘यह ऐसा ही है’
इस प्रकारके निश्चयात्मक ज्ञानके साथ ही रहता है । परोपदेशकी मुख्यतासे गृहीत अर्थात् स्वीकार
किया गया अश्रद्धान् अभिगृहीत कहा जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि ‘जीवादि द्रव्य नहीं है
यह स्वीकार करो । या जीवादि है किन्तु नित्य ही है’ इस प्रकार जब दूसरेके वचनको सुनकर
जीवादिके अस्तित्वमे या उनके अनेकान्तात्मक होनेमे जो अश्रद्धान् या अरुचि उत्पन्न हो वह
अभिगृहीत मिथ्यात्व है और परोपदेशके विना भी मिथ्यात्वकर्मके उदयसे जो अश्रद्धान् उत्पन्न
होता है वह अनभिगृहीत मिथ्यात्व है ॥५५॥

गा०—जो भी अहिंसा आदि गुण मरते समय मिथ्यात्वके द्वारा दूषित होते हैं, वे उस
दूषित गुण वाले आत्माके कडुवी तूबीमे रखे गये दूधकी तरह निष्फल होते हैं ॥ ५६ ॥

टो०—प्रमादवानके द्वारा प्राणिके प्राणोका वियोग करना हिंसा है । उस हिंसासे निवृत्त-
को अहिंसा कहते हैं । असत् कहनेसे निवृत्तिको सत्य कहते हैं । विना दी हुई वस्तुके ग्रहणसे
विरतिको अचीयं कहते हैं । मैथुन सेवनसे विरतिको ब्रह्मचर्य कहते हैं । मोहके उदयसे होने वाले
‘यह मेरा है’ इस प्रकारके भावको परिग्रह कहते हैं । उससे निवृत्तिको अपरिग्रह कहते हैं । ये
अहिंसा आदि गुण अर्थात् अहिंसादि रूप परिणाम धर्म हैं ।

शङ्का—जो द्रव्यके साथ होते हैं वे गुण हैं ऐसा वचन है । उसके अनुसार चेतन्य अमूर्तत्व

परिणाम' पुनः कादाचित्कत्वात् मनुष्यत्वादिक्रोधादिवर्त्याया, इति चेन्ननु गुणपर्ययवद्भवमित्यादावुभयोपादाने अवतारभेदोपदर्शनमेतद्वया 'गोबलीवर्द्धम्' इत्युभयोपादाने पुनरुक्ततापरिहृतये स्त्रीगोशब्दवाच्या इति कथन-मेकस्यैव गुणशब्दस्य ग्रहणे धर्ममात्रवचनता ।

अहिंसावयवत्वे गुणा अहिंसादिगुणा । 'मिच्छत्तकडुगिवा' मिथ्यात्वेन तत्त्वाश्रद्धानेन । कडुगिवा कटुकता. कटुकता गता । 'होति' भवति । कदा मरणे मरणकाले ते अफला भवति । कस्य मिथ्यात्वकटु-कृताहिंसादिगुणस्यात्मनः । किमिव ? दुग्ध क्षीरमिव । कीदृग्भूत ? 'कडुअवुद्धियगवे' कटुकालावृपगतम् यथा अफलं फलरहितं । पिताद्युपशमन प्रीतिरित्यादिक यत्फल क्षीरस्य प्रतीतं तेन फलेन अफल जातम् । यथा क्षीरं भाजनदोषादेव मिथ्यात्ववत्यात्मनि स्थिता अहिंसादिगुणा स्वसाध्यैः फलेन न फलवतः । पचानुत्तर-विमानवासित्वं लौकतिकत्वमित्याद्यभ्युदयफलमिह गृहीत । अहिंसावयो न स्वाचित्तफलातिशयदायिन दुष्ट-भाजनस्थितत्वात् कटुकालावृपगतपयोवदिति सूत्रार्थः ॥५६॥

न केवल फलातिशयाकारित्व अहिंसादिगुणानां, अपि तु मिथ्यात्वकटुकिते स्थिता दोषानपि कुर्वन्ति इत्याचष्टे—

अह मेसजं पि दोसं आवहइ विसेण सजुद संत ॥

तह मिच्छत्तविसजुदा गुणा वि दोसावहा होति ॥५७॥

'यथा मेसजं पि' इति स्पष्टतया न व्याख्यायते । 'मिच्छत्तविसजुदा' मिथ्यात्वेन विषेण सबद्धा

आदि जो आत्माके साथ रहते हैं वे ही गुण हैं । हिंसादिके त्याग रूप परिणाम तो कभी होते हैं, कभी नहीं होते । अतः मनुष्यत्वकी तरह या क्रोधादिकी तरह पर्याय है, गुण नहीं है ?

समाधान—'गुण पर्यायवान्को द्रव्य कहते हैं' इत्यादिमे गुण और पर्याय दोनोंका ग्रहण किया है । जैसे 'गोवलीवर्द्ध' यहाँ गो और वलीवर्द्ध दोनोंको ग्रहण करने पर पुनरुक्तता दोष आता है क्योंकि दोनों शब्दोंका अर्थ एक है । इस पुनरुक्तता दोषको हटानेके लिये 'गो' शब्द गायका वाचक है ऐसा कहा है । एक गुण शब्दका ग्रहण करने पर वह धर्ममात्रको कहता है अतः कोई दोष नहीं है । वे अहिंसादि गुण मरते समय यदि तत्त्वके अश्रद्धान रूप मिथ्यात्वसे दूषित होते हैं तो मिथ्यात्वसे दूषित अहिंसा आदि गुण वाले आत्माके कटुक तूष्णीमे रखे दूधकी तरह निष्फल होते हैं । दूधका फल चित्त आदिको शान्त करना प्रसिद्ध है । किन्तु भाजनमे दोष होनेसे वह दूध फल रहित होता है । इसी तरह मिथ्यात्ववान् आत्मामे रहने वाले अहिंसा आदि गुण अपना साध्य जो फल है उससे फलवान नहीं हैं । यहाँ पाँच अनुत्तर विमानका वासी देव होना या लौकान्तिकदेव होना इत्यादि अभ्युदयरूप फलका ग्रहण किया है । अतः कटुक तूष्णीमे रखे दूधकी तरह सदोष भाजनमे रहनेके कारण अहिंसा आदि अपने उचित फलातिशयको नहीं देते, यह गाथा सूत्रका अभिप्राय है ॥ ५६ ॥

अहिंसा आदि गुण केवल फलातिशयकारी ही नहीं हैं, बल्कि मिथ्यात्वसे कलुषित आत्मामें स्थित अहिंसादि दोष भी करते हैं, यह कहते हैं—

गा०—जैसे औषध भी विषसे सम्बद्ध होने पर दोष करती है । उसी प्रकार मिथ्यात्वरूपी विषसे सम्बद्ध अहिंसा आदि गुण भी दोषकारी होते हैं ॥ ५७ ॥

टी०—विष मिश्रित औषधकी तरह मिथ्यात्वरूपी विषसे सम्बद्ध अहिंसा आदि गुण भी

‘गुणा वि’ गुणा अपि अहिंसादयो गुणा अपि । ‘दोषावहा’ दोषावहा ससारे चिरपरिभ्रमणदोषमावहन्तीत्यर्थः । अथवा मिथ्यादृष्टेर्गुणा पापानुबन्धि स्वल्पमिन्द्रियसुख दत्त्वा बह्वारभपरिग्रहादिषु आसक्त नरके पातयन्ति इति दोषावहा । दृष्टान्तप्रदर्शनेन इष्टनिवृत्तिः । प्राप्तिश्च मिथ्यात्वमाहात्म्यान्भवतीति प्रमाणेन दर्शयितुं मायाद्वयमायातम् ॥५७॥

दिवसेण जोजयसयं पि गच्छमाणो समिच्छिदं देसं ।

अण्णतो गच्छंतो जह पुरिसो णेव पाउणदि ॥५८॥

इत्यनेन प्रकृष्टगमनसामर्थ्याद्भ्रमणमाख्यातम् । ‘अण्णतो गच्छंतो’ इत्यनेन तन्मार्गाप्रवृत्तत्वात् इत्ययं हेत्वर्थो दर्शिता । तेन इष्ट देशेन प्राप्नोतीति साध्यधर्मो दृष्टान्तेनोपदर्शितः । ‘समिच्छिदं देसं जह पुरिसो णेव पाउणदि’ इत्यनेन दृष्टान्त उपदर्शितः ॥५८॥

धणिद पि संजमतो मिच्छादिद्वी तथा ण पावेई ।

इट्ठं णिज्वुइमग्गं उग्गेण तवेण जुत्तो वि ॥५९॥

‘धणिद’ पि नितरामपि । ‘संजमतो’ चारित्र्ये वर्तमानोऽपि । ‘उग्गेण तवेण जुत्तोवि’ उग्रेण तपसा युक्तोपि, नैव निवृत्तिं प्राप्नोति इत्यनेन साध्यधर्मस्थानम् । ‘मिच्छादिद्वी’ इत्यनेन साध्यधर्मि दर्शितम् । एव प्रमाणरचना कार्या—

मिथ्यादृष्टिर्नैवेष्ट प्राप्नोति तन्मार्गावृत्तित्वात् । यः स्वप्राप्यस्थं मार्गं न प्रवर्तते न स तमभिमत प्राप्नोति । यथा दक्षिणमधुरात पाटलिपुत्रं प्राप्नुमिच्छुः दक्षिणा दिशं गच्छन्ति । ‘णिज्वुइ’ निवृत्तिः ।

दोषावहः होते है अर्थात् ससारमे चिरकाल तक भ्रमणरूपी दोषको करनेवाले होते है । अथवा मिथ्यादृष्टिके गुण पापका बन्ध करानेवाले थोड़ेसे इन्द्रिय सुखको देकर बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहमे आसक्त उस जीवको नरकमे गिराते है यह दोष कारक है । दृष्टान्त द्वारा दिखलानेसे मिथ्यात्वके माहात्म्यसे इष्टकी उत्पत्ति और प्राप्ति नहीं होती, यह प्रमाण द्वारा बतलानेके लिए दो गाथाएँ आई है ।

गा०—जैसे एक दिनमे सौ योजन भी चलनेवाला यदि अन्य मार्गसे जाता है तो वह पुरुष अपने इच्छित देशको नहीं प्राप्त होता ॥५८॥

टी०—इससे चलनेकी उत्कृष्ट सामर्थ्य होनेसे ससार भ्रमण कहा है । अन्यत्र जानेवाला’ इस पदसे ‘अपने मार्गपर न चलनेसे’ इस हेतु अर्थको दिखलाया है । अपने इच्छित देशमे न पहुँचनेमें हेतु है उसका सही मार्गसे न चलना । इष्ट देशको प्राप्त नहीं होता’ यह साध्य धर्म दृष्टान्त द्वारा बतलाया है । अर्थात् प्रतिदिन सौ योजन चलनेवाला मनुष्य अपने इष्ट स्थानको प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह सही मार्गसे नहीं जाता ॥५८॥

गा०—उसी प्रकार अत्यन्त भी चारित्र्यका पालन करनेवाला उग्र तप करते हुए भी मिथ्यादृष्टि इष्ट प्रधान मोक्ष नहीं पाता ॥५९॥

टी०—मिथ्यादृष्टि इष्टको प्राप्त नहीं करता, क्योंकि इष्टके मार्गपर नहीं चलता । जो अपने इष्टकी प्राप्तिके मार्गपर नहीं चलता, वह अपने इष्टको प्राप्त नहीं करता । जैसे दक्षिण

‘अणं’ अग्र्या । अथवा निर्वृतिस्तुष्टिर्यथा मनसो निर्वृतिर्मनस्तुष्टिरित्यर्थ । निर्वृतिमार्गमुपाय क्षायिकज्ञान-
चारित्राख्यम् । स्पष्टतया न प्रतिपदं व्याख्या कृता ॥५९॥

व्रतेन शीलेन तपसा वा युक्तोऽपि मिथ्यात्वदोषाच्चिर ससारे परिभ्रमति इतरस्मिन्नतादिहीने किं
वाच्यमिति दर्शयति—

जस्सा पुण मिच्छदिट्ठिस्स णत्थि सीलं वद गुणो वावि ।

सो मरणे अप्पाणं किह ण कुणई दीहसंसारं ॥६०॥

स्वल्पापि मिथ्यात्वविषकणिका कुत्सितासु योनिषु उत्पादयति किमस्ति वाच्य सर्वस्य जिनदृष्टस्या-
श्रद्धाने इति गाथाया अर्थ ॥६०॥

एक्कं पि अक्खरं जो अरोचमाणो मरेज्ज जिणदिट्ठं ।

सो वि कुजोणिणिवुड्डो किं पुण सव्वं अरोचंते ॥६१॥

एकमपीत्यस्य बालबालमरणप्रवृत्तस्य भव्यस्य सख्याता, अमख्याता, अनता वा भवन्ति भवा ।
अभव्यस्य तु अनतानता । मिथ्यादर्शनदोषमाहात्म्यसूचन ससारमहत्ताव्यापनेन क्रियतेऽनया गाथया ॥६१॥

संखेज्जासंखेज्जाणंता वा होंति बालबालम्मि ॥

सेसा भव्वस्स भवा णंताणंता अभव्वस्स ॥६२॥

मथुरासे पाटलीपुत्र जानेका इच्छक यदि दक्षिण दिशामे जाता है तो वह पाटलीपुत्र नहीं पहुँच
सकता । उसी तरह मिथ्यादृष्टि भी प्रधानभूत मोक्षको नहीं प्राप्त करता; क्योंकि निर्वृति अर्थात्
मोक्षका मार्ग या उपाय क्षायिकज्ञान और क्षायिकचारित्र है अथवा निर्वृत्तिका अर्थ तुष्टि है ।
जैसे मनकी निर्वृत्तिका अर्थ मनकी तुष्टि है । अर्थात् उने अनन्तमुख प्राप्त नहीं होता । स्पष्टरूप-
से प्रत्येक पदकी व्याख्या नहीं की है ॥५९॥

आगे कहते हैं कि जब व्रत, शील और तपसे युक्त होनेपर भी मिथ्यात्व दोषके कारण
चिरकाल तक ससारमे भ्रमण करता है तब जो व्रतादिसे हीन है उसका तो कहना ही क्या है—

गा०—जिस मिथ्यादृष्टिके शील व्रत अथवा ज्ञानादि भी नहीं हैं वह मरनेपर कैसे अनन्त
ससार नहीं करता है ॥६०॥

टी०—यदि मिथ्यात्वरूपी विषकी छोटी-सी भी कणिका कुत्सित योनियोंमे उत्पन्न
कराती है तो जिन भगवान्‌के द्वारा देखे गये समस्त तत्त्वोंका श्रद्धान न होनेपर तो कहना ही
क्या है ? ॥६०॥

गा०—जिन भगवान्‌के द्वारा देखा गया एक भी अक्षर जिसे रचता नहीं है वह भरे
तो वह भी कुयोनियोमे डूबता है, तब जिसे सब ही नहीं रचता उसके सम्बन्धमे तो कहना ही
क्या है ॥६१॥

टी०—बालबालमरणसे मरनेवाले भव्यके सख्यात, असंख्यात अथवा अनन्त भव होते
हैं और अभव्यके तो अनन्तानन्त भव होते हैं । इस गाथासे संसारकी महत्ताका कथन करनेके
द्वारा मिथ्यादर्शन दोषके माहात्म्यका सूचन किया है ॥६१॥

बालबाल गवं संक्षेपज्ञा वा इत्यनया ।

मस्तदशमरणविकल्पेषु पञ्चमरणान्यत्रोच्यते इति प्रतिज्ञातं । तत्र यत्पङ्क्तिमरणं तत्प्रायोपगमनमरण-
मिगिनीमरणं भक्तप्रत्याख्यानमिति त्रिविकल्पं सूचितं । तत्र भक्तप्रत्याख्यानं प्राक्वर्णनीयमिति दर्शयति सूत्रकार
स्वयमेव सम्बन्धमुत्तरप्रबंधस्य—

**पुष्वं ता वण्णोसि भक्तपइण्णं पसत्थमरणेसु ॥
उत्सण्णं सा चैव हु सेसाणं वण्णणा पच्छा ॥६३॥**

‘पुष्वं’ पूर्वं प्रथमं तावत् । ‘वण्णोसि’ वर्णयिष्यामि । ‘भक्तपइण्णं’ भक्तप्रत्याख्यानम् । ‘पसत्थमरणेसु’
प्रशस्तमरणेषु व्याख्येयेषु निर्धारणलक्षणा चैव सप्तमी । यथा—कृष्णा गोपू सपञ्चवीरतमेति समुदायादेकदेशस्य
पृथक्करणं निर्धारणं । प्रशस्तमरणसमुदायात् श्रवयविकात् भक्तप्रत्याख्यानं पृथग्व्यवस्थाप्यते । पूर्वव्याख्येयत्वेन
एतत्कालप्रयोगत्वेन गुणेनेति मन्यते । उत्सण्णं नितरा बाहुल्येन यावदित्यर्थः । मरणं सा चैव भक्तप्रत्या-
ख्यानमूतिरेव । माध्याह्नारत्वात्मवसूत्रपदानां । एदहि काले इति वाक्यशेषः कार्यः ।

सहननविशेषसमन्विताना इतरमरणद्वयः । न च सहननविशेषाः । वज्रशृङ्गभनाराचादयः अशत्वेऽमुष्मि-
न्लोभे सति गणिना । ‘सेसाणं’ शेषयोः प्रायोपगमनस्य इगिनीमरणस्य च । वण्णणा कथनं । ‘पच्छा’ इति
शेषः ।

गा०—बाल-बाल मरणमे मरणेपरं भव्य जीवके सख्यात, असख्यात अथवा अनन्तं भव शेष
होते है । अभव्यके अनन्तानन्तं भव होते है ॥६२॥

टी०—इस गाथाके साथ बाल-बालमरणका कथन समाप्त हुआ । मरणके सतरह भेदोंमेंसे
यहाँ पाँच मरणका कथन करते हैं ऐसी प्रतिज्ञाकी थी । उनमेंसे जो पङ्क्ति मरण है उसके प्रायोप-
गमन मरण, इगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान ये तीन भेद सूचित किये गये । उनमेंसे प्रथम भक्त
प्रत्याख्यानका वर्णन करनेकी सूचना ग्रन्थकार आगेकी गाथासे स्वयं करते हैं—

गा०—प्रशस्त मरणोमें पहले भक्त प्रत्याख्यानको कहूँगा । क्योंकि वह भक्त प्रत्याख्यान ही
बहुतायतसे प्रचलित है । शेष मरणोंका वर्णन पीछे करेंगे ॥६३॥

टी०—जिनका यहाँ व्याख्यान किया जाना है उन प्रशस्त मरणोमेंसे भक्त प्रत्याख्यानको
पहले कहूँगा । यहाँ यह सप्तमी विभक्ति निर्धारण करनेके अर्थमें है, जैसे गौशोमें काली गाय बहुत
अधिक दूध देती है । समुदायमें उसके एक देशको पृथक् करनेको निर्धारण कहते हैं । तीन भेद
वाले प्रशस्त मरणके समुदायसे भक्त प्रत्याख्यानको पृथक् करते हैं । इस कालमें भक्त प्रत्याख्यान
ही पालन करनेके योग्य है इस गुणके कारण उसका प्रथम कथन करना योग्य है । समस्त सूत्रपद
अध्याहार सहित होते हैं इसलिये इस कालमें भक्त प्रत्याख्यान मरण ही ‘उत्सण्ण’ बाहुल्यसे
प्रवर्तित है । शेष दो मरण विशेष सहननके धारकोके होते हैं । और आजके समयमें गणियोंके
वज्रशृङ्गभनाराच आदि सहनन विशेष इस क्षेत्रमें नहीं होते । इसीसे शेष प्रायोपगमन और
इगिनीमरणका कथन पीछे करेंगे ।

शङ्का—यदि आजके मनुष्योंमें उन मरणोंको करनेकी शक्ति नहीं है तो उनका कथन क्यों
करते हैं ?

यदि ते वर्तयितु इदानीतनानामसामर्थ्यं किं तदुपदेशेनेति चेत् तत्स्वरूपपरिज्ञानात्सम्यग्ज्ञान । तच्च मुमुक्षूणामुपयोग्येवेति मन्यते ॥६३॥

कतिविकल्पं भक्तप्रत्याख्यानमित्यारकायामाह—

**दुविहं तु भक्तपञ्चक्खाणं सविचारमथ अविचारं ॥
सविचारमणागाढे मरणे सपरक्कमस्स हवे ॥६४॥**

‘दुविध तु भक्तपञ्चक्खाणं’ द्विविधमेव भक्तप्रत्याख्यान । ‘सविचारमथ अविचार’ इति । विचरणं नानागमनं विचार । विचारेण वर्तते इति सविचार । एतदुक्तं भवति । वक्ष्यमाणार्हलगादिविकल्पेन सहितं भक्तप्रत्याख्यान इति । अविचार वक्ष्यमाणार्हविनानाप्रकाररहित । भवतु द्विविध । सविचारभक्तप्रत्याख्यान कस्य भवति इत्यस्योत्तर । सविचार भक्तप्रत्याख्यान ‘अणागाढे’ सहसा अनुपस्थिते मरणे चिरकालभाविनि मरणे इति यावत् । ‘सपरक्कमस्स’ मह पराक्रमेण वर्तने इति सपराक्रमस्तस्य हवे भवेत् । पराक्रम उत्साहः एतेनैव सहसोपस्थिते मरणे पराक्रमरहितस्य अविचारभक्तप्रत्याख्यान भवतीति लभ्यते ‘यतो’ विचारभक्तप्रत्याख्यान अस्य अस्मिन्काले इति सूत्रे नोक्त ॥६४॥

तयोः कस्य भक्तप्रत्याख्यानस्य अनेन शास्त्रेण निरूपणेत्याशङ्कया आह—

**सविचारभक्तपञ्चक्खाणस्सिणमो उवक्कमो होइ ।
तत्थ य सुत्तपदाइं चत्तालं होति णेयाइं ॥६५॥**

समाधान—उनके स्वरूपको जाननेसे सम्यग्ज्ञान होता है और वह मुमुक्षुओंके लिए उपयोगी ही है ॥६३॥

भक्त प्रत्याख्यानके भेद कहते हैं—

गा०—भक्त प्रत्याख्यान दो प्रकारका ही है । सविचार और अविचार । सविचार भक्त प्रत्याख्यान सहसा मरणके उपस्थित न होनेपर पराक्रम अर्थात् साहस और बलसे युक्त साधुके होता है ॥६४॥

टी०—भक्त प्रत्याख्यान मरणके दो भेद है सविचार और अविचार । विचरण या नाना गमनको विचार कहते हैं और विचारसे सहितको सविचार कहते हैं । इसका यह अभिप्राय है कि आगे कहे जाने वाले अर्हलगा आदि भेद सहित भक्त प्रत्याख्यान सविचार है और उनसे रहित अविचार है । सविचार प्रत्याख्यान किसके होता है ? तो कहते हैं कि यदि मरण सहसा उपस्थित न हो, चिरकाल भावी हो तो पराक्रमसे उत्साहसे सहितके होता है । इसीसे वह भी प्राप्त होता है कि सहसा मरण उपस्थित होनेपर पराक्रमसे रहितके अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है । गायामे अविचार भक्त प्रत्याख्यान इस कालमें इसके होता है, ऐसा नहीं कहा है ॥६४॥

उन दोनोंमेंसे किस भक्त प्रत्याख्यानका इस शास्त्रके द्वारा कथन किया जायेगा ? इस शङ्का का उत्तर देते हैं—

गा०—सविचार भक्त प्रत्याख्यानका यह उपक्रम अर्थात् प्रारम्भ होता है । और उस भक्त प्रत्याख्यानमें सूत्र और पद चालीस जानने योग्य हैं ॥६५॥

‘सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्तु’ इति सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्य । ‘इणमो’ अयम् । ‘उवक्कमो’ व्याख्यान-
प्रारम्भः । ‘होवि’ भवति । ‘तत्त्व व’ तत्र च भक्तप्रत्याख्याने । ‘सूत्रपवाड’ सूत्रपदानि । सूत्रेऽयं सूचयतीति
वा सूत्रं । सूत्राणि च तानि पदानि च सूत्रपदानि । ‘वत्ताल’ चत्वारिंशत् । ‘होति’ भवन्ति । ‘मेयाड’
ज्ञातव्यानि ॥६५॥

तानि सूत्रपदानि गाथाचतुष्टयनिबद्धानि—

अरिहे लिंगे सिक्खा विणय समाधी य अणियदविहारे ।

परिणामोवधिजहणा सिदी य तह भावणाओ य ॥६६॥

‘अरिहे’ अहं योग्य । सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्याय योग्योऽयं नेति प्रथमोऽधिकारः कर्तृव्यापारः ।
लिगावय कर्तृपुर सरा भवतीति प्रामेयं लिगशिक्षादिभ्यो योग्यकर्तृनिर्देशः सूत्रे कृतः अरिह इति । शिक्षादि-
क्रियायाः भक्तप्रत्याख्यानक्रियागमूताया योग्यपरिकरमादर्शयितुं लिगोपादानं कृतम् । कृतपरिकरो हि कर्ता
क्रियासाधनायोजनं करोति लोके । तथा हि चःादिकरणे प्रवर्तमाना दृढबद्धका कुलाला दृश्यते । ज्ञानमतरेण
न विनयादयं कर्तुं शक्यन्ते इति तेभ्यः प्राड् निर्देशमर्हति शिक्षा । यथावसरमितरक्रममादर्शयिष्याम ।
लिगशब्दचिह्नवाची । तथाहि वक्ष्यति । ‘चिह्नं करणं’ इति । सिक्खा शिक्षा श्रुतस्य अध्ययनमिह शिक्षा-
शब्देनोच्यते । तथा च वदयति—‘जिनवयणं कलुसहरं अहो य रत्तो य पडिदव्वमिति’ । विनयं मर्यादा ।
तथा हि—ज्ञानादिभावनाव्यवस्था हि ज्ञानादिविनयतया वक्ष्यते । समेकीभावे वर्तते तथा च प्रयोगः—संगत

टी०—सविचार भक्त प्रत्याख्यानका व्याख्यान प्रारम्भ होता है उसमें चालीस सूत्रपद
हैं ॥६५॥

उन सूत्रपदोंके चार गाथाओंसे कहते हैं—

गा०—अहं अर्थात् योग्य, लिंग अर्थात् चिह्न, शिक्षा अर्थात् शास्त्राध्ययन विनय और मनका
एकान्न करना, अनियत क्षेत्रमें विहार, परिणाम, परिग्रह त्याग और शुभ परिणामोंकी श्रेणिपर
आरोहण तथा अभ्यास ॥६६॥

टी०—अहंका अर्थ योग्य है । सविचार भक्त प्रत्याख्यानके यह योग्य है और यह योग्य नहीं
है यह प्रथम अधिकार है जो कतकि व्यापारसे सम्बद्ध है । लिग आदि कतकि होनेपर ही होते हैं
इसलिये लिग शिक्षा आदिसे पहले गाथामें ‘अरिह’ से योग्य कर्ताका निर्देश किया है । भवत
प्रत्याख्यान क्रियाके अगभूत शिक्षा आदि क्रियाके योग्य परिकर दिखलानेके लिये लिगका ग्रहण
किया है । क्योंकि साधन सामग्री जुटा लेनेपर ही कर्ता लोकमें क्रियाकी साधनाके लिये उद्योग
करता है । घट आदि बनानेमें लगे कुम्भकार साधन सामग्री कर लेनेपर ही कमर बाँधकर तैयार
देखे जाते हैं । ज्ञानके बिना विनय आदि नहीं किये जा सकते, इसलिये उनसे पहले शिक्षाका
निर्देश योग्य है । अन्य क्रम अवसरके अनुसार कहेंगे ।

लिग शब्द चिह्नवाची है । आगे कहेंगे ‘चिह्न करण’ । यहाँ शिक्षा शब्दसे श्रुतका अध्ययन
कहा है । आगे कहेंगे—‘जिन वचन कालिमाको दूर करता है उसे रात दिन पढ़ना चाहिये ।
विनयका अर्थ मर्यादा है । आगे ज्ञानादि भावनाकी व्यवस्था ज्ञानादिकी विनयके रूपसे कहेंगे ।

घृतमित्यत्र एकीभूतं तैलं एकीभूतं घृतमित्यर्थः । समाधानं मनस एकताकरण शुभोपयोगे शुद्धे वा । अनियतक्षेत्रवासः अनियतविहारः । तद्भूतः परिणामः [त सू ५।४२] इति वचनात्तस्य जीवादेर्द्रव्यस्य क्रोधादिना दर्शनादिना वा भवनं परिणाम इति । यद्यपि सामान्येनोक्तं तथापि यत् स्वेन कर्तव्यस्य कार्यस्यालोचनमिह परिणाम इति गृहीतम् । उपधिः परिग्रहः । तस्य 'अह्णा' त्यागः । 'सिद्धी य' त्रिति 'श्रेणि' सोपानमिति यावत् । भावनाभ्यासः तत्र असकृत्प्रवृत्तिः ॥६६॥

सल्लेहणा दिसा खामणा य अससिट्ठ परगणे चरिया ।

भगण सुट्ठय उवसंपया य पडिछा य पडिलेहा ॥६७॥

'सल्लेहणा' सम्यक्तनुकरण । 'दिसा' परलोकदिगुपदर्शनपर सूरिणा स्थापित भवता दिश मोक्ष-वर्तनीमयमुपदिशति यः सूरि म दिशा इत्युच्यते । 'खामणा' क्षमाग्रहण । 'अणुसिट्ठ' सूत्रानुसारेण शासनम् । 'परगणे' अन्यस्मिन्गणे 'चरिया' चर्या प्रवृत्तिः । 'भगण' मात्मनो रत्नत्रयविशुद्धि समाधिमरण वा संपादयितुं क्षमस्य सूरेश्वरेण । 'सुट्ठयो' सुस्थित परोपकरणे स्वप्रयोजने च सम्यक् स्थित सुस्थित आचार्यः । 'उवसंपया' आचार्यस्य ढोकन । 'पडिछा' परीक्षा । गणस्य, परिचारकस्य, आराधकस्य, उत्साह-शक्तैश्च आहारगताभिलाष त्यक्तुमय क्षमो नेति । 'पडिलेहा' आराधनाया व्यासरेण विना सिद्धिर्भवति न

समका अर्थ एकीभाव है । जैसे 'संगत घृत' का अर्थ एकमेक हुआ ही है । समाधानका अर्थ है शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोगमे मनका एक रूप करना । अनियत विहारका अर्थ है अनियत क्षेत्रमे रहना । तत्त्वार्थ सूत्रमे 'तद्भूत' को परिणाम कहा है । अत जीवादि द्रव्यके क्रोधादि या दर्शन आदि रूपसे होनेको परिणाम कहते है । यद्यपि सामान्य परिणाम गायामे कहा है तथापि यहाँ साधुके द्वारा अपने कर्तव्यको आलोचनाको परिणाम शब्दसे ग्रहण किया है । उपधिका अर्थ परिग्रह है । उसका त्याग उपधिजहणाका अर्थ है । 'सिद्धी' या श्रितिका अर्थ श्रेणिया सोपान है । भावनाका अर्थ अभ्यास उसमे बार-बार प्रवृत्ति करना है ॥६६॥

गा०—सल्लेखना, दिशा, क्षमाग्रहण, शिक्षा ग्रहण, अन्य गणमे प्रवृत्ति, आचार्यकी खोज सुस्थित उपसपदा, परीक्षा, प्रतिलेखना ॥६७॥

टी०—कषाय और शरीरको सम्यक् रीतिसे कुश करना सल्लेखना है । आचार्य अपने स्थानपर जिसे स्थापित करते है कि यह आपको परलोककी दिशा दिखलाते हुए मोक्ष मार्गका उपदेश देगा वह आचार्य दिशा कहलाता है । क्षमा ग्रहण करनेको खामणा कहते है । शास्त्रानुसार शिक्षा देनेको अणुसिट्ठि कहते है । परगण अर्थात् दूसरे सघमे जानेका परगण चरिया कहते है । अपनी रत्नत्रय विशुद्धि अथवा समाधिमरण करानेमे समर्थ आचार्यके खोजनेका मार्गण कहते है । परका उपकार करनेमे और अपने प्रयोजनमे सम्यक् रूपसे स्थित आचार्यको सुस्थित कहते है । आचार्यके पास जानेको उपसपदा कहते हैं । गण, परिचारक, आराधक और उत्साह शक्ति की और यह आराधक आहारकी अभिलाषा छोडनेमे समर्थ है या नही इन सबको परीक्षा करना

१ श्रिति. श्रेणि निश्च्रेणि. मो. आ मु० ।

२ वर्तन्या अयमु०-अ० । वर्तन्या०, यमु-मु०

वा राज्यस्य तस्य देशस्य ग्रामनगरादेस्तत्र प्रधानस्य वा शोभनं वा नेति एव निरूपणम् ॥६७॥

आपृच्छा य पडिच्छणमेगस्सालोयणा य गुणदोसा ।

सेज्जा संथारो वि य णिज्जवग पयासणा हाणी ॥६८॥

‘आपृच्छा’ प्रतिप्रश्नः । किमयमस्माभिरनुगृहीतव्या न वेति सप्रश्नः । ‘पडिच्छणमेगस्स’ प्रतिचारकैरस्यनुज्ञातस्यैकस्य सग्रह आराधकस्य । ‘आलोयणा य’ स्वापराधनिवेदन गुरुणामालोचना । ‘गुणदोसा’ तस्या गुणदोषा । ‘सेज्जा’ शय्या वसतिरित्यर्थः । आराधकावामनुहमिति यावत् । संथारो वि य’ संस्तरश्च । णिज्जवगा’ निर्यापका आराधकस्य समाधिस्थाया । पयासणा चरमाहारप्रकाशनम् । ‘हाणी’ क्रमेणाहारत्याग हानि ॥६८॥

पच्चक्खाणं खामणं खमणं अणुसट्ठसारणाकवचे ॥

समदाज्झाणे लेस्सा फलं विजहणा य णेयाई ॥ ६९ ॥

‘पच्चक्खाणं’ प्रत्याख्यान त्रिविधाहारस्य । ‘खामणं’ आचार्यादीना क्षमाग्रहण । ‘खमणं’ स्वस्यान्यभूतापराधे क्षमा । ‘अणुसट्ठि’ अनुशासन शिक्षण निर्यापकस्याचार्यस्य । ‘सारणा’ दुःखाभिभवान्मोहमुपगतस्य निश्चेतनस्य चेतनाप्रवर्तना सारणा । ‘कवचे’ यथा कवचस्य शरशतनिपातदुःखनिवारणक्षमता एवमाचार्येण

‘पडिछा’ है । आराधनाकी सिद्धि बिना बाधाके होगी या नहीं, तथा राज्य, देश, ग्राम नगर आदि वहाँका प्रधान ये सब आराधनाके योग्य है या नहीं, इस प्रकारके निरूपणको पडिलेहा कहते हैं ॥६७॥

गा०—पूछना एक क्षपकको स्वीकार करना, और आलोचना, आलोचनाके गुण दोष, शय्या अर्थात् वसति, और संस्तर, निर्यापक, अन्तिम आहारका प्रकाशन क्रमसे आहारका त्याग ॥६८॥

टी०—जब कोई आराधक समाधिग्रहणके लिये आवे तो आचार्यका सघसे पूछना कि हम इसे स्वीकार करें या नहीं आपृच्छा है । आराधकको सेवा करने वाले मुनियोंकी स्वीकृति मिलने पर एक आराधकको लेना ‘एकका पडिच्छण’ है । गुरुके सामने अपने अपराधका निवेदन आलोचना है । आलोचनाके गुण और दोष ‘गुणदोस’ है । आराधकके रहनेका स्थान शय्या है उसे वसति भी कहते हैं मस्तरको संथार कहते हैं । आराधककी समाधिमें जो सहायक मुनि होते हैं उन्हें निर्यापक कहते हैं । आराधकके सामने अन्तिम आहारका प्रकाशन ‘पयासणा’ है । और क्रम से आहारके त्यागको हानि कहते हैं ॥६८॥

गा०—प्रत्याख्यान, क्षमा ग्रहण, दूसरोके अपराधको क्षमा करना । शिक्षण, सारणा, कवच, समभाव, लेख्या, आराधनाका फल (य) और (विजहणा) शरीर त्याग ये अधिकार जानना ॥६९॥

टी०—तीनों प्रकारके आहारका त्याग करना प्रत्याख्यान है । आचार्य आदिसे क्षमा माँगना खामण है । दूसरेसे हुए अपराधको क्षमा करना खमण है । निर्यापकाचार्य जो शिक्षा देते हैं वह अनुशिष्टि है । दुःखसे पीड़ित होकर बेहोश हुए चेतना रहित आराधकको सचेत करना सारणा है । जैसे कवचमें सैकड़ों बाणोंके लगनेसे होनेवाले दुःखको दूर करनेकी सामर्थ्य है । वैसे ही

निर्यापकेन धर्मोपदेशश्चतुर्गतिपरिभ्रमणे दुःमहानि दुःखानि ननु कर्मपरवशतया भूतानि निष्फलानि । इदं पुन-
 दुं खसहन निर्जरार्थं प्रवर्त्यमानं सकलदुःखान्तं सुखमप्यतीन्द्रियमचलमनुपममव्याबाधात्मकं संपादयिष्यतीति
 क्रियमाणो दुःखनिवारणगुणसामान्यात् कवचशब्देनोच्यते । यथा शौर्यप्रबल्युपायिषया माणवके सिंहशब्दः
 प्रयुज्यमानः शौर्यादिगुणाध्यासितं देवदत्तमवगमयति । 'समभाव' समभाव जीवितमरणलाभालाभसंयोगविप्रयोग-
 सुखदुःखादिषु रागद्वेषयोरकरण । 'ज्ज्ञाने' ध्यान एकाग्रचित्तानिरोधः । 'लेस्सा' लेइया कषायानुरंजिता योग-
 प्रवृत्तिलेश्या । 'फल' साध्यं परिप्राप्य आराधनायाः । 'विजहणा' आराधकस्य शरीरत्यागः ॥६९॥

बाहिव्व दुप्पसज्झा जरा य सामण्णजोग्गहाणिक्की ॥

उवमग्गा वा देवियमाणुमतेरिच्छया जस्स ॥ ७० ॥

'बाहिव्व' । अत्र चैव पदघटना । 'बाहिव्व दुप्पसज्झा सो अरिहो होइ भत्तपविण्णाए' इति । व्याधिर्वा
 दुःप्रसाध्यः केशेण महता समयप्रचयावहेन चिकित्स्य यस्य विद्यते साहो भक्तप्रत्याख्यानं कर्तुं । जीर्यति
 विनश्यति रूपवयोलभप्रभृतयो गुणा यस्यामवस्थाया प्राणिनः सा जरा । 'सामण्णजोग्गहाणिक्की' श्राम्यति
 तपस्यतीति भ्रमण, तस्य भावः श्रामण्य । भ्रमणशब्दस्य पुंसि प्रवृत्तिनिमित्तं तपःक्रिया श्रामण्य, तेन योग-
 संबन्धः साध्यसाधनक्षणस्तस्य हानिं विनाशं करोति या सा जरा यस्य सोहति भक्तप्रत्याख्यानं विधातुः ।

निर्यापकाचार्यं जो धर्मोपदेश देते है—तूने चार गतियोमे भ्रमण करते हुए दुःसह दुःख सहे और
 कर्मोंके अधीन होकर भोगे जिनसे कोई लाभ नहीं । किन्तु इस समयका दुःख सहन निर्जरारके
 लिए है, सब दुःखोका अन्त करनेवाला है और अतीन्द्रिय, अचल, अनुपम तथा बाधाग्रहित सुखको
 भी देगा । इस प्रकार दुःखको दूर करनेके गुणकी समानतासे उसे कवच शब्दसे कहा है । जैसे
 शौर्यका बखान करनेकी इच्छासे बालकमें प्रयुक्त सिंह शब्द शौर्य आदि गुणोंसे युक्त देवदत्तका बोध
 कराता है । वैसे ही यहाँ भी जानना ।

जीवन, मरण, लाभ, हानि, संयोग, वियोग, सुख दुःख आदिमें रागद्वेष न करना समता
 है । एक विषयमें चिन्ताके निरोधको ध्यान कहते हैं । कषायसे अनुरक्त मन-वचनकायको प्रवृत्ति-
 को लेइया कहते हैं । आराधनाके द्वारा प्राप्त साध्यको फल कहते हैं । और अन्तमें आराधकके
 शरीर त्यागको विजहणा कहते हैं । इतने अधिकारोंसे भक्त प्रत्याख्यान मरणका कथन करेगे ॥६९॥

उनमेंसे 'अहं' का कथन आगेकी गाथाके द्वारा करते हैं—

गा०—जिसके दुःप्रसाध्य व्याधि हो, अथवा श्रामण्यके सम्बन्धको हानि पहुँचानेवाली
 वृद्धावस्था हो अथवा देवकृत मनुष्यकृत और तिर्यङ्मकृत उपसर्ग हो वह भक्त प्रत्याख्यान करनेके
 योग्य है ॥७०॥

टी०—दुःप्रसाध्य व्याधि हो, अर्थात् बड़े कष्टसं समयमें समूहका घात करके जिसका
 इलाज सम्भव हो वह भक्त प्रत्याख्यान करनेके योग्य होता है । जिस अवस्थामें प्राणीके रूप,
 वय, बल आदि गुण नष्ट हो जाते हैं उसे जरा कहते हैं । 'श्राम्यति' अर्थात् जो तपस्या करता है
 वह भ्रमण है । भ्रमणके भावको श्रामण्य कहते हैं । पुरुषमें भ्रमण शब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्त
 तपश्चरण श्रामण्य है । उससे योग अर्थात् साध्यसाधनरूप सम्बन्धकी हानि जो करती है अर्थात्
 जिसके होनेपर तपश्चरणकी साधना करना कठिन होता है वह वृद्धावस्था जिसके आ गई हो
 वह भक्त प्रत्याख्यान करनेके योग्य होता है । जिसका शारीरिक बल बुढ़ापेके कारण क्षीण हो

जरापसारितशरीरबलः शरीरबलमाद्येषु कायक्लेशेषु न वर्तितुमुत्सहते । अथवा समणो 'समणो' समणस्य भावो सामण्यः । क्वचिदप्यननुगतगद्गेषता समता सामण्यशब्देनोच्यते । वस्तुयाथात्म्यावहितचेत-
स्तया योगः सबोधो ध्यानयोग इति यावत् । वस्तुयाथात्म्यावबोधो निश्चलो यः स ध्यानमिष्यते । जरापरि-
प्लुतबोधस्य ध्यानं विनश्यति । ततो ध्यानयोगविनाशकारिणी जरा यस्य सोर्हति भक्तं त्यक्तुम् । अथवा
सामण्यं समता, युज्यतेऽनेन निर्जरायिन इति योगः, तपः । योगशब्दस्तपसि कायक्लेशाख्ये रूढः मोऽत्र गृहीतः ।
'आदावणादिजोगधारिणो अणगारा' इत्युक्ते आतापनावितपोधारिणः इति प्रतीयते ।

द्वे अल्पाचूतत्वाद्योगशब्दस्य पूर्वनिपातप्रसंग इति चेत् न अप्यहितत्वात्ममतायाः सामण्य इत्यस्य
पूर्वनिपात इति मन्यते, पूर्वतोऽप्यहितमिति वचनात् । न हि समताशून्यात्तपसो विपुला निर्जरा भवति । सत्या
तु समताया निर्जरा भवति । ततस्तपसो निर्जराहेतुता समतापरवशेति प्रधानं समता ।

उपसर्गा वा उपद्रवा वा 'वैविद्यमाणुसतेरिषिङ्गा' देवीर्नरैस्तिर्यग्भिरत्र प्रवर्तिता यस्य मोर्हति भक्त-
प्रत्याख्यान इति सबोधः । चतुर्विधत्वादुपसर्गस्य त्रैविध्योपदेशः कथमिति ? अशोच्यते—उपसर्गा वा इति वा
शब्दः समुच्चयार्थोऽसौ 'वैविद्यमाणुसतेरिषिङ्गा' वा इति सबोधनीयः तनाचेतनोपसर्गसमुच्चयः क्रियते ॥५०॥

जाता है वह शरीरमे रहते बलके द्वारा करने योग्य कायक्लेशोमे प्रवृत्त होनेके लिए उत्साहित
नहीं होता । अथवा जिसका मन सम है वह समण है । समणका भाव सामण्य है । किसी भी
वस्तुमे गगद्गेष न करनेरूप समता 'सामण्य' शब्दसे कही जाती है । वस्तुके यथार्थस्वरूपमे
चित्तका लगना, उसके साथ योग-सम्बन्ध अर्थात् ध्यान योग । वस्तुके यथार्थस्वरूपका जो ज्ञान
निश्चल होता है उसे ध्यान कहते हैं । बुढ़ापेसे ज्ञानके व्याप्त हो जानेपर ध्यान नष्ट हो जाता
है । अतः ध्यानयोगका विनाश करनेवाली जरा जिसके है वह भोजनका त्याग करनेके योग्य है ।
अथवा समताको सामण्य कहते हैं । और निर्जराके इच्छुक जिससे युक्त होते हैं वह योग अर्थात्
तप है । योग शब्द कायक्लेश नामक तपमे रूढ है । वही यहाँ योग शब्दसे लिया है, क्योंकि
'आदावणादि जोगधारिणो अणगारा' इस कथनसे 'आतपन आदि तपको धारण करनेवाले' ऐसा
अर्थ प्रतीत होता है ।

शका—'योग' शब्द अल्प अच्वाला है । अतः द्वन्द्व समासमे सामण्यसे पहले 'जोग' शब्द
रखना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि समता पूज्य है अतः सामण्यको पहले रखना उचित है क्योंकि
जो पूज्य होता है उसे पहले स्थान दिया जाता है ऐसा शास्त्रका वचन है । समताशून्य तपसे
बहुत निर्जरा नहीं होती । किन्तु समताके होनेपर होती है । अतः तप समताके परवश होकर
निर्जरामे कारण होता है इसलिए समता प्रधान है ।

अथवा देव, मनुष्य और तिर्यञ्चोके द्वारा जिसपर उपसर्ग किया गया हो वह भक्त प्रत्या-
ख्यानके योग्य होता है ।

शका—उपसर्ग तो चार प्रकारका होता है । यहाँ तीन प्रकारका क्यों कहा ?

समाधान—'उपसर्गा वा' मे 'वा' शब्दका अर्थ समुच्चय है । उससे अचेतनकृत उपसर्गका
समुच्चय होता है ॥५०॥

अणुलोमा वा सत् चारित्रविणासया हवे जस्त ॥

दुर्भिक्षे वा गाढे अडवीए विष्णुद्वे वा ॥७१॥

‘अणुलोमा वा’ अनुकूल वा शत्रु । ‘चारित्रविणासगा’ चारित्र पापक्रियानिवृत्ति तस्य विनाशका । बंधवो हि स्नेहान्मिथ्यात्वदोषात् स्वपोषणलोभाद्वा यस्य चारित्र विनाशयितुं उद्यता । अनुलोमत्व शत्रुत्वविरोधि प्रातिकूल्ये समवस्थिता हि भवन्ति शत्रवस्तत्किमुच्यते ‘अणुलोमा वा सत्’ इति ? प्रियवचनमात्रभाषणादनुलोमता । अहितेऽसयमे प्रवर्तनाद्विहितस्य मयमधनस्य विनाशनात् शत्रवो भवन्ति । अथवा अनुलोमा बंधव सत् वा शत्रवश्चेति समुच्चय वा शब्दसमुच्चयार्थत्वात् । ‘देविगमाणसतेरिषक्षगा उवसगा जस्त’ इतिवचनान् अनुकूलशत्रुकृतोऽप्युपसर्ग संगृहीतः एव किमर्थं पुनरुच्यते ‘अणुलोमा वा’ इति पुनरुक्तता । तत्र हि सूत्रे मनुष्योपसर्गो नाम बधनताडनविलम्बनादिक शरीरोपद्रव परकृतो गृहीत । इह तु जिह्वात्पाटनादिक कुर्मो यदि धामप्य न त्यजसीति खलीकरण बन्तुमिष्टम् ।

‘दुर्भिक्षे वा’ दुर्भिक्षे वा । ‘आगाढे’ दुरुत्तरे महति अशनिपातमिव सर्वजनगोचरे अहंति प्रत्याख्यातु ।

‘अडवीए’ अटव्या महत्या व्यालमृगाकुलाया मार्गोपदेशिजनरहिताया दिङ्मूढ पाषाणकटकबहुलतया दुःप्रचाराया । ‘विष्णुद्वे वा’ विप्रनष्टो वा अहंतीति सबध ॥६१॥

गा०—अनुकूल बन्धु मित्र शत्रु हो जो चारित्रिका विनाश करनेवाले हो । अथवा अनुकूल बन्धु और शत्रु जिसके चारित्रिका विनाश करनेवाले हो । भयकर दुर्भिक्ष हो अथवा भयकर जगलमे भटक गया हो तो भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७१॥

टी०—अनुकूल ही शत्रु हो । पापक्रियासे निवृत्तिरूप चारित्रिका विनाश करनेवाले हो । बन्धु स्नेहसे या मिथ्यात्व दोषसे या अपने भरण-पोषणके लोभसे जिसके चारित्रिका विनाश करनेके लिए तत्पर हो वह भक्त प्रत्याख्यानके योग्य है ।

शका—अनुलोमता शत्रुताकी विरोधी है । जो प्रतिकूल होते है वे शत्रु होते है तब ‘अणुलोमा वा सत्’ कैसे कहा ?

समाधान—प्रियवचनमात्र बालनेसे अनुलोमता है और असयमरूप अहितमे प्रवृत्ति करानेसे तथा सयमधनरूप हितका विनाश करनेसे शत्रु होते है ।

अथवा अनुलोम अर्थात् बन्धु और शत्रु इस प्रकार ‘वा’ शब्दको समुच्चयार्थक लेना चाहिए ।

शका—पहले कहा है कि जिसपर देवकृत मनुष्यकृत उपसर्ग हो, तो हमसे अनुकूल कृत और शत्रुकृत उपसर्गका ग्रहणकर ही लिया है यहाँ पुन ‘अणुलोमा वा सत्’ क्यों कहा ? इससे पुनरुक्तता दोषका प्रसंग आता है ।

समाधान—उक्त गायामे मनुष्योपसर्गसे परके द्वारा किया गया बाँधना, मारना, रोकना आदि शारीरिक उपद्रव लिया गया है । और यहाँ ‘यदि मुनिपद नहीं छोड़ता तो हम तेरी जीभ उखाड़ लेंगे’ इस प्रकारकी शत्रुता ली गई है ।

वक्षपातके समान भयकर दुर्भिक्ष होनेपर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य है । सर्प, मृग आदिसे भरे हुए भयकर वनमे, जहाँ कोई रास्ता बतलानेवाला नहीं है, कंकर पत्थरोंके कारण चलना भी दुष्कर है, फँस जानेपर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७१॥

चक्षुं व दुर्बलं जस्स होज्ज सोदं व दुर्बलं जस्स ॥

जंघाबलपरिहीणो जो ण समत्थो विहरिदुं वा ॥७२॥

‘चक्षुं’ व’ चक्षुर्वा । चण्डेऽर्थादर्शयतीति चक्षुः । ‘दुर्बलं’ दुर्बलं अल्पशक्तिं सूक्ष्मवस्तुदर्शनाश्रम । ‘जस्स’ यस्य । ‘होज्ज’ भवेत् । ‘सोदं’ व श्रोत्रं वा श्रूयते शब्द उपलभ्यते येन तत् श्रोत्रम् । ‘दुर्बलं’ शब्दोपलब्धिजननसामर्थ्यविकलं । सोप्यर्हति । ‘जंघाबलपरिहीणो’ ‘जो’ य । ‘ण समत्थो’ न शक्तो । ‘विहरिदुं’ वा’ गंतुं वा सोप्यर्हति ॥७२॥

अण्णम्मि चात्रि एदागिसंमि आगाढकारणे जादे ॥

अरिहो भत्तपइण्णाए होदि विरदो अविरदो वा ॥७३॥

‘अण्णम्मि चात्रि’ अन्यस्मिन्नपि उक्तप्रदस्मात् । ‘आगाढकारणे’ आगाढे कारणे ‘जादे’ जाते । ‘एवा-रिस्मि’ उक्तकारणसदृशे । ‘भत्तपइण्णाए’ अरिहो होदि विरदो अविरदो वा इति पदघटना । भक्त प्रत्याख्यानस्याहो भवति विरत अविरतो वा ॥७३॥

अनर्हमूचनायोत्तरगाथा—

उत्तरइ जस्स चिरमवि सुहेण सामण्णमणदिचारं वा ॥

णिज्जावया य सुलहा दुग्भिक्खमयं च जदि णत्थि ॥७४॥

‘उत्तरइ’ नितरा प्रवर्तते । ‘जस्स’ यस्य । ‘चिरमवि’ धिरकालमपि । किं ‘सामण्ण’ चारित्र । ‘सुहेण’ अक्लेणेन । ‘अण्णदिचारं वा’ निरतिचार । चारित्रविनाशभयादय अनीतेषु कारणेषु सन्तु प्रत्याख्यानयोद्योग

गा०—जिसकी चक्षु दुर्बल हो अथवा जिसके श्रोत्र दुर्बल हो । जो जघाबलसे हीन हो (वा) अथवा विहार करनेमें समर्थ न हो ॥७२॥

टी०—‘चण्डे’ अर्थको जो दिखलाती है वह चक्षु है । ‘श्रूयते’ जिसके द्वारा शब्दको जाना जाता है वह श्रोत्र है । जिसकी चक्षु अल्पशक्तिवाली हो, सूक्ष्म वस्तुको न देख सकती हो । जिसकी कर्णेन्द्रिय दुर्बल हो, शब्दका ज्ञान करानेमें आशक्त हो, जिसमें जघाबल न हो, जो विहार करनेमें अशक्त हो, वे सब भक्तप्रत्याख्यानके योग्य हैं ॥७२॥

गा०—उक्तकारणके समान अन्य भी प्रबल कारण उपस्थित होनेपर विरत अथवा अविरत भक्तप्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७३॥

टी०—उक्त कारणोंके समान अन्य भी ऐसे कारण हों तो मुनि हो या श्रावक हो वह भक्तप्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७३॥

जो भक्तप्रत्याख्यानके अयोग्य है उन्हें आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जिसका चारित्र चिरकाल भी विना किसी क्लेशके अतिचार रहित अच्छी तरह पालित हो रहा है । अथवा समाधिमरण करानेमें सहायक निर्यापक (सुलहा) सुलभ है । (च) और (जदि) यदि दुर्भिक्षका भय नहीं है ॥७४॥

टी०—पहले जो भक्तप्रत्याख्यान करनेके कारण कहे हैं उनके रहते हुए यह चारित्र विनाशके भयसे भक्तप्रत्याख्यानके लिए उद्योग करता है । किन्तु यदि चारित्र विना क्लेशके निरतिचार

करोति । तच्चेत्प्रवर्तते निरतिचारमक्लेषेन नैव भक्तप्रत्याख्यानमर्हति । इदानीमह यदि न त्याग कुर्यां निर्यापका पुनर्न लप्स्यन्ते सूर्यस्तदभावे नाह पण्डितमरणमाराधयितुं शक्नोमि इति यदि भयमस्ति भक्तप्रत्याख्या-
नार्ह एव ॥७४॥

यदि च सुलभा निर्यापका अनागतदुर्भिक्षभयं च यदि न स्यान् भवत्यर्ह इति कथयति—

तस्स ण कप्पदि भत्तपइण्णं अनुवट्ठिदे भये पुरदो ॥

सो मरणं पच्छितो होदि हु सामण्णणिक्खिण्णो ॥७५॥

‘तस्स’ तस्य । ‘ण’ ‘कप्पदि भत्तपइण्णं’ न योग्य प्रत्याख्यान भक्तस्य । ‘भये पुरदो अनुवट्ठिदे’ भये पुरस्तादनुपस्थिते । ‘सो’ स । निरतिचारश्रामण्य सुलभनिर्यापक अनुपस्थितदुर्भिक्षभय । ‘मरणं’ मृति । ‘पेच्छितो’ प्रार्थयमानः । सुखद एवकारार्थः । एवमसौ सभावनीय ‘सामण्णणिक्खिण्ण एव होदिति’ श्रामण्या-
प्यान्निक्खिण्ण एव ममवतीति । ननु च अग्निहेति अर्ह एव सूचितो नानर्ह , तन्निमर्थमसूत्रितव्याख्या क्रियते,
सूत्रकारेण ? अर्हप्रसगादायातमिति केचित् । अनर्हमपि लक्षणतया अनर्हत्वं सूचित इति वा न दोष । स्वपर-
भावाभावोभयाधीनात्मलाभत्वात्मवैवस्तूना इति मन्यते ॥ अरिहोति गदम् ॥७५॥

पलता है तो वह भक्तप्रत्याख्यानके योग्य नहीं है उसे भक्तप्रत्याख्यान मरण नहीं करना चाहिए । तथा यदि इस समय मैं भक्तप्रत्याख्यान नहीं करता तो फिर मुझे समाधिमरण करनेवाले निर्यापकाचार्य नहीं मिलेंगे । उनके अभावमें मैं पण्डितमरणकी आराधना नहीं कर सकता । ऐसा यदि भय है तो भक्तप्रत्याख्यानके योग्य ही है । अर्थात् यदि ऐसा भय न हो और आराधनामें सहायक उस कालमें और आगे भी सुलभ हो तो उक्त भयसे तत्काल भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य नहीं है । इसी तरह यदि दुर्भिक्षा भय हो कि आगे धान्यका विनाश होनेसे भिक्षाके बिना मेरे चारित्रकी हानि होगी तो भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य है, नहीं तो अयोग्य है ॥७४॥

यदि निर्यापक सुलभ हो और आगे दुर्भिक्षा भय न हो तो भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य नहीं है, ऐसा कहते है—

गा०—आगे भयके अनुपस्थित होते हुए उसका भक्तप्रत्याख्यान योग्य नहीं है । वह यदि मरणकी प्रार्थना करना है तो मुनिधर्मसे विरक्त ही होता है ॥७५॥

टी०—जिसका चारित्र निरतिचार पलता है, निर्यापक भी सुलभ है और दुर्भिक्षा भय भी नहीं है फिर भी यदि वह मरना चाहता है तो ऐसी सम्भावना होती है कि वह मुनिपदसे विरक्त हो गया है ।

शंका—‘अरिह’ इस पदसे ‘अर्ह’ ही सूचित होता है ‘अनर्ह’ अयोग्य नहीं । तब ग्रन्थकारने सूत्र विरुद्ध व्याख्या क्यों की ?

समाधान—‘अर्ह’ के प्रसंगसे ‘अनर्ह’ आया है ऐसा कोई कहते है अथवा लक्षणासे ‘अर्ह’ भी ‘अनर्ह’ को सूचित करता है इसलिए कोई दोष नहीं है । क्योंकि सब वस्तुएँ स्वका भाव और परका अभाव, दोनोंके होनेसे ही आत्म लाभ करती है ऐसा माना जाता है ॥७५॥

इस प्रकार ‘अरिह’ अधिकार समाप्त हुआ ।

भक्तप्रत्याख्यानार्हस्य तत्प्रत्याख्यानपरिकरभूतलिंगनिरूपण उत्तराभिर्गार्थाभि क्रियते—

उत्सर्गियलिंगकदस्स लिंगमुत्सर्गियं तयं चैव ॥

अववादियलिंगस्स वि पसत्थमुवसर्गियं लिंगं ॥७६॥

उत्सर्गियलिंगकदस्स उत्कर्षेण मर्जनं त्यागं सकलपरिग्रहस्य उत्सर्गं । उत्सर्गे सकलव्यपरीत्यागे भवति लिंग औत्सर्गिकं किं करोति क्रियासामान्यवचनोऽत्र सूज्यर्थो ग्राह्य धातुनामनेकार्थत्वादिति वचनात् । तेनायमर्थः औत्सर्गिकलिंगस्थितस्य भक्तप्रत्याख्यानभिलाषवत् । 'तं चैव उत्सर्गियं लिंगं' तदेव प्राक् गृहीतं लिंग औत्सर्गिकम् । 'अववादियलिंगस्स वि' यतीनामपवादकारणत्वात् परिग्रहोऽपवादः, अपवादो यस्य विद्यते इत्यपवादिकं परिग्रहसहितं लिंग अस्त्येवपवादिकलिंगं भवति । वाक्यशेषे कृत्वा एव पदसंबन्धः कार्यः । 'अत्र पसत्थलिंगं' यदि प्रगल्भं शाश्वतं लिंगं मेहनं भवति । चर्मरहितत्वं, अतिदीर्घत्वं, स्थूलत्वं, असकृदुत्पन्न-शूलतेत्येवमादिदोषरहितं यदि भवेत् । पुस्तकलिङ्गता इह गृहीतेति बीजयोरपि लिंगशब्देन ग्रहणं । अतिलब्ध-मानतादिदोषरहितता प्रशस्ततापि तयोर्गृहीता ॥७६॥

अप्रगल्भलिंगस्य औत्सर्गिकं लिंगं न भवत्येवेत्यस्यापवादमाह—

जस्स वि अव्वभिचारी दोमो तिट्ठाणिगो विहारम्मि ॥

सो वि इ संथारगदो गेण्हेज्जोस्सुगियं लिंगं ॥७७॥

जो भक्तप्रत्याख्यान करनेके योग्य है उसके भक्तप्रत्याख्यानका परिकर जो लिंग है, उस लिंगका कथन आगेकी गाथाओसे करते हैं—

गा०—जो औत्सर्गिक लिंगमें स्थित है उसका जो पूर्वगृहीत है वही औत्सर्गिक लिंग होता है । आपवादिक लिंगवालेका भी औत्सर्गिक लिंग होता है यदि उसका पुरुष चित्त दोष रहित हो ॥७६॥

टी०—उत्कृष्टसे 'सर्जन' अर्थात् सकलपरिग्रहके त्यागको उत्सर्ग कहते हैं । 'उत्सर्ग' अर्थात् सकल परिग्रहके त्यागमें जानेवाले लिंगको औत्सर्गिक लिंग कहते हैं । यहाँ सूज् धातुका अर्थ क्रिया सामान्यवाची लेना चाहिए । क्योंकि ऐसा कहा है कि धातुओके अनेक अर्थ होते हैं । तब ऐसा अर्थ होना है कि जो औत्सर्गिक लिंगमें स्थित है और भक्तप्रत्याख्यानकी अभिलाषा रखता है उसका वही लिंग रहता है जो उसने पूर्वमें ग्रहण किया है अर्थात् औत्सर्गिक लिंग ही रहता है । मनियोंके अपवादका कारण होनेसे परिग्रहको अपवाद कहते हैं । जिसके अपवाद हो वह अपवादिक है अर्थात् परिग्रह सहित लिंगवाला आपवादिक लिंगी होता है । वह यदि भक्तप्रत्याख्यान करना चाहता है तो उसे परिग्रहको त्यागकर औत्सर्गिक लिंग धारण करना होता है । इस लिंग धारण करनेपर नम्र होना पड़ता है । किन्तु उसके सम्बन्धमें यह नियम है कि उसका लिंग-पुरुष चित्त प्रशस्त होना चाहिए । लिंगका चर्मरहित होना, अतिदीर्घ होना, स्थूल होना, और बार-बार उत्तेजित होना ये दोष हैं । इन दोषोंसे रहित होनेपर ही औत्सर्गिक लिंग दिया जाता है । यहाँ लिंग शब्दसे पुरुष चित्तका ग्रहण किया है । तथा उससे अण्डकोष भी ग्रहण होता है । वे भी अति लटकते हुए लम्बे नहीं होना चाहिए ॥७६॥

आगे 'अप्रशस्त लिंगवालेके औत्सर्गिक लिंग नहीं होता है, इस कथनका अपवाद कहते हैं—

‘जस्त चि’ यस्यापि । ‘अब्जभिचारी’ अनिराकार्यो । ‘बोसो’ दोष । ‘तिट्टाणिमो’ स्थानत्रयमव-
मेहने वृषणयोश्च भव औषधाविनापसार्य । ‘सोर्जि’ खु शब्द एवकारार्थः स च ‘गेण्हेज्ज’ इत्यनेन संबध-
नीयः । गृण्हीयादेव किं ? ‘उत्सग्गिग लिगं’ औत्सर्गिक अचेलतालक्षण । क्व ‘विहारम्मि’ विहारं वसतो,
‘संभारणं’ सस्तरारूढं संस्तरारोहणकाले । एव सस्तरारूढस्यैव औत्सर्गिक नान्यत्रेत्याख्यात भवति ॥७७॥

अपवादलिगस्थाना प्रशस्तलिगाना सर्वेषामेव किमौत्सर्गिकलिगतेत्यस्यामारेकाया आह—

आवसधे वा अप्पाउग्गे जो वा महद्दिओ हिरिमं ॥

मिच्छजणे सजणे वा तस्स होज्ज अववादियं लिगं ॥ ७८ ॥

‘आवसधे वा’ निवासस्थाने । ‘अप्पाउग्गे’ अप्राप्तोप्ये अविविक्ते । ‘अपवादिकलिगं’ हर्वादित् दोष ।
‘जो वा महद्दिओ’ महद्दिकः । ‘हिरिमं’ हीमान् लज्जावान् । तस्यापि ‘होज्ज’ भवेत् अपवादिक लिगं ।
‘मिच्छे’ वा मिथ्यादृष्टौ । ‘सजणे’ स्वजनो बन्धुवर्गो । ‘होण्ण’ भवेत् । अपवादिकलिग सचेललिग ॥७८॥

पूर्वनिर्दिष्टौत्सर्गलिगस्वरूपनिरूपणार्थोत्तरगाथा—

अचेलक्कं लोचो वोमट्टसरीरदा य पडिलिहणं ॥

एसो हु लिगक्कप्पो चटुब्बिहो होदि उम्सग्गे ॥७९॥

गा०—जिसके भी लिग और दोनो अण्डकोष इन तीन स्थानोमे ऐसा दोष है जिसे औषध
आदिसे भी दूर नहीं किया जा सकता । वह भी वसतिकामे सस्तरपर आरूढ होनेपर औत्सर्गिक
लिगको अवश्य ग्रहण करे ॥७७॥

टी०—जिसके तीनो स्थानोमे ऐसा दोष है जिसे चिकित्सासे भी नहीं दूर किया जा
सकता । वह भी जब भक्त प्रत्याख्यान करना है तो उसे वसतिमे सथरे पर रहना होता है अत
उस समय उसे भी औत्सर्गिक लिग ग्रहण करना आवश्यक है । इस प्रकार वह सस्तर पर आरूढ
होते हुए भी औत्सर्गिक लिगका पात्र होता है उससे पहले नहीं (क्योंकि सदोप लिग वाला नग्नता
का पात्र नहीं होता) ॥७७॥

क्या प्रशस्त लिग वाले सभी अपवाद लिगके धारकोको औत्सर्गिक लिग लेना आवश्यक
है इस शङ्काका उत्तर देते हैं—

गा०—जो महान सम्पत्तिशाली है अथवा लज्जालु है अथवा जिसके स्वजन बन्धुवर्ग
मिथ्यादृष्टि विधर्मी है । उसके लोगोके आवागमनके कारण अयोग्य निवास स्थानमे आपवादिक
लिग होता है ॥ ७८ ॥

टी०—जो प्रतिष्ठित धन सम्पन्न है या जिन्हे सबके सामने लज्जा लगती है या जिनका
परिवार विधर्मी है उन्हे सार्वजनिक स्थानमे नग्न लिग नहीं देना चाहिये । सबस्त्र लिग ही उनके
योग्य है ॥ ७८ ॥

पहले कहे औत्सर्गिक लिगका स्वरूप कहते हैं—

गा०—अचेलता, हाथसे केश उखाडना, शरीरसे ममत्व त्याग और प्रतिलेखन यह चार
प्रकारका लिगमेद औत्सर्गिक लिगमे होता है ॥ ७९ ॥

अचंचलकमिति । अचंचलकं अचंचलता । लोचो केशोत्पादनं हस्तेन । बोसदृष्टसरीरवा य व्युत्पुष्टशरीरता च । पञ्चिल्लिहणं प्रतिलेखनं । एसो हु एषः । लिगकप्पो लिगविकल्पः । अउब्बिहो चतुर्विधः भवति । उस्सग्गे औत्सर्गिकसंज्ञिते लिगे ।

अतीताभिर्गार्थाभिः पुरुषाणा भक्तप्रत्याख्यानभिलाषिणा लिगविकल्पोऽभिदृष्टनिश्चयः । अधुना स्त्रीणा तदधिनीना लिगमुत्तरया गाथया निरूप्यते—

इत्थीवि य जं लिगं दिट्ठं उस्सग्गियं व इदरं वा ॥

तं तत्थ होदि हु लिगं परिच्छवधिं करेतीए ॥८०॥

‘इत्थीवि य’ स्त्रियोऽपि । ‘जं लिगं’ यल्लिग । ‘दिट्ठं’ दृष्ट आगमेऽभिहित । ‘उस्सग्गियं व’ औत्सर्गिक तपस्विनीना । ‘इदरं वा’ श्राविकाणा । ‘तं’ तदेव । ‘तत्थ’ भक्तप्रत्याख्याने । ‘होदि’ भवति । लिग तपस्विनीना प्राप्तनम् । इतरासा पुसामिव योग्यम् । यदि महद्दिका लज्जावती मिथ्यादृष्टिस्वजना च तस्याः प्राप्तनं लिग विविक्ते त्वावमये, उत्सर्गलिग वा सकलपरिग्रहत्यागरूपं । उत्सर्गलिग कथं निरूप्यते स्त्रीणामित्यत आह—‘तं’ तत् उत्सर्गं लिग । ‘तत्थ’ स्त्रीणा ‘होदि’ भवति । ‘परिच्छं’ अल्प । ‘उब्बधिं’ परिग्रह । ‘करेतीए’ ‘कुर्वत्या’ ।

टी०—अचंचलक अर्थात् वस्त्रादिका अभाव, केश लोच, शरीरका संस्कार आदि न करना और पीछो यह चार औत्सर्गिक लिगके प्रकार है । औत्सर्गिक लिगमे ये चार बातें होना आवश्यक है ॥ ७९ ॥

पिछली गाथाभोसे भक्त प्रत्याख्यानके अभिलाषी पुरुषोके लिगका निश्चय किया । अब उसकी अभिलाषी स्त्रियोंका लिग कहते हैं—

गा०—स्त्रियोके भी जो लिग औत्सर्गिक अथवा अन्य आगममे कहा है । वही लिग अल्प परिग्रह करती हुईके भक्त प्रत्याख्यानमे होता है ॥ ८० ॥

टी०—स्त्रियोके आगममे जो लिग कहा है तपस्विनी स्त्रियोके औत्सर्गिक और श्राविकाओ के आपवादक । वही लिग उनके भक्त प्रत्याख्यानमे भी होता है । अर्थात् तपस्विनी स्त्रियोंके औत्सर्गिक लिग होता है और शेषके पुरुषोकी तरह जानना । अर्थात् यदि स्त्री किसी ऐश्वर्यशाली परिवारसे सम्बद्ध है या लज्जाशील है अथवा उसके परिवार वाले विधर्मी हैं तो उसे एकान्त स्थानमे सकल परिग्रहके त्यागरूप उत्सर्ग लिग दिया जा सकता है । प्रश्न होता है कि स्त्रियोके उत्सर्ग लिग कैसे सम्भव है ? तो उसका उत्तर यह है कि परिग्रह अल्प कर देनेसे स्त्रीके उत्सर्ग लिग होता है ॥ ८० ॥

विशेषार्थ—तपस्विनी स्त्रियाँ एक साड़ी मात्र परिग्रह रखती हैं किन्तु उसमे भी ममत्व त्यागनेसे उपचारसे निर्ग्रन्थताका व्यवहार होता है । किन्तु श्राविकाओके उस प्रकारके ममत्वका त्याग न होनेसे उपचार से भी निर्ग्रन्थताका व्यवहार नहीं होता । भक्त प्रत्याख्यानमे तपस्विनियोंके अयोग्य स्थानमें तो पूर्व लिग ही होता है । शेषके पुरुषोकी तरह जानना । सारांश यह है कि तपस्विनी स्त्री मृत्युके समय वस्त्र मात्रको भी छोड़ देती है । अन्य स्त्री यदि योग्य स्थान होता है तो वस्त्र त्याग करती है । यदि वह धन सम्पन्न, या लज्जाशील या मिथ्यादृष्टि परिवारसे सम्बद्ध

नन्वर्हस्य रत्नत्रयभावनाप्रकर्षेण मृतिरूपयुज्यते किमुमुना लिंगविकल्पोपादानेनेत्यस्योत्तरमाह —

जत्तासाधणचिह्नकरणं सु जगपञ्चयादतिदिकरणं ॥

गिहभावविवेगो वि य लिंगगहणे गुणा होंति ॥ ८१ ॥

‘जत्तासाधणचिह्नकरण’ यात्रा शरीरस्थितिहेतुभूता भ्रजिक्रिया । तस्या साधन यन्त्रिलगत्रात चिन्ह-
जात तस्य करण । न हि गृहस्थवेपण स्थितो गुणीति सर्वजनताधिगम्यो भवति । अज्ञातगणविशेषाश्च दान न
प्रयच्छति । ततो न स्याच्छरीरस्थिति । अमत्या तस्या रत्नत्रयभावनाप्रकर्ष क्रमेणोपचोयमानो न स्यात् ।
विना त न मुक्तिरित्यभिलषितकार्यसिद्धिरिव न स्यात् । गुणवत्ताया सूचन लिंग भवति । ततो दानादिपर-
परया कार्यसिद्धिर्भवतीति भाव । अथवा यात्राशब्दो गतिवचन । यथा दवदत्तस्य यात्राकालोऽयम् । गति-
सामान्यवचनादप्यय शिवगतावेव वर्तते, दारक पश्यसीति यथा । यात्राया शिदगते साधनं रत्नत्रय तस्य
चिह्नकरणं ध्वजकरण ।

‘जगपञ्चयादतिदिकरणं’ जगच्छब्दोऽन्यत्र चेतनाचेतनद्रव्यमहतिवचनो ‘जगत्त्रैकावस्थ युगपदखिलान्तं
विषयम्’ इत्येवमादौ । इह प्राणिविशेषवृत्ति । यथा—‘अर्हंतस्त्रिजगद्भ्रष्टान्’ इति । प्रत्ययशब्दोऽनेकार्थ ।
क्वचिज्ज्ञाने वर्तते यथा ‘घटस्य प्रत्ययो’ घटज्ञान एति यावत् । तथा कारणवचनांऽपि ‘मिथ्यात्वप्रत्ययोजनत
ससार’ इति गदिते मिथ्यात्वहेतुक इति प्रतीयते । तथा श्रद्धावचनांऽपि ‘अय अत्राम्य प्रत्यय’ धर्द्धेति गम्यते ।
इहापि श्रद्धावृत्तिः । जगत् धर्द्धेति । ननु श्रद्धा प्राणिधर्मं अचेलतादिक शरीरधर्मो लिंगम् । तस्मिन्मुच्यते ‘लिंगं

है तो पुरुषोकी तरह वस्त्र त्याग नहीं करती ॥८०॥

जो योग्य होता है उसके रत्नत्रयकी भावनाका प्रकर्ष होने पर मरण हो जाना है तब लिंग
का कथन करनेकी क्या आवश्यकता है । इसका उत्तर देते हैं—

गा०—यात्राके साधन चिह्नका करना, जगतकी श्रद्धा, अपनेको स्थिर करना और गृह-
स्थतासे भिन्नता, ये चार लिंग ग्रहण करनेमे गुण होते हैं ॥ ८१ ॥

टी०—यात्राका अर्थ है शरीरकी स्थितिमे कारण भोजन करना । उसका साधन जो लिंग
है उसका करना लिंग धारण करनेका पहला गुण है, क्योंकि जो ग्रहस्थके वेपमें रहता है उसे सारी
जगत्ता गुणी नहीं मानती और उसके बिना भोजन नहीं मिलता । और ऐसी स्थितिमे इच्छित
कार्यकी सिद्धि नहीं होती । अतः लिंग गुणवत्ताका सूचक होता है । और उससे दान आदिकी
परम्परासे कार्यकी सिद्धि होती है । अथवा यात्रा शब्द गतिवाचक है । जैसे देवदत्तका यह यात्रा-
काल है । इस गति सामान्यका वाचक होनेपर भी यहाँ यात्रा शब्द मोक्ष गतिमे ही लिया गया
है । अतः यात्रा अर्थात् मुक्ति गतिका साधन जो रत्नत्रय है उसका चिह्नकरण अर्थात् ध्वजा फह-
राने रूप लिंग होता है । अन्यत्र जगत शब्द चेतन और अचेतन द्रव्योंके समुदायका वाचक है ।
जैसे ‘एक साथ अनन्त विषयोकी लिये हुए जगत एक अवस्था वाला नहीं है’ इत्यादि वाक्यमे
जगतका उक्त अर्थ लिया गया है । किन्तु यहाँ जगतका अर्थ प्राणि विशेष है । जैसे ‘तीनों जगतके
द्वारा बन्धनीय अर्हन्त’ इस वाक्यमे जगतका अर्थ प्राणि विशेष है । प्रत्यय शब्दके अनेक अर्थ हैं ।
कहीं ज्ञानके अर्थमे है जैसे घटका प्रत्यय अर्थात् घटका ज्ञान । तथा प्रत्यय शब्द कारण वाचक भी
है । जैसे अनन्त ससारका प्रत्यय मिथ्यात्व है’ ऐसा कहने पर मिथ्यात्व हेतुक अनन्त ससार है
ऐसा ज्ञान होता है । तथा प्रत्यय शब्द श्रद्धावाचक भी है । जैसे ‘इसका इसमे प्रत्यय है’, यहाँ

जगत्प्रत्यय' इति । मकलसगपरिहारागे मार्गो मुक्ते इत्यत्र भव्यानां श्रद्धा जनयति । लिंगमिति जगत्प्रत्यय इत्यभिहित । न चेत्सकलपरिग्रहत्यागो मुक्तिलिङ्ग किमिति नियोगतोऽपुष्टीयते इति ।

'आदिठिकरण' आत्मन स्वस्य अस्थिरस्य स्थिरतापादन । नव ? मुक्तिवर्त्मनि व्रजने । किं मम परित्यक्तवसन यं रागेण, रोषेण, मानेन, मायाया, लोभेन वा । वसनाग्रेसरा सर्वा लोकेऽलङ्क्रिया । तच्च निरस्त । को मम रागस्वप्नर इति । तथा परिग्रहो निवधन कोपरय । तथा हि—पिता मुनो मुपयते धनान्यतया ममेऽ भवति तवेदमिति । तत्किमनेन स्वजनवैरिणा रिक्थेन, 'लोभ, माया सपाय, दुर्गति च वदंयता इति सकल परित्यक्तो वसनपुर सर परिग्रहो रोषविजितये । ह्यति च मा परे साधवो रोपमुपयात । ववेध-मवसनता मुमुक्षोः । व्वायमस्य कोपहृताशन ज्ञानजलमेकपरिवृद्धतपोवनविनाशनबद्धविभ्रम इति । तथा च माया धनार्थिभिः प्रयुज्यते मा च नियम्यति प्रापयतीति भीष्मा मायोन्मूलनार्यवेदमनुष्ठित । 'गृहिभावविशेषोऽपि य गृहिह्वात्पुत्रभावां दक्षितो भवति ॥८१॥

गंधच्चाओ लाघवमप्पडिलिहणं च गदभयत्तं च ।

संसज्जनपरिहारा परिक्रमविवज्जणा चेव ॥८२॥

'गंधच्चाओ' परिग्रहत्याग । 'लाघव' हृदयसमारोपितशूल इव भवति परिग्रहान् । कथमिदमन्ये म्यवचोऽदिभ्यः पालयामि इति दुर्धरचित्तखेदविगमाल्लघुता भवति ।

प्रत्ययसे श्रद्धाका बोध होता है । यहाँ भी प्रत्ययका अर्थ श्रद्धा है । जगतकी श्रद्धा ।

शङ्का—श्रद्धा प्राणिका धर्म है । और अचेलता आदि लिंग शरीरका धर्म है । तब आप कैसे कहते हैं—लिंग जगत प्रत्यय है ?

समाधान—'समस्त परिग्रहका त्याग मुक्तिका मार्ग है' इसमें लिंग भव्यजीवोकी श्रद्धा उत्पन्न करता है इसलिये लिंगको जगत प्रत्यय कहा है । यदि सकल परिग्रहका त्याग मुक्तिका लिंग न हो तो क्यों उसे नियमपूर्वक किया जायगा । 'आदिठिकरण' का अर्थ है अपनी अस्थिर आत्माको स्थिर करना । किसमें ? मुक्तिके मार्गमें चलनेमें । जब मैंने वस्त्र ही त्याग दिया तो मुझे राग, रोष, मान, माया, लोभमें क्या प्रयोजन ? लोकमें सब अलकरण वस्त्रमूलक होते हैं । वह मैंने त्याग दिया तो मुझे रागसे क्या प्रयोजन । तथा परिग्रह क्रोधका कारण है । देखो, धनकी अभिलाषासे पुत्र पितासे लडता है यह मेरा है यह तेरा है । तब अपने परिवारके वैरी इस धनसे क्या ? यह लोभ और मायाकी उत्पन्न करके दुर्गतिको बढाता है । इसीमें रोषको जीतनेके लिये मैंने वस्त्रपूर्वक सब परिग्रहका त्याग कर दिया । जब मुझे रोष होता है तो दूसरे साधु मुझपर हँसते हैं । कहाँ मुमुक्षुकी यह नरनता और कहाँ क्रोधरूपी अग्नि । यह तो ज्ञानरूपी जलके सिंचनसे फल-फूले तपोवनको नष्ट करने वाला है । तथा धनके इच्छुक मायाचार करते हैं । वह तिर्यञ्च गतिमें ले जाता है इस भयसे मायाका उन्मूलन करनेके लिये हो मैंने यह लिंग धारण किया है । तथा लिंग ग्रहण करनेसे गृहस्थपनेसे भिन्नता दीखती है ॥ ८१ ॥

गा०—परिग्रहत्याग लाघव अप्रतिलेखन और भय रहितपना, सम्मूछन जीवोका वचाव और परिकर्मका त्याग ये गुण लिंगमें होते हैं ॥८२॥

‘अप्यहिलिहृणं’ वसनसहितलिङ्गधारिणो हि वस्त्रखडादिकं शोधनीयं महत् । इतरस्य पिच्छादिमात्रं ।

‘परिकम्मविबज्जणा चेव’ याचनसीवनशोधनप्रक्षालनादिरनेको हि व्यापारः स्वाध्यायध्यानविघ्नकारी अचेतस्य तन्न सथेति परिकर्मविर्जनं ।

‘यदभयत्’ भयरहितता । भयव्याकुलितचित्तस्य न हि रत्नत्रयघटनायामुद्योगो भवति । सबसनो यतिर्वस्त्रेषु यूकालिक्षादिसम्पूर्णजोषपरिहारं न विधातुं अर्हं । ‘अचेतस्तु तं परिहरतीत्यहं—‘ससज्जणं परिहारो’ इति ।

‘परिसहअविवासणा चेव’ । शीतोष्णदशमशर्कादिपरीषहजयो युज्यते नग्नस्य । बसनाच्छादनवतो न शीतादिबाधा येन तत्त्वहनपरीषहजयः स्यात् । पूर्वोपात्तकर्मनिर्जरायं परिषोदय्या परीषहा इति वचनाभिर्जरा-यिभिः परिषोदय्या परीषहा ॥८२॥

विस्सासकरं रूपं अणादरो विसयदेहमुक्खेसु ।

सच्चत्थ अप्पवसदा परिसह अधिवामणा चेव ॥८३॥

‘विस्सासकरं रूपं’ विश्वासकारि जनानां रूपं अचेतलात्मकं । एवमग्रा नैतेऽप्यद्गुह्यन्तं नापि परोपधातकारि शस्त्रग्रहणं प्रच्छन्नमात्रं सभाव्यते । विरूपेषु वामासु नास्मदीया रित्रयो रागमनुबध्नतीति विश्वासः ॥

टी०—लिङ्ग ग्रहणका एक गुण परिग्रहका त्याग है । दूसरा गुण लाघव है क्योंकि परिग्रहवान् ऐसा होता है मानो छाती पर पहाड़ रखा है । कैसे अन्य चौर आदिसे इस परिग्रहकी रक्षा करूँ इस प्रकार चित्तसे बड़े भारी खेदके चले जानेसे लाघव होता है । जो वस्त्र सहित मुनि लिङ्ग धारण करते हैं उन्हें वस्त्रों आदिका शोधन करना पड़ता है किन्तु वस्त्र रहित साधुको तो केवल पीछी आदिका ही शोधन करना होता है अतः अप्रतिलेखना भी एक गुण है । वस्त्रधारीको मागना, सीना, धोना, सुखाना आदि अनेक काम करना होते हैं जिनसे स्वाध्याय और ध्यानमें विघ्न होता है । किन्तु वस्त्र रहित साधुके ये सब नहीं होता अतः परिकर्मका न होना भी एक गुण है । जिसका चित्त भयसे व्याकुल रहता है वह रत्नत्रयके साधनमें उद्योग नहीं करता । अतः परिग्रहके त्यागसे भय नहीं रहता । तथा वस्त्र सहित साधु वस्त्रोंमें जूँ लीख आदि सम्पूर्ण जोषोंका बचाव नहीं कर सकता । किन्तु वस्त्र रहित साधु इनसे बचा रहता है अतः मसज्जण परिहार भी एक गुण है । तथा नग्न मुनि शीत, उष्ण, डसमच्छर आदि की परीषहको जीतता है । जो वस्त्र ओढ़े हैं उसे शीतादिकी बाधा नहीं होती । तब उसको सहना रूप परीषहजय कैसे संभव है ? तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है कि पूर्वग्रहीत कर्मोंकी निर्जराके लिये परीषहको सहना चाहिये ॥८२॥

गा०—वस्त्र रहित रूप जनतामें विश्वास पैदा करने वाला होता है विषयसे होने वाले शारीरिक सुखमें अनादर भाव होता है । सर्वत्र स्वाधीनता रहती है और परीषहको सहना होता है ॥८३॥

‘अनादरो विसयवेदसुखेषु’ विषयजनितेषु शरीरसुखेषु प्रेताकारस्य किं मम वामलोचनाविलोकितेन, तासां कलीनश्रवणेन, तामिर्जुगुप्सनीयशरीरस्य का वा रतिक्रीडेति भावना चैवानादर । अथवा शरीरसुखे विषयसुखे चानादरः । विषयसुखव्यतिरेकेण न शरीरसुख, नाम किंचिदिति चेद्—शारीरदुःखाभावः शरीर-सुख, इन्द्रियविषयसन्निधानजनिता प्रीतिर्विषयसुखमिति महाननयोर्भेदः ।

‘सम्बन्ध’ सर्वस्मिन्देशे । ‘अप्यवसवा’ आत्मवशता । स्वेच्छया आस्ते, गच्छति; शीते वा । इहासनादि-करणे इदं मम विनश्यति वस्त्विति तदनुरोधकृता परतत्रता नास्ति सयतस्य । परिग्रहविनाशभीकरात्मनोऽ-योग्येऽपि स्थाने उद्गमादिदोषोपहृते प्राणिसंयमविनाशकारिणि वा आसनस्थानशयनादिक सपादयति । त्रस-स्मावरबाधामावहता वर्त्मना वा व्रजति । एतद्दोषपरिहारोऽमगस्य भवति ॥

‘परिसह अधिवासना चैव’ पूर्वोपात्तकर्मनिर्जरायिना यतिना सोढव्या परीषहा नियोगेन क्षुधाद्यो बाधाविशेषा द्वाविंशतिप्रकाराः । तत्राय सामान्यवचनोऽपि परीषहशब्द प्रकरणादचलाख्यातदन्तरुपपरीषह-वृत्तिर्ग्राह्य । तेन नाम्न्यशीतोष्णदशमशकपरीषहसहनमिह कथितं भवति । संचेलस्य हि संप्रावरणस्य न तादृशी शीतोष्णदशमशकजनिता पीडा यथा अचेलस्येति मन्यते ॥८३॥

अचेलताया गुणान्तरसूचनाय गाथा—

जिणपडिरूवं विरियायारो रागादिदोसपरिहरणं ।

इच्चेवमादिवहुगा अंचेलक्के गुणा होंति ॥८४॥

टी०—नन मृत्निको देखकर लोग सोचते हैं—ये तो परिग्रह रहित है, ये कुछ ग्रहण नहीं करते । ये परका घात करने वाले शास्त्र आदि भी छिपाकर नहीं रख सकते । ये तो विरूप हैं इनमें हमारी स्त्रियाँ भी राग नहीं कर सकती । इस प्रकारका विवास पैदा होता है । मेरा रूप तो प्रेतके समान है मुझे स्त्रियोंको ताकने, और उनके मनोहर गीतोंको सुननेसे क्या प्रयोजन ? अथवा इस ग्लानिभरे शरीरका उनके साथ कैसी रति क्रीडा । इस प्रकारकी भावना शारीरिक सुखमें अनादर है । अथवा शरीर सुख और विषय सुखमें अनादर ऐसा अर्थ भी होता है ।

शङ्का—विषयसुखसे भिन्न शारीरिक सुख नहीं है ?

समाधान—शारीरिक दुःखके अभावको शरीर सुख कहते हैं और इन्द्रियोंके विषयोंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुई प्रीति विषय सुख है । इन दोनोंमें महान् अन्तर है ।

सब देशमें आत्माधीनता रहती है । अपनी इच्छानुसार बैठता है, जाता है, सोता है । यहाँ आसन आदि करनेपर मेरा यह नुकसान होगा, इस प्रकार की परतत्रता साधुके नहीं होती । परिग्रहके नाशके भयसे परिग्रही साधु उद्गम आदि दोषोंसे युक्त और प्राणिसंयमका विनाश करने वाले अयोग्य स्थानमें भी आसन, स्थान शयन आदि करता है । अथवा त्रस और स्थावर जीवोंको बाधा पहुँचाने वाले मार्गसे गमन करता है । किन्तु परिग्रह रहित साधु इन दोषोंसे बचा रहता है । साधुको पूर्व सचित्त कर्मोंके निर्जराके लिये नियमसे भूख प्यासकी बाधा आदि रूप बाईस परीषहोंको सहना चाहिये । यहाँ यह परीषह शब्द यद्यपि सामान्यवाची है फिर भी प्रकरणवश अचेलताका प्रकरण होनेसे उसके अनुरूप परीषह ग्रहण करना चाहिये । अतः यहाँ नाम्न्य, शीत, उष्ण, और दशमशक परीषहोंका सहन कहा है । जो साधु सबत्र है कपडा ओढे हुए हैं—उन्हे शीत उष्ण और ढासमच्छरसे होने वाली वैसी पीडा नहीं होती जैसी वस्त्र रहितको होती है ॥८३॥

‘जिणपडिरूव’ जिनाना प्रतिबिम्ब चेद अचेललिग । ते हि मुमुक्षवो मुक्त्युपायज्ञा यद्गृहीतवन्तो लिगं तदेव तदर्थिता योग्यमित्यभिप्रायः । यो हि यदर्थी विवेकवान् नासौ तदनुपायमादत्ते यथा घटार्थी ‘तुरिवेमादी-
न्मुक्त्यर्थी च यतिर्न चेत् गृह्णाति मुक्तेरनुपायत्वात् । यच्चात्मनोऽभिप्रेतगोपायस्तन्निवोगत उपादत्तं यथा चक्रादिकं तथा यतिरपि अचेलता । तदुपायता च अचेलताया जितचरणादेव ज्ञानदर्शनयोरेव ।

‘विरियायारो’ वीर्यान्तरागस्योपशमजनितसामर्थ्यपरिणामो वीर्यं, तद्विगूहनेन रत्नत्रयवृत्तिर्वीर्याचारः । स च पचयिषेष्वाचार्येणैव स च प्रवर्तितो भवति । अचेलतामुद्ग्रहताऽशक्यचेलपरित्यागस्य कृतत्वात् । परिग्रहत्यागो हि पचमं न तन्नाचरितं भवेत् शक्तोऽपि यदि न परिहरत् ।

‘रागाविदोसपरिहरणं’ । लाभे रागोऽलाभे कोपः । लब्धे ममदभावलक्षणो मोहः । अथवा मृतुत्वं दाक्ष्यमित्येवमादिषु वयनाच्छादनगुणैः रागोऽमुदुस्पर्शनादिषु द्वेष इत्येवा परिहारः । ‘इच्छेवमादि’ इत्येवमादयः ‘बहुता’ महान् महाफलतया अचेलत्वाके अचेलताया सत्या ‘गुणा होति’ गुणा भवन्ति । याचादीनता रक्षा सक्तेषादिपरिहारा आदिशब्देन गृहीता ॥८४॥

अचेलताके अन्य गुणोका सूचन करते है—

गा०—यह अचेलता जिन भगवानका पतिरूप है । वीर्याचारका प्रवर्तक है । रागादि दोषोका दूर करती है । इत्यादि बहुतमे गुण अचेलतामे होने है ॥८४॥

टी०—जिण पडिरूव—यह अचेललिग जिन देवोका प्रतिबिम्ब है अर्थात् जिन देवोने जो लिग ग्रहण किया था मुक्तिके लिये वही लिग मुनितके अभिलाषियोंके योग्य है । क्योंकि जिनदेव मुमुक्षु थे मुनिका उपाय जानते थे । जो जिस वस्तुका प्रार्थी होता है और विवेकशील होता है वह उस वस्तुके जो उपाय नहीं है उन्हे ग्रहण नहीं करता । जैसे घट बनानेका इच्छुक कपडा बुननेके साधन तुरि आदिको ग्रहण नहीं करता । इसी तरह मुक्तिका इच्छुक साधु वस्त्र ग्रहण नहीं करता क्योंकि । वस्त्र मुक्तिका उपाय नहीं है । और जो अपनेको इष्ट वस्तुका उपाय होता है उसे नियममे ग्रहण करता है । जैसे घटका अर्थी चाक आदिको अवश्य ग्रहण करता है । उसी तरह साधु भी अचेलताको ग्रहण करता है और अचेलता ज्ञान और दर्शनकी तरह मुक्तिका उपाय है यह जिन भगवानके आचरणमे सिद्ध है ! वीर्यायागो—वीर्यान्तरागके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए सामर्थ्यरूप परिणामको वीर्य कहते है । उसको न छिपाने हुए रत्नत्रयके पालन करनेको वीर्याचार कहते है । पाँच प्रकारके आचारोमेमे एक वीर्याचार है उसका पालन होता है क्योंकि अचेलताके धारणमे जो वस्त्रत्याग अवश्य है वह हो जाना है । परिग्रहका त्याग पाँचवा व्रत है । शक्ति होते हुए भी यदि परिग्रहका त्याग न करे तो वह पाँचवा व्रत नहीं रहता ।

रागदिदोम परिहरण—लाभमे राग होता है, लाभ न होने पर क्रोध आता है । जो प्राप्त होता है उसमे ‘यह मेरा है’ इस प्रकारका मोह होता है । अथवा ओढ़ने पहिरनेके वस्त्रोके कोमलता मजबूती आदि गुणोमे राग होता है और कठोर स्पर्शन आदिमे द्वेष होता है । वस्त्र त्याग देनेपर ये रागादि दोष नहीं होते । इस प्रकार अचेलतामे महाफलदायक महान गुण होते है । आदि शब्दसे मागना, दीनता, आदिसे रक्षा होती है और संकलश आदि नहीं होते ॥८४॥

पुनरप्यचेलतामाहात्म्यं सूचयत्युत्तरगाथा—

इयं सव्वसमिदकरणो ठाणासणसयणगमणकिरियासु ।

णिगिणं गुत्तिमुवगदो पग्गहिददं परक्कमदि ॥ ८५ ॥

‘इयं’ एव अवसनतया । ‘सव्वसमिदकरणो’ सम्पत्तिगतिनि प्रवृत्तानि समितानि, क्रियते रूपाद्युपयोग एभिरिति करणानि इन्द्रियाणि, समितानि च तानि करणानि च समितकरणानि, सर्वाणि च तानि समितकरणानि च सर्वसामतकरणानि, सर्वसमितकरणान्यस्येति सर्वसमितकरण । रागद्वेषरहिता भावेन्द्रियाणां प्रवृत्ति समीचीना तस्याश्च अलता निवधन । रागादिविजयाय गृहितासगत्वात्कथमिव रागादौ प्रेक्षावाप्यतते ॥८५॥

‘ठाणासणसयणगमणकिरियासु’ एकपादसमपादादिका स्थानक्रिया, उत्कटासनादिका आसनक्रिया, दण्डायतनशयनादिका शयनक्रिया । सूर्याभिमुखगमनादिका गमनक्रिया । एतासु । ‘पग्गहिददं’ प्रगृहीततर । ‘परक्कमदि’ चेष्टते । क ? निगिण नमन्ता । ‘गुत्ति’ गुप्ति । ‘उवगदो’ उपगत प्रतिपन्न । कुतवसनत्यागस्य शरीरे नि स्पृहस्य मम किं शरीरतर्पणेन तपसा निर्जरायैव कर्तुं मृत्युहते इति तपसि यतते इति भावः ॥८५॥

अपवादालिगमुपगत किमु न शुद्धघट्येवेत्याशकाया तस्यापि अद्विजनेन क्रमेण भवतीत्याचष्टे—

अववादियल्लिगकदो विसयासत्ति अगूहमाणो य ।

णिदणगरहणजुचो सुज्झदि उवधिं परिहरंतो ॥ ८६ ॥

आगेकी गाथासे फिर भी अचेलताका माहात्म्य सूचित करते हैं—

गा०—इम प्रकार, नमन्ता और गुप्तिको धारण करनेवाला सब इष्ट अनिष्ट विषयोंमें अपनी इन्द्रियोको रागद्वेषसे रहित करता है । और स्थान, आसन, शयन, गमन आदि क्रियाओंमें प्रगृहीततर अर्थात् सुदृढरूपसे चेष्टा करता है ॥८५॥

टो०—सव्वसमिदकरणानि—सम्यक् रूपसे ‘इत’ अर्थात् प्रवृत्तको समित कहते हैं । और जिनसे रूपादिका जानना देखना किया जाये उसे करण कहते हैं । करणका अर्थ इन्द्रिय है । जिसकी सब इन्द्रिया समित है वह सर्वसमितकरण है । भावेन्द्रियोकी रागद्वेषसे रहित समीचीन प्रवृत्तिमें कारण अचेलता है । जिस विचारशील बुद्धिमान व्यक्तिने रागादिको जीतनेके लिए असगताको स्वीकार किया है वह रागादिमें कैसे यत्नशील हो सकता है ।

एक पैरसे या दोनों पैरोंको सम करके खड़े होना स्थान क्रिया है उत्कटासन आदि आसन क्रिया है । दण्डके समान एकदम सीधा सोना आदि शयन क्रिया है । सूर्यकी ओर अभिमुख होकर चलना गमन क्रिया है । जिमने वस्त्र त्याग दिया है और शरीरसे निस्पृह है वह ‘मुझे शरीरके पोषणमें क्या’ ऐसा विचारकर तपके द्वारा निर्जरा करनेमें ही उत्साहित होता है । यह उक्त कथनका भाव है ॥८५॥

अचेल समाप्त हुआ ।

क्या अपवादालिगका भारी शुद्ध नहीं ही होता ? इस शकाके उत्तरमें कहते हैं कि उसकी शुद्धि भी इस क्रमसे होती है—

गा०—अपवादालिगमें स्थित होते हुए भी अपनी शक्तिको न छिपाते हुए और निन्दा गर्ह करते हुए परिग्रहका त्याग करनेपर शुद्ध होता है ॥८६॥

अववादियल्लिगकदो बि' अपवादल्लिगस्योऽपि । करोति स्थानार्थवृत्तिरह परिगृहीत । तथा च प्रयोग' एवं च कृत्वा एवं च स्थित्वेत्यर्थ । 'सुष्माबि' शुध्यति च । कर्ममलापायेन शुद्धधति । कीदृक् सन् यः त्वां 'सत्ति' शक्ति । 'अगूहमाणो' अगूहमान सन् । 'उर्वर्षि' परिग्रह । 'परिहरंतो' परित्यजन् योग-त्रयेण । 'गिवणारहणजुक्तो' सकलपरिग्रहत्यागो मुक्तेर्मागो मया तु पातकेन वस्त्रपात्रादिक, परिग्रह परीषह-भीरुणा गृहीत इत्यतः सतापो निदा । गृही परेषा एव कथनं । ताम्या युक्त निदागृहीक्रियापरिणत । इति यावत् । एवमचेलता व्यावर्णितगुणा मूलतया गृहीता ॥८६॥

केशलोचनकरणे के दोषा यान्परिहृतुं लोचोऽनुष्ठीयते इत्यारेकाया दोषप्रतिपादनायोत्तर गाथाद्वयम्—

केसा संसज्जति हु णिप्पडिकारस्स दुपरिहारा य ।

सयणादिसु ते जीवा दिदृशा आगंतुया य तथा ॥ ८७ ॥

'केसा' केशा । 'संसज्जति खु' खुशब्द एवकारार्थ । यूकालिक्षोत्प्रेतराधारभावमुपब्रजन्त्येव कस्य केशा ? 'णिप्पडिकारस्स' निष्क्रान्त प्रतीकारात् निष्प्रतीकार । प्रतीकारशब्द सामान्यवचनोऽपि ससजनस्य प्रकृतत्वात् संसजनप्रतिकार एव वृत्तो गृह्यते । तैलाम्यगवधादिप्रक्षेपजलप्रक्षालनादिक्रियामकुर्वन् इत्यर्थ । ते च सम्मूर्च्छनामुपगताजीवा यूकादय । 'दुपरिहारा य' दु खेन परिह्रियन्ते । वव ? 'सयणादिसु' शयनमातप-गमन, शिरसा कस्यचिदवष्टभन । निद्रामुद्रितलोचनस्य पतन परवशस्य सत आदिशब्देन गृह्यते । बाधा

टी०—'अववादियल्लिगकदो' मे 'कद' जिस 'करोति' धातुसे बना है उसका अर्थ यहाँ स्थान लिया है । जैसे 'ऐसा करके' का अर्थ इस प्रकार स्थिर करके होता है । अतः अपवादल्लिगमे स्थित भी कर्ममलको दूर करके शुद्ध होता है । किस प्रकार होता है ? अपनी शक्तिको न छिपाकर मन-वचनकायसे परिग्रहका त्याग करनेपर होता है । तथा, समस्त परिग्रहका त्याग मुक्तिका मार्ग है, मुझ पापीने परीषहसे डरकर वस्त्र पात्र आदि परिग्रह स्वीकार किया । इस प्रकारके अन्तःसन्तापको निन्दा कहते हैं । दूसरोसे ऐसा कहना गृही है । उनसे युक्त होनेपर अर्थात् अपनी निन्दा गृही करनेपर शुद्ध होता है । इस प्रकार जिस अचेलताके गुणोका वर्णन ऊपर किया गया है उसे मूलरूपमे स्वीकार किया है ॥८६॥

केशलोचन करनेमे क्या दोष है जिन्हे दूर करनेके लिए लोच किया जाता है ? इस शङ्काके उत्तरमे दो गाथाओसे दोषोको कहते हैं—

गा०—प्रतीकार न करनेवालेके केश जूँ आदि सम्मूर्छन जीवोंके आधार होते हैं । और वे सम्मूर्छन जीव शयन आदिमे दुष्परिहार होते हैं । तथा अन्यत्रसे आते हुए भी कीट आदि देखे गये हैं ॥८७॥

टी०—'संसज्जति खु' मे खु शब्दका अर्थ एवकार है । अतः निष्प्रतीकारके केश जू लीख आदिकी उत्पत्तिके आधार होते ही हैं । जो प्रतीकारसे रहित है वह निष्प्रतीकार है । यद्यपि प्रतीकार शब्द सामान्य प्रतीकारका वाचक है । फिर भी ससजनका प्रकरण होनेसे ससजन सम्बन्धी प्रतिकार लिया जाता है । उसका अर्थ होता है कि जो बालोमे तेल मर्दन नहीं करता, सुगन्धित वस्तु नहीं लगाता, उन्हे पानीसे नहीं धोता उसके केशोंमे सम्मूर्छन जूँ आदि उत्पन्न हो जाते हैं और साधुके सोनेपर, धूपमे जानेपर, सिंगे किसीके टकरानेपर उन जीवोंको बाधा

जीवैभ्य कथंचिदन्यदेशकालस्वभावभेदात् । तत बाधाया दुष्परिहाराया जीवा एव दुष्परिहारा एव भवतीति मन्यते । अन्यथा हृतेनापनेतु शक्या कथं दुष्परिहारा स्यु । न केवल ततोत्पन्ना एव दुष्परिहारास्तथा तेनैव प्रकारेण जीवा 'आगतुका य' अन्यत आगताश्च कीटादयश्च । एतेन हिसादोष अभ्यास्यते ॥८७॥

जुगाहि य लिक्खाहि य बाधिज्जंतस्स संकिलेसो य ।

संधट्टिज्जंति य ते कंडुपणे तेण सो लोचो ॥ ८८ ॥

जुगाहि य यूकाभिश्च । लिक्खाहि य लिखाभिश्च । 'बाधिज्जंतस्स' बाध्यमानस्य यते संकिलेसो य संकलेशश्च जायते इति शेष । स च क्लेशोऽशुभपरिणाम पापास्त्रय पूर्वोपातकर्मपुद्गलरसाभिवर्द्धननिपुण । अथवा बाधिज्जंतस्स भक्ष्यमाणस्य संकिलेसो य दुःख वा । तथा चोक्त—क्लिशू विबाधने इति । एतेनात्मविराधनादोष सूचित । अथ तद्वृक्षणे अमहमान कडूयति तत्र दोषमाह—'संधट्टिज्जंति य' सघट्टयते ते यूकादय । आगतुकादय 'कंडूयणे' कडूकरणे । 'तेण' तेन दोषेण हेतुनामो आगमवृष्ट 'लोचो' लोच क्रियते इति शेषः । प्रदक्षिणावर्त केशशम्भुविषय हस्तागुलीभिरैव सपाद्य द्वित्रिचतुस्रसंगोचर ॥८८॥

एव लोचकरणे दोषानुद्भाव्य लोचै गुणस्थापनाय गाथात्रयमुत्तरम्—

लोचकदे मुंडत्तं मुंडत्ते होइ णिव्वियारत्तं ।

तो णिव्वियारकरणो पग्गहिददरं परक्कमदि ॥८९॥

पहुँचती है । बाधाका मतलब है कि भिन्न देश, भिन्नकाल और भिन्न स्वभाव होनेसे जीवोसे जीवोको बाधा पहुँचती है । उस बाधाको दूर करना अशक्य जैसा है । जब बाधा ही दुष्परिहार है तो उन जीवोको दूर करना भी दुष्परिहार है, क्योंकि यदि बाधा पहुँचनेकी बात न होती तो उन्हें हाथसे निकाला जा सकता था । तथा जो जीव केशोमे उत्पन्न होते हैं वे ही दुष्परिहार नहीं हैं, अन्यत्रसे आकर भी कीटादि वालोंमे घुस जाते हैं उन्हें भी दूर करना कठिन होता है । इस तरहसे केशलोच न करनेमे हिसादि दोष कहे हैं ॥८७॥

गा०—जु से और लीखोसे पीड़ित साधुके सक्लेश उत्पन्न होता है । खुजाने पर वे जू आदि पीड़ित होते हैं इस कारणसे वह केशलोच किया जाता है ॥ ८८ ॥

टी०—जू और लीख जब साधुको बाधा पहुँचाती है तो साधुको सक्लेश होता है । वह सक्लेश अशुभ परिणाम रूप होनेसे पापास्त्रयका कारण है । उससे पूर्वबद्ध कर्म पुद्गलोके अनुभाग रसमे वृद्धि होती है । अथवा 'बाधिज्जंत'का अर्थ खाना या काटना है उनके काटने पर यदि साधु खुजाता है तो वे जू आदि पीड़ित होते हैं इस दोषके कारण आगममे कहा लोच करते हैं । यह लोच सिर और दाढीके बालोका हाथकी अँगुलियोंके द्वारा दो, तीन या चार मासमे प्रदक्षिणा के रूपमे अर्थात् दाहिनी ओरसे बायी ओर किया जाता है ॥ ८८ ॥

इस प्रकार लोचके न करनेमे दोष बतलाकर लोचमे गुणोका कथन तीन गाथाओ द्वारा करते हैं—

गा०—लोच करने पर सिर मुण्डा हो जाता है । मुण्डताके होने पर निर्विकारता होती है । उससे विकार रहित क्रियाशील होनेसे प्रगृहीततर चेष्टा करता है ॥ ८९ ॥

‘लोकचढो’ लोचं कृत स्थित लोचकृत सप्तमीति योगविभागात्समाप्तम् । तस्मिन् लोचं कृते । लोच-स्थिते इति केचित् । अन्ये तु वदन्ति लोचगदे इति पठत लोच गत प्राप्त लोचगत तस्मिन्नि । अथवा कृतशब्दो भावसाधन ततः सल्लक्षणा सप्तमी लोच एव कृत तस्मिन् । लोचक्रियायां सत्या । ‘मु’ङत्’ मुङ-शिरस्कृता नाम भवति । न मुङ्गशिरस्कृता मुक्क्युपायो गुणोऽरत्नत्रयत्वादसत्याभिधानवत् तत्किमुक्तेनानेनानुप-योगिना गुणेनेत्याशङ्कया आह—‘मु’ङत्ते होबि णिब्बियारत्तं’ इति । ‘मु’ङत्ते’ मुङनाया सत्त्वा । ‘होबि’ भवति । ‘णिब्बियारत्तं’ निर्विकारता । विकारो विक्रिया सलीलगमनश्रु गारकयाकटाक्षक्षणादिक । तस्मान्निष्क्रान्त तत्राप्रवृत्त निर्विकार तस्य भाव निर्विकारता । निर्विकारो भवति इति यावत् । ‘तो’ ततः ‘णिब्बियारकर-णो विकाररहितक्रिय । ‘पग्गहिबवर’ प्रगृहीततर । ‘परक्कमवि’ चेष्टते करणत्रये इति शेष । रत्नत्रयोद्योगे परपरया लोचस्योपयोगं समाख्यातोऽनया गाथया । नमस्य मुङस्य मम मविभ्रम गमनादिक जनो दृष्ट्वा हसति, शोभते तत्रामिग्रमस्य विलासिता षडकस्य वामलोचनाविलास इवेति मन्यमानं निरस्तविकारो मुक्तये केवल घटते इत्यभिप्राय ॥८९॥

अप्पा दमिदो लोएण होइ ण सुहे य संगमुवयादि ।

साधीणदा य णिदोसदा य देहे य णिम्ममदा ॥९०॥

‘अप्पा’ आत्मा । ‘बमिबो होबि’ वशीकृतो भवति । कस्य ? आत्मन एव । केन करणेन ? ‘लोएण’ केशोत्पादनेन । दुःखभावनाया निगृहीतवर्षं सर्व एव शातो भवति यथा धलीवर्षाविरिति मन्यते ।

टी०—लोचमे कृत अर्थात् स्थित लोचकृत है । दोनोका योगविभाग करके सप्तमी समासमे अर्थ होता है—लोच करने पर । कोई ‘लोचमे स्थित होने पर’ ऐसा अर्थ करते हैं । अन्य ‘लोच-गदे’ ऐसा पाठ रखते हैं । वे अर्थ करते हैं लोचको प्राप्त होने पर । अथवा कृत शब्द भावसाधन है । तब सप्तमीका अर्थ सत् होता है अर्थात् लोच क्रिया होने पर । मुण्डित होता है—सिर मुड जाता है ।

शङ्का—सिर मुण्डन मुक्तिका उपाय नहीं है क्योंकि वह रत्नत्रय रूप नहीं है जैसे असत्य बोला । तब इस अनुपयोगी गुणके कहनेसे क्या लाभ ?

समाधान—इसके उत्तरमे कहते हैं कि मुण्डन होने पर निर्विकारना होनी है । लीला सहित गमन, श्रु गार कथा, कटाक्ष द्वारा निरोक्षण ये सब विकार हैं जो ये सब नहीं करता वह निर्विकार होता है । और जिसकी चेष्टाएँ विकार रहित होती हैं वह रत्नत्रयमे उद्योग करता है ।

इस गाथासे परम्परासे लोचका उपयोग कहा है । मैं नमन और मुण्डे सिर हूँ मेरा विलास-पूर्ण गमन आदि देखकर लोग हँसते हैं कि नपुसकके स्त्री विलासकी तरह इसकी विलासिता कैसी शोभती है ? ऐसा मान, विकारको दूरकर वह केवल मुक्तिके लिये प्रयत्न करता है, यह इस गाथा-का अभिप्राय है ॥ ८९ ॥

गा०—केशलोचसे आत्मा दमित होता है और सुखमे आसक्त नहीं होता है । और स्वाधीनता निर्दोषता और निर्ममत्व होता है ॥ ९० ॥

टी०—केश उपाडनेसे आत्मा आत्माके वशमे होता है । जैसे बैल वगेरह दुःख देनेसे शान्त हो जाते हैं वैसे ही दुःख भावनासे मदका निग्रह होने पर सभी शान्त हो जाते हैं । सुखमें आसक्त

‘सुखे य’ सुखे च । ‘संग’ आसक्तता नोपयाति । सुखमेव सुखलपट करोति जन । दृ खेज्जतर्भाव्य-
माने सुखासक्तिर्हस्यते सुखोपयोगमूलात्तदभावात् । बीजाभावेऽकुर इव । इन्द्रियसुख वाऽन सुखशब्देनोच्यते
तत्रासक्तो हिंसादिषु प्रवर्तते । तेन परिग्रहारभमूलात्सुखासगादथावृत्ति मवर एवेति मुक्तेर्भवत्युपाय ।
अभिनवास्त्रवनिरोधमत्तरेण का नाम निर्जरा ? तस्या वाऽऽस्त्या का मुक्तिरिति भाव ।

‘साधीनदा य’ स्ववशता च । केशासनतो हि जनोज्ज्वल शिरोव्रक्षणं, सम्मर्दने, प्रक्षालने, तच्छोषणे च
प्रयतते । स चाय व्यापारो विघ्नभावहृति स्वाध्यायादे ।

‘निर्दोषदा य निर्दोषता च । या सदोषक्रिया सा न कार्या यथा स्तेयादिका । निर्दोषा त्वनुष्ठीयते
यथानशनादिका । तथा चैयमदोषा लोचक्रिया ।

‘देहे य’ देहे च । ‘गन्ममदा’ ममेदबुद्धिरहितता । अनेन शौचाख्यो धर्मो भावतां भवतीत्युक्त
भवति । ‘प्रकृष्टा लोभनिवृत्ति शौच शरीरलोभनिवृत्ति शौचं । शरीरलोभनिवृत्ति सकललोभनिराक्रियाया
मूल । शरीरोपकृतये बन्धुधनादिष्वस्य लोभ । धर्मद्वय सवरहेतु, गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरिहृज्येति
वचनात् ॥९०॥

आणखिखदा य लोचेष अण्पणो होदि सम्मसद्दा य ।

उगो तवो य लोचो तहेव दुक्खस्स सहणं च ॥ ९१ ॥

‘आणखिखदा य होबि’ आर्दगिता भवति । ‘लोचेष’ लोचन । का ? ‘धम्मसद्दा’ धर्मे चारित्रे

नही होता । सुख ही मनुष्यको सुखलम्पट बनाता है । अन्तरगमे दुःखकी भावना भाने पर सुखकी
आसक्ति कम होती है सुखको आसक्तिका मूल है सुखका उपभाग । उसका अभाव होनेसे सुखको
आसक्ति नहीं होती । जैसे बीजके अभावमे अकुर उत्पन्न नहीं होता । अथवा यहाँ सुख शब्दसे
इन्द्रिय सुख लिया है । जो इन्द्रिय सुखमे आसक्त होता है वह हिंसा आदि करता है । अतः जो
सुखासक्ति परिग्रह और आरम्भका मूल है उससे निवृत्त होना सवर ही है । अतः वह मुक्तिका उपाय
है । नवीन कर्मोंका आना रुके बिना निर्जरा कैसी ? और उसके अभावमे मुक्ति कैसी ? यह अभि-
प्राय है । तथा केशलोचसे स्वाधीनता आती है क्योंकि जो मनुष्य केशोसे अनुराग रखता है वह
अवश्य सिरको साफ करने, उसकी मालिश करने धोने तथा सुखानेमे लगा रहता है और ये सब
काम स्वाध्याय आदिमे विघ्न डालते हैं । तथा निर्दोषता होती है । जो क्रिया सदोष है वह नहीं
करना चाहिए जैसे चोरी आदि । किन्तु निर्दोष क्रिया की जानी है जैसे उपवास वगैरह । उसी
तरह लोच क्रिया भी निर्दोष है । शरीरमे ‘यह मेरा है’ ऐसी बुद्धि नहीं होती । इससे शौच धर्म
पलता है यह कहा है । लोभसे अत्यन्त निवृत्तिको शौच कहते हैं । शरीरमे लोभकी निवृत्ति भी
शौच है । शरीरमे लोभकी निवृत्ति सब प्रकारके लोभोंको दूर करनेका मूल है । शरीरके उपकार-
के लिए ही मनुष्य परिवार और धन आदिका लोभ करता है और शौच धर्म सवरका कारण है
क्योंकि तत्त्वार्थ सूत्रमे गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीषह जयसे सवर कहा है ॥९०॥

गा०—और केशलोच करनेसे आत्माकी धर्ममे श्रद्धा प्रदर्शित होती है । उसी प्रकार लोच
उग्र तप है और दुःखका सहन है ॥ ९१ ॥

टी०—लोच करनेसे आत्माकी धर्म अर्थात् चारित्र्यमे श्रद्धा प्रदर्शित होती है । अर्थात्

१. तिर्हन्त्ये—आ० मू० ।

श्रद्धा । कस्य ? 'अपणो' आत्मन । महती धर्मस्य श्रद्धाज्यया कयमिदं दुःसहं वनेश्वरभते इति । आत्मनो धर्मश्रद्धाप्रकाशनेन परस्यापि धर्मश्रद्धाजननोपबृंहणं कृतं भवति । सोऽयमुपबृंहणार्थो गुणो भावितो भवति । 'उगो तवो य' उग्रं च तप कायक्लेशाभ्य दुःखातराणि च सहते ॥ 'लोचः तवैव' व्यावर्णितगुणवच्च । 'दुःखस्त' दुःखस्य 'सहनं च' सहनं च दुःख भावयन् दुःखान्तराणि च सहते । दुःखमहान्निर्जरा भवत्य-
शुभकर्मणा ॥९१॥ लोचोक्तिं गद ॥

व्युत्सृष्टशरीरताभिधानायांतर प्रबंध —

सिंहहाणभंगुव्वट्टणाणि णहकेसमंसुसंठप्पं ।

दंतोदकण्णमुहणासियच्छिभमुहाइसंठप्पं ॥ ९२ ॥

सिंहहाणभंगुव्वट्टणाणि वज्जेविति पदचटना स्नानाम्यजनोद्धर्तनानि ॥ णहकेसमंसुसंठप्पं नखकेशस्म-
श्रुसंस्कारं च वर्जयन्ति । अन्तरेणापि वज्जब्दं समुच्चयायप्रतीतिं 'पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो विगात्या
अनः इति इन्द्राणि' इत्यत्र यथा ॥ वन्तोदकण्णमुहणासियच्छिभमुहाइ संठप्पं वज्जेविति पदरचना ॥ दताना-
मोष्ठयो , कर्णयोर्मुखस्य, नासिकाया, अक्षणोभ्रूवोरादिग्रहणात्पाणिपादादीनां च संस्कृतिं परिहरति ॥

स्नानमनेकप्रकार शिरोमात्रप्रक्षालनं, शिरो मुक्त्वा अन्यस्य वा गात्रस्य, समस्तस्य वा । तन्म शीतोद-
केन क्रियते स्थावराणां त्रसानां च वाधां भावूदिति । कर्दमबालुकादिमर्द्दनाज्जलक्षोभणात्तच्छरीराणां च वन-
स्पतीनां पीडात मत्स्यद्वन्द्वं सूक्ष्मत्रमानां च स्नानं निवार्यते । उष्णोदकेन स्नात्त्विति चेन्न, तत्र त्रस/पावर-

इसकी धर्मश्रद्धा महान है, यदि न होती तो इतना दुःसह कष्ट क्यों उठाता ? अपनी धर्मश्रद्धा प्रकाशित करनेसे दूसरेकी भी धर्मश्रद्धा उत्पन्न होती है और उसमें वृद्धि होती है । इस तरह उपबृंहण नामक गुण भी भावित होता है । तथा लोचसे कायक्लेश नामक उग्र तप होता है । तथा दुःख सहन करनेसे, अन्य दुःखोको भी सहन करनेमें समर्थ होता है । दुःख सहन करनेसे अशुभ कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥ इस प्रकार लोचका कथन समाप्त हुआ ॥९१॥

व्युत्सृष्ट शरीरता अर्थात् शरीरसे ममत्वके त्यागका कथन करनेके लिए आगेकी गाथा कहते हैं—

गा०—स्नान, तेलमर्दन, उबटन और नख, केश, दाढ़ी-भूँछोका संस्कार छोड़ देते हैं । दाँत, ओष्ठ, कान, मुख, नाक, भी आदिका संस्कार छोड़ देते हैं ॥९२॥

ही०—'छोड़ते हैं' यह पद लगा लेना चाहिए । 'च' शब्दके बिना भी समुच्चयरूप अर्थका बोध होता है । जैसे पृथिवी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन ये द्रव्य हैं । यहाँ 'च' शब्द न होनेपर भी समुच्चयरूप अर्थका बोध होता है । अतः स्नान, अभ्यजन, और उबटन नहीं लगाता है नख, केश, दाढ़ीका संस्कार और दाँत, ओष्ठ, कान, मुख, नाक, भी आदिके हाथ पैर आदिका संस्कार छोड़ देते हैं ।

स्नानके अनेक प्रकार हैं—सिरमात्र धोना, सिरको छोड़कर शेष शरीरको धोना अथवा समस्त शरीरको धोना । स्थावर और त्रसजीवोंको बाधा न हो, इसलिए स्नान ठण्डे जलसे नहीं करते । कीचड़ रेत आदिके मर्दनसे पानीमें क्षोभ पैदा होता है और जिसके होनेसे उनमें रहने-
वाले वनस्पति कायिक जीवोको तथा मछली मेढक और सूक्ष्म त्रसजीवोको पीडा होती है । इस-

बाधा स्थितैव । भूमिदरीबिबरस्थितानां पिपीलिकादीना मृते, तस्मिन्तृणप्लवना चोष्णाभुभिस्तप्ताना दुःखा-
सिका महती जायते, तथा क्षारतया धान्यरसादीना । न चास्ति प्रयोजन स्नानेन सप्तधातुमयस्य देहस्य न
सुचिता शक्या क्तु । ततो न औषधप्रयोजन । न रोगापहृतये रोगपरीषहसहनाभावप्रसम्भात्, न हि भूषादी
विरामत्वात् ।

घृततैलादिभिरभ्यजनमपि न करोति प्रयोजनाभावादुक्तेन प्रकारेण घृतादिना क्षारेण स्पृष्टा भूम्यादि-
शरीरादि जंतवो बाध्यते । त्रसाश्च तत्रावलम्बा । उद्वर्तने हतस्तन पतना व्याधान । मूलत्वक्फलपत्रादे
पेषणे, दलने च महानसंयमः । निर्वर्तनविलेखनघर्षणरजनादिको नखसंस्कारः । केससंस्कारो हस्तघर्षणेन
मसूणतासंपादनं, तथा धमश्रूणामपि । दंतमलापकर्षणं तद्वर्जनं वा दंतसंस्कारः । ओष्ठमलापकर्षणं तद्रागकरणं वा
ओष्ठसंस्कारः । ऋस्वयोर्लंबतापादनं दीर्घयोर्वा ऋस्वकरणं तस्मिन्निरासोऽलकाग्रग्रहणं कर्णसंस्कारः । मुखस्य
तेजःपादनं लेपेन मन्त्रेण वा मुखसंस्कारः । अक्षो प्रक्षालनं अंजनं अक्षिसंस्कारः । विकटोत्थितानां रोम्णा
उत्पाटनं आनुलोम्यापादनं लबयोर्लुनतीकरणं, मूत्रसंस्कारः । शोभायै हस्तपादादिप्रक्षालनं, औषधविलेपादिर्वा-
संस्कार आदिशब्देन गृहीतः ॥९२॥

वज्जेदि बंभचारी गंध मल्लं च ध्रुववामं वा ।

संवाहणपरिमहणपिण्डिणादीणि य विमुत्ती ॥ ९३ ॥

लिए शीतल जलसे स्नान नहीं करते ।

शंका—तब गर्म जलसे स्नान करना चाहिए ?

समाधान—उमसे भी त्रस और स्थावर जीवोको बाधा रहती ही है । पृथिवी तथा पहाडके
विलोमं रहनेवाली चीटी आदिके मरनेसे और उष्णजलके तापसे कोमल तृण पत्ते आदिके
झुलसनेसे बड़ा दुःख होता है । तथा जलके खारपनेसे धान्यके रसको भी हानि पहुँचती है । तथा
स्नानकी कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि सप्तसाधुओसे युक्त शरीरको पवित्र नहीं किया
जा सकता । अतः पवित्रताकी दृष्टिसे स्नानका कोई प्रयोजन नहीं है । रोगको दूर करनेके लिए
भी स्नान आवश्यक नहीं है क्योंकि तब साधु रोगपरीषह महन नहीं कर सकेगे । और शरीरकी
शोभाके लिए भी स्नान आवश्यक नहीं है क्योंकि साधु तो विरागी होते हैं ।

साधु प्रयोजन होनेसे घी तेल आदिसे शरीरका अभ्यजन भी नहीं करते । क्योंकि कहे हुए
अनुसार घी आदिसे तथा क्षाग्मे भूमि आदि तथा शरीर आदिमें चिपटे जीवोको बाधा पहुँचती
है । उद्वर्तन अर्थात् उबटन लगानेसे शरीरसे चिपटे त्रसजीव यहाँ वहाँ गिरकर मर जाते हैं । तथा
उबटन तैयार करनेके लिये वृक्षकी जड़, छाल, फल पत्ते आदिको पीसने या दलनेसे महान अमंथम
होता है । काटना, छाटना, रगड़ना, रगना आदि नखका संस्कार है । हाथसे घर्षणके द्वारा
चिकनापना लाना केश तथा दाढ़ी मूखोका संस्कार है । दाँतका मेल दूर करना अथवा दाँतको
रगना दाँतका संस्कार है । ओठोका मल दूर करना अथवा उनको रगना ओष्ठ संस्कार है । यदि
छोटे हो तो बड़ा करना और बड़े हो तो छोटा करना, मेल निकालना अथवा आभूषण धारण
करना कानका संस्कार है । लेप या मन्त्र द्वारा मुखको तेजस्वी बनाना मुखका संस्कार है । आँखो-
को धोना, अंजन लगाना आँखका संस्कार है । विकट रूपसे उठे हुए रोमोको उखाड़ना और उन्हे
व्यवस्थित करना तथा लटकती हुईको ऊँचा करना भीका संस्कार है । आदि शब्दसे शोभाके लिये
हाथ पैर धोना, अथवा औषध आदिका लेप करना, ग्रहण किये गये हैं ॥ ९२ ॥

‘गंधं’ कस्तूरिकादिकं । ‘जल्लं’ माल्य चतुष्प्रकार । ‘सुखवासं’ वा’ धूप कालागुर्वादिक । वास मुखवास च जातिफलादिकं । अनेकसुरभिद्रव्यमिश्र वा । ‘संबाहृषं’ हस्ताभ्या मलन । चरणावमर्दनं परित ‘परिमर्दनं’ । अंसकुट्टनं उन्नति दाढ्यं च कर्तुं यत्पिण्डमित्युच्यते । एतत्सर्वं वर्जयति प्रयोजनाभावाद्धिसाप्रवृत्तेश्च । क ? ब्रह्मचारी अब्रह्म निवृत्तिपरो यति ॥९३॥

किं ब्रह्मव्रतस्य कुर्वन्ति स्नानादिपरित्यागा येन तद्व्रताचरणप्रियस्तदनुष्ठाने यतते इत्यारेकायामाह—

जल्लविलितो देहो लुक्खो लोचकदवियडवीभत्थो ।

जो रुढणक्खलोमो सा गुत्ती बंभचेरस्स ॥९४॥

‘जल्लविलितो देह’ इति । ‘देहो गुत्तो बंभचेरस्स’ इति पदघटना । ‘देहः’ शरीरं । ‘गुत्तो’ गुप्तिः रक्षा । कौटुक ? ‘जल्लविलितो’ घनोभूतमुपयुंषरि प्रचित शरीरमल जल्लशब्देनोच्यते । तेन विलितो विलिप्त देह । स्नानादिन्यागात् ‘लुक्खो’ रुक्षस्पर्श स्नानादिविरहादेव ‘लोचकदवियडवीभत्थो’ लोचकरणविकृत-वीभत्स । ‘जो’ यो देह ‘रुढणक्खलोमो’ दीर्घोभूतनखप्रच्छाद्यदेशलोमान्वित । मेति गुप्ति ॥ मामानाधिकरण्यात् स्त्रीलिंगत्वात् ॥ कस्य ? ‘बंभचेरस्स’ ब्रह्मचर्यस्य ॥

इति व्युत्पुष्टदेहता ॥

गा०—ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ गन्ध, माल्य और धूप और मुखवास सवाहन, परिमर्दन और पिण्डाद्य आदिको छोड़ देता है ॥ ९३ ॥

टी०—ब्रह्मचारी अर्थात् अब्रह्मके त्यागमे तत्पर साधु कस्तूरी आदि गंध, चार प्रकारकी माला (पूष्पमाला, रत्नमाला, मोतीमाला और सुवर्णमाला) कालागुरु आदि धूप, मुखको सुवासित करने वाले जाति फल आदि, अथवा अनेक सुगन्धित द्रव्योका मिश्रण, हाथोंमें शरीरकी मालिश, पैरोंसे शरीरको दबवाना, और पिण्डा, इन सबको प्रयोजन न होनेसे और हिसापरक होनेसे छोड़ देता है । कन्धोंको उन्नत और हठ बनानेके लिये जो उनको कूटा जाता है उसे ‘पिण्डाद्य’ कहते हैं ॥ ९३ ॥

ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करने वालेको स्नान आदिके त्यागसे बड़ा लाभ होता है जिससे ब्रह्मव्रतके आचरणका प्रेमी स्नान आदिके त्यागको अपनाता है, इस शङ्काका उत्तर देने हैं—

गा०—जल्लमे लिप्त, रुक्ष, लोच करनेसे विकृत और वीभत्स, बड़े हुए नख और रोमां मे युक्त जो शरीर होता है, ब्रह्मचर्यकी वह गुप्ति है ॥९४॥

टी०—शरीरपर चढ़ा हुआ मेलपर मेल जल्ल कहाता है । स्नान आदिका त्याग करनेसे यत्तिका शरीर मेलमे लिपता जाता है । तथा स्नान आदि न करनेमे रुखा हो जाता है । केश लोच करनेसे भद्दा और ग्लानि युक्त होता है उसे देखकर लोगोंको ग्लानि होती है । नख बड़े हुए होते हैं । गुप्त अंग आदिके बाल बढ जाते हैं । ऐसा शरीर ब्रह्मचर्यकी गुप्ति है । उससे यत्तिके ब्रह्मचर्यकी रक्षा होती है । ‘गुप्ति’ शब्द स्त्रीलिंग होनेसे सामानाधिकरण्यके लिये ‘सा’ शब्दका प्रयोग किया है ॥९४॥

व्युत्पुष्ट शरीरताका प्रकरण समाप्त हुआ ॥

प्रतिलेखनसाध्यप्रयोजनाख्यानायोत्तरगाथाद्वयम्—

इरियादाणनिखेवे विवेगठाणे णिसीयणे सयणे ।

उव्वत्तणपरिवत्तण

पसारणाउंटणामरसे ॥९५॥

‘यस्य येन हि संबन्धो दूरस्वमपि तस्य तत्’ इत्यनेन क्रमेण संबन्ध — ‘इरियादाणे’ पडिलेहणेण पडिलिहिण्जविसि एव सर्वत्र । ईर्याया गमने ब्रजत स्वपादनिकोपदेशे दुष्परिहारा यदि स्यु पिपीलिकादयोऽथवा प्राक् पादावलम्बनरजसो विरुद्धयोनिवीभूमिस्तथा जल प्रवेष्टव्य यदि ‘पडिलेहणेण’ प्रतिलेखनेन ‘पडिलेहिण्जविसि’ निराक्रियते वसादिक । ‘आदाने’ ग्रहणे ज्ञानचारित्रसाधनाना । ‘निखेवे विवेके’ । ज्ञानसयमोपकरणाना निक्षेपे स्थापनाया । यन्निक्षिप्यते यत्र च तदुभयप्रमार्जनं कार्यं । शरीरमलाना उच्चारादीना ‘विवेके’ उत्सर्जनं वा कर्तारि प्रदेश । सा च भूर्यब्रह्मयोग्या प्रमार्जनीया । ‘ठाने निसीयणे सयणे’ स्थाने आसने च गयनक्रियाया । ‘उव्वत्तणपरियत्तणपसारणाउंटणामरसे’ । ‘उव्वत्तण’ उत्तानशयन । ‘परिवत्तण’ पाश्चात्तरमचार, ‘पसारण’ प्रसारण हस्तपाददीना । आउटण संकोचन । स्पर्शनक्रिया ‘आमरसशब्देनोच्यते’ ॥

पडिलेहणेण पडिलेहिज्जइ चिण्हं च होइ सगपक्खे ।

विस्सासियं च लिगं संजदपडिरूवदा चेव ॥९६॥

‘चिण्हं च होवि’ चिह्नता भजते । ‘सगपक्खे’ स्वप्रतिज्ञाया । सर्वजीवदया हि यते पक्ष । विस्सासियं च विस्वासाकरि च जनाना । ‘लिगं’ प्रतिलेखनाख्य कथमयमतिमूक्षमान्कुख्यादीनपि परिहर्त्तुं गृहीतप्रति-

अव प्रतिलेखनका प्रयोजन बतलानेके लिये दो गाथा कहते हैं—

गा०—गमनमे, ग्रहणमे, रखनेमें मल त्यागमें स्थानमे बैठनेमे शयनमे ऊपरको मुखा करके सोनेमे करवट लेनेमे हाथ पैर फैलानेमे संकोचनमें और स्पर्शनमे पीछीसे परिमार्जन करना चाहिये ॥९५॥

टी०—जिसका जिसके साथ सम्बन्ध होता है दूर होते हुए भी वह उसका होता है, इस क्रमके अनुसार प्रतिलेखनके दूर होते हुए भी यहाँ उसके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिये । ईर्या अर्थात् गमन करते हुए यदि अपने पैर रखनेके देशमे चीटी आदिको दूर करना अशक्य हो, अथवा अपने पैरोमे लगी हुई धूलमे आगेकी भूमि विरुद्ध योनि वाली हो या यदि जलमे प्रवेश करना हो तो पीछीसे त्रमादि जीवोको दूर करना चाहिये । अर्थात् पीछीसे उस देशका पैर आदि का परिमार्जन करके चलना चाहिये । ज्ञान और चारित्रके साधन पुस्तक कमण्डलु आदिको ग्रहण करते समय, या उन्हें रखते समय, जो वस्तु रखे और जहाँ रखे उन दोनोंका प्रमार्जन करना चाहिये—पीछीके द्वारा उन्हें झाड़ना चाहिये । शरीरके मल मूत्रादिका त्याग करते समय यदि भूमि अयोग्य हो तो उसका प्रमार्जन करना चाहिये । स्थान, आसन और सोते समय मुख ऊपर करके सोते हुए या करवट लेते समय या हाथ पैर फैलाते और संकोचते समय, किसी वस्तु को छूते समय पीछेमे प्रमार्जन करना चाहिये । यहाँ आमरस शब्दसे स्पर्शन क्रियाको कहा है ॥९५॥

गा०—उक्त क्रिया करते समय पाछेके द्वारा प्रतिलेखना करना चाहिये, इस प्रकार पूर्व १७

लेखनोपस्थानम्हो जीवान्कथमिव बाधितु उत्सहते इति । 'संजवपडिख्खवा खेव' । सयताना 'प्राक्तानाना प्रति-
विबता च प्रतिलेखना ग्रहणेन भवति ॥९६॥

प्रतिलेखनलक्षणाख्यानायाह—

रयसेयाणमगहणं मद्व सुकुमालदा लघुत्तं च ।

जत्थेदे पंच गुणा तं पडिलिहणं पसंसति ॥९७॥

'रजसेयाणमगहणं' रजस सचित्तस्य अचित्तस्य वा स्वेदस्य अथाहक । अचित्तरजोप्राहिणा सचित्त-
रजो प्रतिलेखने तद्विराभना सचित्तरजोप्राहिणा चेतारस्य । स्वेदप्राहिणि रजसामुपहति । 'मद्वसु सुकुमालदा'
मृदुस्पर्शता मार्दव, सुकुमालदा मीकुमार्य । 'लघुत्तं च' लघुत्व च । एते पंच गुणा यत्रैते पंच प्रकारगुणा
सन्ति 'तं' तत् 'प्रडिलिहणं' प्रतिलेखन 'पसंसति' स्तुवति दयाविधिज्ञा । अमुदुना, अमुकुमारणे, गृहणा च प्रति-
लेखनेन जीवानामुपघात एव कृतो न दयेति भाव । एव चतुर्गुणयुक्त लिंग व्याख्यात गृहीतलिंगस्य यत्ने ॥९७॥

शिक्षानतरेति तन्निरूपणार्थ उत्तरप्रबध —

णिउणं विउलं सुद्ध णिकाचिदमणुत्तर च सव्वहिदं ।

जिणवयणं कलुसहरं अहो य रत्ती य पडिदव्वं ॥९८॥

गाथासे सम्बन्ध है । अपनी प्रतिज्ञामे पीछी चित्त होती है । और प्रतिलेखना रूप लिंग मनुष्योको
विश्वास करानेवाला है । और प्राचीन मुनियोका प्रतिबिम्ब रूप है ॥९८॥

टी०—मुनिका पक्ष या प्रतिज्ञा सब जीवोपर दया करना है । अत पीछी उसका चित्त
है । तथा यह चित्त मनुष्योमे विश्वास उत्पन्न करता है कि जब यह व्यक्ति अतिमूक्षम कोट आदि
जीवोकी भी रक्षाके लिये पीछी लिये दृष्ट है तो हमारे जैसे बड़े जीवोको कैसे बाधा पंचा मकना
है । तथा पीछी धारण करनेसे प्राचीन मुनियोका जो रूप था उसीकी छाया वर्तमान मुनियोमे
आ जाती है ॥९८॥

प्रतिलेखनाके लक्षण कहते है—

गा०—धूलि और पसीनेको पकडती न हो, कोमल स्पर्शवाली हो, सुकुमार हो, और हल्की
हो । जिसमे ये पांच गुण होते है उस प्रतिलेखनाकी प्रशंसा करते है ॥९७॥

टी०—सचित्त या अचित्त रज और पसीनेको ग्रहण न करती हो, क्योंकि अचित्त रजको
ग्रहण करनेवाली पीछीसे सचित्त रजकी प्रति लेखना करनेपर उनमे रहनेवाले जीवोका घात होता
है और सचित्त रजको ग्रहण करनेवाली पीछीसे अचित्त रजकी प्रतिलेखना करने पर भी घात
होता है । पसीनेको पकडनेवाली पीछीसे रजमे रहनेवाले जीवोका घात होता है । तथा पीछी
कोमल स्पर्शवाली, सुकुमार और हल्की होनी चाहिये । जिस प्रतिलेखनमे ये पांच गुण होने है,
दयाकी विधिको जाननेवाले उसकी प्रशंसा करते है । इसका भाव यह है कि कठोर, अमुकुमार
और भारी प्रतिलेखनासे जीवोका घात ही होता है, दया नहीं । इस प्रकार लिंगको स्वीकार
करनेवाले साधुके चार गुणोंसे युक्त लिंगका कथन किया ॥९७॥

जिणवयण जिनवचनं । 'अहो य रत्तो य' नक्तं दिव । 'पडिदब्बं' अध्येतव्व । कीदुग्भूतं जिनप्रवचन-
मत आह—'निउण' जीवादीनयान्प्रमाणनयानुगतं निरूपयतीति निपुण । 'शुद्ध' पूर्वापरविरोधपुनरुक्तादि-
द्वात्रिंशदोषवर्जितत्वात् शुद्ध । 'विपुल' निक्षेप, 'एकार्थ', निरुक्ति अनुयोगद्वार, नयश्चेति अनेकविकल्पेन
जीवादीनयान्सप्रपञ्च निरूपयतीति विपुल । अर्थगाढत्वान्निष्काचितं अर्थनिचित । 'अणुत्तर च' न विद्यते
उत्तर उत्कृष्टमस्मादित्यनुत्तर । परेषा वचनानि पुनरुक्तानि, अनर्थकानि, व्याहतानि, प्रमाणाविरुद्धानि च तेभ्य
इदमुत्तरं तदसम्भविगुणत्वात् । 'सम्बहिं' सर्वं प्राणहित । अन्येषा मतानि केषांचिदेव रक्षा सूचयति ।
'जिघासन्तं जिघासीयात् न तेन ब्रह्म भावेत्' इत्युपदेशात्^१ ।

कलुसहर द्रव्यकर्मणा ज्ञानावरणादीना अज्ञानादेर्भावमलस्य च विनाशनात् कलुषहर । 'अहो य रत्तो य
पडियव्वमित्यनेन' अनारत अध्ययन सूचित ॥९८॥

अब शिक्षाका कथन करते हैं—

गा०—निपुण विपुल, शुद्ध, अर्थमे पूर्ण, सर्वोत्कृष्ट और सब प्राणियोका हित करनेवाला
द्रव्यकर्म भाव कर्मरूपी मलका नाशक जिनवचन रात-दिन पढ़ना चाहिये ॥९८॥

दो०—जिनवचन रात-दिन पढ़ना चाहिये । किस प्रकार जिनवचन पढ़ना चाहिये ? इसके
उत्तरमे कहते हैं—जो निपुण हो अर्थात् जीवादि पदार्थोका प्रमाण और नयके अनुसार निरूपण
करनेवाला हो । पूर्वापर विरोध पुनरुक्ता आदि बत्तीस दोषोस रहित होनेसे शुद्ध हो । विपुल हो
अर्थात् निक्षेप, निरुक्ति अनुयोगद्वार और नय इन अनेक विकल्पोसे जो जीवादि पदार्थोका विस्तार
से निरूपण करता हो । निष्काचित अर्थात् अर्थसे भरपूर हो । अनुत्तर अर्थात् जिससे कोई उत्तर
यानी उत्कृष्ट न हो । दूसरोके वचन पुनरुक्त, निगर्थक, बाधित और प्रमाण विरुद्ध है अतः उनसे
जिनवचन उत्कृष्ट है क्योंकि जो गुण उनमे सम्भव नहीं है उन गुणोसे युक्त है । सब प्राणियोका
हितकारी है । दूसरोके मत तो किन्हीं की ही रक्षा सूचित करते हैं । कहा है—वेदका जाननेवाला
भी ब्राह्मण यदि किसीको मारता हो तो उसे मार डालना चाहिये । उससे ब्रह्म हत्याका पाप
नहीं लगता । तथा ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म और अज्ञानादिभावमलका विनाश करनेसे
जिनवचन पापका हरनेवाला है । उसे 'रात-दिन पढ़ना चाहिये' इससे निरन्तर अध्ययन करना
सूचित किया है ॥९८॥

१ पदार्थ -आ० मु० ।

२ आ० मु० प्रत्योअघोलिखिताश्लोका म ।

“यज्ञार्थं पशवः सृष्टा स्वयमेव स्वयमुवा ॥
यज्ञो हि भूयै सर्वेषा तस्माद्यज्ञे वधोऽवध ॥ १ ॥
“अग्निदो गरदश्चैव शम्भपाणिर्धनापह ॥
क्षेत्रदारहरश्चेति पठेते आनतायिन ॥”
“आनतायिनमायातमपि वेदातविद् द्विजम् ॥
जिघासत जिघासीयान् तेन ब्रह्म भावेत् ॥”

जिनवचनशिक्षाया गुणान्संहृत्य कथयति—

आदहिदपह्ण्णा भावसंवरो णवणवो या संवेगो ॥

णिककपदा तवो भावणा य परदेसिगत्तं च ॥९९॥

आदहिदपह्ण्णा आत्महितपरिज्ञान । इदियमुख अहित परिहितमिति गृह्णन्ति जना । दुःखप्रतीकारमात्र तत् ? अल्पकालिक, पराधीन, रागानुबन्धकारि, दुर्लभ, भयावह, शरीरायासमात्र, अशुचिशरीरासम्पर्जनज । तथास्य बालस्य मुखबुद्धि । नि शेषदुःखापायजनित स्वास्थ्य अचल सुखमिति न वेत्ति । जिनवचोऽभ्यासात्त्वधि-
गच्छति । ‘**भावसवरो**’ भाव परिणाम तस्य सवरो निरोध । ननु परिणाममतरेण न द्रव्यस्यास्ति क्षणमात्र-
मप्यवस्थान तत्किमुच्यते भावसवर इति । परिणामविशेषवृत्तिरिह भावशब्द इति मन्यते । तथा वक्ष्यति—

‘**सज्जायं कुब्बंतो पंचेवोसवुडो इति**’ अशुभकर्मादाननिमित्तपरिणामग्रहणमिह सरागापेक्षया । वीत-
रागाणां तु केषांचिच्छुद्धोपयोगनिमित्ततया पुण्यासवपरिणामसवरोऽपि ग्राह्य । ‘**णवणवो य**’ प्रत्यग्र प्रत्यग्र ।
‘**संवेगो**’ धर्मे श्रद्धा जिनवचनाभ्यासादुपजायते । ‘**णिककपदा**’ निश्चलता । क्व ? रत्नत्रये । ‘**तवो**’ स्वाध्या-
याख्य तपश्च । ‘**भावणाय**’ भावना च गुप्तीना । ‘**परदेसिगत्तं च**’ परेषामुपदेशकता च ॥

जिनवचनकी शिक्षामे जो गुण है उन्हें कहते हैं—

गा०—आत्महितका ज्ञान होता है । भाव सवर होता है । नवीन-नवीन संवेग होता है रत्नत्रयमे निश्चलता होती है । स्वाध्याय तप होता है और भावना होनी है । और दूसरोको उपदेश करनेकी क्षमता होती है ॥९९॥

टी०—जिनवचनके पढ़नेसे आत्महितका परिज्ञान होता है—इन्द्रिय मुख अहितकर है उसे लोग हितकर ग्रहण करते हैं । इन्द्रिय मुख दुःखका प्रतीकार मात्र है, अल्पकाल तक रहता है । पराधीन है, रागका सहचारी है, दुर्लभ है (?), भयकारी है, शरीरका आयासमात्र है, अपवित्र शरीरके स्पर्शसे उत्पन्न होता है । उसको यह अज्ञानी मुख मानता है । समस्त दुःखोंके विनाशसे उत्पन्न हुआ स्वास्थ्य-आत्मामे स्थितिरूप भाव-स्थायी मुख है यह नहीं जानता । वह मुख जिनवचनके अभ्याससे प्राप्त होता है । भाव अर्थात् परिणामका, सवर अर्थात् निरोध भाव-सवर है ।

शंका—परिणामके विना द्रव्य एक क्षण भी नहीं रह सकता । तब आप कैसे भावसवर कहते हैं ?

समाधान—यहाँ भाव शब्द परिणाम विशेषका वाचक लिया गया है । आगे कहेंगे—स्वाध्याय करनेवाला पाँचों इन्द्रियोसे सवृत होता है । अतः यहाँ सरागकी अपेक्षासे अशुभ कर्मों के ग्रहणमे निमित्त परिणामका ग्रहण किया है । वीतरागोमेसे तो किन्हींके जिनवचन शुद्धोपयोग मे निमित्त होता है इसलिये भावसवरसे पुण्यासवमे निमित्त परिणामोका सवर भी ग्राह्य है । जिनवचनके अभ्याससे नित नया ‘संवेग’ अर्थात् धर्मे श्रद्धा उत्पन्न होती है । रत्नत्रयमे निश्चलता आती है । स्वाध्यायनामक तप होता है, गुप्तियोंकी भावना होती है तथा दूसरोंको उपदेश देनेकी सामर्थ्य आती है ॥९९॥

आबहिषपरिणाम इत्यस्य व्याख्यान गाबोत्तरा—

णाणेण सञ्चमावा जीवाजीवासवादिया तधिगा ।

णज्जदि इह परलोए अहिदं च तहा हियं चेव ॥ १०० ॥

‘णाणेण’ ज्ञानेन । ‘सञ्चमावा’ सर्वे पदार्थाः । ‘जीवाजीवासवादि’ जीवाजीवासवबोधसवरनिर्जरा-
मोक्षाः । ‘तधिगा’ तथ्यभूता । ‘णज्जति’ ज्ञायन्ते । ‘तथा’ तेनैव प्रकारेण । ‘इहपरलोए’ इह परस्मिन् लोके ।
‘अहिदं’ अहित । ‘हिदं’ हित चेव । ननु च आबहिषपरिणाम इत्यत्र हितस्यैव हि सूचितत्वात् जीवादपरिज्ञान
असूचित कथं व्याख्यायते पूर्वमभिहित हितमनुक्त्वा ? अत्रोच्यते—आत्मा च हित च आत्महिते तयो परिज्ञान
इति गृहीत । न चात्मनो हितमिति । ततो युक्तं व्याख्यात । एवमपि जीव एव निदिष्ट इत्यजीवादुपन्यासः
कथं ? आत्मशब्दवस्तूपलक्षणत्वाददोष । जीवाजीवासवबोधसवरनिर्जराभोक्षास्तत्त्व [त०सू० १।८] इत्यत्र
सूत्रे आदौ निदिष्टो जीव प्रसिद्धस्तेनोत्तरोपलक्षणं क्रियते । अथवा आत्मन्यज्ञाते हितमव दुर्ज्ञात आत्म-
परिणामो हि हितं तच्च स्वास्थ्यं । तच्च स्वः ये आविदिने स्वास्थ्यं मुञ्जातं भवति । तत आत्मा ज्ञातव्यः ।

आवं सय समत्त णाणमणंतत्थधित्थिदं विमलं । रहिदं तु उग्गहादिहिं मुहंति एयतियं भणिय” [प्र०
व० १।५] । इति वचनात् अनन्तज्ञानरूपं मुखं यदि हितमिति गृहीतं, तथापि चेतनाया जीवत्वाच्चैतन्यावस्था-
स्वरूपत्वात् केवलस्यावस्थानात् आत्मा ज्ञातव्य एव । मोक्षस्तु कर्मणा तदपायतयाधिगतव्यं । तत्परिज्ञानम-
जीवोऽनिर्ज्ञानं न भवति । पुद्गलानामेव द्रव्यकर्मत्वात्, तद्वियोगस्य मोक्षत्वात् । स च मोक्षो बधुपुरस्सर । न

आगे आत्महित परिज्ञानका व्याख्यान करते है—

गा०—ज्ञानके द्वारा जीव अजीव आत्मव आदि सय पदार्थ तथ्यभूत जाने जाते है । उसी प्रकारसे इस लोक और परलोकमे अहित और हित जाना जाता है ॥१००॥

टी०—शांका—‘आत्महित परिज्ञा’ इस पदमे तो हितको ही सूचित किया है, जीवादिके परिज्ञानको तो सूचित नहीं किया है तब पहलें कहे गये हितका कथन न करके जीवादि परिज्ञानका व्याख्यान क्यों किया है ?

समाधान—आत्महित परिज्ञानका अर्थ आत्मा और हितका परिज्ञान लिया है । ‘आत्माका हित’ अर्थ नहीं लिया है । अतः जीवादिका व्याख्यान करना युक्त है ।

शांका—ऐसा अर्थ करनेपर भी जीवका ही निर्देश किया है । तब अजीव आदिका उपन्यास क्यों किया ?

समाधान—आत्म शब्द अजीवादिका उपलक्षणरूप होनेसे कोई दोष नहीं है । क्योंकि ‘जीवाजीवा’ इत्यादि सूत्रमे जीवका प्रथम निर्देश प्रसिद्ध है उससे आगेके अजीवादिका उपलक्षण किया है । अथवा, आत्माका ज्ञान हुए बिना उसके हितको जानना कठिन है । आत्माका परिणाम हित है और वह स्वास्थ्य है । अतः स्वस्थका ठीक ज्ञान होनेपर स्वास्थ्यका सम्यग्ज्ञान होता है । अतः आत्मा ज्ञातव्य है । अथवा ऐसा कहा है—अनन्त पदार्थोंमे व्यास और अवग्रह आदिके क्रमसे रहित निर्मल सम्पूर्णज्ञान जो परकी सहायताके बिना स्वयं होता है उसे एकान्तसुखरूप कहा है । इस कथनसे यद्यपि अनन्तज्ञानरूप सुखको हित स्वीकार किया है तथापि चेतना जीव है और केवलज्ञान चैतन्य अवस्था स्वरूप है अतः आत्मा ज्ञातव्य ही है और मोक्ष कर्मोंके बिनाशरूप होनेसे जानने योग्य है । कर्मोंका ज्ञान अजीवको जाने बिना नहीं होता, क्योंकि पुद्गल ही

ह्रासित बन्धे मोक्षोऽस्ति । स च बन्धो नास्त्यालये । मोक्षस्य बोधायी संवरनिजरे । अहितं इति यदि दुःखं गृह्यते तदैहलौकिकमनुभवसिद्धमेव । किं तत्र जिनवचनेन ? अहितकारणं यद्यहितमुच्यते तत्कर्म तच्चात्रा-जीववचनेन आक्षिप्तं । अथ हिंसादयः परपराकारणत्वेन दुःखस्यावस्थिता अहितशब्देनोच्यन्ते । तथाप्ययुक्त आश्वयेऽन्तर्भूतत्वात् । अत्रोच्यते—अनुभूतमपि दुःखं अस्मिञ्जन्मनि जडभृतयो विस्मरन्त्य एव मन्मार्गं न दौकते । तेषां स्मृतिर्जन्यते जिनवचनेन मनुजभाषणा प्रकटनेन । जगुप्सिते कुले प्रादुर्भूतिर्विचित्रास्तत्र रोगो-गदशनजनिता विषयः । निर्द्विणता, दुर्भगता, अवधुता, अनाथता, प्राणितद्रविणपरागनालाभधूमध्वजनिर्दग्ध-चित्तता, द्रविणवतां कुत्सितप्रेषणकरणं, तथापि तेषां आक्रोशननिर्भर्त्सनताडनादीनि, परवशतामरणादीन्येव-मादिना, इह लोके हितं दानतपः प्रभृतिकं हितकारणं हितं इति यदा गृह्यते 'हितमारण्यमौषध' इति यथा । यतो दानादिके कुशलकर्मणि वर्तमाना जने स्तूयते वदन्ते । उक्तं च—

दानेन तिष्ठन्ति यशसि लोके दानेन वैराग्यमपि यास्ति नाशम् ।

परोऽपि बधुत्वमुपैति दानात्तस्मात्सुदानं सततं प्रवेद्यम् ॥' इति ।—[वाराह० ७।३६]

इन्द्रचक्रधरादयोऽपि प्रणतिमायान्ति तपोद्रविणानाम् । परलोके अहित भवान्तरभावि दुःखं नरकगतीं हि, तिर्यकत्वे च, परलोके हितं निवृत्तिसुखं, तदेतत्कल अवबोधयति जेनी भगवनी भाग्यी ।

द्रव्यकर्मरूप होते है और उनका विनाश मोक्ष है । वह मोक्ष बन्धपूर्वक होता है । क्योंकि बन्धके अभावमें मोक्ष नहीं होता । तथा बन्ध आस्रवके विना नहीं होता । और मोक्षके उपाय मवर और निर्जरा है ।

शका—यदि अहितसे दुःख लेते है तो इस लोकमें होनेवाला दुःख अनुभवमें मिद्ध है । उसमें जिनवचनकी क्या आवश्यकता ? यदि अहितके कारणको अहित कहते है तो वह कर्म है और अजीव शब्दसे उसका ग्रहण होता है । यदि परम्परासे दुःखका कारण होनेमें हिंसा आदिको अहित शब्दसे लेते है तो भी अहितका पृथक् कथन अयुक्त है । क्याकि आस्रवमें उनका अन्तर्भाव होता है ।

समाधान—इस जन्ममें अनुभूत भी दुःखको अज्ञानी भूल जाते है इसीसे वे सन्मार्गमें नहीं लगते । जिनवचनके द्वारा मनुष्य भवमें होनेवाली विपत्तियोंको बतलानेसे उनका स्मरण होता है । निन्दनीय कुलमें जन्म होनेपर वहाँ रोगरूपी माँपके इसनेसे उत्पन्न हुई विपत्तियाँ आती हैं । दरिद्रता, भाग्यहीनता, अबन्धुता, अनाथता, इच्छित धन और पर स्त्रीकी प्राप्ति न होने रूप अग्निसे चित्तका जलते रहना, धनिकोंकी निन्दनीय आज्ञाका पालन करनेपर भी उनके गाली; गलौज, डाँट फटकार, मागपीट, परवश मरण आदिको सहना पड़ता है ।

जब हितका अर्थ हितका कारण लिया जाता है तो इस लोकमें दान, तप आदि हित है । जैसे जगली औषधी हितका कारण होनेसे हित कही जाती है । क्योंकि जो दान आदि सत्कार्य करते हैं लोग उनकी स्तुति और वन्दना करते है । कहा भी है—'दानसे लोकमें चिरस्थायी यश होता है । दानमें वैर भी नष्ट हो जाते हैं । दानसे पराये भी बन्धु हो जाते है । अन मुदान सदा देना चाहिए ॥' तपोधनोको इन्द्र चक्रवर्ती आदि भी नमस्कार करते है । परलोकमें अहितसे मतलब है आगामी नरकगति और तिर्यङ्गगतिके भवमें हानेवाला दुःख । और परलोकमें हितसे मतलब है मोक्षसुख । जिन भगवान्के द्वारा उपदिष्ट भारती इन सबका ज्ञान कराती है ॥१००॥

आत्महितापरिज्ञाने दोषमाचष्टे—

आदहिदमयाणंतो मुञ्जदि मूढो समादियदि कम्मं ।

कम्मणिमित्तं जीवो परीदि भवसायरमणंतं ॥१०१॥

‘आदहिदमयाणंतो’ आत्महितमबुध्यमान । ‘मुञ्जदि’ मुञ्जति अहितं हितमिति प्रतिपद्यते । मोहे को दोष इत्यत आह—‘मूढो’ मोहवान् ‘समादियदि’ समादत्ते । ‘कम्म’ कर्ममामान्यशब्दोऽयम् अशुभकर्मवृत्ति-
प्राप्त्यै । कर्मग्रहणं को दोष इत्यत आह—‘कम्मणिमित्तं’ कर्महेतुक, जीव ‘परीदि’ परिभ्रमति । किं
‘भवसायरम्’ भवसमुद्र ‘अणंतं’ अनन्तम् ॥१०१॥

आत्महितपरम्योपयोगमादर्शयति—

जाणंतस्मादहिदं अहिदणियत्तो य हिदपवत्तो य ।

होदि य तो से तम्हा आदहिदं आगमेद्व्वं ॥१०२॥

‘जाणंतस्स’ जानत । ‘आदहितं’ आत्महित । ‘अहिदणियत्तो य’ अहितनिवृत्तिश्च । ‘हिदपवत्तो य’
हिते प्रवृत्तिश्च । ‘होदि य’ भवति च । ‘तो’ तत् हितज्ञानावस्थात् । ‘तम्हा’ तस्मात् ‘आदहितं’ आत्म-
हित । ‘आगमेद्व्वं’ गतिव्ययम् । अत्र बोधते—ननु आत्महितज्ञस्य हिने प्रवृत्तिर्भवतु, अहितान्निवृत्तिः कथं ?
अहितजोऽहितान्निवर्तने हितमहितं न भिन्नमेव । यद्यतो भिन्नं न तस्मिन्नपगते तदन्यददगतं भवति । यथा—
वानरेऽवगते न मकरः, ‘भिन्नं च द्विवादहितं तस्माद्विजोऽहितं अजानन् कथमहितान्निवृत्तिरिति निवर्तते ? अत्रो-

आत्महितका ज्ञान न होनेके दोष कहते हैं—

गा०—आत्मार्थकं हितको न जाननेवाला मोहित होता है । मोहित हुआ कर्मको ग्रहण करता है । और कर्मका निमित्त पाकर जीव (अणत) अनन्त भवसागरम भ्रमण करता है ॥१०१॥

टी०—आत्महित या आत्मा और हितको जाननेवाला अहितको हित मानता है । यही मोह है । इस मोहमे क्या दोष है ? इसके उत्तरमे कहते हैं कि मोही जीव कर्मको ग्रहण करता है । यद्वापर यद्यपि कर्म सामान्य कहा है तथापि अशुभकर्म ग्रहण करना चाहिए । कर्मके ग्रहणमे क्या दोष है ? इसके उत्तरमे कहते हैं कि कर्मके कारण जीव भव समुद्रमे अनन्तकाल तक भ्रमण करता है ॥१०१॥

आत्महितके ज्ञानका उपयोग दिखलाते हैं—

गा०—आत्महितको जाननेवालेके अहितमे निवृत्ति और हितमे प्रवृत्ति होती है । हिता-
हितके ज्ञानक पश्चान् उसका हिताहित भी जानता ही है । इसलिए (आदहिदं) आत्महितको
आगममे मोखना चाहिए ॥१०२॥

टी०—शका—आत्महितको जाननेवालेकी हितमे प्रवृत्ति होगी, किन्तु अहितसे निवृत्ति कैसे ? जो अहितको जानना है वह अहितसे निवृत्त होता है । तथा हित और अहित भिन्न है । जो जिससे भिन्न होता है उसके जानेपर उससे भिन्नका ज्ञान नहीं होता । जैसे बन्दरको जानने-
पर मगरका ज्ञान नहीं होता । और हितसे अहित भिन्न है अतः हितको जाननेवाला अहितको
नहीं जानता । तब वह कैसे नियमसे अहितसे निवृत्त होगा ?

ज्यते—सर्वमेव वस्तु स्वपरभावभावोभयाधीनात्मलाभं यथा घट. पूर्वलोदराद्याकारात्मक पटादिरूपतया व्याप्त, अन्यथा विपर्ययस्त तज्ज्ञानं भवेत् । एवमिहापि हितविलक्षणमहितं अज्ञानता तद्विलक्षणता हितम् ज्ञाता भवेत् । अतो हितजोऽहितमपि वेत्तोति युक्ता निवृत्तिस्ततः ॥१०२॥

शिक्षाया अगुभभावमवरहेतुता प्रतिपादनायाह—

सज्ज्ञायं कुर्वन्तो पचिदियसुबुडो तिगुचो य ॥

हवदि य एयग्गमणो विणएण समाहिदो भिक्खु ॥१०३॥

“सज्ज्ञायं” स्वाध्याय पर्चाविध वाचनाप्रश्नानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशभेदेन । तत्र निरवयवस्य ग्रन्थस्या ध्यापन तदर्थोभिधानपुरोग वाचना । मदेहनिवृत्तये निश्चितबलाधानाय वा सूत्रार्थविषय प्रश्न । अवगतार्थानुप्रेक्षण अनुप्रेक्षा । आम्नायो गुणना । आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी, निर्वेदनीति चतस्र कथास्तासा कथनं धर्मोपदेश । त स्वाध्याय कुर्वन् । ‘पचिदियसुबुडो होदि’ पञ्चेन्द्रियसंवृतो भवति । ननु पञ्चेन्द्रिय शब्द निष्ठातस्य पूर्वनिपातात्मवृत्तपञ्चेन्द्रिय इति अवितर्क्यम् ? सत्य । ‘जातिकालमुखादिभ्य परवचनम्’ इत्यनेन बहुव्रीहो पञ्चेन्द्रियत्वजातिवृत्तिरिति जातिवचन । ततो निष्ठात परत प्रयुज्यते इति मन्यते । इन्द्रियमनेकप्रकार द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय इति । इह तु रूपाद्युपयोगा इन्द्रियशब्देनोच्यन्ते । तेनायमर्थ स्वाध्याय कुर्वन्निरुद्ध-

समाधान—प्रत्येक वस्तुका जन्म स्वके भाव और परके अभाव, इन दोनोंके अधीन है । जैसे घट वडे पेट आदि आकारवाला होना है, पटादिरूपसे उसका ग्रहण नहीं होता । यदि घटका पटरूपसे ग्रहण हो तो वह ज्ञान विपरीत कहलायेगा । इसी तरह यहाँ भी जो हितसे विलक्षण अहितको नहीं जानता वह उससे विलक्षण हितका भी ज्ञाता नहीं हो सकता । अन. जो हितको जानता है वह अहितको भी जानता है । इसलिये उसको अहितसे निवृत्ति उचित ही है ॥१०२॥

शिक्षा अगुभभावके मवरमे हेतु है, यह कहते हैं—

गा०—विनयसे युक्त होकर स्वाध्याय करता हुआ साधु पाँचो इन्द्रियोंके विषयोंसे संवृत और तीन गुप्तियोंसे गुप्त एकाग्रमन होता है ॥ १०३ ॥

टी०—वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशके भेदसे स्वाध्यायके पाँच भेद है । उसके अर्थका कथन करने पूर्वक निर्दोष ग्रन्थके पढानेको वाचना कहते हैं । सन्देहको दूर करनेके लिये अथवा निश्चितको दृढ करनेके लिये सूत्र और अर्थके विषयमें पूछना प्रश्न है । जाने हुए अर्थका चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है । कण्ठस्थ करना आम्नाय है । कथाके चार प्रकार हैं—आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी और निर्वेदनी । उनके करनेको धर्मोपदेश कहते हैं । उस स्वाध्यायको करने वाला पञ्चेन्द्रिय संवृत होता है ।

शङ्का—बहुव्रीहि समासमें निष्ठातका पूर्वनिपात होनेसे ‘संवृत पञ्चेन्द्रिय’ होना चाहिये ।

समाधान—आपका कथन सत्य है । ‘जातिकाल मुखादिभ्य परवचनम्’ इस सूत्रसे पञ्चेन्द्रिय शब्द पञ्चेन्द्रिय जातिवृत्ति होनेसे जातिवाचक है । इसलिये निष्ठातका प्रयोग पञ्चेन्द्रियके आगे किया है ।

इन्द्रियके अनेक भेद है—द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय । किन्तु यहाँ इन्द्रियशब्दसे रूपादि विषयक

रूपाद्युपयोगो भवति इति । रूपाद्युपयोगनिरोधे किं फल ? रागाद्यप्रवृत्तिः । मनोज्ञमनोज्ञरूपाद्युपयोगावलम्बनी रागद्वेषौ । न ह्यनवबुध्यमानो विषय स्वसत्तामात्रेण तौ करोति । सुप्तोज्ञमनस्कं वा रागादीनां विषयसन्निधावप्यदर्शनात् ।

“गदितमिषिदस्स देहो देहावो इदियाणि आयति ।

ततो विसयगहणं ततो रागो व दोसो वा ॥” [पञ्चास्ति० १२९]

इति वचनाच्च । कथं स्वाध्याये प्रवर्तमान ‘विषयेण समाहिबो’ ज्ञानविनयेन समन्वितो भूत्वा य स्वाध्याय करोति ‘तिगुत्तो य होवि’ तिसृभिर्गुणैर्भिषव भवति । मनसोऽग्रशस्तरागाद्यनवलेपान्, अनृत्तक्षपणकक-शात्मस्तवनपरद्रूपणादावध्यापूने, हिंसादौ शरीरेणाप्रवृत्तेष्व, “एयग्गसणो य होवि भिषणू” इति पदघटना—गक-सुखान्त करणवच भवति भिक्षु स्वाध्याये रत । एतदुक्तं भवति—ध्याने प्रवृत्तिमप्यासादयतीति । न ह्यकृत-श्रुतपरिचयस्य धर्मशुक्लध्याने भविष्यते । अपायोपायभवनविपाकलोकविचयादयो धर्मध्यानभेदा । अपायवि-स्वरूपज्ञान जिनवचनबलादेव ‘शुक्ले चाछे पूर्वविचः’ [त-मू० १।३७] इत्यभिहितत्वाच्च ॥१०३॥

प्रत्यग्रगवेगप्रभवक्रममाचष्टे—

जह जह सुदमोगाहदि अदिसयरसपसरमसुदपुच्चं तु ।

तह तह पल्हादिज्जदि नवनवसंवेगसड्ढाए ॥ १०४ ॥

उपयोग कहा गया है । अतः यह अर्थ होता है कि स्वाध्यायको करने वालेका रूपादि विषयक उपयोग रुक जाता है ।

शङ्का—रूपादि विषयक उपयोगको रोकनेका क्या फल है ?

समाधान—रागादिकी प्रवृत्ति नहीं होती । राग द्वेष मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपादि विषयक उपयोगका आश्रय पाकर होते हैं । जिस विषयको जाना नहीं वह विषय केवल अपने अस्तित्व-मात्रसे राग द्वेषको पैदा नहीं करता । क्योंकि सोते हुए या जिसका मन अन्य ओर है उस मनुष्य-में विषयके पासमें होते हुए भी राग द्वेष नहीं देखे जाते । कहा है—‘गतिमें जाने पर शरीर बनता है । शरीरसे इन्द्रियाँ बनती हैं । इन्द्रियोसे तिषयोंका ग्रहण होता है और उससे राग और द्वेष होते हैं । जो विनय पूर्वक स्वाध्याय करता है वह पञ्चेन्द्रिय सवृत और तीन गुप्तियोसे गुप्त होता है क्योंकि उसका मन अग्रशस्तर रागादिके विकारसे रहित होता है, झूठ, रुझ, कठोर, कर्कश, अपनी प्रशंसा, परनिन्दा आदि वचन नहीं बोलता, तथा शरीरके द्वारा हिंसा आदिमें प्रवृत्ति नहीं करता । तथा स्वाध्यायमें लीन साधु एकाग्रमन होता है । अर्थात् ध्यानमें भी प्रवृत्ति करता है । जिसका श्रुतसे परिचय नहीं है उसके धर्मध्यान शुक्लध्यान नहीं होते । अपायविचय, उपायविचय, विपाकविचय, लोकविचय आदि धर्मध्यानके भेद हैं । अपाय आदिके स्वरूपका ज्ञान जिनागमके बलसे ही होता है । कहा भी है—आदिके दो शुक्लध्यान और धर्मध्यान पूर्ववत् श्रुतकेबल्लोके होते हैं ॥ १०३ ॥

नवीन सवेगके उत्पन्न होनेका क्रम कहते हैं—

गा०—जैसे-जैसे अतिशय अभिषेयसे भरा, जिसे पहले कभी नहीं सुना ऐसे श्रुतको अव-गाहन करता है, तैसे-तैसे नई नई धर्मश्रद्धासे आह्लाद युक्त होता है ॥ १०४ ॥

‘अहं ब्रह्म’ यथा यथा । ‘सुखं’ श्रुतं ‘ओणाहवि’ अवगाहते शब्दश्रुताभिधेयमधिगच्छतीति यावत् । ‘अविसयरसप्रसरं अतिशयरसप्रसरं’ समयातरेषु अनुपलब्धोऽर्थोऽतिशयितो रस । शब्दस्य हि रसोऽर्थः तस्य सारत्वात् आन्नफलादिरस इव । प्रसरशब्देन प्राचुर्यमतिशयितार्थस्य सूचनम् । ततोऽप्यमर्थोऽस्य—अतिशय-भिधेयबहुलं श्रुतमिति । ननु प्रवादिनोऽपरेऽपि स्वसमयमेव प्रशसन्ति । प्रत्यक्षेणानुमानेन च विरुद्धमर्थस्वरूप केवल नित्यत्वमनित्यता वा निरूपयतामगमना नातिशयार्थप्रसरता । प्रमाणातरसवाद्यागमार्थोऽतिशयितो भवति नापरः । ‘असुखपुण्यं तु’ अश्रुतपूर्वमेव । ननु भव्यानामभव्याना च कर्णगोचरतामायात्येव श्रुत किमुच्यतेऽश्रुत-पूर्वमिति ? अथ श्रुताभिधेयापरिज्ञानाच्छब्दमात्र श्रुतमप्यश्रुत इति गृह्यते तदप्ययुक्तं, अर्थोपयोगस्यापि अगकृन् ज्ञातत्वात् । अयमभिप्रायः श्रद्धानसहचारिबोधाभावाच्छ्रुतमप्यश्रुतमिति । ‘तह तह पल्हादिज्जह’ तथा तथा प्रह्लादमुपैति । ‘नवनवसंवेगसब्बाए’ प्रत्यप्रतरधर्मश्रद्धया । ननु च ससाराद्भीरुता सवेगं ततोऽप्यमर्थं स्याद-संबन्धः न दोषः । ससारभीरुताहेतुको धर्मपरिणाम । आयुधनिपातभीरुताहेतुककवचग्रहणवन् । तेन सवेगशब्द कार्ये धर्मे वर्तते ॥१०४॥

निष्कपताख्यानायाह—

आयापायविदण्हू दंसणणाणतवसंजमे ठिच्चा ।

विहरदि विसुज्झमाणो जावज्जीवं दु णिक्कंपो ॥१०५॥

टी०—जैसे-जैसे श्रुतका अवगाहन करना है अर्थात् शब्द रूप श्रुतके अर्थको जानना है । वह श्रुत ‘अतिशयरस प्रसर’ होना चाहिये । अन्य धर्मोंमें जो अर्थ नहीं पाया जाता उसे ‘अतिशय-रस’ कहा है । क्योंकि शब्दका रस उसका अर्थ है वही उसका सार है । जैसे आम्रफलादिका रस । प्रसर शब्दसे अतिशयित अर्थकी बहुलता सूचित होती है । अतः ‘अतिशयितरस प्रसर’ का अर्थ है—अतिशय अभिधेयसे भरा हुआ श्रुत ।

शङ्का—अन्य मतावलम्बी भी अपने सिद्धान्तकी प्रशंसा करने है ?

समाधान—प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरुद्ध अर्थके स्वरूप केवल नित्यता या केवल अनित्यता का कथन करने वाले आगम अतिशय अर्थबहुल नहीं है । जिस आगमका अर्थ अन्य प्रमाणोंसे प्रमाणित होता है वही आगमार्थ अतिशयित होना है, अन्य नहीं । तथा वह अश्रुतपूर्व जो पहले नहीं सुना, होना चाहिये ।

शङ्का—भव्य और अभव्य जीवोंके कानोंसे श्रुत सुननेमें आता ही है तब आप अश्रुत पूर्व कैसे कहते हैं ? यदि श्रुतके अर्थका ज्ञान न होनेसे शब्दमात्र श्रुतको अश्रुत कहते हैं तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अर्थके उपयोगका भी अनेक बार ज्ञान हो जाता है ?

समाधान—अभिप्राय यह है कि श्रद्धान पूर्वक ज्ञान न होनेसे श्रुत भी अश्रुत होता है ।

तो जैसे श्रुतका अवगाहन करता है वैसे वैसे नई नई धर्मश्रद्धासे युक्त होता है ।

शङ्का—संसारसे भीरुताको सवेग कहते हैं । तब आपका अर्थ धर्म ठीक नहीं है ।

समाधान—इसमें कोई दोष नहीं है । संसारसे भीरुता धर्म परिणामका कारण है । जैसे शस्त्रके आघातके भयसे कवच ग्रहण करते हैं इससे सवेग शब्द सवेगका कार्य जो धर्म है उसको कहता है ॥ १०४ ॥

आवापयविवर्णं वृद्धिहानिक्रमज । प्रवचनाभ्यासादेव रत्नत्रयाभिवृद्धि एव तथा हानिरिति यो जानाति असी । 'संज्ञापाणतवसज्जमे' श्रद्धाने, ज्ञाने, तपसि, सयमे वा । 'ठिक्का' स्थित्वा । 'विहरवि' प्रवर्तते । 'विमुक्कमागो' शुद्धिमुपयान् । 'जावज्जीव' अवितकालावधि । तु शब्दोज्ज्वले नेत्र । 'णिक्कपो बु' विनिष्प्रकपो निश्चल एवेति यावत् । नि शक्तितत्वादिना दर्शनस्य वृद्धि, शकादिना हानि । अर्थव्यंजनतदुभयशुद्धया स्वाध्याये चोपयोगात् ज्ञानवृद्धि । अनुपयोगादपूर्वापप्रहणाच्च ज्ञानहानि । यथा चोक्तम्—
 "पुण्यमहिर्बं पि जाणं 'संकुडविजुत्तजोगिस्स'" इति । तपसो द्वादशविधस्य वृद्धि सयमभावनया वीर्याविनि-
 शूहनात् ज्ञानोपयोगात् । हानि पुनस्तद्विपर्ययादहिककार्यासगाद्धा । सम्यक् पापक्रियाभ्य उपरम सयम । पापक्रियाश्चाशुभमनोवाक्काययोगा तेन चारित्र सयम । 'पापक्रियानिवृत्तिश्चारित्र' इति वचनात् । तस्य सयमस्य वृद्धि पञ्चविंशतिभावनाभिर्हानि तासा भावनाना अभावेन । श्रुतादिना ज्ञानादीना गुणदोष वा न वेत्ति । अनिर्ज्ञातगुण कथ गुणानुपबृहयेत्, अविवक्षितदोषो वा तास्यजेत् । तेन शिक्षायामादर कार्य ॥१०५॥

जिनवचनशिक्षा तप इत्येतदुच्यते—

वागसविहम्मि य तवे सम्भंतरवाहिरे कुसलदिट्ठे ।

ण वि अत्थि ण वि य होहिदि सज्जायसमं तवो कम्मं ॥१०६॥

निष्कम्पताका कथन करते है—

गा०—वृद्धि और हानिके क्रमको जानने वाला श्रद्धान, ज्ञान, तप और सयममे स्थित होकर शुद्धिको प्राप्त होता हुआ जीवन पर्यन्त विहार करता है वह निश्चल ही है ॥ १०५ ॥

टी०—प्रवचनके अभ्यासे जो यह जानता है कि ऐसा करनेसे रत्नत्रयकी वृद्धि होती है और ऐसा करनेसे हानि होती है वह श्रद्धान, ज्ञान, तप, और सयममे स्थित होकर शुद्धिको प्राप्त करना हुआ जीवन पर्यन्त विहार करता है निष्कम्प अर्थात् निश्चल ही है ।

नि शक्ति आदि गुणोसे सम्यग्दर्शनकी वृद्धि होती है और शका आदिसे हानि होती है । अर्थशुद्धि, व्यंजनशुद्धि और उभयशुद्धिसे तथा स्वाध्यायमे उपयोग लगानेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है । उपयोग न लगानेसे तथा नवीन अपूर्व अर्थको ग्रहण न करनेसे ज्ञानकी हानि होती है । कहा है—'पूर्वमे ग्रहण किया हुआ भी ज्ञान, जो उसमे उपयोग नहीं लगाता उसका घट जाता है ।' सयमकी भावनासे व अपनी शक्तिको न छिपाकर ज्ञानमे उपयोग लगानेसे बारह प्रकारके तपकी वृद्धि होती है । उससे विपरीत करनेसे और लौकिक कार्योंमे फँसे रहनेसे तपकी हानि होती है । पाप क्रियाओंसे सम्यक् रीतिसे विरत होनेको सयम कहते हैं । अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग और अशुभकाय योग पापक्रिया है । अत चारित्र सयम है । कहा भी है—'पाप क्रियाओंसे निवृत्ति चारित्र है ।' उस सयमकी वृद्धि पञ्चीस भावनाओंसे होती है और उन भावनाओंके अभावसे सयमकी हानि होती है । शास्त्राभ्यासके बिना ज्ञान आदिके गुण अथवा दोषको नहीं जानता । जो गुणोंको नहीं जानता वह कैसे गुणोंको बता सकता है । और जो दोषोंको नहीं जानता वह कैसे उन्हें छोड़ सकता है ? अत शिक्षामे आदर करना चाहिये ॥ १०५ ॥

जिनवचनकी शिक्षा तप है, यह कहते हैं—

‘बारसविहन्मि य’ द्वादशप्रकारे । ‘तबे’ तपसि । ‘सम्भतरबाहिरे’ सहाभ्यन्तरबाह्याभ्या वर्तते इति साम्यतरबाह्य । बाह्याभ्यन्तरं वा तपो मुक्त्वा किमन्यत्तपो नाम यत्ताभ्या यह वर्तते इत्युच्यते ? तप सामान्य विशेषै सह वर्तते इत्युच्यते । अजायवत्तत्वात् अभ्यहितत्वाच्च अभ्यन्तरशब्दस्य पूर्वनिपातोऽपस्वरादपि बाह्यशब्दात् । ‘कुसलविद्धे’ ससार, ससारकारण, बधो, बधकारण, मोक्षस्तदुपाय इत्यत्र वस्तुनि ये कुशलाः सर्वविदस्तंश्चरिष्यते । ‘सण्णायसमं’ स्वाध्यायेन सदृश । ‘तबोकम्म’ तप क्रिया । ‘ण वि अत्थि’ नैवास्ति । ‘य वि य’ नैव । ‘होहिबि’ भविष्यति । नाप्यामीदिति कालत्रयेऽपि स्वाध्यायसदृशस्यान्यस्य तपसोऽभावः कथ्यते । अत्र चोद्यते—स्वाध्यायोऽपि तपो अनशनाद्यपि तपो बुद्धरेविशेषात् कर्मतपनसामर्थ्यस्याविशेषात् । किमुच्यते स्वाध्यायसदृश तपो नेति ? कर्मनिर्जराहेतुत्वात्तिशयापेक्षया सदृशमन्यत्तपो नैवास्तोत्यभिप्राय । तपो नाम किमात्मपरिणामो भवेत् न वा ? आत्मपरिणामत्वे कथं कस्यचिद्बाह्यता ? अनात्मपरिणामत्वे न निर्जरां कुर्यात् घटादिवदित्युच्यते—आत्मपरिणाम एव तप । कथं तर्हि बाह्यता ? बाह्या सद्धर्ममार्गाद्ये जना तैरप्यवगम्यन्वात् बाह्याभ्यन्त्युच्यतेऽनशनादि बाह्यैर्वाचरणात् । सन्मार्गज्ञा अभ्यन्तरा । तदवगम्यन्वा^१—सौराचरितत्वाद्वा बाह्याभ्यन्तरमिति सूरेरभिप्राय ॥

गा०—सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट अभ्यन्तर और बाह्यभेद सहित बारह प्रकारके तपमे स्वाध्यायके समान तपक्रिया नहीं है और न होगी ही ॥ १०६ ॥

टी०—शंका—बाह्य और अभ्यन्तर तपको छोड़कर अन्य तप क्या है जो बाह्य अभ्यन्तर सहित बारह प्रकारका तप कहते हो ?

समाधान—सामान्य तप विशेषोंके साथ रहता है यह कहनेका अभिप्राय है । यद्यपि बाह्य शब्दमे अल्प स्वर है फिर भी अभ्यन्तर शब्दके आदिमे अच् होनेसे तथा पूज्य होनेसे अभ्यन्तर शब्दको प्रथम स्थान दिया है । ससार और ससारके कारण, बन्ध और बन्धके कारण तथा मोक्ष और उसके उपाय इन वस्तुओंमे जो कुशल सर्वज्ञ है उनके द्वारा उपदिष्ट तपोमे स्वाध्यायके समान तप न है, न होगा और न था, इस प्रकार तीनों कालोमे स्वाध्यायके समान अन्य तपका अभाव कहा है ।

शंका स्वाध्याय भी तप है और अनशन आदि भी तप है । दोनोंमे ही कर्मको तपनेकी शक्ति समान है । फिर कैसे कहते हैं कि स्वाध्यायके समान तप नहीं है ?

समाधान—कर्मोंकी निर्जरांमे हेतु जितना स्वाध्याय है उतना अन्य तप नहीं है इस अपेक्षासे उक्त कथन किया है ।

शंका—तप, क्या आत्माका परिणाम है अथवा नहीं है ? यदि आत्माका परिणाम तप है तो वह कैसे हुआ ? यदि तप आत्माका परिणाम नहीं है तो वह कर्मोंकी निर्जरां नहीं कर सकता जैसे घट ।

समाधान—आत्माका परिणाम ही तप है । तब आप कहेंगे कि वह बाह्य कैसे है ? समीचीन धर्ममार्गसे जो लोग बाह्य हैं वे भी उन्हें जानते हैं इसलिए अनशन आदिको बाह्य तप कहा है, क्योंकि बाह्य लोग भी उन्हें करते हैं । जो सन्मार्गको जानते हैं वे अभ्यन्तर हैं । उनके द्वारा ज्ञात होनेसे अथवा उनके द्वारा पालन किये जानेसे अभ्यन्तर कहे जाते हैं । इस प्रकार तप

प्रतिज्ञामात्रेण स्वाध्यायस्यान्यतपोभ्योऽतिशयितता न सिद्ध्यतीति मन्यमान प्रति अतिशयसाधनायाह—

जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं ।

तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि अतोप्पुहुत्तेण ॥१०७॥

छट्ठड्डमदसमदुबालसेहिं अण्णाणियस्स जा सोही ।

तत्तो बहुगुणदरिया होज्ज हु जिमिदस्स णाणिस्स ॥१०८॥

‘जं’ यत् । ‘अण्णाणी’ सम्यग्ज्ञानरहित । ‘कम्म’ कर्म । ‘खवेदि’ क्षपयति । ‘भवसवसहस्सकोडीहिं’ भवशतमहस्रकोटिभि । ‘तं’ तत् कर्म । ‘णाणी’ सम्यग्ज्ञानवान् । ‘तिहिं गुत्तो’ त्रिगुप्तियुक्त । ‘खवेदि’ क्षपयति । ‘अतोप्पुहुत्तेण’ अन्तर्मुहूर्तमात्रेण । अतिति कर्मशतनसामर्थ्यं तपसोऽन्यस्य न विद्यते इत्ययमतिशय स्वाध्यायस्य ॥१०७॥

स्वाध्याये उद्यतो गुप्तिभावनाया प्रवृत्तो भवति । तत्र च वृत्तस्य रत्नत्रयाराधनं सुखेन भवति इत्युत्तर-
गाथया कथ्यते—

सज्झायभावणाए य भाविदा होति सव्वगुत्तीओ ।

गुत्तीहिं भाविदाहिं य मरणे आराधओ होदि ॥१०९॥

मनोवाक्कायव्यापारा कर्मादानहेतव सर्व एव व्यावर्तते स्वाध्याये सति, ततो भाविता भवन्ति गुप्तयः । कृताभिमतदियोगत्रयनिरोधश्च रत्नत्रय एव घटते इति सुखसाध्यता । अनतकालाम्यस्तागुभ-

बाह्य और अभ्यन्तर कहे गये है ऐसा आचार्यका अभिप्राय है ॥१०६॥

जो कहता है कि केवल कहने मात्रसे स्वाध्यायकी अन्य तपोसे श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो सकती, उसके प्रति श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं—

गा०—सम्यग्ज्ञानसे रहित अज्ञानी जिस कर्मको लाख करोड़ भवोमे नष्ट करता है, उस कर्मको सम्यग्ज्ञानी तीन गुप्तियोसे युक्त हुआ अन्तर्मुहूर्तमात्रमे क्षय करता है ॥१०७॥

गा०—अज्ञानीके दो, तीन, चार, पाँच आदि उपवास करनेसे जितनी विशुद्धि होती है उससे बहुत गुणी शुद्धि जोमते हुए ज्ञानीके होती है ॥१०८॥

टी०—इतनी शीघ्रतासे कर्मोंको काटनेकी शक्ति अन्य तपमे नहीं है, यह स्वाध्यायका अतिशय है ॥१०८॥

जो स्वाध्यायमें तत्पर होता है वह गुप्ति भावनामे प्रवृत्त होता है । और जो गुप्ति भावनामें प्रवृत्त होता है वह रत्नत्रयकी आराधना सुख पूर्वक करता है वह आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—स्वाध्याय भावनासे सब गुप्तियाँ भावित होती है । और गुप्तियाँ भावनासे मरते समय रत्नत्रय रूप परिणामोकी आराधनामे तत्पर होता है ॥१०९॥

टी०—स्वाध्याय करनेपर मन वचन कायके सब ही व्यापार, जो कर्मोंके लानेमे कारण हैं चले जाते हैं । ऐसा होनेसे गुप्तियाँ भावित होती है । और तीनों योगोका निरोध करने वाला मुनि रत्नत्रयमे ही लगता है । अतः रत्नत्रय सुख पूर्वक साध्य होता है, इसका भाव यह है कि

योगत्रयस्य कर्मोदयसहायस्य व्यावर्तनमतिदुष्करं स्वाध्यायभावनैव क्षमा कर्तुमिति भावः । 'सम्प्रादभावनाए य' स्वाध्यायभावनया वा । 'भावविवा' भाविता । 'होति' भवन्ति । 'सम्पुतोओ' सर्वगुप्तय । 'गुतोहि' गुप्तिभिः । 'भावविवाहि' भाविताभिः । 'मरणे' मरणकाले । 'आराधयो' रत्नत्रयपरिणामाराधनपर । 'होवि' भवति । स्वाध्यायभावनारत परस्योपदेशको भवन् इतरोज्ज कमुपकार परस्य सपादयेदभ्यस्य ॥१०९॥

परस्योपदेशकत्वे किमस्यायातमित्यत्राह—

आदपरसमुद्धारो आणा वच्छलदीवणा भत्ती ।

होदि परदेसगत्ते अव्वोच्छित्ती य तित्थस्स ॥११०॥

'आदपरसमुद्धारो' आत्मनः परस्य वा उद्धरणमुद्दिश्य व्यापृत स्वाध्याये स्वकर्मण्यपि साधयति परेषामप्युपयुक्तानां । 'आणा' 'अपोधिना हि जिनशासनवत्सलेन कतंय्य एव नियमेन हितोपदेशः' (वरागच० १।१३।) इत्याज्ञा सर्वविदा, सा परिपालिता भवतीति शेषः । 'वच्छलदीवणा' वात्सल्यप्रभावना परेषामुपदेशकत्वे कृता भवति । 'भत्ती' भक्तिश्च कृता भवति जिनबचने तदभ्यामात् । 'होवि' भवति । 'परदेसगत्ते' परेषामुपदेष्टृकत्वे सति । 'अव्वोच्छित्ती य' अव्युच्छित्तिश्च । 'तित्थस्स' तिसु विट्ठदिति तित्थ मोक्षमार्गं श्रुतं वा । श्रुतमपि रत्नत्रयनिरूपणे व्यापृतत्वात् नवस्थ भवति । ततोऽयं अर्थः—श्रुतस्य मोक्षमार्गस्य वा अव्युच्छित्तिरिति ॥ ११०॥ सिकला गदा ॥

लिंगग्रहणान्तर ज्ञानसंपत्ति कार्या, ज्ञानसंपत्ति वर्तमानेन विनयोऽनुष्ठातव्यः । स च पंचप्रकार इत्याह—

विणओ पुण पंचविहो णिहिट्ठो णाणंदसणचरिसे ।

तवविणवो य चउत्थो चरिमो उवयारिओ विणओ ॥१११॥

अनन्तकालसे जिन तीन अशुभयोगोका इस जीवने अभ्यास किया हुआ है और कर्मका उदय जिसका सहायक है उससे अलग होना अत्यन्त कठिन है । स्वाध्यायकी भावना ही इसे करनेमें समर्थ है ॥१०९॥

जो स्वाध्यायकी भावनामें लीन रहता है वह दूसरोको भी उपदेश करता है किन्तु जो स्वयं अज्ञानी है वह किसी अन्य भव्यका भी क्या उपकार कर सकता है ? ऐसी स्थितिमें परको उपदेश देनेपर इसे क्या लाभ है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—अपने और दूसरोके उद्धारके उद्देशसे जो स्वाध्यायमें लगता है वह अपने भी कर्मोंको काटता है और उसमें उपयुक्त दूसरोके भी कर्मोंको काटता है । सर्वज्ञ भगवानकी जो आज्ञा है कि कल्याणके इच्छुक जिन शासनके प्रेमीको नियमसे धर्मोपदेश करना चाहिये, उसका भी पालन होता है । दूसरोको उपदेश करने पर वात्सल्य और प्रभावना होती है । जिन वचनक अभ्याससे जिन वचनमें भक्ति प्रदर्शित होती है । दूसरोको उपदेश करनेपर मोक्षमार्ग अथवा श्रुतरूप तीर्थकी अव्युच्छित्ती—परम्पराका अविनाश होता है । श्रुत भी रत्नत्रयके कथनमें सलग्न होनेसे तीर्थ है । अतः स्वाध्याय पूर्वक परोपदेश करनेसे श्रुत और मोक्षमार्गका विच्छेद नहीं होता । वे सदा प्रवर्तित रहते हैं ॥११०॥

लिंग स्वीकार करनेके पश्चात् ज्ञानरूप सम्पदाका संचय करना चाहिये । और ज्ञान सम्पदाका संचय करते हुए विनय करनी चाहिये । उसके पाँच भेद हैं—उन्हे कहते हैं—

विनयत्यपनयति यत्कर्मशुभं तद्विनयः । तथा चोक्त—“अद्या विणेवि कम्म अट्ठविहं चाउरं
मोणलो य” (मूलान्तर ७।८१) इति । ‘पुण’ पश्चात् जिनवचनाभ्यासोत्तरकालः । ‘पंचविहो’ पंचप्रकारः ।
‘णिहिद्धो’ निदिष्ट । ‘णाणबंसणचरित्ते’ विषयलक्षणैः सप्तमी । ज्ञानदर्शनचारित्र्यविषयः ॥ ‘तबविणओ य’
तपसि विनयश्च ॥ ‘अउत्तो’ चतुर्थः । ‘वरमो’ अन्त्यः ॥ ‘उवयारिओ विणयो’ उपचारविनयश्चेति ॥

ज्ञानविनयभेदानाचष्टे—

काले विणये उवघाणे बहुमाणे तहेव णिणहवणे ।

वंजण अत्थ तदुभये विणओ णाणम्मि अट्ठविहो ॥११२॥

‘काले’ स्वाध्यायवाचनकालाविहं कालशब्देन गृह्यते । अन्यथा कालमन्तरेण कस्यचिदपि वृत्त्यभावात्
कालग्रहणमनर्थकं स्यात् । भवतु नाम कालविशेषः कालशब्दवाच्यः तथापि नामी विनयो न कर्म व्यपनयतीति,
यदि व्यपनयेत्सर्वस्याकर्मवत्ता प्राप्नुयात् । ‘काले’ इति सप्तम्यत पद । तेन वाक्यशेषपुरस्सरस्य सूत्रार्थो
जायते । साध्याहारत्वात् सर्वं सूत्राणां । काले अध्ययनमिति । परिवर्जनीयत्वेन निदिष्टः कालः सध्यापूर्व-
विम्बाहोल्कापातादिकं परिहृत्याध्ययनं कर्म विनयति इति विणए इति प्रथमान्तः । विनयः श्रुतश्रुतधर-
माहात्म्यस्तवनं श्रुतश्रुतधरभक्तिरिति यावत् ।

गा०—जिनवचनके अभ्यासके पश्चात् विनयः पाँच प्रकारकी कही है । ज्ञानविनय दर्शन-
विनय चारित्र्यविनय और चतुर्थं तपविनय और अन्तिम उपचार विनय है ॥१११॥

टी०—‘विनयति’ जो अशुभ कर्मको दूर करती है वह विनय है । कहा है—यत आठ
प्रकारके कर्मको दूर करती है अतः विनय है ॥१११॥

ज्ञान विनयके भेदोको कहते है—

गा०—काल, विनय, उपधान, बहुमान, तथा निद्वय, व्यजनशुद्धि, अर्थशुद्धि, उभयशुद्धि
ये ज्ञानके विषयमे आठ प्रकारकी विनय है ॥११२॥

टी०—यहाँ काल शब्दसे स्वाध्यायकाल और वाचन काल ग्रहण किये जाते हैं । अन्यथा
कालके बिना किसीका भी अस्तित्व संभव न होनेसे कालका ग्रहण व्यर्थ हो जायेगा ।

शका—काल शब्दका वाच्य काल विशेष रहो । किन्तु काल विनय नहीं है क्योंकि काल
कर्मको नष्ट नहीं करता । यदि करे तो सब ही जीव कर्म रहित हो जायेंगे ?

समाधान—‘काले’ यह सप्तमी विभक्तिसे युक्त पद है अतः इसके साथमें शेष वाक्य जोड़ने
से सूत्रार्थ होता है; क्योंकि सभी सूत्र अध्याहार सहित होते हैं । उनमें ऊपरसे कुछ वाक्य जोड़ना होता
है । अतः ‘कालमे अध्ययन’ यह उसका अर्थ होता है । मन्ध्या, पूर्व, किसी, दिशामे आग लगाना,
उल्कापात आदि जो काल छोड़ने योग्य कहे हैं उन कालोको छोड़कर किया गया अध्ययन कर्मको
नष्ट करता है । ‘विणए’ यह प्रथमान्त शब्द है । श्रुत और श्रुतके धारकोके माहात्म्यका स्तवन
अर्थात् श्रुत और श्रुतके धारकोकी भक्ति विनय है ।

१ ‘काले’ प्राप्नुयात् इत्येतद् प्रतिष्ठा उत्थानिकारूपेण लिखितम् ।

‘उबग्रहणे’ अवग्रहः । यावद्विबन्धनयोगद्वार निष्ठासुषीत तावदिव मया न भोक्तव्य, इदं अनशन चतुर्थ-
षष्ठादिक करिष्यामीति सकल्पः । स च कर्म व्यपनयतीति विनयः ।

‘बहुमाणे’ सम्मानं । शुचे कृताजलिपुटस्य अनाक्षिप्तमनसः सादरमध्ययन । ‘तह’ तथा ।

‘अणिह्वणे’ अनिल्लवच निह्ववोऽपलापः । कस्यचित्सकाशे श्रुतमधीत्यान्यो गुरुतिथ्यभिधानमपलापः ।
बंजन अत्थ तदुभये’ व्यंजन शब्दप्रकाशन, अर्थ शब्दवाच्यः, तदुभयशब्देन व्यंजनमर्थश्च निदिश्यते । बंजन
अत्यतदुभये व्यंजन च अर्थश्च तदुभय चेति द्वे द्वे कृते सर्वो द्वौ विभाषया एकवद् भवतीति एकवद्भावार्थस्य
एकवचन कृत । अर्थशब्दस्य अजायदतत्त्वात्प्राप्तरत्वाच्च पूर्वनिपातप्रसंग इति चेन्न, सर्वतोऽभ्याहितं पूर्वं
निपतति इति व्यंजनशब्द पूर्वं प्रयुज्यते । कथमभ्याहितं ? स्वयं परप्रत्ययहेतुत्वात्स्वयं च शब्दश्रुतादेवार्थया-
शास्त्रमवैति परं चावबोधयति । अत्र च ‘बंजनअत्थतदुभये सुद्धौ’ इति शेषः ।

तत्र व्यंजनशुद्धिर्नाम यथा गणधरादिभिर्द्वित्रिंशद्वाणवजितानि सूत्राणि कृतानि तेषां तथैव पाठः ।
शब्दश्रुत्यापि व्यज्यते ज्ञायते अनेनेति विग्रहे ज्ञानशब्देन गृहीतत्वात् तन्मूलं हि श्रुतज्ञानं ।

उपधानका अर्थ अवग्रह है । जब तक आगमका यह अनुयोगद्वार समाप्त नहीं होता तब
तक मैं अमुक वस्तु नहीं खाऊँगा । या यह अनशन या चतुर्थ अथवा षष्ठम उपवास करूँगा इस
प्रकारका संकल्प अवग्रह है । वह भी कर्मको दूर करता है अतः विनय है ।

बहुमाणका अर्थ सम्मान है । पवित्र हो, दोनों हाथ जोड़ और मनका निश्चल करके
सादर अध्ययन बहुमान है ।

निह्व अपलापको कहते हैं । किसीके पासमें अध्ययन करके उससे अन्यको गुरु कहना है
अपलाप है ।

व्यंजन शब्दके प्रकाशनको कहते हैं । शब्दके वाच्यको अर्थ कहते हैं । ‘तदुभय’ शब्दसे
व्यंजन और अर्थ कहे जाते हैं । ‘व्यंजन और अर्थ और तदुभय’ इस प्रकार द्वन्द्व समास करनेपर
सब द्वन्द्वमें विकल्पसे एकवद्भाव होता है इसलिये एक वचन किया है ।

शंका—अर्थ शब्दके आदिमें अच् होनेसे और अल्प अच्वाला होनेसे पूर्व निपातका अर्थात्
प्रथम रखनेका प्रसंग आता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जो सबसे पूज्य होता है वह प्रथम रखा जाता है इसलिये
व्यंजन शब्दका प्रयोग पहले किया है ।

शंका—व्यंजन सबसे पूज्य क्यों है ?

समाधान—व्यंजन अर्थात् शब्द स्वयं दूसरोको ज्ञान करानेमें हेतु है, और स्वयं शब्द श्रुत
से ही वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जानता है तथा दूसरोको ज्ञान कराता है ।

यहाँ व्यंजन अर्थ और तदुभयके साथ शुद्धि शब्द लगाना चाहिये । गणधर आदिने जैसे
बत्तीस दोषोंसे रहित सूत्र रचे है उनका वैसा ही पाठ व्यंजन शुद्धि है । ‘व्यज्यते’ अर्थात् जिसके
द्वारा जाना जाता है ऐसा विग्रह करनेपर ज्ञान शब्दसे शब्दश्रुतका भी ग्रहण होता है क्योंकि
श्रुतज्ञानका मूल शब्द है ।

अथ अर्थशब्देन किमुच्यते ? व्यंजनशब्दस्य 'सानिध्यावर्धशब्द' शब्दाभिधेये वर्तते, तेन सूत्रार्थोऽर्थ इति गृह्यते । तस्य का शुद्धिः ? 'अविपरीतरूपेण सूत्रार्थनिरूपणाया अर्थाधारत्वात्निरूपणाया अवैपरीत्यस्य अर्थ-शुद्धिरित्युच्यते । सूत्रार्थनिरूपणाया शब्दश्रुतत्वादविपरीतनिरूपणापि व्यजनशुद्धिरेव भवतीति नार्थशुद्धिः कदाचिदिति चेत्, न परकृत शब्दश्रुताविपरीतपाठे । व्यंजनशुद्धिस्तदर्थनिरूपणाया अवैपरीत्य अर्थशुद्धिः । प्रत्ययश्रुते तु अर्थवाचात्म्यप्रतिभासोऽर्थशुद्धिः ॥

तदुभयशुद्धिर्नाम तस्य व्यजनस्य अर्थस्य च शुद्धिः ।

ननु व्यंजनार्थशुद्धयो प्रतिपादितयो तदुभयशुद्धिर्गृहीता न तद्व्यतिरेकेण तदुभयशुद्धिर्नामास्ति तत् कथमष्टविधता ? अत्रोच्यते-पुरुषभेदापेक्षेयं निरूपणा—

कश्चिदविपरीत सूत्रार्थं व्याचष्टे सूत्रं तु विपरीतं पठति । ततश्च न कार्यमिति व्यंजनशुद्धिरुक्ता । अन्यस्तु सूत्रमविपरीतं पठन्मपि निरूपयत्यन्यथा सूत्रार्थं इति तन्निराकृतयेऽर्थशुद्धिरुदाहृता । अपरस्तु सूत्र विपरीतमघोते सूत्रार्थं च कथयितुकामो विपरीतं व्याचष्टे तदुभयापाकृतये उभयशुद्धिरुच्यते । अयमष्ट-प्रकारो ज्ञानाभासपरिकरोऽष्टविधः कर्म विनयति व्यपनयति विनयशब्दवाच्यो भवतीति सूरेरभिप्रायः ॥११२॥

व्यंजन शब्दकी समीपतासे अर्थशब्द शब्दके वाच्यको कहता है अतः अर्थसे सूत्रार्थका ग्रहण होता है । अविपरीत रूपसे सूत्रके अर्थकी निरूपणामें निरूपणाका आधार अर्थ होता है । अतः निरूपणाकी अविपरीतताको अर्थ शुद्धि कहते हैं अर्थात् सूत्रके अर्थका यथायं कथन अर्थ शुद्धि है ।

शङ्का—सूत्रके अर्थकी निरूपणा शब्दश्रुत रूप होती है अतः अविपरीत निरूपणा भी व्यंजन शुद्धि ही हुई, अर्थ शुद्धि कभी भी नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि दूसरेके द्वारा किया गया शब्दश्रुतका अविपरीत पाठ व्यंजन शुद्धि है । और उसके अर्थका अविपरीत निरूपण अर्थ शुद्धि है । किन्तु ज्ञानरूप श्रुतमें अर्थका ठीक-ठीक ज्ञान अर्थ शुद्धि है । व्यंजन और अर्थकी शुद्धिको तदुभय शुद्धि कहते हैं ।

शङ्का—व्यंजन शुद्धि और अर्थशुद्धिके कहनेपर तदुभय शुद्धि आ जाती है क्योंकि उन दोनों शुद्धियोंके बिना तदुभय शुद्धि नहीं होती । तब आठ भेद कैसे रहे ?

समाधान—यह निरूपणा पुरुष भेदकी अपेक्षामें है । कोई व्यक्ति सूत्रका अर्थ तो ठीक कहता है किन्तु सूत्रको विपरीत पढ़ता है । ऐसा नहीं करना चाहिये इसके लिए व्यंजन शुद्धि कही है । दूसरा व्यक्ति सूत्र तो ठीक पढ़ता है किन्तु सूत्रका अर्थ अन्यथा कहता है उसके निराकरणके लिये अर्थ शुद्धि कही । तीसरा व्यक्ति सूत्रको ठीक नहीं पढ़ता और सूत्रका अर्थ भी विपरीत करता है । इन दोनोंको दूर करनेके लिये उभय शुद्धि कही है । यह आठ प्रकारका ज्ञानाभ्यासका परिकर आठ प्रकारके कर्मोंका विनयन करता है उन्हें दूर करता है इसलिये उसे विनय शब्दसे कहते हैं यह आचार्यका अभिप्राय है ॥११२॥

दर्शनविनयसूचनपरोत्तरगाथा—

उवगूहणादिया पुबुत्ता तह भत्तियादिया य गुणा ।

संकादिवज्जणं पि णेओ सम्मत्तविणओ सो ॥११३॥

उवगूहणादिमा उपवृहणादिका । उपवृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना चेत्येते । 'पुबुत्ता' पूर्वाचार्यरक्ताः पूर्वोक्ता । अस्मात् सूत्रात्पूर्वेण न सूत्रेण "उवगूहणमिदिकरण वच्छल्लपभावना भणिदा" इत्यनेनोक्ताः पूर्वमुक्ता । पूर्वोक्ता वा सम्मत्तविणओ सम्यक्त्वविनय इति संबधनीय । 'तथ भत्तियादिमा य गुणा' तथा भक्त्यादिकाश्च गुणा' विनयस्तथा ते तत्प्रकारेण अवस्थिता इति । अर्हदादिविषया भक्त्यादिगुणा इति यावत् । 'संकादिवज्जणं पि य' संकादिवर्जनं च । चसब्ब' पादपूरण । 'णेओ' ज्ञेय ॥ 'सम्मत्तविणओ' सम्यक्त्वविनय इति ॥ उपवृहणादीना भक्त्यादीना च गुणाना बहुत्वात् तेषामेव च विनयत्वात् सम्मत्तविणया इति बाध्यमिति चेत्, विनयसामान्यापेक्षया तस्यैकत्वादिकवचनेन पदसंस्कार कृता न निवर्तते । न च पदांतर-वाच्यपेक्षया बहुत्वमस्तोत्येतावता अप्रतिपदिकात् सुबुत्पद्यते । तथा च प्रयोग वृक्षा वनमिति ॥११३॥

चारित्रविनयनिरूपणापरा गाथा—

इदियकसायपणिधानं पि य गुत्तीओ चैव समिदीओ ।

एसो चरित्तविणओ समासदो होइ णायव्वो ॥११४॥

आगे दर्शनविनयका कथन करते हैं—

भा०—पूर्वोक्त उपगूहण या उपवृहण आदि तथा भक्ति आदि गुण, शका आदिका त्याग यह सम्यक्त्वविनय जानो ॥११३॥

टी०—पूर्वोक्त अर्थात् पूर्वाचार्योक्ति द्वारा कहे गये, या इससे पहलेके गाथा सूत्र 'उवगूहण द्विकरण वच्छल्लपभावना भणिदा' के द्वारा कहे गये उपवृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये गुण सम्यक्त्वविनय है । तथा अर्हन्त आदि विषयक भक्ति आदि गुण सम्यक्त्वविनय है और संका आदि दोषोका त्याग सम्यक्त्व विनय है ।

अर्थ—उपवृहण आदि और भक्ति आदि गुण बहुत हैं और वे गुण ही सम्यक्त्वकी विनय रूप है । इस लिये गाथामें 'सम्मत्तविणया' इस प्रकार बहुवचनका प्रयोग करना चाहिये ?

समाधान—विनय सामान्यकी अपेक्षा सम्यक्त्व विनय एक है अतः एक वचन पदका प्रयोग किया है । विनय पदके वाच्य बहुत होनेसे बहुपना संभव नहीं है क्योंकि 'वृक्षा वनम्' ऐसा प्रयोग होता है अर्थात् वृक्ष बहुत होनेसे 'वन' में बहुवचनका प्रयोग जैसे नहीं हुआ वैसे ही यहाँ भी जानना ॥११३॥

अब चारित्र विनयका कथन करते हैं—

भा०—इन्द्रिय और कषायरूपसे आत्माकी परिणति न होना, और गुप्तियाँ और समितियाँ, यह संक्षेपसे चारित्र विनय ज्ञातव्य है ॥११४॥

इन्द्रियकसावपणिधानं पि य । इन्द्र आत्मा तस्य लिङ्गमिन्द्रियं । यत्करण तत्कर्तृमयथा—परशु । करणं च वक्षुरादिक । तेनास्य कर्त्रा केनचिद्भाव्यमिति । तच्च द्विविधं द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रियमिति । तत्र द्रव्येन्द्रिय नाम निर्वृत्युपकरणे । मसूरिकादिसंस्थानो य शरीरावयवः कर्मणा निर्वर्त्यते इति निर्वृतिः । उपक्रियतेऽनुगृह्यते ज्ञानसाधनमिन्द्रियमनेनेत्युपकरणं अक्षिपत्रशुक्लकृष्णासारकादिक । भावेन्द्रिय नाम ज्ञानावरणक्षयोपशम-विशेषोपलब्धिः, द्रव्येन्द्रियनिमित्तरूपाद्युपलब्धिश्च । इह इन्द्रियशब्देन मनोज्ञानमनोज्ञरूपादिसान्निध्ये रागकोपा-नुगरूपादिनिर्भासाः प्रतीतयो गृहीताः ।

‘कथयति हिंयति आत्मक्षेत्रमिति कथायाः । अथवा तद्वशात् ‘वत्कलरस’ कषाय, कषाय इव कषाय इत्युपमाद्वारेण क्रोधादौ वर्तते कषायशब्द उपमार्थः । यथा कषायो वस्त्रादेः शौक्यशुद्धिमपनयति, निराकर्तुं वाशक्यस्तद्वदात्मनो ज्ञानदर्शनशुद्धिं विनाशयति, आत्मावलम्बश्च दुःखेनापोह्यते इति । यथा वा पटादेः स्पर्शं करोति कषायस्तद्वदेव कर्मणा स्थितिप्रकर्षमात्मनि निबध्नाति क्रोधादि । इन्द्रियाणि च कषायाश्च इन्द्रिय-कषाया । इन्द्रियकषाययो अप्रणिधानं अनालोप आत्मनो व्यावर्णितेन्द्रियकषायापरिणति । ‘गुप्ती ओ वैव’ गुप्तयश्च । संसारकारणाशात्मनो गोपनं गुप्तिः ।

ससारस्य द्रव्यक्षेत्रकालभावभवपरिवर्तनस्य कारणं कर्म ज्ञानावरणादि । तस्मात्संसारकारणादात्मनो

टी०—इन्द्र आत्माको कहते हैं । उसका लिङ्ग इन्द्रिय है । जो कारण होता है वह कर्तावाला है जैसे परशु । वक्षु आदि करण हैं । अतः उनका कोई कर्ता होना चाहिये । वह इन्द्रिय दो प्रकार की है—भावन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय । उनमेंसे निर्वृति और उपकरण द्रव्येन्द्रिय है । कर्मके द्वारा जो मसूर आदिके आकाररूप शरीरका अवयव रचा जाता है वह निर्वृति है । और जिसके द्वारा ज्ञानकी साधन इन्द्रिय उपकृत होती है वह उपकरण है । जैसे आँखके पलक, आँखकी काली सफेद सारिका । ज्ञानावरणके क्षयोपशम विशेषकी प्राप्तिको भावेन्द्रिय कहते हैं । और द्रव्येन्द्रियके निमित्तसे जो रूपादिका बोध होता है वह भी भावेन्द्रिय है । यहाँ इन्द्रिय शब्दसे मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपादिके प्राप्ति होनेपर जो राग और कोपको लिये हुए रूपादिकी प्रतीति होती है उनको ग्रहण किया है ।

जो ‘कषयन्ति’ आत्माका घात करती हैं वे कषाय हैं । अथवा वृक्षोकी छालके रसको कषाय कहते हैं । कषायके समान जो हैं वह कषाय हैं । इस उपमाके द्वारा क्रोधादिको कषाय शब्दसे कहते हैं । यह उपमा रूप अर्थ है । जैसे कषाय—वृक्षकी छालका रस यदि वस्त्रपर लग जाता है तो उसकी सफेदीको हर लेता है और उसे दूर करना अशक्य होता है । उसी तरह क्रोधादि आत्माकी ज्ञान दर्शन रूप शुद्धिको नष्ट कर देता है । और आत्मासे सम्बद्ध होनेपर बड़े कष्टसे छूटता है । तथा जैसे कषाय वस्त्रादिको टिकाऊ करती है वैसे ही क्रोधादि आत्मामें कर्मों की स्थितिको यत्नते हैं । इन इन्द्रिय और कषायमें अप्रणिधान अर्थात् आत्माका कहे गये इन्द्रिय और कषाय रूपसे परिणत न होना चारित्र्य विनय है ।

संसार के कारणोंसे आत्माके गोपनको गुप्ति कहते हैं । द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन भाव परिवर्तन और भव परिवर्तन रूप संसारके कारण ज्ञानावरण आदि कर्म हैं ।

गोपन रक्षा गुप्तिरित्याख्यायते । भावे क्ति, अपादानसाधनो वा, यतो गोपनं सा गुप्तिः । गोपयतीति कर्तृसाधनो वा क्तिन् । शब्दार्थव्यवस्थेयम् । किं स्वरूप तस्या इति चेत् । सम्यगयोगनिग्रहो गुप्तिः । काय-बाह्यमन कर्मणा प्राकाम्याभावो निग्रहः, यथेष्टचारिताभावो गुप्तिः । सम्यगिति विशेषणत्वज्ञानपुरस्सरा क्रिया संयतो महानयमिति यशस्वानपेक्ष्य पारलौकिकमिवियसुख वा क्रियमाणा गुप्तिरिति कथ्यते । इति सूरयो व्यवस्थिता । रागकोपाभ्या अनुपप्लुता नोद्दिश्यमति मनोगुप्तिरिति भूमहे । एव चाय वक्ष्यति सूत्रकारो 'आ रागादिनिग्रहो मणस्स जाणाहि त मणोगुप्ति' मिति । अनृतपरवृत्तकर्ममिध्यात्वासयमनिमित्तवचनाना अवक्तुता वामुप्ति । अप्रमनतया यदप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितभूभागेऽचक्रमण, द्रव्यातरादाननिक्षेपघयनासन-क्रियाणां अकरण कायगुप्ति कायोत्सर्गो वा ।

'समिबीओ' समितय । प्राणिपीडापरिहाराद्वरत सम्यगयन प्रवृत्ति समिति । सम्यग्विशेषणा-ज्जीवनिकायस्वरूपज्ञानश्रद्धानपुरस्सरा प्रवृत्तिर्गृहीता । ईर्ष्याभार्षणादाननिक्षेपोत्सर्गा पञ्चसमितयः । ईर्ष्यादि-समितीना वाक्कायगुप्तिभ्या अविवेकस्ततो भेदेनोपादानमनर्थकं, प्राणिपीडाकारिण्याः कायक्रियाया निवृत्ति-कायगुप्ति, ईर्ष्यादिसमितयश्च तथाभूतकायक्रियानिवृत्तिरूपा । अनोच्यते—निवृत्तिरूपा गुप्तय प्रवृत्तिरूपा समितय इति भेदे विशिष्टा गमनभाषणाम्यवहरणग्रहणनिक्षेपणोत्सर्गक्रिया समितय इति उच्यन्ते । 'एतो'

उन ससारके कारणोसे आत्माका गोपन अर्थात् रक्षा गुप्ति कही जाती है । यहाँ भाव साधनमे क्ति प्रत्यय हुआ है । अथवा अपादान साधन कर लेना । जिससे गोपन हो वह गुप्ति है । अथवा जो रक्षा करता है वह गुप्ति है इस कर्तृसाधनमें किन् प्रत्यय करनेसे गुप्ति शब्द बनता है, यह शब्दार्थ व्यवस्था है । गुप्तिका स्वरूप दूसरा है योगके सम्यक् निग्रहको गुप्ति कहते हैं । काय, वचन और मनकी क्रियाओकी स्वेच्छारिताके अभावको निग्रह कहते हैं । स्वेच्छाचारिताका अभाव गुप्ति है । सम्यक् विशेषणसे पूजा पूर्वक क्रियाकी और यह महान संयमो है इस यशकी अपेक्षाके बिना तथा पारलौकिक इन्द्रिय सुखकी इच्छाके बिना जो योग निग्रह किया जाता है वह गुप्ति कही जाती है । ऐसा आचार्योंने कहा है ।

मनका राग और क्रोध आदिसे अप्रभावित होना मनोगुप्ति है । आगे ग्रन्थकार कहेंगे—मनका रागादिसे निवृत्त होना मनोगुप्ति है । असत्य, कठोर और कर्कश वचनको तथा मिध्यात्व और असंयमसे निमित्त वचनको न बोलना वचनगुप्ति है । अप्रमादी होनेसे बिना देखी और बिना बुहारी हुई भूमिसे गमन न करना तथा किसी वस्तुका उठाना रखना, सोना बैठना आदि क्रियाओका न करना कायगुप्ति है । अथवा कायसे ममत्वका त्याग कायगुप्ति है ।

प्राणियोंको पीडा न हो, इस भावसे सम्यक् रूपसे प्रवृत्ति करना समिति है । सम्यक् विशेषणसे जीवके समूहके स्वरूपका ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक प्रवृत्ति ली गई है । समिति पाँच हैं—ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और उत्सर्ग ।

हांका—ईर्ष्या आदि समितियाँ वचन गुप्ति और काय गुप्तिसे भिन्न नहीं हैं । अतः उनका अलगसे कवन व्यर्थ है, क्योंकि प्राणियोंको पीडा पहुँचाने वाली शारीरिक क्रियासे निवृत्तिको काय गुप्ति कहते हैं । ईर्ष्या आदि समितियाँ भी उसी प्रकारकी कायक्रियाकी निवृत्ति रूप हैं ।

समाधान—गुप्तियाँ निवृत्ति रूप हैं और समितियाँ प्रवृत्ति रूप हैं, यह इन दोनोंमे भेद है ।

एष । 'चारित्रविनयो' चारित्रविनयः । 'समासयो' संक्षेपतः । 'गाढयो' ज्ञातव्य । 'होषि' भवति ।

इन्द्रियकषायाप्रणिधानं मनोगुप्तिरेव किमर्थं पृथगुच्यते ? सत्यम् । वाक्कायगुप्तयोरेव गुप्तीओ इत्यनेन परिग्रहः । अथवा रागद्वेषमिथ्यात्वाद्यशुभपरिणामविरहो मनोगुप्तिः सामान्यभूता । इन्द्रियकषायाप्रणिधानं तद्विशेषः । सामान्यविशेषयोश्च कथञ्चिद्भेदान्न पीनरुक्त्यं । मनोगुप्तावन्तर्भूतस्यापि इन्द्रियकषायाप्रणिधानस्य भेदेनोपादानं चारित्राधिकोऽवश्यं परिहार्यत्वस्यापनार्थं वा ।

ननु त्रयोदशविधं चारित्रं पञ्च महाव्रतानि, पञ्च समितयः, तिस्रो गुप्तय इति । ततः समितीनां गुप्तीनां चारित्रत्वे चारित्रस्य विनय इति कथं भेदेनाभिधानं ? व्रतान्पेक्षाम्यत्र चारित्रशब्देनोच्यते । तेषां परिकरत्वेनावस्थिता गुप्तयः समितयश्चेति सूत्रकारस्याभिप्रायः । तथा बोधतमस्यै 'कर्मादाननिमित्तक्रियाभ्यश्च विरति' अहिंसाभेदेन पञ्चप्रकारा गुप्तिसमितिविस्तारः संक्षेपो भवति । कश्चाचारित्रविनयव्यासः इति चेत् पञ्चविंशतिभावना । 'तत्त्वैर्यार्थं भावनाः पञ्च पचेति' (त० सू० ७।९) निरूपिता ॥११४॥

गमनं, भाषणं, भोजनं, ग्रहणनिक्षेप और मल मूत्र त्याग रूप क्रियाको समिति कहते हैं । ये सब संक्षेपसे चारित्र विनय हैं ।

शंका—इन्द्रिय और कषायमे उपयोग न लगाना तो मनोगुप्ति ही है, उसे पृथक् क्यों कहा ?

समाधान—आपका कहना सत्य है । यहाँ 'गुप्तीओ' से वचन गुप्ति और कायगुप्तिका हो ग्रहण किया है ।

अथवा रागद्वेष मिथ्यात्व आदि अशुभ परिणामोका अभाव सामान्य मनोगुप्ति है । और इन्द्रिय तथा कषायमे उपयोगका न होना विशेष मनोगुप्ति है । और सामान्य तथा विशेषमे कथञ्चित् भेद होनेसे पुनरुक्तता दोष नहीं है । अथवा इन्द्रिय और कषायका अप्रणिधान यद्यपि मनोगुप्तिमे आ जाता है फिर भी उसका पृथक् ग्रहण चारित्रके इच्छुकोंको उसका त्याग अवश्य करना चाहिये, यह बतलानेके लिये किया है ।

शंका—चारित्रके तेरह भेद हैं—पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति । अतः समिति और गुप्ति चारित्र है । तब इन्हें चारित्रकी विनयके रूपमें भिन्न क्यों कहा है ?

समाधान—यहाँ चारित्र शब्दसे व्रत ही कहे गये हैं । गुप्ति और समितियाँ उन व्रतोंके परिकर रूपसे स्थित हैं यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है । अन्य आचार्योंने भी कहा है—कर्मोंको लानेमे निमित्त क्रियाओसे विरति अहिंसा आदिके भेदसे पाँच प्रकारकी हैं । गुप्ति समिति उनका विस्तार है ।

शंका—चारित्र विनयका विस्तार क्या है ?

समाधान—पाँच व्रतोंकी पञ्चीस भावना विस्तार है । तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है—उन व्रतोंकी स्थिरताके लिये पाँच-पाँच भावना हैं ॥११४॥

पणिधानं पि य दुषिहं इंदिय जोइंदियं च बोधव्वं ।

सदादि इंदियं पुण कोधाईयं भवे इदं ॥११५॥

सहरसरूवगंघे फासे य मणोहरे य इयरे य ।

जं रागदोसगमणं पंचविहं होदि पणिधानं ॥११६॥

जोइंदियपणिधानं कोघो माणो तधेव माया य ।

लोभो य नोकसाया मणपणिधानं तु त वज्जे ॥११७॥

तपोनिरूपणार्थं गाथाद्वयमुत्तरम्—

उत्तरगुणउज्जमणे सम्मं अधिआसणं च सदुदाए ।

आवासयाणमुच्चिदाण अपरिहाणी अणस्सेओ ॥११८॥

सम्यग्दर्शनज्ञानाभ्यामुत्तरकालभावित्वात्सयम उत्तरगुणशब्देनोच्यते । न हि श्रद्धान ज्ञान चातरेण सयम प्रवर्तते । अजानत श्रद्धानरहितस्य वाऽसयमपरिहारो न सम्भाव्यते । तेनायमर्थः—सयमोद्योग^१ इति तपसो निर्जराहेतुता सति सयमे, नान्यथेति तपस सयम परिकर । तथा बाहु 'सजमहोण च तव ओ कुणइ गिरत्थयं कुणइ' इति । 'सम्मं' सम्यक् । सकलेश दैन्य चानरेण 'अधियासणं' सहन क्षुधादे ।

गा०—प्रणिधानके भी दो भेद है इन्द्रिय और नोइन्द्रिय । शब्द आदि इन्द्रिय और क्रोधादिक नोइन्द्रिय प्रणिधान है ऐसा जानना ॥ ११५ ॥

गा०—मनोहर और अमनोहर शब्द, रस, रूप गन्ध और स्पर्शमें जो राग द्वेष होता है वह पाँच प्रकारका इन्द्रिय प्रणिधान होता है ॥ ११६ ॥

गा०—नो इन्द्रिय प्रणिधान क्रोध मान तथा माया लोभ और नोकषाय है । ये तो मन प्रणिधान छोड़ना चाहिये^२ ॥ ११७ ॥

तपका कथन करनेके लिये आगे दो गाथा कहंत है—

गा०—उत्तर गुण अर्थात् संयममें उद्यम सम्यक् रीतिसे भूख प्यास आदिको सहन करना, तपमें अनुराग पहले कहे गये छह आवश्यकोकी न्यूनता न होना आधिक्य न होना ॥ ११८ ॥

टी०—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके उत्तर कालमें होनेसे सयमको उत्तरगुण कहते हैं । श्रद्धान और ज्ञानके बिना सयम नहीं होता । अथवा जो जानता नहीं है और न जिसे श्रद्धा है वह असंयमका त्याग नहीं कर सकता । इससे यह अर्थ हुआ कि सयमके होने पर तप निर्जराका कारण होता है, अन्यथा नहीं होता । इन प्रकार संयम तपका परिकर है । कहा भी है—'जो

१ श्रोततपसो—आ० मु० । २. गा० ११४, ११५, ११६ पर टीका नहीं है । आशाधरजीने अपनी टीकामें कहा है कि टीकाकार इन्हें स्वीकार नहीं करता ।—सं० ।

अनशानवमोदयवृत्तिपरिसंस्थानेषु क्षुत्क्षुब्धजनितवेदनया अव्याकुलता, कश्चिदमुद्रहामीति वा अदीनता, भक्षपानयोर्मनसोऽप्यणिधानं, अदिम पिवाप्तीति वा भक्षकथापरित्यागः, तत्कथमानादर इतस्तत्पचापरिवर्तनं क्षुधा तृषा वा बाधितोऽस्मीति एवं वचनं सहन, अथवा भोजनदिवसे याचाया अकरण, श्रातोऽभ्युपवासोऽन रुक्ष भोक्तुं न शक्नोमि क्षीरघृतशर्करादिक दातव्यमिति वचनेन याचाया अकरणं, मनसा वा यदीदं लभ्यते भद्र स्यात् इति वाऽप्रार्थना, कायसंज्ञया वा क्षीरादीनामप्रदर्शनं क्षीरादिवाने वाऽहसितयामानमुखता, शीतकृशाद्या-हारदाने वा अकुपिताननता, अलाभेऽपि लाभालाभो मे पर तपोवृद्धिरिति संकल्पेनालाभपरीषहसहन वा, अथवा लौकिकानां धर्मस्थाना वा सत्कारपुरस्काराकरणे तपसि महति वर्तमानोऽप्यहमेतेषां न पूजित इति कोपसंक्लेशाकरण । सत्कारपुरस्कारपरीषहसहन वा ।

रसपरित्यागं कृतवत् रसवदाहारकथादर्शनोपजायमानतदावरनिवारण रसपरित्यागजातशरीरसता-पक्षमा वा सहन । आतापयोगधारिणो धर्माद्युपनिपाते असंक्लिष्टचित्तता सत्प्रतीकारवस्तुषु अनादरश्च सहन । जनविविक्तदेशं वनत पिशाचव्यालमृगाद्यवलोकनादिकृतभोतिव्युदासोऽस्तिविजयश्च सहन । प्रायश्चित्तमाचरतोऽपि महदिदं दत्तं गुरुणा बलाबलं ममानिरूप्येति कोपाकरण, प्रायश्चित्तकरणजनितश्रमेण वा असंक्लिष्टतासहन । ज्ञानविनये वर्तमानस्य क्षेत्रकालशुद्धिकरणे मामैव नियोजयति इति कोपनिरासो वा, तद्गतश्रमे असंक्लेशश्च सहन । दर्शनविनये अभ्युद्यतस्य सम्मार्गात्प्रव्यवमानस्य स्थिरीकरणं महानायासः, मयमके बिना तप करता है वह निरर्थक करता है । 'सम्म' का अर्थ सम्पत् है अर्थात् संक्लेश और दीनताके बिना भूख आदिका सहन करना । अनशन, अवमोदयं और वृत्ति परिसंख्यान नामक तपोमें भूख प्याससे होने वाली वेदनासे व्याकुल न होना कि कैसे इसे सहेंगा । अथवा अदीनता, खान-पानमें मनको न लगाना, मैं खाता हूँ पीता हूँ इस रूपमें भोजनकी कथा न करना, उसकी कथामें आदर भाव न रखना, इधर उधर नहीं घूमना, मैं भूख या प्याससे पीड़ित हूँ इस प्रकारके वचनको सहन करना, अथवा भोजनके दिन माँगना नहीं, मैं उपवासमें कमजोर हो गया हूँ, रुखा भोजन नहीं कर सकता, दूध घी शक्कर आदि देना चाहिये । इस प्रकारके वचनसे याचना नहीं करना अथवा यदि अमुक वस्तु प्राप्त हो तो उत्तम है ऐसी मनसे प्रार्थना न करना अथवा शरीरके सकेतसे दूध आदिको न दिखलाना, अथवा दाता दूध आदि दे तो मुखको प्रफुल्लित न करना और ठंडा रुखा आहारादि दे तो मुख पर क्रोध न लाना अथवा भोजन न मिलने पर लाभसे अलाभमे मेरे तपकी परम वृद्धि है ऐसा संकल्प करके अलाभ परीषहको सहना, अथवा लौकिक या धर्मार्त्ता पुरुषोंके द्वारा आदर सम्मान न करने पर 'मैं महान् तपस्वी हूँ फिर भी इन्होंने मेरी पूजा नहीं की' इस प्रकारका कोप और संक्लेश न करना, अथवा सत्कार पुरस्कार परीषहको सहना ।

यदि रसका त्याग किया है तो रस युक्त आहारकी कथा अथवा रस युक्त आहारको देखनेसे उसके प्रति उत्पन्न हुए आदर भावका निवारण करना, रसको त्यागनेसे शरीरमें उत्पन्न हुए सतापको सहना । यदि आताप योग धारण किया है तो घूप आदि आने पर चित्तमें संक्लेश न करना, और उसका प्रतीकार करने वाली वस्तुओंमें आदर भाव न करना, मनुष्योंसे शून्य देशमें निवास करते हुए पिशाच, सर्प, मृग आदिको देखने आदिसे उत्पन्न हुए भयको रोकना तथा अरति परीषहको जीतना । प्रायश्चित्त करते हुए भी 'गुरुने मुझे मेरा बलाबल न देखकर महान् प्रायश्चित्त दे दिया' इस प्रकार कोप न करना अथवा प्रायश्चित्त करनेसे उत्पन्न हुए श्रमसे मनमें संक्लेश न करना । ज्ञान विनय करते समय 'क्षेत्र शुद्धि काल शुद्धि करनेमें मुझे ही लगाते हैं' इस

स्वचेतसोपि ऋजुतापादनमतिदुष्करं किमंश पुनः परस्वेत्यसंकल्पः सहनं । पुरस्कृतचारित्रविनयस्य ईर्यादिस-
मितयो दुष्कराः । जीवनिक्कायाकुले जगति कियत् परिहृतुं शक्यते ? निपुणतरं प्रतिपदव्यास जीवावलोकने
तत्परिहृतौ च कियद्गन्तुं शक्यते ? तथा प्रवर्तमानं बाधन्तेतरामातपादय । तवकोटिपरिशुद्धा भिक्षा न्व
लप्स्यते, खलेषु कृतज्ञता वेति मनसोऽप्यप्रणिधानं चारित्रविनयः । तपोविनयमुपगतस्यानशनावितपोऽनुष्ठाना-
तिशयस्य मम स्वल्पमसंयमं अप्राप्त्युदकपानेन, अशुद्धभिक्षाग्रहणेन वा जातं तप एवोन्मूलयतीति असंकल्पं
सहनं । असंकुदबन्धुत्वात्, अनुगमनं प्रेषणकरण, उपकरणशोधनादिकं वा क कतुं शक्नोति प्रतिदिनमित्यनभि-
संधिरूपचारविनयसहनं ।

‘सद्बद्धा यः’ श्रद्धा च । न्व तपसि । तपसा सपाद्यमुपकारमात्मनोऽलोक्य बुद्ध्या तपो हि प्रत्यग्रं कर्म
सवृणोति, चिराजितानां कर्मणा निर्जराभापादयति, इन्द्रचक्रलाञ्छनादिसपदोऽप्यानयति । समीचीनस्य तपसोऽ-
लाभादेव जननमरणावर्तसहनं, असुखाकुले भवाभोषी पर्यटनं ममासीद् भविष्यति च तथैव इति तपस्यनुराग
कार्यं ।

‘आवासगणः’ आवश्यकानां । न वसो अवसो अवसस्स कम्ममावासण इति व्युत्पत्तावपि सामायि-
कादिष्वेवायं शब्दो वर्तते । व्याधिदौर्बल्यादिना व्याकुलो भण्यते अवशः परवश इति यावत् । तेनापि कर्तव्य
कमेति । यथा आशु गच्छतीत्यश्व इति व्युत्पत्तावपि न व्याघ्रादौ वर्तते अश्वशब्दोऽपि तु प्रसिद्धिवशात् तुरग
एव । एवमिहापि अवश्यं यत्किञ्चन कर्म इतस्तत् परावृत्तिराक्रान्तं, पूत्करणं वा न तद्गृह्यते अथवा आवास-

प्रकारका कोप न करना अथवा उससे होने वाले श्रमसे संक्लेश भाव न करना, उसे सहना । दर्शन
विनय करते हुए ‘सन्मार्गसे गिरते हुएको स्थिर करना बड़ा कठिन है अपने चित्तको भी सरल
करना कठिन है फिर दूसरेका तो कहना क्या । इस प्रकार संकल्प न करना उसे सहना । चारित्र
विनय करने वालेको, ‘ईर्या आदि समितियाँ दुष्कर हैं, यह जगत जीवोंसे भरा है कहीं तक उन्हें
बचाया जा सकता है ? अत्यन्त कुशलता पूर्वक पदको रखते हुए जीवोंको देखकर उन्हें बचाते
हुए चलनेमें कौन समर्थ है ? इस प्रकारसे चलने पर आतप आदिकी अत्यन्त बाधा होती है ।
दुर्जनोमे कृतज्ञताकी तरह नौ कोटिसे शुद्ध भिक्षा कहीं मिलती है’ इस प्रकार मनमें न सोचना
चारित्र विनय है । तप विनय करने वालेके ‘अनशन आदि तपके अनुष्ठानमें लगे मेरे अप्राप्तुक
जल पीने अथवा अशुद्ध भिक्षाके ग्रहणसे हुआ थोड़ा सा असयम तपसे नष्ट हो जाता है’ इस
प्रकारका संकल्प न करना सहना है । ‘बार-बार उठना, पीछे जाना, आश्रा पालना, उपकरण
आदि शुद्धि, कौन प्रतिदिन कर सकता है’ इस प्रकारका संकल्प न करना उपचार विनय सहन
है । तप नवीन कर्मोंका आना रोकता है । चिरकालसे सचित्त कर्मोंकी निर्जरा करता है । इन्द्र,
चक्रवर्ती आदिको सपदा भी लाता है । सम्पत् तपके अलाभसे ही जन्म मरणके चक्र और दुःखसे
भरे ससार समुद्रमें भ्रमण मुझे करना पड़ा है तथा करना पड़ेगा, इस प्रकार तपके द्वारा होने वाले
उपकारोको अपनेमें देखकर तपमें अनुराग करना चाहिये ।

न वश, अवश और अवशका कर्म आवश्यक है । ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी सामायिक
आदिको ही आवश्यक कहते हैं । व्याधि, दुर्बलता आदिसे पीड़ितको भी अवश या परवश कहते
हैं, और उसके द्वारा किया गया कर्म आवश्यक है । किन्तु जैसे जो ‘आशु’ शीघ्र चलता है वह
अश्व (घोड़ा) है ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी व्याघ्र आदिको अश्व नहीं कहते, बल्कि प्रसिद्धिवश
घोड़ेको ही अश्व कहते हैं । वैसे ही यहाँ भी जो अवश्य कर्म हैं—यहाँ-वहाँ भ्रमना, रोना, चिल्लाना

काना इत्ययमर्थ । आवासयन्ति रत्नत्रयमात्मनीति कृत्वा सामायिकं, चतुर्विंशतिस्तवो, बन्दना, प्रतिक्रमणं, प्रत्याख्यानं, व्युत्सर्ग इत्यमीषा ।

तत्र सामायिकं नाम चतुर्विध नामस्थापनाद्रव्यभावभेदेन । निमित्तनिरपेक्षा कस्यचिज्जीवादेरध्याहिता संज्ञा सामायिकमिति नामसामायिकम् । सर्वसावच्चनिवृत्तिपरिणामवता आत्माना एकीभूतं शरीरं यत्तदाकार-सादृश्यात्तदेवेदमिति स्थाप्यते यच्चित्रपुस्तिकादि तत्स्थापनासामायिकम् । आगमद्रव्यसामायिकं नाम श्रुतस्याद्य सामायिकं नाम ग्रन्थ, तदर्थज्ञो य सामायिकाख्यात्मपरिणामप्रत्ययवभास प्रत्ययरूपेण साप्रतमपरिणत आत्मा । नो आगमद्रव्यसामायिकं नाम यत्त्रिविकल्पं ज्ञायकशरीरभाविस्तद्व्यतिरिक्तमेवेन । सामायिकज्ञस्य यच्छरीरं तदपि सामायिकज्ञानकारण, आत्मेव शरीरभूतरेण तस्याभावात् । यस्य हि भावाभावौ नियोगतौ यदनुकरोति तत्तस्य कारणमिति हेतुफलव्यवस्था वस्तुषु । ततः प्रत्ययसामायिकस्य कारणत्वाच्छरीरं त्रिकालगोचरं सामायिकशब्द-वाच्यं भवति । चारित्रमोहनीयक्षयोपशमविशेषसहायो य आत्मा भविष्यत्सर्वसावद्योगनिवृत्तिपरिणामः सोऽभिधीयते भाविसामायिकशब्देन । चारित्रमोहनीयाख्यं कर्म परिप्राप्तक्षयोपशमावस्थ नो आगमद्रव्यतद्व्यतिरिक्त-कर्म सामायिकमिति ग्राह्य । आगमभावसामायिकं नाम प्रत्ययसामायिकं । नो आगमभावसामायिकं नाम सर्व-सावद्ययोगनिवृत्तिपरिणाम । अपमिह गृहीत ।

चतुर्विंशतिमख्याना तीर्थकुतामत्र भारते प्रवृत्ताना बृषभादीना जिनवरत्वादिगुणज्ञानश्रद्धानपुरस्सरा आदि, उन्हे आवश्यक नही कहते । अथवा 'आवासयाण' का अर्थ आवासक है । जो आत्मानें रत्नत्रयका आवास कराते हैं—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग ।

उनमेंसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे सामायिकके चार भेद हैं । निमित्तकी अपेक्षाके बिना किसी जीव आदिका नाम सामायिक रखना नाम सामायिक है । सर्व सावच्चके त्याग रूप परिणाम वाले आत्माके द्वारा एकीभूत शरीरका जो आकार सामायिक करते समय होता है उस आकारके समान होनेसे 'यह वही है' इस प्रकार जो चित्र, पुस्त आदिमें स्थापना की जाती है वह स्थापना सामायिक है । द्वादशग श्रुतका आद्य ग्रन्थका नाम सामायिक है । उसके अर्थका जो ज्ञाता है जिसे सामायिक नामक आत्म परिणामका बोध है किन्तु जो वर्तमानमें उस ज्ञानरूपसे परिणत नहीं है अर्थात् उसका उपयोग उसमें नहीं है वह आगम द्रव्य सामायिक है । नो आगम द्रव्य सामायिक ज्ञायक शरीर, भावि और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार है । सामायिकके ज्ञाता का जो शरीर है वह भी सामायिकके ज्ञानमें कारण है क्योंकि आत्माकी तरह शरीरके बिना भी ज्ञान नहीं होता । जिसके होने पर जो नियमसे होता है और अभावमें जो नहीं होता, वह उसका कारण है । ऐसी वस्तुओंमें कार्य कारणभावकी व्यवस्था है । अतः ज्ञान सामायिकका कारण होनेसे त्रिकालवर्ती शरीर सामायिक शब्दसे कहा जाता है । चारित्र मोहनीय कर्मके क्षयोपशम विशेषकी सहायतासे जो आत्मा भविष्यमें सर्वसावद्योगके त्यागरूप परिणाम वाला होगा उसे भावि सामायिक शब्दसे कहा जाता है । जो चारित्र मोहनीय नामक कर्म क्षयोपशम अवस्थाको प्राप्त है वह नोआगमद्रव्य तद्व्यतिरिक्त सामायिक है । प्रत्यय रूप सामायिक आगमभाव सामायिक है । और सर्वसावद्य योगके त्यागरूप परिणाम नोआगमभाव सामायिक है । यहाँ इसीको ग्रहण किया है ।

इस भारतमें हुए वषभ आदि चौबीस तीर्थंकरोंके जिनवरत्व आदि गुणोंके ज्ञान और श्रद्धान २०

चतुर्विंशतिस्त्वनपठनक्रिया नोआगमभावचतुर्विंशतिस्त्व इह गृह्यते ।

बदना नाम रत्नत्रयसमन्विताना यतीना आचार्योपाध्यायप्रवर्तकस्थविराणा गुणानिगय विज्ञाय श्रद्धा-
पुरःसरेण अभ्युत्थानप्रयोगभेदेन द्विविधे विनये प्रवृत्ति । प्रत्येकं तयोरनेकभेदता कर्तव्य केन, कस्य, कदा,
कस्मिन्कतिवारानिति । अभ्युत्थान केनोपदिष्ट, किंवा फलमुद्दिश्य कर्तव्य ? पूर्वमेव विनय कर्तव्यतयोपदिष्ट
सर्वोर्जनं कर्मभूमिषु सदा मानकषायभग । गुरुजने बहुमान, तीर्थंकराणा आज्ञासंपादन श्रुतधर्मांराधनाक्रिया
भावशुद्धिराजं, तुष्टि च फलमपेक्ष्य^१ केन तत् क्रियते । अमानिना, सविम्वने, अनलसंन्याशठेनानुग्रहकारणाधिना,
परगुणप्रकाशनोद्यतेन सधवत्सलेन । असयतस्य सयतासयतस्य वा नाभ्युत्थानं कुर्यात्, पादवस्थपचकस्य वा ।
रत्नत्रये तपसि च नित्यमभ्युत्थाना अभ्युत्थानं कर्तव्यं कुर्यात् । सुखशीलजनेऽभ्युत्थानं कर्मबन्धनमित्त प्रमाद-
स्यापनोबुद्ध्युत्थानात् । सविम्वजने प्रति क्रियमाणमभ्युत्थानं निजंरानिमित्त विरतस्थापनोपबुद्ध्युत्थानात् ।
वाचनानुयोग वा शिक्षयत अवमरत्नत्रयस्याभ्युत्थातव्यं तन्मूलोद्ध्ययनं कुर्वन्नि सवैरेव । वमने, कायभूमित,
भिक्षान, चैत्यात्, गुरुसकाशात्, ग्रामांतराद्वा आगमनकालेऽभ्युत्थातव्य । गुरुजनदच यदा निष्कामति निष्काम्य
प्रविशति वा तदा तदा अभ्युत्थानं कार्यं । अनया दिशा यथागममितरदप्यनुगतव्यम् ।

बुद्धिर्बुद्धं जहाज्ज्वं आरसावत्सेव य ।

चतुस्त्रिंशत् तिसुद्धं च किविकम्पं पठंण ॥ [मूलाचार-७।१०४]

पूर्वक चौबीस स्तवकोको पढ़ना नोआगमभाव चतुर्विंशतिस्त्व है । उसीका यहाँ ग्रहण है ।

रत्नत्रयसे सहित आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक और स्थविर मुनियोंके गुणानिगयको जान-
कर श्रद्धापूर्वक अभ्युत्थान और प्रयोगके भेदसे दो प्रकारकी विनयसे प्रवृत्तिको वन्दना कहते हैं ।
उन अभ्युत्थान विनय और प्रयोग विनयके अनेक भेद हैं कि किमको किसका कब, कितनी बार
करना चाहिये ।

शांका—अभ्युत्थानका उपदेश किसने दिया है और किस फलके उद्देशमे करना चाहिए ?

समाधान—सब जिनदेवोंने कर्मभूमियोमे सदा प्रथम ही कर्तव्यरूपमे विनयका उपदेश
दिया है । विनयसे मानकषायका विनाश होता है । गुरुजनोमे बहुमान, तीर्थंङ्करोकी आज्ञाका
पालन, श्रुतमे कहे गये धर्मकी आराधना, परिणाम विगुद्धि, आज्ञेव औ मन्तोपरूप फलकी
अपेक्षा करके विनय की जाती है । यह विनय कौन करता है ? जो मान रहित समारसे विरक्त,
निरालसी, सरल अनुग्रह करनेका इच्छुक, दूसरोके गुणोको प्रकट करनेमे तत्पर और सधका
प्रेमी होता है वह विनय करता है । असयमी और सयमासंयमी तथा पादवस्थ आदि पाँच प्रकार-
के भ्रष्ट मुनियोंके सम्मानमे उठना नहीं चाहिए । जो रत्नत्रय और तपमे नित्य तत्पर रहते हैं
उनके प्रति उठना चाहिए । जो सुखशील साधु हैं उनके सम्मानमे उठना कर्मबन्धका कारण है
क्योंकि वह प्रमादको बढ़ानेमें कारण होता है । जो वाचना देता है अथवा अनुयोगका शिक्षण
देता है वह अपनेसे रत्नत्रयमे न्यून भी हो तब भी उनके पासमे सब अध्ययन करनेवालोको उनके
सम्मानमें उठकर खड़ा होना चाहिए । वमतिसे, कायभूमिसे, भिक्षासे, जिन मन्दिरसे, गुरुके
पाससे अथवा ग्रामान्तरसे आनेके समय उठना चाहिए । जब-जब गुरुजन निकलते हैं अथवा
निकलकर प्रवेश करते हैं तब तब अभ्युत्थान करना चाहिए । इसी प्रकार आगमसे अन्य भी
जानना चाहिए ।

इत्यादिकः प्रयोगविनयः ।

प्रतिक्रमण प्रतिनिवृत्ति षोढा भिद्यते—नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पेन । अयोग्यनाम्नामनुच्चारणं नामप्रतिक्रमण भट्टि दारिगा सामिणी इत्यादिकमयोग्य नाम । आप्ताभासानामचर्चा, त्रसस्थावराणा रूपाणि लिखितान्युत्कीर्णानि वा स्थापनाशब्देनेह गृह्यन्ते । तत्राप्लाभासप्रतिमाया पुर स्थिताया यदभिमुख-
तया कृताजलिपुटता, शिरोवनति, गंधादिभिरभ्यर्चनं च न कर्तव्यम् । एव सा स्थापना परिहृता भवति । त्रसस्थावरादिस्थापनानामविनाशन, अमर्दन, अताडन वा परिहार प्रतिक्रमण । वास्तुक्षेत्रादीना दशप्रका-
राणा उद्गमोत्पादनैषणादोषदुष्टाना वसतीना, उपकरणाना, भिक्षाणा च परिहरण, अयोग्याना चाहारदीना, गृद्धैर्दंष्य च कारणाना सकलेशहेतूना वा निरसन द्रव्यप्रतिक्रमण । उदककूर्दमत्रसस्थावरनिचितेषु क्षेत्रेषु
गमनादिवर्जन क्षेत्रप्रतिक्रमण । यस्मिन्वा क्षेत्रे वनतो रत्नत्रयहानिर्भवति तस्य वा परिहार, तच्च किं ? ज्ञानतपोबुद्धैरनाध्यासित । रात्रिसंध्यात्रयस्वाध्यायावश्यककालेषु गमनागमनादिव्यापाराकरणात् कालप्रति-

मूलाचारमे कहा है—क्रियाकर्ममे दो अवनति, बारह आवर्त, चार शिरोनति, और तीन शुद्धियाँ होती हैं । पंचनमस्कारके आदिमे एक नमस्कार और चौबीस तीर्थकरोके स्तवनके आदिमे दूसरा नमस्कार इस प्रकार दो नमस्कार होते हैं—पंचनमस्कारका उच्चारण करनेके प्रारम्भमे मनवचनकायके समनरूप तीन शुभयोगोके सुचक तीन आवर्त होते हैं । पंचनमस्कारकी समाप्ति होनेपर भी उसी प्रकार तीन आवर्त होते हैं । इसी प्रकार चौबीस तीर्थङ्करोंके स्तवनके आदि और अन्तमे तीन-तीन आवर्त होते हैं । इस प्रकार बारह आवर्त होते हैं । अथवा एकबार प्रदक्षिणा करनेपर चारो दिशाओंमे चार प्रणाम होते हैं । इस प्रकार तीन प्रदक्षिणाओंमे बारह प्रणाम होते हैं । पंचनमस्कार और चतुर्विंशति स्तवके आदि और अन्तमे दोनो हाथ मुकुलितकर मस्तक-से लगाना, इस तरह चार सिर होते हैं । इस प्रकार मनवचनकायकी शुद्धिपूर्वक क्रियाकर्म होता है यह सब प्रयोग विनय है ।

दोषोपे निवृत्तिको प्रतिक्रमण कहते हैं । उसके छह भेद हैं—नामप्रतिक्रमण, स्थापना प्रतिक्रमण, द्रव्यप्रतिक्रमण, क्षेत्रप्रतिक्रमण, कालप्रतिक्रमण और भावप्रतिक्रमण । अयोग्य नामोका उच्चारण न करना नाम प्रतिक्रमण है । भट्टिनी, दारिका, स्वामिनी इत्यादि अयोग्य नाम हैं । स्थापना शब्दसे यहाँ आप्ताभासोकी मूर्ति, त्रस और स्थावरोकी आकृतियाँ लिखित या खोदी हुई, ग्रहण की गई हैं । उनमेसे आप्ताभासोकी प्रतिमाओंके सम्मुख हाथ जोड़ना, सिर नमाना और गन्ध आदिसे पूजन नहीं करना चाहिए । इस प्रकार करनेसे उस स्थापनाका परिहार हो जाता है यह स्थापना प्रतिक्रमण है ।

त्रस स्थावर आदिकी स्थापनाओंको नष्ट न करना अथवा तोड़ना-फोड़ना आदि न करना स्थापना प्रतिक्रमण है । मकान खेत आदि दस प्रकारकी परिग्रहोका, उद्गम उत्पादन और एषणा दाषोपे दूषित वसतिकाओका, उपकरणोका, और भिक्षाओका, अयोग्य आहार आदिका और जो तुण्णा और मदके तथा सकलेशके कारण हैं उन द्रव्योका त्याग द्रव्य प्रतिक्रमण है । जल, कोंचड़ और त्रस स्थावर जीवोसे भरे क्षेत्रोमे आने जानेका त्याग क्षेत्र प्रतिक्रमण है । अथवा जिस क्षेत्रमे रहनेसे रत्नत्रयकी हानि हो उसका त्याग क्षेत्र प्रतिक्रमण है । ऐसे क्षेत्रोमे ज्ञान और तपसे बृद्ध मुनिगण नहीं रहते, इसलिए उनमे रहना वर्जित है । रात, तीनों सन्ध्या, स्वाध्याय

क्रमण । कालस्य दुष्परिहार्यत्वात्कालाधिकरणव्यापारविशेषा कालसाहचर्यात्कालशब्देन गृहीता । मिथ्यात्वमसयम, कषाय, राग, द्वेष, सज्ञा, निदान, आर्तरीद्रमित्यादयोऽशुभपरिणामा, पुण्यास्त्वभूताश्च शुभपरिणामा इह भावशब्देन गृहीता गृह्यन्ते, तैर्म्यो निवृत्तिर्भावप्रतिक्रमण इति केषांचिद्व्याख्यान । चतुर्विधमित्यपरे । निमित्तनिरपेक्ष कस्यचिन्नामरन्ध्रेन नियुज्यमान प्रतिक्रमणमित्यभिधान नामप्रतिक्रमण । अशुभपरिणामना विशिष्टजीवद्रव्यानुगतशरीराकारसादृश्यापेक्षया चित्रादिरूप स्थापित स्थापनाप्रतिक्रमण । प्रमाणनयनिलेखोपादिभिः प्रतिक्रमणावश्यकस्वरूपज्ञ-स्तत्रानुपयुक्त प्रत्ययप्रतिक्रमणकारणत्वात् आगमद्रव्यप्रतिक्रमणशब्देनाच्यते । नो आगमद्रव्यप्रतिक्रमण त्रिविध ज्ञायकशरीरभावितद्वघतिरिक्तभेदे । यथात्मा कारण प्रतिक्रमणपर्यायस्य, तथा तदीयमपि शरीर त्रिकालगोचरमिति प्रतिक्रमणशब्दवाच्य भवति । चारित्रमोहक्षयोपशमसामिध्ये भविव्यतिरिक्तमणपर्याय आत्मा भाविप्रतिक्रमण । क्षयोपशमावस्थामुपगत चारित्रमोह नो आगमद्रव्यव्यतिरिक्तकर्म प्रतिक्रमण । प्रतिक्रमणप्रत्यय आगमभावप्रतिक्रमण । मिच्छाणात्मिमिच्छादसणमिच्छाचारितादो पडिविरदोमिति एवं स्वरूपज्ञान । अशुभपरिणामदोषमवबुध्य श्रद्धाय तत्प्रतिपक्षपरिणामवृत्तिर्नोआगमभावप्रतिक्रमण ।

सामायिकात्^१ प्रतिक्रमणस्य को भेद ? सावद्ययोगनिवृत्ति सामायिक । प्रतिक्रमणमपि अशुभमनोवाक्यानिवृत्तिरेव तत्कथं षडावश्यकव्यवस्था ?

और षडावश्यकको कालमे गमन आगमन आदि व्यापार न करना काल प्रतिक्रमण है । कालका त्याग तो अशक्य जैसा है अतः कालमे होनेवाले कार्य विशेषोंको कालके सम्बन्धसे काल शब्दसे ग्रहण किया है । मिथ्यात्व, असयम, कषाय, राग, द्वेष, आहारादि सज्ञा, निदान, आर्त रीद्र इत्यादि अशुभ परिणाम और पुण्यास्त्वभूत शुभ परिणाम यहाँ भाव शब्दसे ग्रहण किये हैं । उनसे निवृत्ति भाव प्रतिक्रमण है । ऐसा किन्ही आचार्योंका व्याख्यान है ।

अन्य आचार्य प्रतिक्रमणके चार भेद कहते हैं । निमित्तकी अपेक्षा न करके किसीका प्रतिक्रमण नाम रखना नामप्रतिक्रमण है । अशुभ परिणामवाले जीवोंके शरीरका जैसा आकार होता है उस आकारके सादृश्यकी अपेक्षासे चित्रमे अशुभ परिणामोंकी स्थापना स्थापना प्रतिक्रमण है ? प्रमाण नय-निलेख आदिके द्वारा प्रतिक्रमणनामक आवश्यकके स्वरूपका जो ज्ञाता उसमे उपयुक्त नहीं है वह प्रतिक्रमण विषयक ज्ञानका कारण होनेसे आगम द्रव्य प्रतिक्रमण शब्दसे कहा जाता है । नो आगम द्रव्य प्रतिक्रमणके तीन भेद हैं—ज्ञायकशरीर, भावि और तद्वघतिरिक्त । जैसे प्रतिक्रमण पर्यायका कारण आत्मा है वैसे उसका त्रिकालवर्ती शरीर भी कारण है इसलिए वह प्रतिक्रमण शब्दसे कहा जाता है । चारित्रमोहके क्षयोपशमके होनेपर जो आत्मा भविव्यमे प्रतिक्रमण पर्यायरूप होगा वह भावि प्रतिक्रमण है । क्षयोपशम अवस्थाको प्राप्त चारित्रमोह कर्म नोआगमद्रव्य व्यतिरिक्त कर्म प्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमणरूप ज्ञान आगम भाव प्रतिक्रमण है । अर्थात् मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन और मिथ्याचारित्रसे मे विरत हूँ इस प्रकारका स्वरूपज्ञान आगमभाव प्रतिक्रमण है । अशुभ परिणामके दोषको जानकर और उसपर श्रद्धा करके उसके प्रतिपक्षी शुभपरिणामोमे प्रवृत्ति नोआगमभाव प्रतिक्रमण है ।

शका—सामायिक और प्रतिक्रमणमे क्या भेद है ? सावद्ययोगसे निवृत्ति सामायिक है और अशुभ मनवचनकायसे निवृत्ति प्रतिक्रमण है तब छह आवश्यककी व्यवस्था कैसे सम्भव है ?

अबोच्यते—सर्वं सावद्ययोग पञ्चकस्मासीति वचनाद्विहासविभेदमनुपादय सामान्येन सर्वसावद्ययोग-निवृत्तिं सामायिकं । हिंसादिभेदेन सावद्ययोगविकल्पं कृत्वा ततो निवृत्तिं प्रतिक्रमणं ।

“मिच्छतपडिक्रमण, तद्देव असंयमपडिक्रमणं ।

कसाएसु पडिक्रमणं, ओनेसु अपसत्वेसु” ॥ [मूलाभा० ७।१२०]

इति वचनादिति केचित्परिहृन्ति ।

इदं त्वन्याय्य प्रतिविधान । योगशब्देन वीर्यपरिणाम उच्यते । स च वीर्यन्तिरायक्षयोपशमजनित-त्वात् क्षायोपशमिको भावस्ततो निवृत्तिरशुभकर्मदाननिमित्तयोगरूपेण अपरिणतिरात्मन सामायिक । मिथ्या-त्वमसयम कषायाश्च दर्शनचारित्रमोहोदयजा औदयिका । मिथ्यात्व तत्त्वाश्रद्धानरूपं, असंयमो हि हिंसादि-रूप, क्रोधादयस्तु परस्परतो मिथ्यात्वादसयमाच्चानुभवसिद्धवैलक्षण्यरूपा । ये भिन्नहेतुत्वरूपास्ते नैक्यमा-पद्यन्ते यथा शालियवगोभूमादिधान्य । भिन्नहेतुत्वरूपाश्च मिथ्यात्वासयमकषाया । तेभ्यो विरतिव्यावृत्ति प्रतिक्रमण । सावद्ययोगमात्रनिवृत्ति सामायिकमिति भेदो महाननयो । भेदमेवाश्रित्यामीषा परिणामाना चदुपच्ययगो बधो इति सूत्रमवस्थित । अन्यथा योगविकल्पत्वे मिथ्यात्वादीनां चतुःसख्या न न्याय्या योगेन सह ।

प्रत्याख्यानं नाम अनागतकालविषया क्रिया न करिष्यामि इति सकल्प । तच्च नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्र-काल भावविकल्पेन षड्विध । अयोग्य नाम नोच्चारयिष्यामीति चिन्ता नामप्रत्याख्यान । आप्ताभासाना

समाधान—‘सर्वं सावद्ययोगको त्यागता हूँ’ इस प्रकार हिंसा आदिका भेद न करके सामान्यसे सर्वं सावद्ययोगसे निवृत्ति सामायिक है । और हिंसा आदिके भेदसे सावद्ययोगके भेद करके उससे निवृत्ति प्रतिक्रमण है । सूत्रमे कहा है—‘मिथ्यात्व प्रतिक्रमण’ असयम प्रतिक्रमण, कषाय प्रतिक्रमण और अप्रशस्त योग प्रतिक्रमण होता है ।

उक्त शंकाका कोई आचार्य ऐसा उत्तर देते हैं किन्तु वह उचित नहीं है । योग शब्दसे वीर्यपरिणाम कहा जाता है । वह वीर्यपरिणाम वीर्यन्तिरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेके कारण क्षायोपशमिक भाव है । उससे निवृत्ति अर्थात् अशुभकर्मको लानेमें निमित्त योगरूपसे आत्माका परिणमन न करना सामायिक है । मिथ्यात्व, असंयम और कषाय दर्शनमोह और चारित्रमोहके उदयसे उत्पन्न होनेके कारण औदयिक हैं । मिथ्यात्व तत्त्वोके अश्रद्धानरूप है । असयम हिंसादि-रूप है और क्रोधादि तो मिथ्यात्व और असयमसे विलक्षण है यह अनुभवसिद्ध है । जिनका हेतु और स्वरूप भिन्न होता है वे एक नहीं हो सकते जैसे शालि, जौ, गेहूँ आदि धान्य । मिथ्यात्व, असयम और कषायके हेतु और स्वरूप भिन्न-भिन्न हैं उनसे निवृत्ति प्रतिक्रमण है । और सावद्य योग-मात्रसे निवृत्ति सामायिक है । अतः दोनोंमें महान् भेद है इन परिणामोंके भेदको ही लेकर ‘चदु-पच्ययगो बन्धो’—बन्धके चार कारण हैं, यह सूत्र अवस्थित है । अन्यथा यदि मिथ्यात्व आदि योगके भेद हो तो फिर योगके साथ चारकी सख्या नहीं बन सकती ।

आगामी कालमे मैं यह काम नहीं करूँगा, इस प्रकारके संकल्पका नाम प्रत्याख्यान है । नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे उसके छह भेद हैं । मैं अयोग्य नामका

प्रतिमा न पूजयिष्यामीति, योगत्रयेण त्रसंस्थावरस्थापनापीडा न करिष्यामीति प्रणिधान मनस स्थापनाप्रत्याख्यान । अथवा अर्हदादौना स्थापना न विनाशयिष्यामि नैवानादर तत्र करिष्यामि इति वा । अयोग्याहारोपकरणद्रव्याणि न ग्रहीष्यामीति चिन्ताप्रबन्धो द्रव्यप्रत्याख्यान योग्यानि वा निष्ठितप्रयोजनानि । समयहानि सक्लेश वा सपादयति यानि क्षेत्राणि तानि त्यक्ष्यामि इति क्षेत्रप्रत्याख्यान । कालस्य दु परिहृत्यत्वात् कालसाध्याया क्रियाया परिहृताया काल एव प्रत्याख्यातो भवतीति ग्राह्य । तेन सध्याकालादिष्वध्ययनगमनादिक न सपादयिष्यामीति चेत् कालप्रत्याख्यान । भावोऽशुभपरिणाम तन्न निर्वर्तयिष्यामि इति सकल्पकरण भावप्रत्याख्यान । तद्द्विविध मूलगुणप्रत्याख्यानमुत्तरगुणप्रत्याख्यानमिति । ननु च मूलगुणा व्रतानि क्षेत्रा प्रत्याख्यान निरासो भविष्यत्कालविषयश्चेन्न स सवराधिना कार्य, सवरार्थमवश्यमनुष्ठीयते इति । उत्तरगुणाना कारणत्वान्मूलगुणव्यपदेशो व्रतेषु वर्तते मूलगुणशब्द मूलगुणश्च स प्रत्याख्यान च तन् इति मूलगुणप्रत्याख्यान । व्रतोत्तरकालभविष्यत्वादनशानादिक उत्तरगुण इति उच्यते । उत्तरगुणश्च स प्रत्याख्यान च तदिति उत्तरगुणप्रत्याख्यान । तत्र सयताना जीवितावधिक मूलगुणप्रत्याख्यान । सयतासयताना अणुव्रतानि मूलगुणव्रतव्यपदेशभाजि भवति । तेषा द्विविध प्रत्याख्यान अल्पकालिक, जीवितावधिक चेति । पञ्चमामषमासादिरूपेण भविष्यत्काल सावधिक कृत्वा तत्र स्थूलहिंसान्तस्तेयान्नहृत्परिग्रहान्नाचरिष्यामि इति प्रत्याख्यानमल्पकालिकम् ।

उच्चारण नहीं करूँगा, इस प्रकारका विचार नाम प्रत्याख्यान है । मैं आप्नाभासोकी प्रतिमाको नहीं पूजूँगा, मनवचनकायसे त्रस और स्थावरोकी स्थापनाको पीडा नहीं पहुँचाऊँगा, इस प्रकारका मनका सकल्प स्थापना प्रत्याख्यान है । अथवा मैं अर्हन्त आदिकी स्थापनाको नष्ट नहीं करूँगा, न उसका अनादर ही करूँगा, इस प्रकारका मनका सकल्प स्थापना प्रत्याख्यान है ।

अयोग्य आहार तथा उपकरण द्रव्योंको मैं ग्रहण नहीं करूँगा, इस प्रकारके चिन्ता प्रबन्धको द्रव्य प्रत्याख्यान कहते हैं । जो क्षेत्र समयको हानि पहुँचाता है अथवा सक्लेश उत्पन्न करने है । उन्हें मैं छोड़ूँगा इस प्रकारके सकल्पको क्षेत्र प्रत्याख्यान कहते हैं । कालको छोड़ना तो अशक्य जैसा है अतः काल साध्य क्रियाका त्याग करने पर कालका ही प्रत्याख्यान होता है ऐसा लेना चाहिये । अतः सन्ध्याकाल आदिमें अध्ययन गमन आदि नहीं करूँगा इस प्रकारके चिन्तको काल प्रत्याख्यान कहते हैं । भावसे अशुभ परिणाम लेना । मैं अशुभ परिणाम नहीं करूँगा, इस प्रकारका सकल्प करना भाव प्रत्याख्यान है । उसके दो भेद हैं—मूलगुण प्रत्याख्यान और उत्तरगुण प्रत्याख्यान ।

शङ्का—मूलगुण व्रतोको कहते हैं । उनका प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग भविष्यत् कालमें यदि किया जायेगा तो सबके इच्छुक यतिकी उसे नहीं करना चाहिये, उसे तो सबके लिये व्रत अवश्य पालनीय होते हैं ?

समाधान—उत्तर गुणोका कारण होनेसे व्रतोको मूलगुण कहते हैं अतः मूलगुण रूप प्रत्याख्यान मूलगुण प्रत्याख्यान है । व्रतोके उत्तर कालमें अनशन आदि हाँते हैं इसलिये उन्हें उत्तर गुण कहते हैं । यहाँ भी उत्तर गुणरूप प्रत्याख्यान उत्तरगुण प्रत्याख्यान है । उनमेंसे समयमयोके जीवनपर्यन्त मूलगुण प्रत्याख्यान होता है । और समयमयमी श्रावकोके अणुव्रत मूलगुणव्रत कहलाते हैं । उनके दो प्रकारका प्रत्याख्यान होता है—एक अल्पकालिक और दूसरा जीवनपर्यन्त । पक्ष, मास, छहमास आदि रूपसे भविष्यत्कालकी मर्यादा करके 'इतने काल तक मैं स्थूल हिंसा,

आमरणमवधिं कृत्वा न करिष्यामि स्थूलहिंसादीनि इति प्रत्याख्यान जीवितावधिकं । उत्तरगुणप्रत्याख्यानं संयतसयतासयतयोरपि अल्पकालिक जीवितावधिकं वा । परिगृहीतसयमस्य सामायिकादिकं अनशनानादिकं च वर्तते इति उत्तरगुणत्व सामायिकादेस्तपसश्च । भविष्यत्कालगोचराशनादित्यागात्मकत्वात्प्रत्याख्यानत्व । सति सम्यक्त्वे चैतदुभय प्रत्याख्यान । जीयनिकाय हिंसादिस्वरूपं च ज्ञात्वा श्रद्धाय सर्वतो देशतो वा हिंसादिविरतिव्रत । तथा चोक्त—“निःशल्पो व्रती” (न० सू० ७।१८) इति ।

मिथ्यादर्शनशल्य, मायाशल्य, निदानशल्य चेति त्रिविध शल्य तेष्यो निष्कृतं नि शल्य । सावधारण चेद नि शल्य एव व्रतीति । तेन सशल्यम्यव्रतता निरस्ता भवति । न च असति श्रद्धाने मिथ्यात्वशल्य-निवृत्ति । न च जीवाद्यर्थपरिज्ञानमतरेण श्रद्धानस्यास्ति ममव इति ज्ञानदर्शनवत् एव व्रतता सूत्रकारेणाख्याता । तथावध्यकेऽप्युक्तम्—

“पञ्चदशी जदोष अणुवदाह च देशविरदारण ।

ण ह सम्मत्तं विना तो सम्मत्त पढमहाए ॥” []

इति हिंसादिप्रवर्तनपर भाषितमिति क्रिया पचापि मरात्रिभोजना प्रत्याचष्टे यतिस्त्रिधा मनोवाक्काय-विकल्पेन कृतकारितानुमर्त्यविज्जीव ।

सम्यग्दृष्टिस्त्वगारी मूलगुण उत्तरगुण वा म्वशक्त्या गृह्णाति परिमितकाल यावज्जीव वा । आत्मना प्राकृत हिंसादिकं हा दुष्टं कृतं, हा दुष्टं सकल्पितं, वचो वा हिंसादिप्रवर्तनपर भाषित इति निदागर्हाम्ना

स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल अन्नह्य और परिग्रहका आचरण नहीं कहेगा, इस प्रकारका प्रत्याख्यान अल्पकालिक है । मग्नपर्यन्त मैं स्थूल हिंसादि नहीं कहेगा, इस प्रकारका प्रत्याख्यान जीवितावधि है ।

उत्तरगुण प्रत्याख्यान सयत और सयतासयतके भी अल्पकालिक अथवा जीवनपर्यन्त होता है । जिनमें मयम ग्रहण किया है उसके सामायिक आदि और अनशन आदि होते हैं इसलिये सामायिक आदि और तप उत्तरगुण है । और भविष्यत्कालमें अनशन आदिके त्यागरूप होनेसे प्रत्याख्यान रूप भी है । सम्यक्त्वके होने पर ही ये दोनों प्रत्याख्यान होते हैं ।

जीवनिकाय और हिंसा आदिके स्वरूपको जानकर तथा श्रद्धा करके सर्वदेश अथवा एक देशमें हिंसा आदिके त्यागको व्रत कहते हैं । कहा भी है—जो निःशल्य है वही व्रती है । मिथ्यादर्शन शल्य, मायाशल्य और निदानशल्य, इस प्रकार तीन शल्य हैं । उनसे जो रहित है वह निःशल्य है । यह निःशल्य शब्द अवधारण सहित है । निःशल्य ही व्रती होता है । इससे जो शल्य सहित है उसके व्रतीपनेका निषेध किया है । श्रद्धानके अभावमें मिथ्यात्वशल्यसे निवृत्ति नहीं होती । और जीवादि पदार्थके ज्ञानके बिना श्रद्धान संभव नहीं है । अतः ज्ञानदर्शनवान्को ही सूत्रकारने व्रती कहा है । तथा आवश्यकमें भी कहा है—‘सम्यक्त्वके बिना न तो यतियोंके पांच व्रत होते हैं और न देशविरत श्रावकोके अणुव्रत होते हैं । अतः सम्यक्त्वको प्रथमता है ।’

इस प्रकार यात मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे रात्रिभोजनके साथ हिंसा आदि पाँचो पापोंका त्याग जीवनपर्यन्तके लिये करता है । गृहस्थ सम्यग्दृष्टि मूलगुण अथवा उत्तरगुणको अपनी शक्तिके अनुसार कुछ काल या जीवनपर्यन्तके लिये ग्रहण करता है । अपने द्वारा पहले किये गये हिंसा आदिको ‘हा, मैंने बुरा किया, हा, मैंने बुरा सकल्प किया, हिंसा

स्वपरविषयाभ्यां द्वयस्वर्तमानं चासंयमं कृतं क्रियमाणासंयमसदृशं न करिष्यामि इति मनसि कुर्वन्प्रत्याख्याता भवति ।

अपारिणां विरतिपरिणामविकल्पो निरूप्यते । स्थूलकृतप्राणातिपातादिकं कृतकारितानुमतविकल्पात् त्रिविधं मनोवाक्कायविकल्पैर्न त्यजति । मनसा स्थूलकृतप्राणातिपातादिकं न करोमि, तथा वचसा कायेनेति त्रिविधं कृतम् । मनसा स्थूलकृत प्राणातिपातादिकं न कारयामि तथा वचसा कायेन चेति त्रिविकल्पं कारितं । तथा मनसा स्थूलकृतप्राणातिपातादिकं नानुजानामि, तथा वचसा कायेन चेति त्रिभेदमनुमननं । एव नवविधं स्थूलकृतप्राणवधादिकं त्यक्तुमशक्तोऽगारी ।

तथा मनोवाग्म्या स्थूलकृतप्राणातिपातादिकं कृतकारितानुमतविकल्पाद्विषयं व कर्तुं मशक्तो मनसा न करोमि, न कारयामि, नानुजानामि । वचसा न करोमि, न कारयामि नानुजानामि इति । कायेन कृत-कारितानुमतविकल्पान् हिमादींश्च न समर्थो विहातुः । तथा च सूत्र—

‘न क्षु त्रिविधं त्रिविधेण यं दुर्विधैकविधेण वापि विरमेज्ज इति ॥’ []

कथं तर्ह्यगारी विरतिमुपैति ? अत्रोच्यते कृतकारितविकल्पाद्विप्रकारं हिंसादिकं मनोवाक्कायैस्त्यजति । वाचा कायेन वा हिंसादिविषयं कृतकारितं त्यजति । कायेन एकेन वा कृतं कारितं त्यजति । अत एवोक्तं ‘दुर्विधं पुण त्रिविधेण यं दुर्विधैकविधेण वा विरमेज्ज’ इति । अथवा हिंसायां स्वयं करण एकं मनोवाक्कायैस्त्यजति । नाहं मनसा वाचा कायेन स्थूलकृतप्राणातिपातादिकं पञ्चकं करोमीति अभिसंधिपूर्वकं विरमणं

आदिमे प्रवर्तन करने वाला वचन बोला,’ इस प्रकार स्व और परविषयक निन्दा गृह्यते द्वारा दोषयुक्त बतलाते हुए, तथा वर्तमानमें मैं जो असंयम करता हूँ और पूर्वमें जैसा असंयम किया है वैसा मे भविष्यमें नहीं करूँगा, ऐसा मनमें संकल्प करके त्याग करता है ।

अब गृहस्थोके विरतिरूप परिणामोके भेद कहते हैं—कृत, कारित और अनुमतके भेदमे तीन भेदरूप स्थूल हिंसा आदिको ग्रहस्थ मन वचन कायसे नहीं त्यागता है । मनसे स्थूल हिंसा आदिको नहीं करता हूँ तथा वचनसे और कायसे नहीं करता हूँ, ये तीन भेद कृत है । मनमे स्थूल हिंसा आदिको न कराता हूँ तथा वचनसे और कायसे नहीं कराता हूँ । ये तीन भेद कारितके है । तथा मनसे स्थूल हिंसा आदिमें अनुमति नहीं देता हूँ तथा वचनसे और कायसे अनुमति नहीं देता हूँ ये तीन भेद अनुमतके है । इस प्रकार नौ प्रकारकी स्थूल हिंसा आदिका त्याग करनेमे गृहस्थ असमर्थ होता है । तथा कृत कारित अनुमतके भेदसे तीन भेदरूप स्थूल हिंसा आदिको मन और वचनसे करनेमे असमर्थ होता है । मनसे न करता हूँ, न कराता हूँ और न अनुमति देता हूँ । वचनसे न करता हूँ, न कराता हूँ और न अनुमति देता हूँ । कायसे कृत कारित अनुमतरूप हिंसा आदिको छोड़नेमे समर्थ नहीं हूँ । सूत्रमे कहा है—कृतकारित अनुमतके भेदसे तीन भेद रूप हिंसा आदिको मन वचन कायसे अथवा मन वचनसे अथवा कायसे त्याग नहीं करता है ।

तब गृहस्थ कैसे त्याग करता है यह बतलाते हैं—

कृत और कारितके भेदसे दो भेदरूप हिंसा आदिको मन वचन कायसे छोड़ता है । कृत कारित रूप हिंसादिको वचन और कायसे छोड़ता है । अथवा कृत कारित रूप हिंसा आदिको एक कायसे छोड़ता है । इसीसे कहा है—‘कृत कारित रूप हिंसा आदिको तीन रूपसे, दो रूपसे या एक रूपसे छोड़ता है ।’ अथवा हिंसाके एक स्वयं करनेको मन वचन कायसे त्यागता है । ‘मैं मनसे वचनसे कायसे स्थूल हिंसादि पाँच पापोंको नहीं करता हूँ’ इस प्रकार संकल्प पूर्वक त्याग

करोति । वाक्कायाम्यां वा स्वयं करणं त्यजति कायेनैकेन वा । तथा चोक्तम्—‘एकविधं तिविशेषेण बापि विरहेण’ इति । एवमेते व्रतविकल्पाः भविष्यत्कालविषयतयानुयुक्त्यमाना प्रत्याख्यानविकल्पा भवन्तीत्य-
त्रोपन्यासः कृतः ।

कायोत्सर्गो निरूप्यते—काय शरीरं तस्य उत्सर्गस्त्यागः कायोत्सर्गः । उपलब्ध्यधिष्ठानेन्द्रियावयवक-
कर्मनिर्वर्तित पुद्गलप्रचयविशेष औदारिकाख्य इह कायशब्देन गृहीत इतरत्र उत्सर्गस्यासभवात् वक्ष्यमाणस्य ।

ननु च आयुषो निरवशेषगलने आत्मा शरीरमुत्सृजति नान्यदा तत्किमुच्यते कायोत्सर्ग इति ।

आत्मशरीरयोरन्योन्याज्यस्य प्रदेशानुप्रवेशिनोरायुर्वशात् अनपायित्वेऽपि शरीरे अशुचित्व सप्तधातुख्य-
तया अशुचितमं शुक्रशोणितबीतबीजत्वाच्च, तथा अनित्यत्वं, अपायित्वं, दुर्वहत्वं, असारत्वं, दुःखहेतुत्वं,
शरीरगतममताहेतुकमनतसंसागरभ्रमण इत्यादिकान्संप्रघातं दोषान्नेदं मम नाहमस्येति सकल्पवतस्तदादरा-
भावात्कायस्य त्यागो घटत एव । यथा प्राणेश्वरोऽपि प्रियतमा कृतापराधावस्थिता ह्येकस्मिन्मदिरे त्यक्ते-
त्युच्यते तस्यामनुरागाभावात्तमेवं भावव्यावृत्तिमपेक्ष्य एवमिहापि । किं च कायापायसन्निपातेऽपि अपाय-
निराकरणाभिलाषस्याभावात् । यो यदपायनिराकरणानुत्सकस्तेन तत्परित्यक्त यथा वसनाविक परिहृत । शरीरा-
पायनिराकरणानुत्सुकश्च यतिस्तस्माद्युज्यते कायस्य त्यागः ।

करता है । अथवा स्वयं करनेको वचन और कायसे त्यागता है या एक कायसे त्यागता है । कहा
है—‘एक कृतको तीन प्रकारसे त्यागता है । इन व्रतके भेदोंको भविष्य कालके साथ जोड़ने पर
कि मैं भविष्यमें ऐसा नहीं करूँगा, ये प्रत्याख्यानके भेद होते हैं ।

अब कायोत्सर्गको कहते हैं—काय अर्थात् शरीरके, उत्सर्ग अर्थात् त्यागको कायोत्सर्ग
कहते हैं । पदार्थोंको जाननेका आधार इन्द्रियाँ जिसकी अवयव हैं, और कर्मके द्वारा जिसकी
रचना हुई तथा जो पुद्गलको एक समूह विशेष है उस औदारिक नामक शरीरको यहाँ काय
शब्दसे ग्रहण किया है क्योंकि आगे कहे जानेवाला उत्सर्ग अन्य शरीरमें सम्भव नहीं है ।

शब्द—आयुर्कर्म जब पूर्णरूपसे समाप्त हो जाता है तब आत्मा शरीरको छोड़ता है
अन्य कालमें नहीं छोड़ता । तब कैसे आप कायोत्सर्गकी बात करते हैं ?

समाधान—आत्मा और शरीरके प्रदेश परस्परमें मिलनेसे आयुर्कर्मके कारण यद्यपि शरीर
ठहरा रहता है तथापि शरीर सात धातु रूप होनेसे अपवित्र है, रज और वीर्यसे उत्पन्न होनेसे विशेष
अपवित्र है । तथा अनित्य है, नष्ट होनेवाला है, दुःखसे धारण करने योग्य है, असार है दुःखका
कारण है, इस शरीरसे ममत्व करनेसे अनन्त संसारमें भ्रमण करना होता है, इत्यादि दोषोंको
जानकर ‘न यह मेरा है, न मैं इसका हूँ’ ऐसा सकल्प करनेवालेके शरीरमें आदरका अभाव
होनेसे कायका त्याग घटित होता ही है । जैसे प्राणोसे भी प्यारी पत्नी अपराध करनेपर उसमें
अनुराग न रहनेसे ‘यह मेरी है’ इस प्रकारका भाव न होनेसे एक ही घरमें रहते हुए भी ‘त्यागी
हुई’ कही जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना । दूसरे, शरीरके विनाशके कारण उपस्थित
होनेपर भी कायोत्सर्ग करनेवालेके विनाशके कारणको दूर करनेकी इच्छा नहीं होती । जो जिसके
विनाशके कारणोंको दूर करनेमें उत्सुक नहीं है उसने उसे त्याग दिया है, जैसे त्यागा हुआ
वस्त्रादि । और यति शरीरके विनाशके कारणको दूर करनेमें उत्सुक नहीं होता । अतः उसके

‘स च शरीरनि स्पृह, स्थाणुरिवोदूर्ध्वकाय, प्रलबितभुज, प्रशस्तध्यानपरिणतोऽनुममिमानतकाय’, परीषद्वापुसगौश्च सहमान, तिष्ठन्निर्जन्तुके कर्मापायामिलापी विविक्ते देशे ।

अन्तर्मुहूर्त कायोत्सर्गस्य जघन्य काल, वर्षमुत्कृष्ट । अतिचारनिवृत्तये कायोत्सर्गं बहुप्रकारा भवन्ति रात्रिदिनपक्षमासचतुष्टयसवस्वरादिकालगोचरातिचारमेदापेक्षया । सायान्तोच्छ्वास शतक, प्रत्युषसि पचाशत्, पक्षे त्रिशतानि, चतुर्षु मासेषु चतुःशतानि, पञ्चशतानि संवत्सरे उच्छ्वासानां^१ । प्रत्युषसि प्राणिब-
धादिषु पचस्वतीचारेषु अष्टशतोच्छ्वासमात्र काल कायोत्सर्गं कार्यं । कायोत्सर्गं कृते यदि अभयने उच्छ्-
वासस्य स्खलनं वा परिणामस्य उच्छ्वासाष्टकमधिक स्थातव्यम् ।

उत्थितोत्थित, उत्थितनिविष्टम्, उपविष्टोत्थित, उपविष्टनिविष्ट इति चत्वारो विकल्पा । धर्मं शुक्ले वा परिणतो यस्तिष्ठति तस्य कायोत्सर्गं उत्थितोत्थितो नाम । द्रव्यभावोत्थानममन्वितत्वादुत्थानप्रकर्ष उत्थितोत्थितशब्देनोच्यते । तत्र द्रव्योत्थान शरीर स्थाणुबद्धूर्ध्वं अवचलमवस्थान । ध्येयैकवस्तुनिष्ठता ज्ञाना-
रव्यस्य भावस्य भावोत्थान । आर्तरीद्रयो परिणतो यस्तिष्ठति तस्य उत्थितनिषण्णो नाम कायोत्सर्गं । शरीरो-
त्थानादुत्थितव शुभपरिणामोद्गतिरूपस्योत्थानस्याभावान्निषण्ण इत्युच्यते । अत एव विरोधाभावां भिन्न-

कायत्याग उचित है । तथा वह शरीरसे निस्पृह होकर, स्थाणुकी तरह शरीरको सीधा करके, दोनों हाथोंको लटकाकर, प्रशस्त ध्यानमें लीन हो, शरीरको ऊँचा-नीचा न करके परीषद्वा और उपसर्गों को सहन करता हुआ, कर्मोंको नष्ट करनेकी अभिलाषामें जन्तुरहित एकान्त देशमें ठहरता है ।

कायोत्सर्गका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल एक वर्ष है । अनिचारोंको दूर करनेके लिए कायोत्सर्गके रात, दिन, पक्ष, मास, चार मास, वर्ष आदिकालमें होनेवाले अतिचारोंकी अपेक्षा अनेक भेद हैं । सायकालमें सौ उच्छ्वास प्रमाण, प्रातःकालमें गचास उच्छ्वास प्रमाण, पाक्षिक अतिचारमें तीन सौ उच्छ्वास प्रमाण, चार मासोंमें चार सौ उच्छ्वास प्रमाण और वार्षिकमें पाँच सौ उच्छ्वास प्रमाण काल कायोत्सर्गका है । हिंसा आदि पाँच अतिचारोंमें एक सौ आठ उच्छ्वास मात्र काल तक कायोत्सर्ग करना चाहिए । कायोत्सर्ग करनेपर यदि उच्छ्वासका अथवा परिणामका स्खलन हो जाये तो आठ उच्छ्वासप्रमाण अधिक काल तक कायोत्सर्ग करना चाहिए ।

कायोत्सर्गके चार भेद हैं—उत्थितोत्थित, उत्थितनिविष्ट, उपविष्टउत्थित, और उपविष्ट-
निविष्ट । जो धर्मध्यान या शुक्लध्यान सहित कायोत्सर्ग करना है उसके उत्थितोत्थित नामक कायोत्सर्ग है । यहाँ द्रव्य और भाव दोनोंके ही उत्थानसे युक्त होनेसे उत्थितोत्थित शब्दमें उत्थानका प्रकर्ष कहा है । स्थाणुकी तरह शरीरका उन्नत और निश्चल रहना द्रव्योत्थान है । ज्ञानरूप भावका ध्यान करने योग्य एक ही वस्तुमें स्थिर रहना भावोत्थान है । जो आर्त रीद्र-
ध्यानके साथ कायोत्सर्ग करता है उसके उत्थितनिविष्ट नामक कायोत्सर्ग होता है । शरीरके खड़े होनेसे इसे उत्थित और शुभपरिणामकी उद्गतिरूप उत्थानका अभाव होनेसे निविष्ट या निषण्ण कहते हैं । इसीमें एक कालमें एक क्षेत्रमें उत्थान—खड़े होना और निविष्ट—बैठना इन दोनों आसनोमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि दोनोंके निमित्त भिन्न है । जो बैठकर ही धर्म और शुक्लध्यान करता है उसके उत्थितनिषण्ण कायोत्सर्ग होता है क्योंकि उसके परिणाम तो उत्थित

निमित्तत्वादुत्थानासनयो एकत्र एकदा । यस्त्वासीन एव धर्मशुक्लध्यानपरिणतिमुपैति तस्य उत्थितनिषण्णो भवति परिणामोत्थानात्कायानुत्थानाच्च । यस्तु निषण्णोऽशुभध्यानपरस्तस्य निषण्णनिषण्णक कायशुभपरिणामाभ्या अनुत्थानात् ।

दैवसिकाद्यतीचार रत्नत्रयगत मनसा विमृश्य इदं मया^१ न सुष्ठु कृत प्रमादिनेति गचिन्त्य पश्चाद्धर्मशुक्ले वा ध्याने प्रयतितव्यम् ।

कायोत्सर्गप्रपन्न स्थानदोषान्परिहरेत् । के ते इति चेदुच्यते । १ तुरग इव कुटीकृतपादेन अवस्थानम् २ लतेवैतस्ततश्चलतोऽवस्थान ३ स्तम्भवत्स्तब्धशरीरं कृत्वा स्थान । ४ स्तम्भोपाश्रयेण वा कुड्पाश्रयेण वा मालावलनशिरसा वावस्थानम् । ५ लबिताधरतया, स्तनगतदृष्ट्या वायस इव इतस्ततो नयनोद्वर्तनं कृत्वा । ६ खलीनावपीडितमुखहृय इव मुखचालन सपादयतोऽवस्थान । ७ युगावष्टम्बबलीवर्द्ध इव शिरोऽध पातयता । ८ कपित्थफलप्राहीव विकाशिकतरल, सकुचिताङ्गुलिपचक वा कृत्वा ९ शिरश्चालनं कुर्वन् १० मूक इव हुकार सपादावस्थान ११ मूक इव नासिकया वस्तुपर्वशयता वा १२ अगुलीस्फोटन १३ भ्रून्नर्तनं वा कृत्वा १४ शबरवधूरिव स्वकीपीनदंशाच्छादनपुरोग १५ मृगखलावद्धपाद इव वावस्थान १६ पीनमदिर इव परवशगतशरीरो वा भ्रूत्वावस्थान इत्यमी दोषा ॥

व्यावर्णितानामावश्यकाना अपरिहर्णानिर्हानिर्ण कार्या । अनुस्तेगो आधिक्येनाकरणं च ।

है किन्तु शरीर बँटा हुआ है । जो बँटे हुए अशुभध्यानमें लीन होता है उसके निषण्ण निषण्ण कायोत्सर्ग होता है । क्योंकि न तो उसका शरीर उत्थित है और न शुभपरिणाम ही है । रत्नत्रयमें दैवसिक आदि अतीचारोको मनमें विचारकर 'मूढ़ प्रमादीने यह ठीक नहीं किया' ऐसा सोचकर पीछे धर्मध्यान अथवा शुक्लध्यान करना चाहिये ।

कायोत्सर्ग करने वालेको स्थान सम्बन्धी दोष दूर करना चाहिये । वे दोष इस प्रकार हैं— १ घोड़ेकी तरह पैरको थोड़ा मोड़कर खड़ा होना । २ बेलकी तरह इधर-उधर हिलते हुए खड़े होना । ३ स्तम्भकी तरह शरीरको स्तब्ध करके खड़े होना । ४ स्तम्भ अथवा दीवारके आश्रयसे अथवा ऊपरके तल्लेसे सिरको लगाकर खड़े होना । ५ ओष्ठको लटकाकर दृष्टि अपने स्तनो पर रखकर कौएकी तरह आँखोंको इधर-उधर घुमाना । ६ लगामसे पीडित मुख वाले घोड़ेकी तरह मुख चलाते हुए अवस्थित होना । ७ जैसे कन्धे पर जुआ हानेसे बेल अपना सिर नीचे डालता है उस तरह सिरको लटकाकर अवस्थापन करना । ८ कैथके फलको ग्रहण करने वाला मनुष्य जैसे अपनी हथेलीको फैलाता है उस तरह हथेलीको फैलाकर या पाँचों अंगुलियोंको सकुचित करके अवस्थित होना । ९ सिरको चलाते हुए अवस्थान । १० गूँगेकी तरह हुकार करते हुए अवस्थान । ११ गूँगेकी तरह नाकसे वस्तुको दिखलाते हुए अवस्थान । १२ अगुली चटकाते हुए अवस्थान । १३ भौकी नचाने हुए अवस्थान । १४ भीलनीकी तरह अपने अग्रभागको हथेलीसे ढाँकते हुए अवस्थान । १५ ऐसे खड़े होना मानो दोनों पैर साँकलसे बँधे हैं । १६ मदिरा पिये हुए की तरह अथवा पगधीन शरीर वालेकी तरह खड़ा होना । ये कायोत्सर्गके दोष हैं ।

जो पहले छह आवश्यक कहे हैं उनमें हानि नहीं करनी चाहिये और न उनमें आधिक्य करना चाहिये ॥ ११८ ॥

भक्ती तबोधिगंमि य तवम्मि य अहीलणा य सेसाणं ।

एसो तवम्मि विणओ जहुत्तचारिस्स साधुस्स ॥११९॥

‘भक्ती’ भक्ति । बदननिरीक्षणादिप्रसाहेन अभिव्यक्त्यमानोऽन्तर्गतोऽनुरागः । ‘तबोधिगंमि’ तपोऽधिके च ‘तवम्मि’ य सम्यक्तपसि, तद्वति च, भक्तिरिति यावत् । तच्च सम्यग्ज्ञानदर्शनसयमानुगत । ‘अहीलणा य’ अपरिभवश्च । ‘सेसाणं’ शेषाणां । तपसा न्यूनात्मात्मन ज्ञानश्रद्धान्तरणवता परिभवे ज्ञानादीन्येव परिभूतानि भवति । ततो बहुमानाभावो ज्ञानातिचार, वात्सल्याभावो दर्शनातिचार । सातिचारज्ञानदर्शनस्य चारित्र्यमशुद्ध इति, महाननर्थ इति भावः । ‘एसो’ एष व्यावर्णितपरिणामसमूह उत्तरगुणोद्योगादिक । ‘तवम्मि’ तपसि तपोविषय । ‘विणओ’ विनय । ‘जहुत्तचारिस्स’ श्रुतिनिरूपितक्रमेणाचरत । ‘साधुस्स’ साधो ॥११९॥

उपचारविनयनिरूपणार्थोत्तरगाथा—

काइयवाइयमाणसिओत्ति तिविधो हु पंचमो विणओ ।

सो पुण सव्वो दुविहो पच्चक्खो चैव पारोक्खो ॥१२०॥

‘काइयवाइयमाणसिओत्ति’ पदसंबन्ध । पंचमो विनयस्त्रिप्रकार कायेन, मनसा, वचसा च, निर्वर्त्यते इति । ‘सो पुण सव्वो’ स पुनस्त्रिप्रकारोऽपि विनय । ‘दुविहो’ द्विविध । ‘पच्चक्खो चैव’ प्रत्यक्ष । ‘पारोक्खो’ परोक्षश्चेति ॥१२०॥

गा०—जो तपमें अधिक है उनमें और तपमें भक्ति और जो अपनेसे तपमें हीन है उनका अपरिभव यह श्रुतके अनुसार आचरण करने वाले साधुकी तप विनय है ॥११९॥

टी०—मुखकी प्रसन्नतासे प्रकट होनेवाले आन्तरिक अनुगमको भक्ति कहते हैं । तपसे अधिकमें और सम्यक् तपमें भक्ति करना । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सयमके अनुगत तप ही सम्यक् तप है । जो तपमें न्यून है उनका तिरस्कार नहीं करना । जो ज्ञान श्रद्धान और चारित्र्यसे युक्त होनेपर भी अपनेसे तपमें कम है, उनका तिरस्कार कर्मेपर ज्ञानादिका ही निरस्कार होता है । और ऐसीका बहुमान न करना ज्ञानका अतिचार है । उनमें वात्सल्य न रखना सम्यग्दर्शनका अतिचार है । और जिसका ज्ञान और दर्शन सातिचार है उसका चारित्र्य अशुद्ध है, इस तरह महान् अनर्थ है । यह ऊपर कहा, उत्तरगुणोंमें उद्योग आदि शास्त्रानुसार आचरण करनेवाले साधु की तप विषयक विनय है ॥११९॥

उपचार विनयका निरूपण करते हैं—

गा०—पाँचवी उपचार विनय तीन प्रकारकी है कायिक, वाचनिक और मानसिक । और वह तीनों प्रकारकी विनय दो प्रकारकी है प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय ॥१२०॥

टी०—पाँचवी विनय तीन प्रकारकी है जो कायसे, मनसे और वचनसे की जाती है । और ये तीनों प्रकारकी भी विनय दो प्रकारकी है—प्रत्यक्ष और परोक्ष ॥१२०॥

तत्र प्रत्यक्षकायिकविनयप्रदर्शनाय गाथाचतुष्टयमुत्तरम्—

अम्बुट्टाणं किदियम्मं णवसणं अंजली य मुंडाणं ।

पच्चुग्गच्छणमेत्तो पच्छिद अणुसाधणं वेव ॥१२१॥

‘अम्बुट्टाणं’ अम्बुत्थानं गुर्वादीनां प्रवेशनि क्रमणयोः । ‘किदियम्मं’ णवसणं, वंदना, शरीरावनतिश्च । ‘अंजली य’ कृताञ्जलिपुटता च । ‘मुंडाणं’ शिरोवनतित्वम् । ‘पच्चुग्गच्छणं’ प्रत्युद्गमम् । आसीने स्थिते वा गुरौ । ‘पच्छिद अणुसाधणं वेव’ स्वयं गच्छत दूरात्परिहृत्य निभूतकरचरणस्यावनतगात्रस्य गमनं, सहगमे वा पृष्ठतः स्वशरीरमात्रप्रमाणभूभागेन तं परिहृत्य गमनं ॥१२१॥

णीचं ठाणं णीचं गमणं णीचं च आसणं सयणं ।

आसणदानं उवगरणदानमोगासदानं च ॥१२२॥

णीचं च आसणं नीचैरासनं । पृष्ठतः स्वहस्तपादस्वासादिभिरुपद्रुतो न भवति यथा गुर्वादिस्तथासनं । अग्रतोऽभिमुखान् मनागपमुत्पन्नं वामपार्श्वेऽनुद्धतस्येवदबनतोत्तमागस्य चासनं । आसने गुरावुपविष्टे स्वयं भूमावासनं च । ‘सयणं च णीचमिति’ पदघटना । नीचं शयनमिति यावत् । अनुन्तरे देशे शयनं, गुल्माभिप्रमाणमात्र-भूभागे वा स्वशिरो भवति यथा तथा शयनं । हस्तपादादिभिर्वा यथा न घट्यते गुर्वादि । ‘आसणदानं’

उनमेसे प्रत्यक्षकायिक विनयको चार गाथाओसे दिखलाते हैं—

टी०—गुरु आदिके प्रवेश करनेपर या बाहर जानेपर अभ्युत्थान—खड़े होना, कृतिकर्म अर्थात् वन्दना करना, णवसण अर्थात् शरीरको नम्र करना, दोनो हाथोंको जोड़ना, सिरको नवाना, प्रत्युद्गमन अर्थात् गुरुके बैठने अथवा खड़े होनेपर उनके सामने जाना, और जब गुरु जावे तो उनसे दूर रहते हुए अपने हाथ पैरोंको शान्त और शरीरको नम्र करके गमन करना और गुरु के साथ जानेपर उनके पीछे अपने शरीर प्रमाण भूमिभागका अन्तराल देकर गमन करे ॥१२१॥

विशेषार्थ—प० आशाधरने अपनी टीकामें लिखा है कि टीकाकार तो ‘पच्छिद अणुसाधण’ के स्थानमें ‘पच्छिद ससाहणा’ पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं कि—आचार्य उपाध्याय आदिके द्वारा प्रार्थित और मनसे अभिलषितका सम्यक् प्रसाधन करना अर्थात् आज्ञा नहीं देनेपर भी सकेतसे ही जानकर करना । यह टीकाकार कोई दूसरे जान पड़ते हैं क्योंकि विजयोदयामें तो यह पाठ नहीं है ।

गा०—नीचा स्थान, नीचा गमन, नीच आसन, नीचे सोना, आसनदान, उपकरणदान और अवकाशदान ये उपचार विनयके प्रकार हैं ॥१२२॥

टी०—नीचा आसन—गुरुके पीछे इस प्रकार बैठे कि अपने हाथ पैर स्वास आदिसे गुरुको किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचे । आगे बैठना हो तो सामनेसे थोड़ा हटकर गुरुके वाम भागमें उद्धतता त्यागकर और अपने मस्तकको थोड़ा नचाकर बैठे । आसन पर गुरुके बैठने पर स्वयं भूमिमें बैठे । नीचे सोना—अर्थात् जो ऊँचा नहीं हो ऐसे देशमें सोना, अथवा गुरुके नाभि प्रमाण मात्र भूभागमें अपना सिर रहे इस प्रकार सोना । अथवा अपने हाथ पैर बगैरहसे गुरु आदिका

आसितुमिच्छति इत्यवगम्य निरूप्य चक्षुषा प्रमार्जनयोग्यं न वेति, पदचात्फलिलेखनेन लाघवमार्हवादिगुणान्वितेनातिशयकं प्रमाज्यं भूभाग पीडादिकं च आसनदानं । 'उपकरणदानं' ज्ञानसयमो उपक्रियेते अनुगृह्येते येनतदुपकरणं पुस्तकादि ग्रहीतुमभिप्रेतं तस्य दानं । अथवा उद्गमोत्पादनैवणादिदोषैरदुष्टस्य सुप्रतिरेखनस्यात्मना लब्धस्य उपकरणस्य दानं । 'ओगासदानं च' अवकाशदानं च शीतार्त्त्यावस्थितनिवातावकाशदानं, उष्णावस्थितस्य शीतलस्थानदानं ग्रामनगरादिस्वावासस्थानदानं वा ॥१२२॥

पटिरूपकायसंस्पर्शदाना पटिरूपकालकिरिया य ।

पेशणकरणं संथारकरणमुवकरणपटिलिहणं ॥१२३॥

'पटिरूपकायसंस्पर्शदाना' कायस्य संस्पर्शनं कायसंस्पर्शनं । प्रतिरूप कायस्य संस्पर्शनं प्रतिरूपकायसंस्पर्शनं तस्य भावः प्रतिरूपकायसंस्पर्शनता । गुर्वादिशरीरानुकूल संस्पर्शनमिति यावत् ।

अयं चात्र क्रमः—मनागुपसृत्य स्थित्वा तदीयेन पिच्छेन कायं त्रि प्रमुख्य आगुतुकजीवबाधापरिहारोपयुक्त सादर स्वबलानुरूप यावद्यादमर्हं न सहस्तावदेव मर्हं कुर्यात् । उष्णावस्थितस्य यथा शैत्यं भवति तथा स्पृशेच्छीतार्त्तस्य यथोष्ण्यं तथा ।

'पटिरूपकालकिरिया य' कालकृतोऽवस्थाविशेषो बालम्बादिरिह कालशब्देनोच्यते कालप्रभवत्वात् ।

मघट्टनं न हो इस प्रकार शयन करे । आसनदान—गुरु बैठना चाहते हैं ऐमा जानकर चक्षुसे देखे कि प्रमार्जनके योग्य है या नहीं ? पीछ लाघव कोमलता आदि गुणोंसे युक्त पीछीमे अत्यन्त धीरेसे भूभाग और आसन आदिको पीछ देवे । उपकरणदान—जिसमें ज्ञान और समय का उपकार हो उसे उपकरण कहते हैं । गुरु पुस्तक आदि चाहते हो तो उन्हें देना । अथवा उद्गम उत्पादन आदि दोषोंसे रहित उपकरण अपनेको मिला हो तो उसे देना उपकरणदान है । अवकाशदान—शीतसे पीडितको वायु रहित स्थान देना और गर्मीसे पीडितको शीतल स्थान देना, अथवा ग्राम नगर आदिमे अपना आवास स्थान देना ॥१२२॥

विशेषार्थ—नीचा स्थानका मतलब है गुरु जहाँ बैठे या खड़े हो उसके बाम भागमे या पीछे बैठना । और नीचे गमनका मतलब है—गुरुके बैठे रहते या खड़े रहते स्वयं गमन करते शिष्यका गुरुसे दूर रहते हुए अपने हाथ पैरको निश्चल रखते हुए और शरीर को नम्र करके गमन करना ।

गा०—गुरु आदिके शरीरके अनुकूल स्पर्शन, बालपने आदि अवस्थाके अनुरूप वैयावृत्य करना, और गुरु आदिकी आज्ञाका पालन करना, तृण आदिका सधरा करना, उपकरणोंकी प्रतिरेखना करना ॥१२३॥

टी०—कायके स्पर्शनको कायस्पर्शन कहते हैं । प्रतिरूप कायका स्पर्शन प्रतिरूप काय स्पर्शन है और उसका भाव प्रतिरूपकाय स्पर्शनता है अर्थात् गुरु आदिके शरीरके अनुकूल स्पर्शन करना । इसका क्रम इस प्रकार है—गुरुसे थोड़ा हटकर बैठे और उनकी पीछीसे तीन बार उनके शरीरका प्रमार्जन करके आगन्तुक जीवको किसी प्रकारकी बाधा न हो इस प्रकार सादर अपने बलके अनुरूप जितने काल तक और जितना मर्दन गुरु सह सके उतना ही मर्दन करे । यदि गुरु गर्मीसे तप्त हों तो शीतपना जिस प्रकार संभव उस प्रकार स्पर्श करे और यदि शीतसे पीडित हों तो गर्मी पहुँचाना जैसे हो उस प्रकार स्पर्श करे । तथा 'प्रतिरूपकाल क्रिया' में काल शब्दसे

तेन बालत्वाद्यनुरूपवैयावृत्यक्रियेति यावत् । येमणकरणं गुर्वादिभिराज्ञप्तस्य । 'संभारकरणं' तृणफलकादिकमस्तरणक्रिया । 'उद्यकरणपडिलिहणं' गुर्वादीनां ज्ञानसयमोपकरणप्रतिलेखनं अस्तमनवेलाया आदित्योद्यमने च ॥१२३॥

इच्छेवमानि विणओ उवयारो कीरदे सरीरेण ।

एसो काइयविणओ जहारिहो साहुवग्गम्मि ॥१२४॥

उपचारिकविनय । शेष सुगम ।

वाचिकविनयनिरूपणार्थं गाथाद्वयम्—

पूयावयणं हिदभासणं च मिदभासणं च मधुरं च ।

सुत्ताणुवीचिवयणं अणिट्ठुरमकक्कसं वयणं ॥१२५॥

'पूयावयणं' पूजापुरस्सर वचन भट्टारक इदं शृणोमि, भगवन्निदं कर्तुं मिच्छामि युष्मदनुज्ञयेत्यादिक । 'हिदभासणं च' गुर्वादीनां यद्धित लोकद्वयस्य तस्य भाषण । 'वितभाषणं' यावता विविदिषितार्थप्रतिपत्तिर्भवति तावदेव वक्तव्य न प्रसक्तानुप्रगक्त । 'मधुरं' च श्रोत्रप्रिय । 'सुत्ताणुवीचिवयणं' सूत्रानुवीचिवचन । भाषासमित्यधिकारे यानि वाच्यानि निदिष्टानि वचांसि तेषां कथन । 'अणिट्ठुरं' अनिष्टुर परचित्तपीडा-कृतानुद्यत । 'अकक्कसं वयणं' अकर्कश वचन अपरुषमिति यावत् ॥१२५॥

कालकृत अवस्थाविशेष बाल्य अवस्था आदि ग्रहण की है क्योंकि वह कालसे होती है । अतः गुरुकी बाल आदि अवस्थाके अनुसार वैयावृत्य करना चाहिये । उनके लिये तृणोंका या लकड़ीके पटियाका सथग करना चाहिये । सूर्यके अस्त और उदय होनेके समय उनके ज्ञान और मयमके उपकरण शास्त्र कमण्डलु आदिकी सफाई करना चाहिये ॥१२३॥

गा०—इस प्रकारको आदि लेकर उपचार विनय शरीरके द्वारा साधुवर्गमें यथा योग्य की जाती है । यह कार्याक विनय है ॥१२४॥

टी०—यह उपचार विनय है । शेष सुगम है ॥१२४॥

दो गाथाओंसे वाचिक विनयका निरूपण करते हैं—

गा०—पूजा पूर्वक वचन, हितकारी भाषण, मित भाषण, मधुर भाषण, सूत्रानुसार वचन, अनिष्टुर और अकर्कश वचन वचनविनय है ॥१२५॥

टी०—'हे भट्टारक ! मैं सुन रहा हूँ,' 'हे भगवन् आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ । इस प्रकारसे पूजा पूर्वक वचन बोलना । जो गुरु आदिके लिये इस लोक और परलोक में हितकर हो ऐसा हित भाषण करना । जितना बोलनेसे विवक्षित अर्थका बोध हो उतना ही बोलना, प्रासंगिक या अप्रासंगिक न बोलना । कानोको प्रिय वचन बोलना, भाषासमिति अधिकार में जो वचन बोलने योग्य कहे हैं उन्हें ही बोलना, तथा दूसरेके चित्तको पीड़ा करने वाले निष्ठुर वचन और कर्कश वचन न बोलना वाचिक विनय है ॥१२५॥

उपसंतवयणमगिहृत्त्ववयणमकरियमहीलणं वयण ।

एसो वाइयविणओ जहारिहो होदि कादव्वो ॥१२६॥

‘उपसंतवयणं’ प्रशातरागकोपः उपशातः तस्य वचन उपशातवचनं । विरागस्य विरोधस्य च यद्वच-
स्तदेव भाष्य । ‘अगिहृत्त्ववयणं’ गृहस्था मिथ्यादृष्टयोऽसयता अयोग्यवचनविकल्पानभिज्ञास्तेषां यद्वचनं न
भवति तस्य अभिधान । ‘अकरियं’ षट्कर्मव्यावर्णनपरं यन्न भवति । ‘अहोलणं’ परानवज्ञाकारि । ‘एसो’
व्यावर्णितवचनव्यापारः । ‘वाइयविणओ’ वाम्बिनयो । ‘जहारिहो’ यथाहं । ‘होदि कादव्वो’ कर्तव्यो
भवति ॥१२६॥

मानसिकविनय निरूपयति—

पापविसोत्तिग परिणामवज्जणं पियहिदे य परिणामो ।

णायव्वो संखेवेण एसो माणस्सिओ विणओ ॥१२७॥

‘पापविसोत्तिगपरिणामवज्जणं’ पापशब्देन अशुभकर्माण्युच्यते । स्रोत प्रवाह । स्रोत इव अविच्छेदेन
प्रवृत्ते कर्मणि अपि पापविस्रोत शब्देन उच्यते । पापविस्रोत प्रयोजना परिणामो ये तेषां वर्जनं । इह गुरु-
विनयस्य प्रस्तुतत्वात् गुरुविषयोऽशुभ परिणामः आत्मनो यद्येष्टचारित्वनिवारणजनितः क्रोध । अविनीतता-
दर्शनादनुग्रहाभावमपेक्ष्य नाध्यापयति पूर्ववन्न मया सह सभाषणं करोति इति वा क्रोध । गुरुविनये आलस्य,

गा०—उपशान्त वचन, जो वचन गृहस्थो के योग्य नहीं है, कृषि आदि आरम्भ से शून्य
वचन, दूसरो की अवज्ञा न करने वाला वचन बोलना यह यथा योग्य वाचिकविनय करने योग्य
होती है ॥१२६॥

टी०—जिसका राग द्वेष शान्त हो गया है उसे उपशान्त कहते हैं । उसका वचन
उपशान्त वचन है । अर्थात् राग रहित और रोष रहितका जो वचन होता है वही बोलना
चाहिये । गृहस्थ अर्थात् मिथ्यादृष्टि और असंयमी जो योग्य अयोग्य वचनोको नहीं जानते,
उनका जो वचन हो वह नहीं बोलना जो वचन वे नहीं बोलते वही बोलना चाहिये । जिस
वचन में असि, मयी, कृषि, सेवा, वाणिज्य आदि षट्कर्मोंका उपदेश न हो वह बोलना चाहिये ।
तथा जो वचन दूसरेका निरादर न करता हो वह बोलना चाहिये । ये जो वचन कहे हैं इनका
बोलना वचन विनय है । उसको यथायोग्य करना चाहिये ॥१२६॥

मानसिक विनय को कहते हैं

गा०—पापको लाने वाले परिणामोको न करना, जो गुरुको प्रिय और हितकर हो उसीमें
परिणाम लगाना, यह सक्षेपसे मानसिक विनय जानना ॥१२७॥

टी०—पाप शब्दसे अशुभ कर्मोंको कहा है । स्रोतका अर्थ प्रवाह है । प्रवाहकी तरह
लगातार होनेसे कर्मोंको भी पाप विस्रोत शब्दसे कहा है । पापको लाना ही जिनका काम है उन
परिणामोको त्यागना चाहिये । यह गुरु विनयका प्रकरण होनेसे गुरु विषयक अशुभ परिणाम
लेना । गुरुके द्वारा अपनी स्वेच्छाचारिताका निवारण करनेसे क्रोध उत्पन्न होना, शिष्यको
अविनयी देख उसपर गुरु कृपा न करे तो ‘मुझे पहलेकी तरह नहीं पढाते हैं न मेरे साथ पहलेकी
तरह बातलाप करते हैं इस प्रकार क्रोध करना, गुरुकी विनयमें प्रमाद करना, गुरुकी अवज्ञा

गुरुं प्रत्यवज्ञा, निंदा, सभ्रम', तत्प्रतिकूलवृत्तितत्वेवमादय' । 'प्रियहिंसे य परिणामो' गुरोर्यत्प्रियं तस्मै यद्वित आत्मने वा तत्र परिणामः । 'गाढव्यो' ज्ञातव्य' । 'संक्षेपेण' समासेन । 'एसो' एष' । 'माणस्सिगो' मान-सिक । 'विणमो' विनय' ॥१२७॥

इय एसो पच्चक्खो विणओ पारोक्खिओ वि जं गुरुणो ।

विरहम्मि विवट्ठिज्जइ आणाणिइसच्चरियाए ॥१२८॥

'इय' एव । 'एसो' एषः । 'पच्चक्खो' प्रत्यक्षो विनयः । सन्निहितगुरुविषयत्वात् । 'पारोक्खिओ' वि गुरो परोक्षं क्रियमाणोऽपि विनय । कोऽसाविति चेदाह—'गुरुणो विरहम्मि विवट्ठिज्जइ' गुरोविरहेऽपि यत् क्रियते । 'आणाणिइसच्चरियाए' आज्ञायाम्—इत्यमेव भवता कार्यं मुमुक्षुणा न कदाचनेत्यमिति यन्निर्दिश्यते तदाज्ञानिर्देश' । 'वट्ठंतगो विहारो' इत्थणणाचरणेषु काढव्यो' इत्येवमादिसदृशः ॥१२८॥

न गुरुण्वेव विनय कार्य इति प्रहीतव्यं, एतेष्वपि विनय कर्तव्य इत्याह—

राइणिय अराइणीएसु अज्जासु चेव गिहिवग्गे ।

विणओ जाहरिहो सो कायव्वो अप्पमत्तेण ॥१२९॥

'राइणिय अराइणीएसु' यथा रत्नानि दुर्लभानि अभिलषितदानक्षमाणि तथैव सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि श्रद्धानादिपरिणामानेत्कृष्टेन वर्तमान राइणिय इत्युच्यते । आत्मनो न्यूनरत्नत्रया अराइणिया अथवा 'रावि-णिग ऊमरादिणिगेसु' ज्येष्ठकनिष्ठव्रतेषु च शेष सुगम ॥१२९॥

करना निन्दा करना, उनके प्रतिकूल चलना इत्यादि पाप परिणामोंको छोड़ना । और गुरुको जो प्रिय हो और हितकर हो उसमें ही परिणाम लगाना । ये संक्षेपसे मानसिक विनय है ॥१२७॥

गा०—इस प्रकार यह प्रत्यक्ष विनय है, परोक्ष विनय भी वह है जो गुरुके अभावमें उनकी आज्ञा निर्देशका आचरण करनेमें की जाती है ॥१२८॥

टी०—यह प्रत्यक्ष विनय है क्योंकि गुरुके सामनेकी जाती है और गुरुके अभावमें जो उनकी आज्ञाका पालन किया जाता है वह गुरुके परोक्षमें होनेसे परोक्ष विनय है । 'आप मुमुक्षु है आपको ऐसा ही करना चाहिये और कभी भी उसके विपरीत नहीं करना चाहिये' यह आज्ञा निर्देश है । जैसे 'सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्यमें सदा विहार करना चाहिये', इत्यादि ॥१२८॥

'न केवल गुरुकी ही विनय करना चाहिये किन्तु इनकी भी विनय करना चाहिये यह कहते हैं—

गा०—रत्नत्रयमें जो अपनेसे उत्कृष्ट है, रत्नत्रयमें जो अपनेसे हीन है उनमें, आर्याकाओंमें और गृहस्थवर्गमें वह विनय जो जिस योग्य हो, प्रसाद रहित होकर करना ही चाहिये ॥१२९॥

टी०—जिस प्रकार इच्छित वस्तुको देनेमें समर्थ रत्न दुर्लभ है उसी तरह सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रत्न शब्दसे कहे गये हैं । अतः जो उत्कृष्ट श्रद्धानादि परिणामों से युक्त है तथा अपनेसे न्यून रत्नत्रयसे युक्त है उनकी विनय करना चाहिये । अथवा 'रादिणिग ऊमरादिणिगेसु' ऐसा पाठ होनेपर भी अपनेसे जो व्रतोंमें ज्येष्ठ हैं और कनिष्ठ है उनकी विनय करना चाहिये । शेष गाथा सुगम है ॥१२९॥

विनयाभावे दोषमाचष्टे—दोषप्रकटनेन भयमुत्पाद्य विनये दृढता कर्तुम्—

विणएण विप्पहूणस्स हवदि सिक्खा गिरत्थिया सव्वा ।

विणओ सिक्खाए फलं विणयफलं सव्वकल्लाणं ॥१३०॥

‘विणएण विप्पहूणस्स’ विनयरहितस्य यते । ‘हवदि सिक्खा गिरत्थिया सव्वा’ सर्वाशिक्षा निष्फला । किं शिक्षायाः फलं इत्यारभ्य आह—‘विणओ सिक्खाए फलं’ व्यावर्णित पञ्चप्रकारो विनय शिक्षायाः फल । तस्य विनयस्य किं फलं ? पुरुषार्थो हि फलमित्याशंक्याह ‘विणयफलं सव्वकल्लाणं’ सर्वमभ्युदयनि श्रेयमरूपं कल्याणस्थानमानैश्वर्यादिकं इन्द्रियानिन्द्रियसुखं च ॥१३०॥

विणओ मोक्खहारं विणयादो संजमो तवो णाणं ।

विणएणाराहिज्जइ आयरिओ सव्वसंघो य ॥१३१॥

‘विणओ मोक्खहारं’ यथा द्वारमभिमतदेशप्राप्तेरुपायस्तद्वत् मोक्षस्य निरवशेषवर्त्मपायस्य प्राप्तावुपायो विनय इति मोक्षद्वारमित्युच्यते । निरूपिते पञ्चप्रकारे विनये न्यव्येवे (?) कर्मापायो भवतीति ‘विणयादो’ विनयाद् हेतोः ‘संजमो’ समयो भवति । ज्ञानादिविनयेषु अनवरतं प्रवर्तमानो ह्यसयम परिहर्तुं शक्नोति नापर । इन्द्रियकषाययोरप्रणिधानं यदि न स्यात् कथमिन्द्रियसयम प्राणिमयमो वा भवति ? ‘तवो’ तप ज्ञाना-

विशेषार्थ—प० आशाधरने अपनी टीकामे ‘रादिणिग ऊमरादिणिगेसु’ पाठ रखा है—‘रादिणिगा’ अपनेसे रत्नत्रयसे अधिक या समान साधु । ऊमरादिणिगा—अपनेसे हीन रत्नत्रय वाले, ऐसा अर्थ किया है । और लिखा है कि अन्य टीकाकार इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं—रातिका और अवम रातिका अर्थात् जो अपनेसे तपमे एक रात आदि बड़े या छोटे है ॥

दोष प्रकट करनेसे भय उत्पन्न कराकर विनयमे दृढ करनेके लिये विनयके अभावमे दोष कहते हैं—

गा०—विनयसे रहित साधुकी सब शिक्षा निष्फल होती है । शिक्षाका फल विनय है । विनयका फल सब कल्याण है ॥१३०॥

टी०—विनय रहित साधुकी सब शिक्षा निष्फल है; क्योंकि पूर्वमे कही पाँच प्रकार की विनय शिक्षाका फल है और उस विनयका फल सर्व कल्याण है । सब लौकिक अभ्युदय और मोक्ष रूप कल्याण उसका फल है अर्थात् विनयसे मान, ऐश्वर्य आदि तथा इन्द्रिय जन्य और अतीन्द्रिय सुख मिलता है ॥१३०॥

गा०—विनय मोक्षका द्वार है । विनयसे संयम, तप और ज्ञानकी प्राप्ति होती है । विनयसे आचार्य और सर्व संघ अपने वशमे किया जाता है ॥१३१॥

टी०—जैसे द्वार इष्ट देशकी प्राप्तिका उपाय होता है उसी तरह ममस्त कर्मोंके विनाश रूप मोक्षकी प्राप्ति का उपाय विनय है इस लिये मोक्षका द्वार कहा है । पूर्वमे कही पाँच प्रकार की विनयके होनेपर ही कर्मसे छुटकारा होता है । विनयसे ही संयम होता है । क्योंकि जो पाँच प्रकारकी विनयोंमें सदा लगा रहता है वही असंयमको त्यागनेमे समर्थ होता है, जो विनयोंमें प्रवृत्ति नहीं करता वह असंयमको नहीं छोड़ सकता । यदि इन्द्रियों और कषायोंकी ओरसे विमुखता न हो तो कैसे इन्द्रिय संयम या प्राणिसंयम हो सकता है । तथा ज्ञानादिकी विनयसे

दिविनयशून्यं अनशनादिकं न कर्म तपतीति विनयहेतुकं तपसः तपस्त्वमिति मत्वोच्यते विनयात्तप इति । 'जाणं' ज्ञान च विनयहेतुक । अविनीतो हि ज्ञान न लभते । 'विणएण' विनयेन । 'आराविण्णवि' आराध्यते स्ववशे स्थाप्यते । 'आयरिओ' आचार्यः । 'सव्वसंखो य' सर्वस्य सखः ॥१३१॥

आयारजीवकप्पगुणदीवणा अत्तसोधि णिज्झंझा ।

अज्जव मद्दव लाघव भत्ती पण्हादकरणं च ॥१३२॥

'आयारजीवकप्पगुणदीवणा' रत्नत्रयाचरणनिरूपणपरतया प्रथममद्गमाचारशब्देनोच्यते । आचारशास्त्र-निर्दिष्ट क्रम आचारजीवशब्देन उच्यते । कल्प्यते अभिधीयते येन अपराधानुरूपो दण्ड स कल्पस्तस्य गुण-उपकारस्तेन निर्वर्त्यत्वात् । अनयो प्रकाशन 'आयारजीवकप्पगुणदीवणा' । एतदुक्तं भवति—कायिको वाचिकश्च विनय प्रवर्तमान आचारशास्त्रनिर्दिष्ट क्रमं प्रकाशयति । कल्पोऽपि विनय विनाशयतो दण्डयतो विनय निरूपयति । तद्गुणादय प्रवर्त्यते इति कल्पसपाद्य उपकार प्रकटितो भवति इति केषांचिद् व्याख्यान । अन्ये तु वदन्ति । कल्पयते इति कल्प्य योग्य कल्प्या गुणा कल्प्यगुणा आचारक्रमस्य कल्प्यानां च गुणानां प्रकाशन 'आयारजीवकप्पगुणदीवणाशब्देनोच्यते' श्रुताराधना चारित्राराधना च कृता भवतीत्येतदाख्यात अनेनेति ।

'अत्तसोधिणिज्झंझा' विनयपरिणतिरात्मशुद्धेर्ज्ञानदर्शनवीतरागात्मिकाया निमित्तमिति आत्मशुद्धिरूप्यते । अथवा ज्ञानादिविनयपरिणति कर्ममलापायलभ्यत्वात् शुद्धिरूप्यते आत्मन पङ्कापायलभ्या जलादि-

शून्य अनशन आदि कर्मको नष्ट नहीं कर सकते । इसलिये तपमे तपपनाका कारण विनय है ऐसा मानकर 'विनयसे तप होता है', कहा है । तथा ज्ञानका कारण भी विनय है । अविनीत पुरुष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । और विनयसे आचार्य तथा समस्त सख अपने वशमे हो सकता है ॥१३१॥

गा०—आचारके क्रम तथा कल्प्य गुणोका प्रकाशन, आत्मशुद्धि, वैमनस्यका अभाव, आज्ञा, मार्ग, लघुता, भक्ति और अपने और दूसरोको प्रसन्न करना, ये विनय के गुण हैं ॥१३२॥

टी०—रत्नत्रयके आचरणका कथन करनेमे तत्पर होनेसे पहले अगको आचाराग कहते हैं । और आचार शास्त्रमे कहे गये क्रमको 'आचारजीव' शब्दसे कहते हैं । 'कल्प्यते' अर्थात् जो अपराधके अनुरूप दण्डको कहता है वह कल्प है उसका गुण अर्थात् उपकार । इन दोनोंका प्रकाश 'आयारजीवकप्पगुणदीवणा' है । इसका अभिप्राय यह है कि कायिक और वाचिक विनयके करनेसे आचारशास्त्रमे कहे गये क्रमका प्रकाशन होता है । कल्प भी विनयको न मानने वाले साधुको दण्डका विधान करता है अतः विनयका ही निरूपण करता है । उसके भयसे साधु विनय करता है इस प्रकार कल्पके द्वारा किया जाने वाला उपकार प्रकट होता है । ऐसा किन्हीं का व्याख्यान है । अन्य टीकाकार कहते हैं—

'कल्प्यते इति कल्प्य' अर्थात् योग्य । कल्प्य गुणोंको कल्प्यगुण कहते हैं । आचारके क्रमका और कल्प्य गुणोंका प्रकाशन 'आयारजीव कल्प गुण दीवणा' शब्दका अर्थ है । इससे यह कहा है कि विनय करनेसे श्रुतकी आराधना और चारित्र की आराधना होती है । तथा विनय करना आत्म शुद्धिका अर्थात् ज्ञान दर्शन और वीतराग रूप परिणतिका निमित्त है । अथवा ज्ञानादि विनय रूप परिणति कर्ममलके विनाशसे प्राप्त होती है अतः उसे आत्माकी शुद्धि कहते हैं । जैसे

शुद्धिरिव । वैनस्याभावात् 'णिज्जज्ञा' विमनस्को भवति विनयहीनो गुर्वादिभिरननुगृह्यमाणः ।

'अज्जव' आर्जव नाम ऋजुमार्गवृत्तिः, शास्त्रनिर्दिष्ट वा चरण ऋजु । 'मह्व' अभिमानत्यागो माह्व परगुणातिशये श्रद्धानेन, तन्माहात्म्यप्रकाशनेन च विनयेन च अभिमाननिरास कृतो भवति । लाघव विनीतो हि आचार्यादिषु न्यस्तभरो भवतीति लाघव विनयमूल । 'भस्ती' विनीतस्य हि सर्वजनों विनीतो भवति इति विनयहेतुका भक्तिः । 'पल्लादकरण' च प्रकृष्ट मुख प्रकृष्टमुख प्रह्लादस्तस्य करण क्रिया प्रह्लादकरणमित्युच्यते । येषां विनय क्रियते तेषां मुख सपादित भवति इति परानुग्रहो गुण आत्मनो वा प्रह्लादकरण । कथमविनीतो हि निर्भर्त्सनाविभिरनवरत दुःखितो भवति । विनीतो हि निर्भर्त्सनाद्यभावात् सुखी भवति । बाधाभावे एव मुखव्यवहारो लोके ॥१३२॥

किन्ती मेत्ती माणस्स भजणं गुरुजणे य बहुमाणो ।

तित्थयराणं आणा गुणानुमोदो य विणयगुणा ॥१३३॥

'किन्ती' विनीतोऽयमिति सशब्दन कीर्ति । 'मेत्ती' परेषां दुःखानुत्पत्त्यभिलाषो मैत्री । परस्य दुःख नैवेच्छति विनीत इति । 'माणस्स भजणं' मानस्य भङ्गः ।

ननु माह्वशब्देनाभिहित एव मानभङ्गः पूर्वसूत्रे ततः पौनःपुन्य इति । उच्यते 'माणस्स भजणं' 'परस्स' इति शेषः एकस्य विनयदर्शनात् परोऽपि स्व मान जहाति । गतानुगतिको हि प्रायेण लोकः ।

कीचडके दूर होनेसे जलादिकी शुद्धि होती है । 'णिज्जज्ञा' का अर्थ वैनस्याका अभाव है । जो विमनस्क होता है अर्थात् जिसका मन स्थिर नहीं होता वह विनय हीन होता है । गुरु उसपर अनुग्रह नहीं करते । ऋजु मार्ग पर चलनेको आर्जव कहते हैं और शास्त्रमें कहे गये आचरणको ऋजु कहते हैं । मार्दवका अर्थ अभिमानका त्याग है । दूसरोंके गुणानिश्चयमें श्रद्धा करनेसे और उनके माहात्म्यको प्रकट करनेसे तथा विनय करनेसे अभिमानका निरास स्वयं हो जाता है । जो विनीत साधु होता है वह अपना भार आचार्यपर सौंपकर लघु हो जाता है अर्थात् आचार्य स्वयं उसकी चिन्ता करते हैं अतः लाघव का मूल विनय है । जो विनीत होता है सभी मनुष्य उसकी विनय करते हैं अतः विनय भक्तिका कारण है । प्रकृष्ट मुखको प्रह्लाद कहते हैं उसका करना प्रह्लादकरण है । जिनकी विनय की जाती है उनको मुख होता है इस प्रकार दूसरोंको प्रसन्न करना विनयका गुण है । अपनेको प्रसन्न करना भी विनयका गुण है क्योंकि जो अविनयी होता है सब उसका तिरस्कार आदि करते हैं अतः वह निरन्तर दुःखी रहता है । और जो विनयी होता है उसका कोई तिरस्कार आदि नहीं करता, अतः वह सुखी रहता है क्योंकि लोकमें बाधाके अभावको ही मुख कहा जाता है ॥१३२॥

गा०—कीर्ति, मित्रता, मानका विनाश, गुरुजनका बहुमान, और तीर्थङ्करोकी आज्ञाका पालन और गुणोंकी अनुमोदना ये विनयमें गुण हैं, ॥१३३॥

टी०—यह विनयी है ऐसा कहना कीर्ति है । विनयीकी कीर्ति होती है । दूसरोंको दुःख न होनेकी भावना मैत्री है । जो विनीत होता है वह दूसरोंको दुःख नहीं चाहता । और मानका भंग होता है ।

शङ्का—पूर्व गाथामें मार्दव शब्दसे मानभंगको कहा ही है । पुनः कहनेसे पुनरुक्तता दोष आता है ?

नूनमभिमानत्यागो गुणो अन्यथा किमित्ययं विनयं करोतीति । गुरुवो हि बहुमान्या कृता भवन्ति विनये-
नेत्याह—‘गुरुजने य बहुमान्यो’ इति ।

‘तित्थयराणं आणा सपाविवा होवित्ति’ शेष । विनयमुपदिशता तीर्थकृता आज्ञा सपादिता भवति,
अनुष्ठितेन विनयेन । ‘गुणानुबोधेय’ गुणियु विनय प्रवर्तयता तदीयगुणानुमनन कृत भवति इति । केचिद् गुणेषु
श्रद्धानाविण् हर्षं कृतो भवतीत्येव वदन्ति । एते विनयगुणाः । गुणशब्द उपकारवचनोऽत्र विनयजन्यत्वाद्भिन्न-
यस्य गुणा इत्युच्यन्ते ॥१३३॥

विनयव्याख्यानानन्तरं समाधिनिरूपणार्थं उत्तरप्रबन्ध ! योग्यस्य, गृहीतलिङ्गस्य, शानभावनीयतस्य,
ज्ञाननिरूपते विनये वर्तमानस्य, रत्नत्रये मानसं सम्यगाग्राधनं व्याप्यमित्यधिकारसम्बन्धोऽनुगतव्य । चेत्तः समा-
हितं कीदृक् तस्य वा समाहितस्य किं फलमिति बोधद्वयप्रतिविधानार्था^१ गाथा ।

चित्तं समाहितं जस्स होज्ज वज्जिदविसोत्तिथं वसियं ।

सो वहदि णिगदिचारं सामण्णधुरं अपरिसंतो ॥१३४॥

‘चित्तं समाहितं जस्स’ जस्स चित्तं वज्जिदविसोत्तिथं वसियं समाहितं इति पदघटना । यन्त्र चेत्तः
परित्यक्ताणामपरिणतिप्रसरं वक्ष्यति च यत्र नियुङ्क्ते तत्रैव तिष्ठति, तच्चित्तं समाहितमिति ग्राह्यम् । ^२अत्रैव

समाधान—यहाँ परके मानभगको कहा है । एक की विनय देखकर दूसरा भी अपना मान
छोड़ देता है, क्योंकि लोग प्रायः गतानुगतिक होते हैं । दूसरों को जैसा करता देखते हैं स्वयं भी
वैसा करते हैं । वे सोचते हैं—निश्चय ही अभिमानका त्याग गुण है, अन्यथा यह विनय क्यों
करता । विनयसे गुरुवोका बहुत मान होता है क्योंकि विनयी शिष्य अपने गुरुजनोका बहुत
सम्मान करता है ।

तथा तीर्थङ्करोकी आज्ञाका पालन होता है । अर्थात् विनयका उपदेश देने वाले तीर्थंकरों
की आज्ञाका पालन विनय करने से होता है । तथा गुणीजनो की विनय करनेसे उनके गुणोंकी
अनुमोदना होती है । कोई कहते हैं कि श्रद्धानादि गुणोंमें हर्षं प्रकट होता है । ये विनयके गुण हैं ।
यहाँ गुणशब्द उपकारवाची है । विनयसे पैदा होनेके कारण इन्हे विनयके गुण कहते हैं ॥१३३॥

विनयका कथन करनेके पश्चात् समाधिका कथन करते हैं । जो योग्य हो, जिसने साधु
लिंग स्वीकार किया हो, ज्ञान भावनामें तत्पर हो, शास्त्र निरूपित विनयका पालन करता हो
और जिसका मन रत्नत्रय में हो, उसको सम्यक् आराधना करना योग्य है, इस प्रकार अधिकार
का सम्बन्ध लगाना चाहिये । अब समाहित चित्त कैसा होता है और उसका क्या फल है ? इन
दो प्रश्नों का उत्तर गाथा द्वारा देते हैं—

गा०—जिसका चित्त अशुभ परिणामोंके प्रवाहसे रहित और वशवर्ती होता है वह चित्त
समाहित होता है । वह समाहित चित्त विना थके निरतिचार चारित्रिके भारको धारण करता
है ॥१३४॥

टी०—जिसका चित्त अशुभ परिणामोंके प्रवाहको छोड़ देता है और जहाँ उसे लगाया
जाय वही ठहरा रहता है वह चित्त समाहित जानना । यहाँ यह विचार करते हैं कि यह चित्त

विचार्यते । किमिदं चित्तं नाम ? मन इति चेद् द्रव्यमनो भावमनश्चेति तद्विप्रकारः, कस्येह ग्रहण ? न तावत् द्रव्यमनं पुद्गलत्वादसंभविनी कर्मादाननिमित्ततया परिणतिरिति । 'वज्जिदविसोत्तिगमिति' विशेषणमसंभवीति । न च तद्वशवत् 'आत्मनः' । तेन भावमनो गृह्यते । नोइन्द्रियमति सा रागादिसहभाविनी तद्वहिता चास्तीति युज्यते 'वज्जिदविसोत्तिग' इति विशेषण वसिगमिति च तस्या घटते । नोइन्द्रियमतिज्ञानावरण-क्षयोपशमवत् आत्मनो वशेन नोइन्द्रियमतिवर्तते । तथा हि रागकोपभयदुःखादयो नटादीना वशेन परिणामा वर्तते तत्कार्यपुलकादिदशनेनानुमीयमाना । तद्वदेव नोइन्द्रियमतिरपि आत्मेच्छया स्वचिदेवावरुद्धानुभूयते इति । 'तो' स. 'समाहितचित्तो' बहति बहति धारयति । तथा च प्रयोग—विणय बहति धारयति इति गम्यते । 'निरतिचार' निरतिचार निर्दोष । कि ? सामण्यधुरं रागकोपानुपप्लुतचित्तं समण इत्युच्यते । तथा च नैरुक्तका वदन्ति 'समणो' समणो इति । समणस्स भावो सामण्य । तच्च कि ? समानता चारित्र्यं । तस्य भार कीदृश निरतिचार निर्मल । 'अपरिसंतो' अश्रान्तश्चारित्र्यभारोद्ग्रहणं फलं समाहितचित्तमेत्याख्यातं भवति । अनिभूतमनस्ताया दोषाख्यानाव्याजेन निभूत मन कार्यमिति द्रव्यव्युत्तरगायया । कश्चित्कविदुज्जयिनीस्थ दक्षिणापयाभिमुखमाह अल्पपाण्य क्षुद्रजनबहुलो द्रमिलदेश इति । स एवमुक्तं प्रत्येत्य अयं जनपद सुभिन्नं सुजनाधिवासः इति ॥१३४॥

चालिगय व उदयं सामण्य गल्ल अणिहुदमणस्स ।

कायेण य वायाए जदि वि जघुत्तं चरदि भिक्खू ॥१३५॥

क्या है ? यदि चित्तसे मतलब मनसे है तो उसके दो भेद हैं—द्रव्यमन और भावमन । यहाँ किसका ग्रहण किया है ? द्रव्यमनका ग्रहण तो संभव नहीं है क्योंकि पौद्गलिक होनेसे कर्मों के ग्रहणमें निमित्त रूपसे उसको परिणति संभव नहीं है । तथा 'वज्जिदविसोत्तिग' यह विशेषण भी संभव नहीं है । तथा द्रव्यमन आत्माके वशवर्ती भी नहीं है । अतः चित्तसे भावमनका ग्रहण होता है । वह भावमन नोइन्द्रियमति है और नोइन्द्रियमति रागादि सहित और रगादि रहित होती है । उसमें 'वज्जिदविसोत्तिग और 'वसिग' दोनों विशेषण घटित होते हैं । नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम वाले आत्माके नोइन्द्रियमति होती है अतः वह उसके वशवर्ती है । जैसे राग, कोप, भय और दुःख आदि परिणाम नष्ट आदिके अधीन होते हैं क्योंकि उनका कार्य देखकर दर्शकोको रागादि होते हैं । इससे अनुमान किया जाता है कि रगादि परिणाम नष्ट वगैरहके वशवर्ती हैं । उसी तरह नोइन्द्रिय मति भी आत्माकी इच्छासे किसी एक विषयमें रुकी हुई अनुभवमें आती है । अर्थात् आत्माकी इच्छानुसार भावमन किसी भी विषयमें लीन हो जाता है । वह समाहित चित्त निर्दोष 'सामण्यधुरा' को धारण करता है । जिसका चित्त राग द्वेषसे अवधिगत होता है उसे समण कहते हैं । निश्चिन्तक कहते हैं 'समणो समणो' समता युक्त मन जिसका है वह समण है और समणके भावको सामण्य कहते हैं । वह समानता चारित्र्य है । उसके निरतिचार अर्थात् निर्मल भारको वह अश्रान्त होकर धारण करता है । इससे यह बतलाया है कि समाहित चित्तका फल चारित्र्यके भारको धारण करना है । जैसे किसी उज्जयिनीके निवासीको जो दक्षिणापयकी ओर जाता था किसी ने कहा कि द्रमिल देशमें अन्नकी कमी है और क्षुद्र जनोसे भरा है । उसके ऐसा कहने पर वह जान लेता है कि यह देश सुभिक्षशाली और सुजनोसे भरा है । उसी तरह चित्तकी चंचलतामें दोष कहनेके बहानेसे ग्रन्थकार उत्तर गाथासे यह दृढ़ करते हैं कि मनको निश्चल करना चाहिये ॥१३४॥

‘चालुगिण्यं व उदयं’ उदकमिव चालनीयत् । ‘सामर्थ्यं’ सामान्यं समानभावो । ‘गलह’ गलति । कस्स ‘अणिदुबमणस्स’ अनिभूत चेत्तो यन्म्य । ‘कायेण व वायाए’ कायेन च वचसा च । ‘जहि वि वरवि’ यद्यपि चरति प्रवर्तते भिक्षुः । ‘अणुत्तं’ यथाशास्त्रेणोक्त । तथा वाक्कायाम्यामाचरतोऽपि मनोनिभूतताभावे श्रामण्यं नश्यतीत्यर्थः । तस्माच्चेतःसमाधानं कार्यमित्युपसंहारः ॥१३५॥

मनसो दुष्टता प्रपञ्चबेनोपविश्य तदेवभूत मनो यो निगृह्णाति तस्य श्रामण्य भवति समानभावो नेतर-
स्पेत्येतदुत्तरप्रबन्धेनोच्यते तद्द्वारात्म्यप्रकाशनार्थं गाथापञ्चकम्—

वाटुब्भामो व मणो परिधाव्ह अट्ठिदं तह समंता ।

सिग्घं च जाइ दूरं पि मणो परमाणुद्वं वा ॥१३६॥

‘वाटुब्भामो’ इत्यादिक । ‘वाटुब्भामो व’ वात्येव । ‘मणो’ मन । ‘परिधाव्ह’ धावति परिहरन्थकं प्रलवित इति यथा । ‘अट्ठिदं’ इति क्रियाविशेषण अस्थित धावति । क्वचिद्विषयेऽनवस्थिति राख्याता मनसः । ‘तह समंता’ तथा समतात् । ‘दूरं’ पि दूरमपि । सिग्घं च जाइ’ शीघ्रं याति । ‘मणो’ मन । ‘परमाणुद्वं वा’ परम प्रकृष्टो अणु सूक्ष्म परमाणु स ग्व द्रव्य गुणपर्यायगमनात् तदिव । एतेन ज्ञातिं दूरस्थितविषयग्रहण तस्य दौरान्म्यमावेदितं ॥१३६॥

अंधलयबहिरमूवो व्व मणो लहुमेव विप्पणासेइ ।

दुक्खो य पड्डियिणेदुं जो गिरिसरिदसोदं वा ॥१३७॥

गा०—जिसका चित्त चंचल है उसका समान भाव चालनीमे रखे पानीकी तरह गल जाता है । यद्यपि वह भिक्षु कामसे और वचनसे शास्त्रमे कहे अनुसार आचरण करता है ॥१३५॥

टी०—इसका सार यह है कि वचन और शरीरसे शास्त्रानुसार आचरण करने वाले भी साधुका मन यदि निश्चल नहीं है तो उसका श्रामण्य नष्ट हो जाता है । अतः चित्तको स्थिर करना चाहिये । यह उपसंहार है ॥१३५॥

मनकी दुष्टताका विस्तारसे कथन करके, इस प्रकारके मनको जो वशमे करता है उसके समान भावरूप श्रामण्य होता है, अन्यके नहीं होता, यह आगे कहते हैं । प्रथम ही पाँच गाथाओं से मनकी दुष्टता प्रकट करते हैं—

गा०—बड़े जोरसे चलने वाली हवाकी तरह मन उसीकी तरह चहुँ ओर अस्थिर रूपसे दौडता है । और परमाणु द्रव्यकी तरह मन दूरवर्ती भी वरतुके पास शीघ्र जाता है ॥१३६॥

टी०—प्रचण्डवायुकी तरह मनके अस्थिर गमनसे यह बतलाया है कि मन किसी भी विषयमे स्थिर नहीं रहता । तथा दूरवर्ती वस्तुके पास परमाणु द्रव्यकी तरह शीघ्र जाता है । परम अर्थात् प्रकृष्ट, अणु अर्थात् सूक्ष्म जो है वह परमाणु है । वह परमाणु द्रव्य है क्योंकि गुण पर्यायो वाला है । इससे मनकी दुष्टता बतलाई है कि वह दूर स्थित विषयको झट ग्रहण कर लेता है (जैसे परमाणु एक समयमे चौदह राजु गमन करता है) ॥१३६॥

गा०—मन अन्धे बहरे और गुँगेके समान है शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । और पहाडी नदीके प्रवाहकी तरह लौटाना अशक्य है ॥१३७॥

‘अंघ्रयवहिरभूओ ष्व मणो हृवइ’ इति शेष । अंघ्रयवहिरवस्मूकवच्च भवति मन । कदाचित्क-
पचित्तवचिद्विषये सक्तं मनः सन्निहितमपि विषय न पश्यति, न शृणोति, न ब्रवीति, इति । ननु चक्षुरादेः
कर्तृता दर्शनादौ न मनसस्तत्सर्वदापि न किञ्चित्पश्यति, न शृणोति वक्ति वा ? उच्यते—मनसः करणस्य
कर्तृता परशुशिञ्जनीतीति यथा । एतदुक्तं भवति—द्रष्टव्ये जीवादिके, श्रोतव्ये जिनवचनादिके, स्वपरहिते
वाक्ये च कदाचिदप्रवृत्तिर्मनसो दुष्टतेति । यथा मृत्यो दुष्ट इत्युच्यते स्वाभिना नियुक्तं कर्मण्यप्रवर्तमान ।
एव मनोऽप्यात्मना नियुक्तेऽप्यापूतेर्दुष्टमिति भावः । ‘लङ्घयेष विष्ण्यासेषि य’ आशु विनश्यति च । अनित्य-
तादोषस्तु वस्तुयाथात्म्यग्राहिणो मनसः नो इन्द्रियमते । ‘दुष्करो य’ दुःख अशक्य । ‘पद्मिन्यसेषु’ जं प्रति-
निवर्त्तयितुं वस्तुन्यभूतरूपग्रहणे भूतरूपनिरासे च प्रवृत्त ताभ्या निवर्त्तयितुं न शक्य रागादिसहचारित्वात्
प्रतिनिवर्त्तयितु । किमिव ‘गिरिसरिदसोर्दंभ’ गिरिनीदीप्रवाह इव ॥१३७॥

ततो दुक्से पंथे पाडेदुं दुट्टओ जहा अस्सो ।

वीलणमच्छोव्व मणो णिग्घेत्तुं दुक्करो धणिदं ॥१३८॥

‘ततो’ तस्मात्प्रतिनिवर्त्तनान् । ‘दुक्खे’ दुष्करे ‘पंथे’ मार्गे । ‘पाडेदु’ पातयितु । किमिव । ‘दुट्टओ जहा
अस्सो’ दुष्टोर्जनव्यालो यथैवाव्य । एतेन दुष्करमार्गविपातित्वदोषः प्रकटितः । ‘वीलणमच्छोव्व’ मसृणतरवेह-
मस्त्य इव । ‘धणिदं दुक्करो णिग्घेत्तुं’ नितरा दुष्कर ग्रहीतु मन । एतेन दुरवग्रहता व्याप्ता ॥१३८॥

टी०—मन अधे, बहरे और गूगे मनुष्यको तरह है क्योंकि कभी-कभी किसी विषयमे
आसक्त मन निकटवर्ती भी विषयको नहीं देखता, नहीं सुनता, और नहीं बोलता ।

शङ्का—देखने आदिका काम तो चक्षु आदि इन्द्रियोका है, मनका नहीं । मन तो सदा ही
न कुछ देखता है, न सुनता है, न बोलता है ।

समाधान—मन करण है फिर भी उसे कर्ता कहा है । जैसे परशु लकड़ी काटनेमे करण
है फिर भी उसे कर्ता कहा जाता है परशु काटता है । इसका आशय यह है कि देखने योग्य
जीवादिके, सुनने योग्य जिन वचन आदिमे और स्वपरका कल्याण करने वाले वचनोमे मनका
प्रवृत्त न होना उसकी दुष्टता है । जैसे जो सेवक स्वामीके द्वारा कहे गये कार्यमे प्रवृत्त नहीं
होता उसे दुष्ट कहा जाता है । उसी तरह मन भी आत्माके द्वारा नियुक्त कार्यमे प्रवृत्त न होनेसे
दुष्ट कहा जाता है । तथा शीघ्र नष्ट हो जाता है । इससे वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करने
वाले मनकी अनित्यताका दोष बतलाया है । तथा वस्तुके अविद्यमान स्वरूपको ग्रहण करनेमे
और विद्यमान स्वरूपका निरास करनेमे प्रवृत्त हुए मनको उसमे हटाना वैसे ही अशक्य है जैसे
पहाड़ी नदीके प्रवाहको लौटाना अशक्य होता है; क्योंकि मन रागादिभावमे आसक्त होता
है ॥१३७॥

गा०—अयोग्य विषयसे हटानेसे मन दुष्कर मार्गमे गिराता है । जैसे दुष्ट घोडा गिराता
है । अति चिकने मच्छकी तरह पकड़ने मे अत्यन्त दुष्कर है ॥१३८॥

टी०—जैसे कुमार्गपर चलते हुए दुष्ट घोडेको रोकनेसे वह मार्गमे गिरा देता है वैसे ही
मन भी खोटे मार्गमे गिराता है । इससे दुष्कर मार्गमे गिरानेका दोष प्रकट किया । तथा जैसे

जस्स य कदेण जीवा संसारमणंतयं परिभर्मति ।

भीमासुहृगदिवहुलं दुक्खसहस्साणि पावता ॥१३९॥

‘जस्स य’ यस्स च । ‘कदेण’ करोति क्रियासामान्यवाची इह चेष्टावृत्तिर्गृहीतस्तेनायमर्थः यः य मनसश्चेष्टितेन जीवा संसार पञ्चविध परावर्तं परिभ्रमन्ति । ‘अणंतयं’ अनन्तप्रमाणावच्छिन्न । ‘भीमासुहृगदिवहुलं’ भयावहाशुभनरकादिगतिप्रचुर । ‘दुक्खसहस्साणि’ शारीरागन्तुकमानसम्बाभाविकाख्यानि प्रत्येकपनेकविकल्पानि । ‘पावता’ प्राप्नुवन्तो जीवा । एतेन चतुर्गतिपरावर्तमूलतादोषः प्रकटितः ॥१३९॥

जम्हि य वारिदमेत्ते सव्वे संसारकारया दोसा ।

णासन्ति रागदोसादिया हु सज्जो मणुस्सस्स ॥१४०॥

‘जम्हि’ यस्मिन्च मनसि । ‘वारिदमेत्ते’ वारित एव मात्रग्रहण वारणादन्य निराकर्तुमुपात्त । मनो निवारणादेव ‘रागदोसादि’ रागद्वेयादयः । ‘णासन्ति’ नश्यन्त्येव । ‘सज्जो’ सज्जः तदानीमेव । ‘संसारकारया’ परावर्तपञ्चकस्य सपादनोद्यता ॥१४०॥

इय दुट्ठय मणं जो वारेदि पडिडुवेदि य अकंप ।

सुहसकप्पयार च कुणदि मज्झायसण्हिद ॥१४१॥

चिकने शरीर वाली मछलोको पकडना कठिन है वसे ही मनको रोकना बहुत कठिन है । इससे ‘दुरवग्रहता’ नामक दोष कहा ॥१३८॥

गा०—जिस मनकी चेष्टासे जीव हजारों दुःख भागते हुए भयकर अशुभ गतियोंसे भरे हुए अनन्त संसारमें भ्रमण करते हैं ॥१३९॥

टी०—गाथामे आया ‘कदेण’ शब्द करने रूप क्रियासामान्यका वाची है किन्तु यहाँ उसका अर्थ चेष्टा लिया है । अतः ऐसा अर्थ होता है कि जिस मनकी चेष्टासे जीव पाँच परावर्तन रूप संसारमें भ्रमण करने है, वह संसार अनन्त प्रमाण वाला है और उसमें भयानक नरक आदि अशुभ गतियोंका बाहुल्य है । तथा वे जीव शारीरिक, आगन्तुक, मानसिक स्वाभाविक आदि अनेक प्रकारके दुःखोंको पाते हैं । इसमें ‘चतुर्गतिमें भ्रमणका मूल’ दोष प्रकट किया ॥१३९॥

गा०—जिस मनके निवारण करने मात्रसे मनुष्यके सब संसारके कारक राग द्वेष आदि दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥१४०॥

टी०—‘वारिदमेत्ते’ में ‘मात्र’ पदका ग्रहण निवारणसे अन्यका निराकरण करनेके लिये किया है । अर्थात् अन्य कुछ न करके मात्र मनको रोक जाये तो पाँच परावर्तन रूप संसारके कारण सब दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं ॥१४०॥

गा०—उक्त प्रकारसे जो दुष्ट मनको रागादिसे निवारण करता है, और निश्चलरूपसे श्रद्धानरूप परिणामादिमें स्थापित करता है । तथा शुभसकलपोंमें मनको प्रवृत्त करता है और स्वाध्यायमें मनको लगाता है उसके सामण्य-समताभाव होता है ॥१४१॥

‘इयं’ एव व्यापणितरूपेण । ‘बुद्धयः’ दुष्टक दुष्ट । ‘मर्णं’ मनो । ‘जो वारेवि’ यो निवारयति रागादिभ्यः । ‘परिटुडवेवि च’ प्रतिष्ठापयति च श्रद्धानपरिणामादौ । ‘अकंषं’ निश्चल । क्रियाविशेषण-मेतत् । तस्स सामण्णं होवि वक्ष्यमाणेन सबन्ध । ‘सुभसकल्पपयारं जो कुणवि तस्स सामण्णं होविस्ति’ सबन्धीय । शुभ सकल्पः तस्मिन्प्रकृष्टश्चारी गमन प्रवृत्तिर्यस्य मनसस्तच्छुभसकल्पप्रचारं मनो य करोति । ‘सण्णाय-सण्णिहिबं’ च जो कुणवि तस्स सामण्ण इति सबन्धते । सम्यगध्ययन स्वाध्याय द्रुतविलंबितादिदोषरहितस्व अर्थव्यञ्जनशुद्धिश्च सम्यक्त्व । स पुन पञ्चप्रकार वाचनाप्रश्नानुप्रेक्षाभ्यामर्थोपदेशमेवेन ।

प्रश्नस्य कथं स्वाध्यायता ? प्रश्नो हि ग्रन्थेऽर्थे वा सशयच्छेदाय इत्यमेवेतिदिति निश्चितार्थबला-धानाय वा प्रच्छन । न हि य पृच्छति ग्रन्थमर्थं वा सोऽधीते ? अध्ययनप्रवृत्त्यर्थत्वात् प्रश्नेऽध्ययनव्य-पदेश इन्द्रप्रतिमार्थं दारुणि इन्द्रव्यपदेश इव । अथवा किमिदमेव पठितव्यमिति अधीत एव ग्रन्थे सदिहान । अर्थसंदेहेऽपि किमस्य वाक्यस्य पदस्य वाक्यमर्थ इति । यद्वाप्यते एव निश्चितवलाधानार्थे प्रश्ने योज्यम् ।

अनुप्रेक्षा कथं स्वाध्याय ? अधिगतार्थस्य मनसाम्भासोऽनुप्रेक्षा अन्तर्जल्परूपमध्ययनमस्त्येव तत्रापीति मन्यते ।

घोषपरिशुद्ध श्रुत परावर्त्यमान आम्नाय स्वाध्यायो भवत्येव ।

आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी, निर्वेदनी चेति कथाश्चतसस्तासामुपदेशो धर्मोपदेश स च स्वाध्याय । एतस्मिन्स्वाध्याये सम्यक् निहित निक्षिप्त मनो य करोति इत्यर्थः ।

टी०—जो ऊपर कहे अनुसार रागादिसे दुष्ट मनको हटाता है और श्रद्धानादिसे निश्चल-रूपसे मनको स्थापित करता है उसके सामण्ण होता है इस प्रकार आगेके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए । शुभ संकल्पमे प्रकृष्ट चार प्रचार अर्थात् प्रवृत्ति जिसके मनकी है अर्थात् जो मनको शुभ सकल्पोमे लगाता है उसके सामण्ण होता है । सम्यक् अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं । जल्दी पढ़ना या देरसे धीरे-धीरे पढ़ना इत्यादि दोषांसे रहित होना तथा अर्थशुद्धि और वचनशुद्धिका होना सम्यकपना है । उस स्वाध्यायके पाँच भेद है—वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश । प्रश्न कैसे स्वाध्याय है यह बतलाते हैं—ग्रन्थ अथवा अर्थके सम्बन्धमे सशयको दूर करनेके लिए अथवा निश्चित अर्थको पुष्ट करनेके लिए पूछना प्रश्न है । जो ग्रन्थ या अर्थको पूछता है वह अध्ययन नहीं करता, किन्तु ऐसा करना अध्ययनकी प्रवृत्तिके लिए होता है इससे प्रश्नको अध्ययन कहा है । जैसे इन्द्रकी प्रतिमा बनानेके लिए लाये गये काष्ठको इन्द्र कहा जाता है । अथवा ‘क्या इसे इस प्रकार पढ़ना चाहिए’ इस तरह पढ़े हुए ही ग्रन्थमे सन्देह करना, तथा अर्थमे सन्देह होनेपर भी ‘क्या इस पद अथवा वाक्यका यह अर्थ है’ इस प्रकार पूछना स्वाध्याय-का कारण होनेसे स्वाध्याय है । इसी प्रकार निश्चित अर्थको दृढ़ करनेके लिए भी प्रश्नकी योजना करनी चाहिए । अनुप्रेक्षा कैसे स्वाध्याय है ? जाने हुए अर्थका मनसे अभ्यास करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । इसमे भी अन्तर्जल्परूप अर्थात् मन ही मनमे अध्ययन होता ही है । शुद्ध उच्चारण-पूर्वक श्रुतका पाठ करना आम्नाय है । यह तो स्वाध्याय है ही । आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेदनी इस प्रकार चार कथाएँ हैं । उनका उपदेश धर्मोपदेश है । यह भी स्वाध्याय है । इस स्वाध्यायमे जो मनको सम्यक् रूपसे लगाता है उसके सामण्ण होता है ।

अत्रैवं पदघटना अध्याहृतं कृत्वा 'इयं दुष्टकं मनो सो वारेषि अर्कं पडिद्वयेवि यो मनं शुभस-
कल्पयारेषेव कुणवि सज्जायसण्णिहिवं काऊण इति' । एव दुष्ट मन स वारयति निश्चल प्रतिष्ठापयति वा ।
यो मन. शुभसकल्पप्रचारमेव करोति । स्वाध्याये सन्निहितं कृत्वैति सूत्रार्थः । तस्येत्यंभूतस्य श्रामण्य समा-
नता वा भवति ॥१४१॥

जो विय विणिप्पडंतं मणं णियचेदि सह विचारेण ।

णिग्गहदी य मणं जो करेदि अदिलज्जियं च मणं ॥१४२॥

'जो वि य' यश्चापि । 'विणिप्पडंत' वि शब्दो नानार्थः, निरु इत्युपसर्गो बहिर्भावे, पडिगमनार्थः ।
ततोऽयमर्थोऽस्य पदस्य विचित्रं बहिर्निर्गच्छन्निवर्तयति । ननु च सत्यस्यतरे कस्मिंश्चित्तदपेक्षो भवति
बहिर्भावस्ततः किम् ? अभ्यन्तरमिह गृहीतं रत्नत्रयं । कथमस्याभ्यन्तरता ? आत्मनो निजस्वरूपमिति ।
रागकोपादयस्तु चारित्रमोहादयजा भावा परिणामा बाह्या मिथ्यात्वासयमकषायविभेदेन विचित्रास्तदभिमुख-
तया प्रवृत्तः । 'णियत्तं सह विचारेण जो' इति शेषः

कोऽसौ विचारः ? उच्यते—इदं तत्त्वाश्रद्धानं, इयं च हिंसादिपरिणतिरयं वा क्रोधादिको भावो मया
परिणामिकारणभूतेन निर्वर्त्यमानो जातिजरा मरणपरिणामरूपानन्तसारकारणानां कर्मणा मूलोत्तरप्रकृतिभेदेन
संख्यातः विकल्पानां, स्थिति विशेषमात्मप्रदेशोऽप्यवस्थानरूपं, तीव्रमध्यममन्दरूपाश्रद्धानां सयमकषायपरि-

इस प्रकार जो दुष्ट मनका निवारण करता है और उसे श्रद्धानादिमे स्थिर करता है तथा
जो मनको शुभसकल्योमे ही लगाता है और स्वाध्यायमे प्रवृत्त रहता है उसके श्रामण्य अथवा
समता होती है ॥१४१॥

गा०—जो भी रत्नत्रयसे च्युत होकर विचित्र रागादिमे जानेवाले मनको विचारोके साथ
हटाता है, और जो मनको निन्दा गहकि द्वारा निगृहीत करता है—उसकी निन्दा करता है, और
मनको अति लज्जित करता है उसके सामण्य होता है ॥१४२॥

टी०—'विणिप्पडंत' मे 'वि' शब्दका अर्थ अनेक है, 'निर' यह उपसर्ग बहिर्भावेके अर्थ-
मे है और 'पडि' का अर्थ गमन है । अतः इस पदका अर्थ है अनेक बाह्य विषयोमे जानेवाले
मनको रोके ।

शङ्का—किसी अभ्यन्तरके होनेपर उसकी अपेक्षा बहिर्भाव होता है यहाँ वह अभ्यन्तर
कौन है ?

समाधान—रत्नत्रय है और वह आत्माका निजस्वरूप होनेसे अभ्यन्तर है । राग-कोप
आदि तो चारित्रमोहके उदयसे होनेवाले भाव है, वे बाह्य हैं । तथा मिथ्यात्व, असयम और कषाय
आदिके भेदसे नाना है । उनके अभिमुखरूपसे प्रवृत्तिको जो विचारोमे गेकता है ।

शंका—वह विचार कौन है ?

समाधान—यह जो तत्त्वका अश्रद्धान है, अथवा हिंसादिरूप परिणति है, अथवा क्रोधादि
भाव है, इन रूप मे परिणमन करता हैं तो ये हिंसादिरूप परिणाम जन्म जरा मरण परिणामरूप
अनन्त संसारके कारण जो कर्म है, जो मूलप्रकृति और उत्तर प्रकृतिके भेदसे संख्यात भेदवाले हैं,

णामनिर्बर्तनसामर्थ्यमनुभावस्य च निर्बर्तयति । तानि चात्मप्रदेशस्थान्यनन्तप्रदेशपुद्गलस्कन्धद्रव्याणि सन्निहित-
द्रव्यक्षेत्रकालभवभावसहायापेक्षया पुनरपि मिथ्यात्वादिपरिणाममापादयन्ति । न हि सन्निहिताविकलकारण-
समूहस्य कार्यस्य अनुत्पत्तिर्नाम सम्भव्यते । तेन चाश्रद्धानादिपरिणामेन तथैव कर्मणामादान, आत्मानां स्थितिः,
सामर्थ्यातिशय इत्यादिका परंपरता तयानन्तकालपरिभ्रमणमिति महानयमनर्थो मम भविष्यतीति, एवभूतेन
विचारेण मनो निवर्तयति यन्तस्य श्रामण्यमिति संबन्धः । 'जिगाह्वि य वज्रं जो' यो मनो निगृह्णाति 'हा बुद्धं
चित्तितमिदमिति' निन्दागर्ह्यया तस्य श्रामण्यमिति संबन्धः । 'करेदि अविलिजियं च मणं', करोत्यतीव लज्जा-
परं यो मनः । कथं ससारमहितं तत्कारणभूतान्परिणामान्मुक्तिं तदुपायाश्च भावानधिगच्छत श्रद्धानस्य तत्परि-
णामव्यपोहनार्थमेव गृहीतनिर्ग्रन्थलिंगस्य चिन्तेयमयुक्तेति, निरूपयति, अतिव्रीडा मनसो जनयति ॥१४२॥

दासं व मणं अवसं सवसं जो कुणदि तस्स सामण्णं ।

होदि समाहिदमविसोत्तियं च जिणसासणाणुगदं ॥१४३॥

'अवसं दासं व मणं सवसं जो कुणदि' इति पदमबन्धः । दासं व चेत्पुत्र अवशवर्तिन यथा कश्चि-
द्वलात्स्ववशं करोत्येवमधीतजिनवचन आत्मनो मनो निरवग्रहतया प्रवृत्तं अशुभपरिणामप्रसरे यदि नाम तथापि
बलात्तन्निर्भर्त्यभिमतशुभभावपरंपरानुकूलतया यं स्थापयति जैनमतामृताम्बावकारितत्सामर्थ्यातिशयस्तस्य

उनके स्थितिवन्ध और अनुभाग बन्धके कारण होते हैं । आत्माके प्रदेशोमें कर्मोंके अवस्थानका
नाम स्थितिवन्ध है और तीव्र मध्यम मन्दरूप अश्रद्धान, असयम और कषायरूप परिणामोको
उत्पन्न करनेकी शक्तिको अनुभाग बन्ध कहते हैं । आत्माके प्रदेशोके साथ बन्धको प्राप्त हुए वे
अनन्तप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध सम्बद्ध द्रव्य क्षेत्र, काल, भव और भावकी सहायता पाकर पुनः मिथ्या-
त्वादिरूप परिणामो की उत्पत्तिमें सहायक होते हैं । क्योंकि जिस कार्यके समस्त कारण पूर्णरूपसे
विद्यमान होते हैं वह कार्य अवश्य उत्पन्न होता है । उस उत्पन्न हुए अश्रद्धानादिरूप परिणामसे
पुनः उसी प्रकारसे नवीन कर्मोंका बन्ध होता है । उनमें स्थिति और अनुभाग शक्ति पडती है ।
इस प्रकार यह परम्परा चलती है । उस परम्परामें अनन्तकाल तक ससारमें भ्रमण करना पडता
है । इस प्रकार अश्रद्धान आदिरूप परिणाम करनेसे मेरा महान् अहित होगा । इस प्रकारके
विचारसे जिसका मन अश्रद्धान आदिसे हटता है उसके श्रामण्य होता है । तथा जो मैंने बुरा
किया, बुरा विचारा इत्यादि निन्दा और गृहसि मनका निग्रह करता है उसके श्रामण्य होता है ।
तथा जो मनको अत्यन्त लज्जित करता है—हैं आत्मन् ! ससार अहित है, उसके कारणभूत
परिणामोको, शक्तिको और मुक्तिके उपायरूप भावोंको तू जानता है उनकी श्रद्धा करता है ।
ससारके उन कारणोंको दूर करनेके लिए ही तूने निर्ग्रन्थलिंग धारण किया है, तूझ ऐसी चिन्ता
नहीं करनी चाहिए इस प्रकार मनको लज्जित करता है उसके श्रामण्य होता है ॥१४२॥

गा०—वशमें रहनेवाले दासकी तरह वशमें न रहनेवाले मनको जा अपने वशमें करता
है, उसके एकमात्र शुद्ध चिद्रूपका अवलम्बन करनेवाला पाप परिणामोसे निवृत्त और जिन शासन-
का अनुगामी श्रामण्य होता है ॥१४३॥

टी०—वशमें न आनेवाले दासीपुत्रको जैसे कोई बलपूर्वक अपने वशमें करता है, वैसे
ही जो जिनागमका अभ्यासी अशुभपरिणामोके प्रवाहमें वे रोक प्रवृत्त हुए अपने मनको बलपूर्वक
उसकी डाँट फटकार करके इष्ट शुभ भावोंकी परम्पराके अनुकूल बनाता है, उसमें यह विशेष

‘सामर्ण्य’ समानता ‘होबि’ भवति । ‘समाहिब’ एकमुख । ‘अविसोत्तिगं’ दूरापसृतविश्वरूपाशुभपरिणामप्रवाहं । ‘जिणसासनाणुपव’ सपाटितद्रव्यभावकर्मकरपरामभवाना यच्छामन—क्षिप्यते जीवादय पदार्था अनेनास्मिन्वेति शासन आगमस्तेनानुगतम् ॥१४३॥

योग्यस्य गृहीतमुक्त्युपायलिङ्गस्य श्रुतिगिज्ञापरस्य पञ्चविधविनयवृत्ते स्ववशीकृतमनस अनियतवासो युक्तः । कस्तत्र गुण ? इत्यारंकाया समाधिगतस्य अनियतविहारगुणप्रकटनार्थं उत्तरसूत्र—

दंसणसोधी ठिदिकरणभावणा अदिसयत्तकुसलत्तं ।

खेत्तपरिमग्गणावि य अणियदवासे गुणा होति ॥ ४४॥

‘दंसणसोधी’ दर्शनशुद्धि । दृशिर प्रेक्षणं इति पठितोर्जप धातु श्रद्धानार्थवृत्तिरिह गृहीत । धातूनामनेकार्थत्वान् । तथा च सूत्र—‘तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्’ । [त०सू० ११२] इति जिनागमनिरूपितार्थविषयश्रद्धानिमिह दर्शनशब्देन भण्यते । तस्य शुद्धिर्नैर्मन्य । ‘ठिदिकरण’ स्थितिकरण रत्नत्रयपरिणामस्यात्मनोऽनपाय । तस्य करण स्थितिकरण । ‘भावणा’ भावना अभ्यास पुन पुनर्वृत्ति । ‘अविसयत्तकुसलत्तं’ अतिशयितेवर्थेषु निपुणता । ‘खेत्तपरिमग्गणावि य क्षियत्ति’ निवसन्ति तस्मिन्निर्गतं क्षेत्र । ग्रामनगरादिक क्षेत्र । तस्य क्षेत्रस्य अन्वेषणा च । अनियतस्थानवसने गुणा ‘होति’ भवन्ति ॥१४४॥

सामर्थ्यं जैनमतरूपी अमृतका पान करनेसे आई है । उसके ‘सामर्ण्य’ अर्थात् समभावपना होता है । वह श्रामण्य एक मुख होना है, अनुभपरिणाम प्रवाहको, जिन्होंने विश्वको अपने रगमे रंगा है, दूर करता है, और जिनशासनानुगत होता है । द्रव्य ओग भावकर्मके द्वारा किये जानेवाले पराभवोको जिन्होंने नष्ट कर दिया है उन जिनका शासन । जिसके द्वारा या जिसमे जीवादि पदार्थ सिखाये जाते है उसे शासन कहते है अर्थात् जिनागमका अनुगामी होता है ॥१४३॥

जो योग्य है, जिसने मुक्तिका उपाय जो निर्ग्रन्थालिग है उसे स्वीकार किया ह, श्रुतके अभ्यासमे तत्पर है, पांच प्रकारकी विनयका पालन करता है, और जिसने मनको अपने वशमे कर लिया है उसके लिए अनियतवास युक्त है । उसमें क्या गुण है ? ऐसी शंका होनेपर समाधि करनेवालेके अनियत विहारके गुण प्रकट करते है—

गा०—दर्शन विशुद्धि, स्थितिकरण, भावना, अतिशय अर्थोमे निपुणता और क्षेत्रका अन्वेषण ये अनियत स्थानमे बसनेमे गुण होते है ॥१४४॥

टी०—दर्शन शब्द जिस ‘दृशिर’ धातुसे बना है यद्यपि उसका अर्थ देखना है फिर भी यहाँ उसका अर्थ श्रद्धान ग्रहण किया है । क्योंकि धातुओके अनेक अर्थ होते हैं । तत्त्वार्थसूत्रमे कहा भी है—‘तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ।’ अत यहाँ दर्शन शब्दसे जिनागममे कहे गये अर्थों का श्रद्धान लिया है । उसकी शुद्धि अर्थात् निर्मलता दर्शनविशुद्धि है । आत्माके रत्नत्रयरूप परिणामका नष्ट न होना स्थिति है । उसका करना स्थितिकरण है । पुन पुन अभ्यास करनेको भावना कहते है । ग्राम नगर आदि क्षेत्र है । उसकी खोज, ये सब अनियत स्थानमे बसनेके गुण हैं ॥१४४॥

विशेषार्थ—समाधिमरणके इच्छुकको एक स्थानमे नही बसना चाहिए । अनियत स्थानमें

दसणमुद्धी इत्येतत्पदव्याख्यानकारिणी गाथा—

जम्मणअभिणिक्खवणे णाणुप्पत्ती य तित्थच्चिण्हणिसिद्दीओ ।

पासंतस्स जिणाणं सुविमुद्धं दंसणं होदि ॥१४५॥

‘जम्मण’ जन्माभिनवशरीरग्रहण । तदस्मिन्क्षेत्रे जातं तदिह साहचर्याज्जन्मशब्देनोच्यते । गृहीत-
शरीरस्य वात्मनो जनन्युदरावत्र निष्क्रमण जातं तद्वा । ‘अभिणिक्खवणे’ रत्नत्रयाभिमुख्येन गृहाद्बहिर्गमनं
यस्मिन्क्षेत्रे तदिह निष्क्रमण । ‘णाणुप्पत्ती य’ केवलज्ञानावरणक्षयात् सर्वायथास्थग्रहणक्षमं यत्केवलं तदिह
ज्ञानमिति गृहीत । मामान्यशब्दानामपि विशेषवृत्तिं प्रतीतेव । तस्य ज्ञानस्योत्पत्तिर्यस्मिन् क्षेत्रे तदिह साह-
चर्यात् ‘णाणुप्पत्ती य’ शब्देनोच्यते । ‘तित्थं’ चिण्ह । तीर्थमिह समवसरण गृह्यते । तरन्ति तस्मिन्व्या-
पारविनाशाग्निं इति । तस्य चिह्नतया स्थिता मानस्तम्भा । ‘णिसिद्दीओ’ निषिद्धीमोमिक्त्तिर्बन्धा भूमौ या
निषिद्धी इत्युच्यते । एतज्जन्मादिस्थानं श्रुतेन प्राग्वगतं । ‘पासंतस्स’ पश्यत । कस्य ? ‘जिणाणं’ जिनानां
‘सुविमुद्धं’ मुष्टं विशुद्धं । ‘दंसणं’ श्रद्धानं । ‘होदि’ भवति । एतदुक्तं भवति—

देशान्तरानिषे जिनानां जन्मादिस्थानदर्शनान्महतीं श्रद्धोत्पद्यते । यथा काचित्प्राप्यमानरूपा विला-
सिनी परोक्षामगवन्त्य परस्य बलनोपजानाभिलाषस्य तस्या दर्शनपथमुपजाताया श्रद्धातिशयो जायते इति ।

बसनेके उक्तं गुणं कहे है । इन गुणोका वर्णन ग्रन्थकार आगे स्वयं करते हैं । टीकाकारने भावना-
का अर्थ पुनः पुनः अभ्यास किया है और प० आशाधरने परीषद् सहन किया है । आगे ग्रन्थकारने
भी यही अर्थ भावनाका किया है । अभ्याससे ही परीषद् सहनकी सामर्थ्य होती है । सम्भवतः
इसी भावसे भावनाका अर्थ अभ्यास किया है । लोकमें भावनाका यही अर्थ प्रचलित है ॥१४६॥

‘दसणमुद्धी’ इस पदका व्याख्यान करनेवाली गाथा कहते हैं—

गा०—जिनदेवोके जन्मस्थान, दीक्षास्थान, केवलज्ञानकी उत्पत्तिका स्थान और समवसरण-
के चिह्न मानस्तम्भका स्थान निषीधिका स्थान देखनेवालेके सम्पर्करूपसे निर्मल सम्पददर्शन
होता है ॥१४५॥

टी०—नये शरीरके ग्रहण करनेको जन्म कहते हैं । वह जन्म जिस क्षेत्रमें हुआ, जन्मके
साहचर्यसे यहाँ उस स्थानको जन्म शब्दसे कहा है । अथवा शरीर ग्रहण करनेवाले आत्माका
माताके पेटसे निकाला जहाँ हुआ वह जन्म है । रत्नत्रय धारण करनेकी भावनासे घरसे बाहर
जाना जिस क्षेत्रमें हुआ उसे निष्क्रमण कहा है । केवलज्ञानावरणके क्षयसे सब पदार्थों के यथार्थ-
स्वरूपको ग्रहण करनेमें समर्थ केवलज्ञानको यहाँ ज्ञान शब्दसे ग्रहण किया है, क्योंकि सामान्य-
वाची शब्दोंकी भी विशेषमें प्रवृत्ति प्रसिद्ध ही है । यहाँ तीर्थसे समवसरणका ग्रहण किया है ।
जिसमें पापके विनाशके इच्छुक अव्य जीव तिरते हैं वह तीर्थ है । उस समवसरणके चिह्न मान-
स्तम्भ है । निषिद्धि अर्थात् योगिवृत्ति जिस भूमिमें हो उसे निषिद्धी कहते हैं । श्रुतसे पहले जाने
हुए जिनदेवके इन जन्मादि स्थानोंको जो देखता है उसका श्रद्धानं सुविशुद्ध होता है । देशान्तरमें
भ्रमण करनेवालेके जिनदेवोंके जन्मादि स्थानोंको देखनेसे महती श्रद्धा उत्पन्न होती है, जैसे
किसी सुन्दर नारीको वर्णनके द्वारा परोक्षरूपसे जानकर दूसरेके कथनसे उसे देखनेकी इच्छा होती
है और उसे साक्षात् देखनेपर विशेष श्रद्धा होती है ।

अथवा जब तीर्थकर जन्म लेते हैं तब अनियत विहार करने वाला यति तीन ज्ञानके धारी

अथवा यथा तीर्थकृत सभवंति तदा अनियतविहारो यतिजिनानां ज्ञानत्रयचारिणां अवाप्तस्वर्गाव-
तरणपूजातिशयानां जन्माभिषेककल्याण भुवनभवमान्तलीनतमोवितानापनयनोद्यत, सुधापानमिव सकलप्राणमृदा-
रोम्यविधायि, सुरविलासिनीनर्तनमिव सकलजगदानन्ददायि, प्रियवचनमिव मनप्रसादकारि, पुण्यकर्मव अगण्य-
पुण्यवितरणप्रवीण, लक्ष्मीपरिचारिकाभि साश्चर्यं मसभ्रमं ईक्षित, गुह्यकामरप्रकीर्णनिकसुरभिप्रसूतकरणगन्धानु-
भ्रमदभ्रमरकृतकोलाहल अनारतप्रहतमगलभेरीभभाध्वनिभरितभुवनविवर, सुरवधूनर्तनजिगीषयेव सौधशिखर-
रङ्गनृत्यप्रत्ययपञ्चवर्णपताकाविलासिनीक, हरिविष्टरप्रचलनोपनीतसाध्वसनवसुरवल्लभारभसकण्ठग्रहोतीतिवि-
कासिमुखशतमखमुख, सभभोरितकृताञ्जलिपुटसुरपरिवारसादराकर्ण्यमानवज्रभूदाश, भेयर्दिव्यानाहूतप्रमुखसक-
लगीर्वाणचक्र, परस्परसघर्षगृहीतोत्तरवैक्रियिकदेवपूतनाय्यासपवनपथदेश, जन्माभिषेकसमयप्रयाणसपादानायातपी-
लोमीनूपरुत्थानचकितहूसीविलासविराजमानराजमन्विराङ्गण, ऐरावतावतीर्णप्रसारितवज्रवज्रधनभुजाङ्गल,
सुरकरप्रहारप्रमरदुद्बुभिभेरीध्वानसन्मिथसिंहनादवधिरितविशालाशामुख, प्रहतनेकप्रयाणकपटहृग्म्भीरधीराश्राव,
असकलशशिकरावदातचमररुह्विक्षेपदक्षलभिमिनिकुरुबजिनावलोकनव्यग्रसुराग्रमहिषीक, श्वेतातपत्रजलधरघटा-
वदहनभोमडल, विद्युदायमानपताकाकुल, इन्द्रनीलमयसोपानप्रयागिसुरपूतन, सुरगजरदनसरोनलिनदलरगशोभा-
विधायिनर्तकोसलीलपदन्याम, गृहीताष्टमगलदेवीसहस्रपुरोपान, देवप्रतीहारदूरपामार्यमाणसुदामरगण, आत्म-

और स्वर्गसे अवतरित होते समयकी विविष्ट पूजाको प्राप्त जिनदेवके जन्माभिषेक कल्याणको देखता है। वह जन्मोत्सव लोक रूपी घरमें छिपे हुए अन्धकारके फंलावको दूर करने में तत्पर होता है। अमृतपान की तरह समस्त प्राणियोंको आरोग्य देने वाला है। देवागनाओके नृत्यकी तरह समस्त जगत्को आनन्दमयी है, प्रियवचनकी तरह मनको प्रसन्न करता है। पुण्यकर्मकी तरह अगणित पुण्यको देने वाला है। लक्ष्मीरूपी परिचारिकाओ के द्वारा बडे आश्चर्य और शीघ्रता के साथ इसे देखा जाता है। गुह्यक जाति के देवोंके द्वारा बरसाये गये अनेक प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंकी गन्ध पर मडराने वाले भैरों की गुजनके कोलाहलसे पूर्ण होता है। निरन्तर वजने वाली मगल भेरी और बाद्योंकी ध्वनिमें समस्त भुवन भर जाता है। देवागनाओके नृत्यको जीतनेकी इच्छासे ही मानो महलोके शिखर पर पाँच वर्णकी पताका रूपी नृत्यागनाएँ नाचती है। भगवान्के जन्मके समय इन्द्रके सिंहासनके कम्पनसे भयभीत हुई नवजन्म वाली देवागनाएँ जल्दीसे इन्द्रके कण्ठसे लिपट जाती है तब इन्द्रका मुख प्रेमसे खिल उठता है। तब देव परिवार जल्दीसे उठकर बडे आदरसे इन्द्रकी आज्ञा सुनता है। भैरीके शब्दको सुनकर इन्द्रादि प्रमुख सब देवगण एकत्र होते हैं। परस्परके सघर्षसे उत्तर वैक्रियिक शरीरको धारण करने वाले देवोंकी सेनासे आकाश मार्ग व्याप्त हो जाता है। जन्माभिषेकके समय जिन बालकको लानेके लिये आई हुई इन्द्राणीके नूपुरोंके शब्दसे चकित हुई हँसीके विलाससे राजमन्दिरका आँगन शोभित होता है। ऐरावतसे उतरकर इन्द्र अपनी वज्रमयी भुजाये फंला देता है। देवताओंके हाथोंके प्रहारमें ढोल और भैरीके शब्दके साथ मिला सिंहनाद विशाल दिशाओंको बधिर कर देता है। गमन करते समय बजाये जाने वाले अनेक नगारोंका गम्भीर शब्द होता है। इन्द्रोका समूह अपूर्ण चन्द्रमाकी किरणोंके समान शुभ चमरोको दक्षतापूर्वक ढाँरता है। इन्द्राणियाँ बालक जिनका मुख देखनेके लिये उत्कण्ठित होती हैं। श्वेत छत्ररूपी मेधोकी घटाओसे आकाश ढक जाता है। पताकाये बिजुलीकी तरह प्रतीत होती है। इन्द्रनीलमय सीढ़ियोंकी तरह देवसेना गमन करती है। ऐरावतके दाँतों पर बने सरोवरोंमें खिले कमलके पत्रों पर नर्तकियाँ लीलाके साथ पद निक्षेप करती हुई नृत्य करती

रक्षदेवसहस्रसंपाद्यमानरक्षाविधान, नर्तनव्यथादभुतविश्रहायेसरभूत, प्रदक्षिणीकृतसुराचल, आरूढसुरगिरिशिख-
रावमार्गसिंहासन, तद्देवकुमारपरंपरानीतशरीरवारिधिजलभरितरत्नकलशकुताभिषेक, पौलोमीरचितबालानुरूप-
मण्डन, गुणस्तवव्यापृतं द्रवैतालिकसहस्र, सुराधिपरचितजन्मात्सवननर्तन, जन्माभिषेककल्याण पश्यति तस्य
पश्यतः ।

अभिनिक्रमण वा जिनानामादिकु तदिति वष्यते । सर्व एव जिना समधिगतोदीरितजन्माभिषेक-
कल्याणा, शतमखशासनस्थसादरधनदोपनीयमानदिव्योचिताङ्गरागवसनभोजनवाहुनालकारसपरसदोहा मनोनु-
कूलक्रीडासपादनचतुरदेवकुमारपरिवारा, केचित्पुरातनपुण्यपरिपाकोदयाचलोद्गतविराजमानारकसहस्रचक्र-
विसहायेन अमेयभुजविक्रमेण वशीभूताशेषमागधप्रभासादिदेवविद्याधरभूमिपालसहस्र, सुरकुमारीरूपयौवन-
विभ्रमापहसनचतुरानेकद्वात्रिंशद्देवीसहस्रानारविदविकामनोयता, पाकशासनप्रहितनर्तकीनृतावलोकन-
विनीवा, सादराकणितकिन्नरादिदेवगान्धर्वगीता, कालमहाकालादिनवनिधिप्रभव, प्रत्येकदेवसहस्रपरिपाल्य-
मानचक्रादिचतुर्दशरत्नानुयाता, द्वात्रिंशत्सहस्रमुकुटबद्धशतकुम्भघटितमौलि तटमकरिकास्थितरत्नप्रदीपाली-

हुई नृत्य करती है । हजारो देवियाँ हाथोमे अष्ट मंगल लिये हुए आगे गमन करती है । देवोके
द्वारपाल क्षुद्र देवगणोको वहाँसे दूर कर देते हैं । हजारो आत्मरक्ष जातिके देव रक्षा करनेमें तत्पर
रहते हैं । नाचनेमें मग्न अद्भुत शरीरधारी देव आगे रहते हैं । सब मुमैरुको प्रदक्षिणा करते हैं ।
मुमैरुके शिखरके समान सिंहासन पर भगवान्को विराजमान करते हैं । देवकुमारोकी परम्परासे
लाये गये क्षीर समुद्रके जलमें भरे रत्नमयी कलशोंसे जिन भगवान्का अभिषेक करते हैं । इन्द्राणी
बालकका उनके अनुरूप शृंगार करती हैं । सहस्रो इन्द्र वेतालिक भगवान्के गुणोका स्तवन करते
हैं । जन्मोत्सवके अवसर पर इन्द्र नृत्य करता है । ऐसे जन्माभिषेक कल्याणको जो देखता है
उसका सम्यग्दर्शन अति निर्मल होता है ।

जिन भगवान्का अभिनिक्रमण इस प्रकारका होता है । उसका वर्णन करते हैं—

सभी जिनदेवोका जन्माभिषेक कल्याणक वडी विभूतिके साथ मनाया जाता है । इन्द्रकी
आज्ञासे कुबेर उनके लिये दिव्य अगराग, वस्त्र, भोजन, वाहन, अलंकार आदि सर्पित प्रस्तुत
करता है । मनके अनुकूल क्रीडा करनेमें चतुर देवकुमारोका परिवार रहता है । उनमेंसे कोई-कोई
जिनदेव पूर्वमंचित पुण्यकर्मके उदयरूपी उदयाचल पर प्रकट हुए एक हजार आरोमे युक्त चक्ररूपी
सूर्यको सहायतामें और अपने अपरिमित भुज पराक्रमसे समस्त मागध प्रभास आदि देव, विद्याधर
और राजाओके समूहको अपने अधीन कर लेते हैं, देवागनाओके रूप, यौवन और विलासको
तिरस्कृत करनेमें चतुर बत्तीस हजार पट्टरानियोके मुखरूपी कमलोको विकसित करनेमें तत्पर
रहते हैं । इन्द्रके द्वारा मेजो गई नर्तकियोके नृत्यका अवलोकन करते हुए मनोविनोद करते हैं ।
किन्नर आदि देवगन्धर्वोंके गीतोको बडे आदरसे सुनते हैं । काल महाकाल आदि नौ निधियाँ
उनके राजकोषमें उत्पन्न होती हैं । चक्ररत्न आदि चौदह रत्न होते हैं । प्रत्येक रत्नकी एक हजार
देव रक्षा करते हैं । बत्तीस हजार मुकुट बद्ध राजाओके स्वर्ण निमित्त मुकुटोके ऊपरकी मकरिका-
में लगे रत्नदीपोंकी पत्तिका द्वारा उनके पादपीठ निरन्तर पूजे जाते हैं अर्थात् बत्तीस हजार राजा
उन्हे नित्य नमस्कार करते हैं । देवकुमार भेटे ले लेकर उनकी सेवामें सदा उपस्थित होते हैं । इस

प्रकरणान्वरतमर्च्यमानपादवीठा, देवकुमारोपनीयमानोपायनबिलोकनैकव्यथा, मनुजभोगादेशर सुखमखेदेनानु-
भवन्ति । अपरेऽपि मण्डलोकमहामण्डलीकपदमुपगता ।

पुनस्तीर्थकरनामकर्मोदयात् चारित्रमोहक्षयोपशमप्रकर्षानुगतावनविकालावलग्नस्वपरकर्मरजोविघ्ननाश-
वद्धकषया इत्थं मनः प्रणिदधति—केय^१ मोहस्य महता येनास्मानप्यध्यक्षीक्रियमाणदुरन्तससारसरिदधिपदु छा-
वतान् प्रवर्तयत्यारम्भपरिग्रहयो । अणिमाद्यष्टगुणसप्तक, अपदमापदा, अभिलाषस्याप्यविषयम्, अपरामराणा
कुशाग्रीयबुद्धीनामपि बलमिदामगोचर वचसामप्रत्यूह, अपराधीन, अनास्वादितान्युत्तरस, अहमिद्रसुख चिर-
तरमनुभूतवतामस्माकं केयमुत्कण्ठा मनुजभागसपदि, खलजनमन्त्रीव विचित्रदुःखानुबधविधानोद्यताया चलाया
विपुण्यगमितिरिव परायतवृत्तो, कुक्कविकृतिरिवात्पार्यसग्रहाया, दूरभयस्य मुक्तिपदवीगतिरिव अनेकप्रत्यूह-
प्रतिहताया अनन्तकालपरिभुक्ताया इति ।

तदेव च ब्रह्मलोकान्तावामादधिगतलौकान्तिकव्यपदेशा, शास्त्रावदातनव, स्वावधिज्ञानलोचनेनाश-
लोक्य स्वपरोत्तारणावदपरिकृता जिनाना, महिदः कार्यं अनेकभवानुग्रहकर भगवता प्रारब्ध, अस्माभिरपि
एतदनुमन्तव्य । पूज्यपूजाव्यतिरिक्तमश्च स्वाभिन्न शकारीति सुरपथादवतीर्थं स्वामिन पुरस्तात्सबहुमानमवस्थिता
एव विज्ञापयति—

तरह वे मनुष्योको प्राप्त भोगोमे होने वाले सर्वोत्कृष्ट सुखको बिना किसी खेदके भोगते हैं, अन्य
कुछ जिनदेव मण्डलोक, महामण्डलोक आदि राजपदोको प्राप्त होते है ।

पुन तीर्थकर नामकर्मके उदयमे और चारित्र मोहके क्षयोपशमके प्रकर्षसे अनादिकालसे
लगी हुई अपनी और दूसरोकी कर्मरूपी धूलिको दूर करनेमे कमर कसकर वे इस प्रकार मनमे
विचारते है—यह मोहकी कैसी महत्ता है कि दुरन्त ससार समुद्रके दुःखरूपी भँवरको प्रत्यक्ष अनु-
भव करने वाले हम जैसाको भी आरम्भ और परिग्रहमे पँसता है । हमने चिरकाल तक अह-
मिन्द्रका सुख भोगा है जो अणिमा आदि आठ ऋद्धियोसे सम्पन्न होता है, जिसमे कभी कोई
आपत्ति नहीं आती, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अन्य देव और कुशाग्र बुद्धिशाली
इन्द्रोको भी वह मुख प्राप्त नहीं है, वचनके अगोचर है, अपराधीन है, उसमे कभी कमी नहीं
होती । ऐसा अहमिन्द्र पदका सुख चिरकाल तक भोग चुकनेपर हमारी यह मनुष्यकी भोगसम्पदा-
मे उत्कण्ठा कैसी ? यह भोग सम्पदा दुष्टजनकी मैत्रीकी तरह अनेक दुःखोकी परम्पराको उत्पन्न
करने वाली है, चंचल है, पाप पुण्यकर्मके समान पराधीन है, जमे कुक्कविकी रचनामे अल्पसार
होता है वैसे ही इस भोगसम्पदामे भी सार नहीं है । जैसे दूर भयके मोक्ष गमनमे अनेक बाधाएँ
रहती है वैसे ही इस भोगसम्पदामे अनेक बाधाएँ रहती है और हमने इस अनन्तकाल भोगा है ।

उसी समय ब्रह्मलोक स्वर्गके अन्तमे रहनेसे लौकान्तिक नामधारी देव, जिनका शरीर
शखके समान श्वेत होता है, अपने अवाधिज्ञान रूपी चक्षुसे देखते है कि जिनदेव स्वयको और
दूसरोंको ससार समुद्रमे पार उतारनेके लिये एकदम तत्पर है तो विचारते है—भगवान्ने अनेक
भव्य जीवों पर अनुग्रह करने वाला यह महान् कार्य करनेका बीडा उठाया है, हम भी इसकी
अनुमोदना करनी चाहिए । तथा पूज्य पुरुषोंकी पूजा न करना भी स्वार्थका धातक है । ऐसा
विचार स्वर्गसे उतरकर भगवान्के सम्मुख बडे आदरके साथ उपस्थित हो, इस प्रकार निवेदन
करते है—

१ प्रतिदधति—आ० म० ।

२. कर्ष मोहस्य बलवत्ता—आ० म० ।

भट्टारका'। उचित एवायमुद्योगो भवता कल्पमहीरहा इव प्रत्युपकारनिरपेक्षा, जगदनुग्रहकारिणो हि महान्त, मिथ्यात्वतिमिरावगुणितज्ञानलोचनतया विनेयजनराशिरूपप्रस्थानोऽमकुलुगतिगर्तपतितो निःसर्तु-
मभिलषन्तपि असमर्थं क्लिश्यति। स च भवत्यातितायतदृढसमीचीनदृष्टिरज्ज्वावकूट युष्मदुपदेशिताति-
प्रगुणविशालमुक्तिमार्गद्वीकनादन्तज्ज्ञातात्मकेन सुखेन सुखो भवत्वित्यभिधाय गतेषु मारस्वतादिषु।

जिननिर्वेदसमीरणान्दोलितहरिविष्टरो हरिः प्रणिधानप्रवर्तितावधिञ्चोचनाधिगतगुरुप्रारम्भमाणकार्यं, सिंहासनतः ससभ्रममुत्थाय, स्वामिसमवस्थितदिगभिमुखः गत्वा सप्तपदमात्रं, ललाटतटविन्यस्तेन प्रबुद्धनलिन-
दलच्छायापहासिना, अकुशकुलशकलशदिलक्षणोद्भासिना दक्षिणेन करेणालकृतमौलिरन्तप्रभादतुर्गमवनम्य
शिरःसलील नमः सद्धर्मतीर्थप्रवर्तनोद्यतेभ्यः शरणागतविनेयत्राणकारिभ्योऽलौकिकनयनेभ्यो जिनेभ्य इत्यभि-
धाय, पुरोधावद्भेरोध्वनादिभिर्भट्टि विदितकार्येण, समुदितावनतेन, स्वनायकपुरोयायिना, विचित्रातपत्र-
शस्त्रवश्चविभूषणवाहनोज्ज्वलेन शीवायचक्रं गान्गुगम्यमानं सौधर्मं सह नगरमण्ड्रं, चमररुहहरिविष्टरश्वेतात-
पत्रादिपरमेष्वरालानमखिलमपहाय प्रतीहारनिवेदितागमनस्तदाशयाशु धर्मचक्रलाञ्छनातिक्रमवाप्य महबुद्धान-
प्रणाममारभते स्म।

ततो जिनात्सादरावलोकनप्रसादमात्मोचितमुपलभ्य विज्ञापनं करोति। सकलोज्ज्वलायातोऽन्युताधिप-
पुर सरः शकलोको भट्टारकाणां परिनिष्क्रमणपरिचर्यामुपपादायितुमना अवगन्तुमक्तिमार्गाज्यय स्वाधीनज्ञानात्म-

भगवन्! आपका यह उद्योग उचित ही है। महान् पुरुष कल्पवृक्षकी तरह प्रत्युपकारकी अपेक्षा न करके जगत् पर अनुग्रह करते हैं। मिथ्यात्व रूपी अन्धकारमें ज्ञानरूपी दृष्टिके अवरुद्ध हो जानेसे ससारके भव्य जीव कुमार्गमें चल पड़ते हैं। बार-बार कुगतिरूपी गड्ढेमें गिरकर निकलना चाहते हुए भी नहीं निकल पाते और कष्ट भोगते हैं। आपके द्वारा डाली गई विम्बूत हृद समीचीन दृष्टिरूपी रस्सीके द्वारा खींचे गये वे भव्य जीव आपके द्वारा बतलाये गये गुणशाली विशाल भोक्षामार्ग पर चलकर अन्तर्ज्ञानात्मक सुखसे सुखी हो। इतना कहकर वे लौकान्तिक देव चले जाते हैं।

भगवान्के वराम्यरूपी हवाके झकोरोसे इन्द्रका सिंहासन कम्पित होता है। तब इन्द्र अवधिज्ञान रूपी दृष्टिका उपयोग करके भगवान्के द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यको जानता है। तत्काल सिंहासनसे उठ, जिस दिशामें भगवान् हैं उस दिशाकी ओर मात पद चलकर, खिले हुए कमलकी पाखुरीकी शोभाको तिरस्कृत करने वाले और अकुश, वज्र, कलश आदि शुभ लक्षणोंसे शोभित दाहिने हाथको मस्तकसे लगाकर मुकुटके रत्नोंकी प्रभामें भासित सिरको नवाकर कहता है—‘समीचीन धर्मरूप तीर्थके प्रवर्तनके लिये उद्यत, शरणागत भव्य जनोकी रक्षा करने वाले और अलौकिक नेत्रोंसे विशिष्ट जिनदेवको नमस्कार हो। भेरी आदिके शब्दसे सब देवोंको ज्ञात हो जाता है। नाना प्रकारके छत्र, शस्त्र, वस्त्राभूषण और वाहनोके साथ अपने नायकको आगे करके सब देव सौधर्मके पीछे चलते हैं। सौधर्मन्त अन्य इन्द्रो और राजाओंके साथ राजमहलके द्वार पर पहुँच सिंहासन, चमर छत्र, आदि इन्द्रत्वके सब चिह्नोंको दूर करके द्वारपाल-से अपने आनेका समाचार निवेदन कराता है। आज्ञा मिलने पर इन्द्र तत्काल धर्मचक्रके प्रवर्तक भगवान्के समीप जाकर अत्यन्त बहुमान पूर्वक नमस्कार करता है। जिनदेव इन्द्रकी ओर आदर-पूर्वक देखते हैं। भगवान्के इस सादर अवलोकनको ही अपने योग्य प्रसाद मानकर इन्द्र निवेदन

कानन्तमुत्थानं नवलम्पटोऽपि, अवधीरितेन्द्रियसुखखेदोऽपि, अपरिप्राप्तसयमघातिकर्मक्षयोपशम, न चारित्र्ये प्रयत्ने, न परान्प्रवर्तयितुमीहते । सुविशुद्धज्ञानदर्शनोऽपि न बिना समीचीन चारित्र्य तपश्च, कर्माणि निरवशेष क्षपयितुं शक्नोति । अनेकसमृद्धगणनायु स्थितितया दीर्घससारी बराकोऽस्मदादि। निलक्ष्यति । उत्थातुमभिलषन्तपि दारको यथा पतत्येवमपि जनश्चारित्र्याभिलाष्यपि तद्वोदुमसमर्थस्तिष्ठति । यूयं पुनर्विदितवेदितव्या क्षयोपशम-परिप्राप्तिनिवृत्तिपरिणामा, पूज्यतमा जन्मान्तरेऽस्माकमपीदृशी वीतरागता सकलारम्भपरिग्रहपरित्यागोद्योगो विनयेयजनापकारणक्तिव्य भवत्प्रसादादभ्यानुमननाच्च भवतु सज्जीकृतमिदं विमान आनीतमलकरोतु देव इत्युपगतवचसि सुगन्धिषे हर्षविद्यादपरवश ज्ञातिवर्गं अन्त पुराणि परिवारं चाबलोक्य कृपया जिना वदन्ति—

चिरमवामादल्पकोपकारापेक्षया जनस्यानुरागो भवति तदनुसारी कोपस्ताभ्या दुरन्तकर्मादान ततो भवति ममेदभाव सर्वदुःखाना मूलमपनेतुमर्हति विद्वान् । न हि कस्यचित् किञ्चिन्मित्र, धनं, शरीर वानपाभ्यस्ति । पात्रं ममिता हि वन्धव, परिवाराश्च, धन पुनरर्जने विनाशे च महतीमानयति दुःखासिका । तदर्थ-भिरन्यैश्च सह विरोध काययति । तृष्णा प्रकर्षवतीमावधाति लवणजलपीतिमिव । वामलोचना पुन मुरा इव चित्त मोहयन्ति, व्यलीकरोदनेन हसनेन चाटुभिश्च पुसामन्पसत्त्वाना चेत स्ववशीकुर्वन्ति । चर्ममयपुत्रि-कामु, चपलासु, सध्याम्बुदावलीवास्थिरारागामु, मायाजननीषु, मृषाचेटीनायिकामु, सुगतिवज्जगल्यवष्टु-

करता है—अच्युतेन्द्र आदि समस्त इन्द्रगण भगवान्के निष्क्रमण कल्याणक सम्बन्धी परिचर्या करनेके अभिलाषी हैं । हम मुक्तिके मार्गको जानते हैं । स्वाधीन ज्ञानात्मक अनन्त मुखका अनुभव करनेके लिये भी आतुर हैं, इन्द्रिय सुखको भी खेद रूप जानकर उसकी उपेक्षा करते हैं । किन्तु सयमका घात करने वाले कर्मका क्षयोपशम हमें प्राप्त नहीं है । इसलिये न हम स्वयं चारित्र्यमें प्रवृत्त होते हैं और न दूसरोंको ही प्रवृत्त करना पसन्द करते हैं । सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे युक्त व्यक्ति भी समीचीन चारित्र्य और तपके बिना समस्त कर्मोंका क्षय नहीं कर सकता । अनेक मागरो प्रमाण आयु होनेमें दीर्घ ससागी हमलोग कष्ट उठाते हैं । जैसे शिशु उठना चाहते हुए भी गिरता है वैसे ही हम लोग चारित्र्यके अभिलाषी होते हुए भी उसे धारण करनेमें असमर्थ रहते हैं । आप तो सब कुछ जानते हैं । चारित्र्यमोहका क्षयोपशम होनेसे आपके निवृत्ति रूप परिणाम हुए हैं । आप पूज्यतम हैं । आपके प्रसादसे तथा आपकी अनुमोदना करनेसे आगामी जन्ममें हमें भी इस प्रकारकी वीतरागता, समस्त आरम्भ और परिग्रहको त्यागनेका उद्योग तथा भव्य जीवांका उपकार करनेकी शक्ति प्राप्त हो । यह सजाया हुआ विमान तैयार है, देव । इसे सुशोभित करें ।

देवेन्द्रके कथनक पश्चात् अन्त पुर, परिवार और ज्ञातिवर्गको हर्ष और विपादमें देखकर जिनदेव कृपापूर्वक कहते हैं—चिरकाल तक साथ रहनेसे तथा थोड़ा बहुत उपकार करनेसे लोगो-में अनुराग होता है तथा कोप भी होता है । इस अनुराग और कोपसे दुरन्तकर्मोंका बन्ध होता है । उससे 'यह मेरा है' इस प्रकारका भाव होता है, यह सब दुःखोंका मूल है । विद्वान्को इसे दूर करना चाहिए । न किसीका कोई मित्र है और न धन और शरीर ही स्थायी है । वन्धु बान्धव और परिवार यानपात्रमें मिले हुए पुरुषोंके समान है । धनके कमानेमें और कमाये हुए धनके नष्ट हो जानेपर बहुत दुःख होता है । उम धनके अर्थी अन्यजनोमें विरोध होता है । जैसे खारा जल पीनेसे प्यास बढ़ती है वैसे ही धन पानेसे धनकी तृष्णा बढ़ती है । स्त्रियाँ माँदरा-की तरह चित्तको मोहित करती हैं । बनावटी रोने और हँसने तथा मोठे वचनोसे कमजोर मनुष्योंके चित्तको अपने वशमें कर लेती हैं । स्त्रियाँ चर्मनिमित्त पुतलियाँ हैं, चंचल होती हैं,

कोजुराग प्रज्ञावताम् ? शरीर पुनरिधमनेकाशुचिनिधान, च चारुपुञ्जवत्प्राणभूतामनपायी भार' महारोग-
नागानां बन्धोकीभूतं, जराव्याघ्रीनिवासबिल, नेत्रखण्डचर्मवेष्टितलोष्ठवदन्तनि सार' बहिर्मनोहर, गुण पुनरत्र
एक एव धर्मसहायता । गिरिनिघोतासीवान्वस्थितानि यौवनानि । तृणाम्बिज्वाला इव सपद क्षणमात्र
दृष्टनष्टा । इत्थमवगम्य मा कृथा वृथा प्रमाद जननरत्नाकरपारगमनाय कुस्तोद्योग । मर्पणीयोऽस्माभि
प्रमादात्कृतोपराध इति ।

भगवद्भारतीसमनन्तर सुरकुमारकग्रहता समन्ततो दृन्दुभयो ध्वनन्ति । अकल च जगदिन्दुप्रमुख जयध्व-
निमुखर जायते । समन्तात्सुरनरूप्य सविलाम नूतमारभन्ते । जगन्नाथाश्च त्रिलोकभूषणा धवलदुकूलपरि-
धाना परमशुक्ललेश्यया निर्बृत्तिसकल्येव मुक्ताकणिकाव्याजेनोपगतवालकतप्रीवा विरागाणामपि मुखरागकरणे
पादवं न पश्यतेति दर्शयद्भूषामिव कुण्डलाम्बा विराजमानपूर्णमसृणगण्डस्थला । वृत्त प्रिय एषा चेन्नोत्तर-
इतोबोपगतेन कटकटयेनाश्लिष्टप्रकोष्ठा । यत्रामीषामतिशयरत्नाभिमान तत्पश्याम स्थित्वोच्चैरितीवोत्त-
माङ्गस्थेन मुकुटरस्तकलापेन शोभमान निर्वाणपुरमिव विमान प्रविशन्ति ।

तत शतमन्त्रयुग्मबाह्वकन्धोत्क्षिप्तं विमानेन यदेवीकचतुनिकायामरमसानीकपरिवृतेन गत्वा अवतीर्य

सन्ध्याकालीन मेघमालाकी तरह उनका रंग अस्थिर होता है । वे स्वभावसे मायावी होती है,
सुगतिके लिए ध्वजनिमित्त अर्गला हैं । उनमें बुद्धिमानोंका कैसा अनुराग ? यह शरीर अनेक अपवित्र
वस्तुओंकी खान है, कचरेके ढेरकी तरह प्राणियोंका ऐसा भार है जो कभी नष्ट नहीं होता ।
महारोगरूपी सपेकि लिए वामी है और जरारूपी सिंहनीके रहनेके लिए बिल है । जैसे लोष्ठकी
चमड़ेसे मढकर उसपर आँखें लगा देनेपर वह बाहरसे सुन्दर और भीतरसे नि मार होता है
उसी तरह यह शरीर भी बाहरसे सुन्दर और भीतरसे नि सार है । इसमें केवल एक ही गुण है
कि यह धर्ममें हाहायक होता है । पहाड़ी नदीके स्रोतोंकी स्रोतोंकी तरह यौवन स्थायी नहीं है । तृणोंकी
आगकी लपटोंकी तरह सम्पदा क्षणमात्रमें देखते-देखते नष्ट हो जाती है । ये सब जानकर वृथा
प्रमाद मत करो, जन्म समुद्रको पार करनेके लिए उद्योग करो । हमसे प्रमादवश जो अपराध
हुए उन्हे क्षमा करो ।

भगवान्की वाणोंके पश्चात् देवकुमार दुर्दुभियाँ बजाते हैं । इन्द्र आदि सब लोग जय
जयकार करते हैं । देवागनाएँ विलासपूर्ण नृत्य आरम्भ करती हैं । ताना लोकोके भूषण और
जगत्के स्वामी जिनदेव सकेद वस्त्र धारण करते हैं । गलेमें मोतियोंकी माला पहनते हैं मानों
मुक्तिकी दूतोंके समान परमशुक्ल लेश्याने उम मुक्तामालाके व्याजमें भगवान्के कण्ठको सुशोभित
किया है । दोनों कानोंके कुण्डलोंसे भगवान्का स्निग्ध गण्डस्थल शोभित है, मानों दोनों कुण्डल
यह दिखला रहे हैं कि विरागोंके भी मुखको रागयुक्त (लाल) करनेमें हमारा चातुर्य लोग देखे ।
दोनों हाथोंमें दो गोल कड़े हैं । वे गोल कड़े मानों यह विचार कर ही आये हैं कि भगवान्को वृत्त
प्रिय है । वृत्तका अर्थ चरित्र भी है और गोल भी । सिरपर रत्नमया मुकुट शोभित है । रत्नोंने
सोचा—इन्हे रत्नों (रत्नत्रय) का बड़ा अभिमान है जरा इनके साथ रहकर देखें तो । इस प्रकारसे
आभूषित भगवान् मोक्षपुरीके द्वारके समान विमानमें प्रवेश करते हैं ।

उस विमानको इन्द्र अपने कन्धोपर उठाते हैं । देवागनाओंके साथ चारों निकायोंके देव
और उनकी सातों सेनाएँ विमानको घेरे होती हैं । उस विमानसे जाकर भगवान् रमणीक स्थानमें

रम्यतमे देशे उत्तराभिमुखा', कृतसिद्धनमस्कृतय मुकुटादिक क्रमेण अलकारादिक अपनयन्ति । परित्यक्तो-
भयसकलप्रथा परिगृह्णन्ति योगत्रयेण रत्नत्रयमित्यभूत च परिनिष्क्रमण पश्यत ।

'णाप्यप्ति' ज्ञानोत्पत्तिर्जायते त्रयद्वयते सकलमर्थयाथात्म्यमनेनेति ज्ञान इति केवलमुच्यते । तस्योत्प-
त्तिरवतारितमोहनीयभाराणां, योगवासराधोऽवरनिर्मुलितज्ञानदुगावरणतमसा, उल्कातान्तरायविषद्विदपिना,
अपनीनक्रममनेष्वितकरणचष्टमपास्तसखीतिक, दूरीकृतविपर्यय केवलमुत्पद्यते । तस्य फलस्य दर्शनाज्जिन-
प्रणीते मार्गे अपनीतसाङ्कादिकलङ्का श्रद्धोत्पद्यते । फलार्थो तद्वत्सु रोचते दृष्टसामर्थ्य इति किं चित्रम् ? ॥१४५॥

एवमनियतविहारे दशनशुद्धिस्वार्थमुपदश्यं परोपकार स्थिरीकरण प्रकटयति—

संविग्नां संविग्गाणं जणयदि सुविहिदो सुविहिदाणं ।

जुत्तो आउत्ताणं विसुद्धलेस्सो सुलेस्साणं ॥१४६॥

'संविग्नां' ममारभोक्ता । 'जणयदि' जनयति । क ? 'सुविहिदो' सुचरितो योऽनियतवास । केवा ?
सुविहिदाणं सुचरितानां । 'संविग्गाणं' संविग्गानां । 'जुत्तो' अनशनादिके तपसि युक्त । 'आउत्ताणं' योग-
चाराणां । 'विसुद्धलेस्सो' विसुद्धलेश्य । 'सुलेस्साणं' सुलेश्यानां च । सम्यक् चारित्रतपसो शुद्धलेश्याया च
उत्तरते है । और उत्तरकी ओर मुख करके सिद्धोको नमस्कार करते है । तथा क्रमसे मुकुट आदि
अलकारोको उत्तार देते है । अन्तरग बहिरग सब परिग्रहको त्यागकर मन-वचन-कायसे रत्नत्रयोको
स्वीकार करते है । इस प्रकारके निष्क्रमणको जो देखता है उसका सम्यग्दर्शन विशुद्ध होता है ।

अब केवलज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन करते है—

जिसके द्वारा समस्त पदार्थों का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है उसे ज्ञान कहते है । यहाँ ज्ञान-
से केवलज्ञान कहा है । उसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है—जो मोहनीयका भार उतार देते है,
योगरूपी सूर्यसे ज्ञानावरण और दर्शनावरणरूपी अन्धकारको निर्मूल कर देते है और अन्तराय
कर्मरूपी विषवृक्षको उखाड़ देते है उनके क्रमरहित, इन्द्रियोकी सहायता न लेनेवाला, सहाय तथा
विपरीततासे दूर केवलज्ञान उत्पन्न होता है । उसके फलके दर्शनमे जिनकथित मार्गमे शका आदि
दोषोसे रहित श्रद्धा उत्पन्न होती है । जो उस फलके अभिलाषी है वे उसकी शक्तिको देखकर
यदि उस रत्नत्रयसे युक्त भगवन्तोंमे रुचि करते है तो इसमे आश्चर्य क्या है ? ॥१४५॥

इस प्रकार अनियत विहारसे दर्शनविशुद्धिरूप स्वार्थको बतलाकर अब स्थिरीकरणरूप
परोपकारको प्रकट करते है—

गा०—सम्यक् आचार और अनशन आदि तपसे युक्त विशुद्ध लेश्यावाले मुनियोका अनियत-
वास सम्यक् आचारवाले, योगके धारी, सम्यक् लेश्यावाले और संसारसे भीत साधुओमे ससारसे
भय उत्पन्न करता है ॥१४६॥

टी०—सम्यक्चारित्र, सम्यक्तप और शुद्धलेश्यामे वर्तमान अनियत विहारी साधुको
देखकर सभी सम्यक् चारित्रवाले, सम्यक्तप करनेवाले और शुद्ध लेश्यावाले यतिगण अत्यन्त
ससारसे भीत होते है । वे मानते है कि हम ससारसे वैसे भीत नहीं है जैसे यह भगवान् मूर्तिराज
है । अत एव हमारा चारित्र और तप सदोष है । अर्थात् सम्यक् आचार, तप और विशुद्ध लेश्या-

प्रवर्तमान दृष्ट्वा सर्वेऽपि सुचारित्रा सुतपस, शुद्धलेख्या यनयः अतिशयवती ससारभीक्षां प्रतिपद्यन्ते । न वयमतीव ससारभीरव, यथाय भगवान् अतएव नञ्चारित्र तपश्च सानिचार इति मन्यमाना ॥१४६॥

उत्तरगाथाया एतदाचेष्टे न केवल अतिशयितचारित्रतपोगुण एव पर मविम्न करोति किंतु एकभूतोऽपि इत्याचष्टे—

पियधम्मवज्जभीरू सुत्तत्थविसारदो असढभावो ।

सवेग्गाविदि य परं साधू णियद विहरमाणो ॥१४७॥

‘पियधम्मवज्जभीरू’ प्रिय उत्तमक्षमादिधर्मो यस्य, यश्चावक्षस्य पापस्य भीरु । ‘सुत्तत्थविसारदो’ सूत्रार्थयोनिपुण । ‘असढभावो’ शाठ्यरहित । ‘सवेग्गाविदि य’ पर सविम्न करोति । ‘साधू’ साधु । ‘णियदं’ सर्वकाल ‘विहरमाणो’ देशान्तरातिथि ॥१४७॥

पूर्वगाथाया परस्मिरीकरण प्रतिपाद्य उत्तरयात्मानमपि स्थिरयति इत्याभिधत्ते—

संविग्गदरे पासिय पियधम्मदरे अवज्जभीरुदरे ।

सयमवि पियथिरधम्मो साधु विहरतओ हंदि ॥१४८॥

‘ठिविहरणं’ । ‘संविग्गतरं’ इत्यादिकया । असकृन्पञ्चविधपरावर्तनिरूपणाहितचेतस्तपोपगततदागमन-भयातिशया सविम्नतरा । अभिनवकर्मनिरोध चिरतनमलन करोति, अभ्युदयनि श्रयसमुत्थानि च प्रयच्छति सुचरिता धर्म इति । धर्मस्य फलमाहात्म्ये अनागत चेत समाधानान्प्रियधर्मतरा, स्वल्पमप्यशुभयोगानामवसरा-
वाले अनियत विहारी साधुको देखकर अन्य मुनि जो सम्यक् आचारवान् है, तपस्वी है, विगुद्ध
लेश्यावाले है वे भी प्रभावित होकर और भी अधिक आचार, तप और लेश्यामें बढ़नेके लिए
प्रयत्नशील होते हैं । यह अनियतवाससे परोपकार होता है । दर्शनविशुद्धिका लाभ तो अपना
उपकार है ॥१४८॥

आगेकी गाथासे कहते हैं कि केवल विशिष्ट चारित्र और तप ही दूसरेको ससारसे विरक्त नहीं करता किन्तु

गा०—जो उत्तम क्षमा आदि धर्मका पालक है और पापमें डरता है, सूत्र और उसके अर्थ-
में निपुण है, शाठ्यासे रहित है ऐसा सदा देशान्तरमें विहार करनेवाला साधु दूसरोंमें विगम
उत्पन्न करता है ॥१४७॥

पूर्वगाथामें दूसरोंके स्थिरीकरणका कथन किया है । आगेकी गाथासे अपने भी स्थिरीकरण-
को कहते हैं—

गा०—सविम्नतर प्रिय धर्मतर और अवद्य भीरुतर साधुको देखकर विहार करनेवाला
साधु स्वयं भी प्रिय स्थिर धर्मतर, सविम्नतर और अवद्य भीरुतर होता है ॥१४८॥

टी०—बार-बार पाँच प्रकारके परावर्तनोका निरूपण चित्तमें बैठ जानेसे जो उस परावर्तन-
के आगमनसे अत्यन्त भीत होते हैं वे साधु सविम्नतर होते हैं । अच्छी तरह पालन किया गया
धर्म नये कर्मों के आनेको रोकता है और पुराने कर्मोंकी निर्जरा करता है । तथा इहलौकिक
अभ्युदय और मोक्षका सुख देता है । धर्मके फलके इस माहात्म्यमें जिनका चित्त लीन होता है वे

दानादवद्यभीस्तरा । स्वयमात्मना प्रियस्थिरधर्मतरा । अन्तरेणाप्यतिशायिकप्रत्ययमतिशयार्थगतिरत्र 'अभिरूपाय कन्या देयेति' यथा प्रियस्थिरधर्मतर इति । अपिशब्देन सविम्वतर अवद्यभीस्तरश्चेति ग्राह्यम् ॥१४८॥

भावना व्याचष्टे—परिषदसहनामिह भावनेत्युच्यते—

चरिया छुहा य तण्हा सीदं उण्हं च भाविदं होदि ।

सेज्जा वि अपडिबद्धा बिहरणेणाधिआसिया होदि ॥१४९॥

'चरिया' चर्याजिन्य दुःखमिह चर्येति गृहीत । उपानहान्येन वा अकुतपादरक्षस्य, गच्छतो निशित-
शर्कापापाणकण्टकादिभिस्तुघमानचरणस्य, उष्णरज सतसपादस्य, वा यदुदु ख यस्यानुभवनमसक्लेशेन चर्या-
भावना । 'छुहा य' अपरिचिते देशे मयत् पूर्वमनघ्यासिते अल्पधान्यमग्रहे प्रयोग्याया अलाभात् भिक्षाया समुप-
जाता क्षुद्रेदना मोडा भवति । चिरमेक वसतो जन परिचयाद्वाशिष्याद्वा भिक्षा प्रयच्छतीति न महान्परि-
श्रम । 'सीदं उण्हं च' शीतोष्णस्पर्शज दुःख इह गृह्यते । तदनुभवन सक्लेशग्रहितभावित^१ सोढ भवति ।
'सेज्जा' य शय्या च वसति । 'अपडिबद्धा' ममेद भावरहिता । 'अधिआसिया' सोडा भवति । 'बिहरणेण'
विविधदेशगमनेन ॥१४९॥

प्रियधर्मतर होने है । और जो थोड़ेसे भी अशुभ योगको नहीं होने देते वे अवद्यभीस्तर होते हैं । उन्हें देखकर सदा विहार करनेवाला साधु स्वयं भी प्रियस्थिर धर्मतर होता है । गाथा में 'प्रियस्थिरधम्मो' पाठ है उसमें अतिशयको बतलानेवाला 'तर' प्रत्यय नहीं है किन्तु भी अतिशय अर्थका बोध होता है । जैसे किसीने कहा है 'अभिरूपको कन्या देना', यहाँ अभिरूपसे विशिष्ट रूपवानका बोध होता है । अतः प्रियस्थिर धर्मतर अर्थ लेता । 'अपि' शब्दसे सविम्वतर और अवद्यभीस्तर भी ग्रहण करना चाहिए । अर्थात् वह साधु दूसरे इस प्रकारके विशिष्ट साधुओंको देख स्वयं भी वैसा विशिष्ट बन जाता है । यह विहारसे लाभ है ॥१४८॥

अब भावनाको कहते हैं । यहाँ परीषद् सहनको भावना कहते हैं—

गा०—अनेक देशोंमें विहार करनेसे, चर्या भूख, प्यास शीत और उष्णका दुःख संक्लेश-
रहित भावसे सहना होता है । वसति भी ममत्वसे रहित सहनेमें आती है ॥१४९॥

टी०—यहाँ 'चर्या' शब्दसे चर्यासे होनेवाले दुःखका ग्रहण किया है । जूता अथवा अन्य किसी वस्तुसे अपने पैरोंकी रक्षा नहीं करनेवाले साधुके चलते हुए तीक्ष्ण ककर पत्थर काँटे आदिसे पैर छिद जाते हैं, अथवा गर्मधूलिसे पैर झूलस जाते हैं । उसके दुःखको विना सक्लेशके सहना चर्याभावना है । अनजान देशमें, जहाँ पूर्वमें कभी साधुओंका जाना नहीं हुआ, और अनाजका सग्रह भी कम है, वहाँ, योग्य भिक्षाके न मिलनेसे उत्पन्न हुआ भूखका दुःख सहना होता है । बहुत समय तक एक स्थानपर बसनेसे मनुष्य परिचित होनेसे अथवा उदारतावश भिक्षा देते हैं इसलिए भिक्षामें बड़ा श्रम नहीं होता । शीत उष्णसे शीतस्पर्श और उष्णस्पर्शसे होनेवाला दुःख यहाँ लिया है । उसका अनुभवन अर्थात् सक्लेशरहित भावपूर्वक सहना होता है । तथा रहनेके लिए वसतिका जो प्राप्त होती है उसमें भी 'यह मेरी है' ऐसा भाव नहीं रहता । ये सब विहार करनेवाले मुनियोंको सहना होता है ॥१४९॥

‘णाणादेसे कुसलो णाणादेसे गदाण सत्थाण ।
अभिलाव अत्थकुसलो होदि य देसप्पवेसेण ॥१५०॥

अतिशयार्थकुशलताकृत्यं गण कथयति—

‘सुत्तत्थिरीकरण’ अदिसयिदत्थाण होदि उवलद्धी ।
आयरियदंसणेण दु तम्हा सेविज्ज आयरिय ॥१५१॥

‘सुत्तत्थिरीकरण’ अल्पवर्णरचन, अभिधेयविषयसंज्ञाकारि सारार्थवदम्यन्तरीकृतोपपत्तिक, प्रमाणान्तरदशित^१ वस्तुतद्रूपविषयानुपवर्णनेन निर्दोष इत्येतद्गुणसहितं सूत्रं तस्यार्थो वाच्य बाह्य आन्तरो वा अर्थः, तयो सूत्रार्थयो रीरीकरण इत्यमेवेदं सूत्रं शब्दतः, अभिधेय चास्येदमेवेति यस्तत्^२ । ‘होदि उवलद्धी’ अतिशयेनार्थोपलब्धिर्भवति । ‘आयरियदंसणेण’ आचार्याणां दर्शनेन । तु शब्द पादपूरण अवधारणार्थो वा । आचार्यदर्शनेनैव अथवा सूत्रार्थानां स्थिरीकरणं व्याख्यातृणामाचार्याणां तत्र दर्शनात् । ‘अदिसयिदत्थाण’ अतिशयितानां सूत्रार्थानां ‘उवलद्धी’ उपलब्धि । ‘होदि’ भवति । प्रमाणनयनिक्षेपनिरुक्त्या अनुयोगद्वारेण निरूप्यमाणं सूत्रार्थो अतिशयितो भवति । आचार्याणां व्याख्यातृणां दर्शनेन गतभेदेन । केचित्सिद्धेयमुखेनैव सूत्रार्थमुपपादयन्त्यपरे नैगमादिविचित्रनयानुसारेण अन्यं सदाद्यनुयोगोपन्यासेन । अपरे ‘अदिसयसत्थाण’ होदि

गा०—देशान्तरमे जानेसे अनेक देशोके सम्बन्धमे कुशल हो जाता है । अनेक देशोमे पाये जानेवाले शास्त्रोंके शब्दार्थके विषयमे कुशल होता है ॥१५०॥

अतिशय अर्थकुशलता नामक गुणको कहते है—

गा०—आचार्योंके दर्शनसे ही सूत्र और अर्थका स्थिरीकरण और अतिशयित अर्थोंकी उपलब्धि होती है । इसलिये आचार्योंकी सेवा करनी चाहिए ॥१५१॥

टी०—थोड़े शब्दोंमें रचा गया हो, अर्थके विषयमे सशय उत्पन्न न करता हो, सारसे भरा हो, जिसकी उपपत्ति उसीमे गम्भीर हो, और अन्य प्रमाणोंके द्वारा वस्तुका जो स्वरूप बतलाया गया है उसके विरुद्ध कथन न करनेसे निर्दोष हो । जिसमे ये गुण होते है वह सूत्र है । उसका अर्थ बाह्य और आन्तर दोनों प्रकारका है । इन सूत्र और उसके अर्थका स्थिरीकरण—यह सूत्र शब्दरूपसे इसी प्रकार है अर्थात् इसके शब्द ठीक है और इसका अर्थ भी यही है—यह सूत्रार्थका स्थिरीकरण है । आचार्योंके पास रहनेसे यह लाभ होता है तथा अतिशयित सूत्रार्थकी उपलब्धि होती है ।

जो सूत्रका अर्थ प्रमाण नय निक्षेप निरुक्ति और अनुयोगके द्वारा किया गया हो उसे अतिशयित कहते है । आचार्य अर्थात् सूत्रके अर्थका व्याख्यान करने वाले व्याख्याताओंमे दर्शन अर्थात् मन्तभेद देखा जाता है । कोई व्याख्याता निक्षेप द्वारा हो सूत्रके अर्थका उपपादन करते है । अन्य व्याख्याता नैगम आदि विभिन्न नयोंके द्वारा सूत्रार्थका कथन करते हैं । कुछ अन्य सत् आदि अनुयोगोंका उपन्यास करके सूत्रार्थका कथन करते है । ‘तु’ शब्द पादपूर्तिके लिये अथवा अवधारणके लिये है । आचार्य दर्शनसे ही सूत्र और अर्थका स्थिरीकरण होता है और अतिशयित अर्थकी प्राप्ति

उवसद्धौ' इति पठन्ति । तत्रायमर्थः—अतिसयभूतानां शास्त्राणां प्रत्यक्षाणामरातीवैः सूरिभिः कृतानां चिरन्त-
नानामेवाप्रत्याख्यातानां उपलब्धिर्भवति ।

प्रकारान्तरेण अतिशयार्थकुशलत्वमाख्यातुमीहते—

निष्कृष्यगणपदेसादिसु आयसिषार्थं बहुष्यचारार्थं ।

सामाचारी कुसलो य होदि गणसंपवेसेण ॥१५२॥

'निष्कृष्यगणपदेसादिसु' इत्यनया गायया । 'आयसिषार्थं' आचार्याणां । 'बहुष्यचारार्थं' बहुविधानां ।
केचिदाचार्यां चरणक्रममवगच्छन्ति परं मह्यचरणात् । अपरे पुनः शास्त्रनिश्चितमेव । अन्ये तदुभयज्ञाः ।
इति बहुप्रकारता । एवं आचार्याणां अनेकप्रकाराणां गणसंपवेसेण गणप्रवेशेन निःक्रमणप्रवेशादिसु क्रियासु ।
'कुसलो य होदि' कुशलश्च भवति । क ? सामाचारी । ते यथा आचरन्ति तथा प्रवर्तमानं स्वावासदेशान्नि-
गन्तुमिच्छतां शीतलादुष्णाद्वा देशाच्छरीरप्रमार्जनं कार्यं, तथा प्रविशतापि । किमर्थं ? शीतोष्णवस्तुतामा-
वाधापनिहारार्थं अथवा श्वेतरक्तकुल्लगुणासु भूमिषु अन्यस्यां निःक्रमणे अन्यस्यां प्रवेशने प्रमार्जनं कटिप्रवेशा-
दथ कार्यं । अन्यथा विरुद्धयोनिसंक्रमेण पृथिवीकायिकानां तद्भूमिमागोत्पन्नानां त्रसानां बाधायां स्यात् ।
तथा जलं प्रविशतां मच्चित्तचित्तरजसो पवादिषु लम्बयोनिरासः । यावच्च पादौ शृण्वतस्तावन्न गच्छेज्ज-
लान्तिक एव तिष्ठेत् । महतीनां नदीनां उत्तरणं आराद्वागे कृतसिद्धबन्धनं यावत्परकूलप्राप्तिस्तावन्मया सर्वं

होती है, कोई 'अतिसयसत्याण होड उवसद्धौ' ऐसा पढ़ते हैं । उसका यह अर्थ है—अतिशयभूत
शास्त्रोंकी जो नवीन बने हैं अथवा प्राचीन आरातीय आचार्योंके द्वारा रचे गये हैं उनकी उपलब्धि
होती है—उनको जानना देखना होता है ॥१५१॥

प्रकारान्तरसे अतिशय अर्थकुशलाका कथन करते हैं—

गा०—बहुत प्रकारके आचार्योंके गणमें प्रवेश करनेसे बसति और दाताके घरसे निकलने
और प्रवेश करने आदिमें जो उनका सम्यक् आचरण है उसमें प्रवीण होता है ॥१५२॥

टी०—आचार्य बहुत प्रकारके होते हैं । कुछ आचार्य दूसरोंके साथ आचरण करनेसे
आचरणका क्रम जानते हैं । दूसरे कोई आचार्य शास्त्रमें जो आचार कहा है उसे ही जानते हैं ।
अन्य कुछ आचार्य दोनोंको जानते हैं । इस प्रकार आचार्योंके बहुत प्रकार हैं । इस प्रकार अनेक
प्रकारके आचार्योंके सधमें प्रवेश करनेसे निष्क्रमण प्रवेश आदिमें सामाचारी कुशल होता है । वे
आचार्य जैसा आचरण करते हैं उसी प्रकार जो आचरण करता है उसे सामाचारी कहते हैं । अपने
रहनेके स्थानसे यदि बाहर जाना चाहता है वह स्थान शीतल हो अथवा गर्म हो, शरीरका
प्रमार्जन करके बाहर जाना चाहिए । इसी प्रकार प्रवेश करते हुए भी प्रमार्जन करना चाहिए ।
यह प्रमार्जन पोछीसे शरीरकी सफाई शीतकाय और उष्णकायके जीवोंको बाधा न हो, इसलिए
किया जाता है । अथवा सफेद, लाल या काले गुणवाली भूमियोंमें एकमेंसे निकलकर दूसरीमें प्रवेश
करनेपर कमरसे नीचे प्रमार्जन करना चाहिए । अन्यथा विरुद्ध योनिके संक्रमसे पृथिवीकायिक
जीवोंको और उस भूमिमें उत्पन्न हुए त्रसोंको बाधा होती है । तथा जलमें प्रवेश करते समय
पैर आदिमें लगी सचित्त और अचित्त बूलीको दूर कर देना चाहिए । जब तक पैर न सूखे तबतक
जलसे निकलकर जलके पास ही ठहरना चाहिए, वहाँसे जाना नहीं चाहिए । यदि बड़ी नदीको

शरीरभोजनमुपकरणं च परित्यक्तमिति गृहीतप्रत्याख्यानं समाहितचित्तो द्रोण्यादिकमारोहेत्, परकूले च कायोत्सर्गेण तिष्ठेत् । तदतिचारम्यपोहायं । एवमेव महत् कान्तारस्य प्रवेशान् श्रमयाम्यो ।

तथा भिक्षानिमित्तं गृहं प्रवेष्टुकामः अवलोकयेत्किमत्र बलीवर्दा, महिष्य, प्रसूता वा गावः, दुष्टा वा सारमेया, भिक्षाचरा श्रमणाः वा मन्ति न सन्तीति । सन्ति चेन्न प्रविशेत् । यदि न विद्यन्ते ते यत्नेन प्रवेगं कुर्यात् । ते हि भीता यानि बाधन्ते स्वयं वा पलायमानाः त्रमस्यावरपीडां कुर्वन् । विलश्यन्ति, महति वा गर्तादौ पतिता मृतिमुपेयुः ।

गृहीतभिक्षाणां वा तेषां निर्गमनं गृहस्थैः प्रत्याख्यानं वा दृष्ट्वा श्रुत्वा वा प्रवेष्टव्यं । अन्धया बहव आयाता इति दातुमगताः कस्मैचिदपि न दद्युः । तथा च आहारान्तर्गत्य कृतं म्यात् । दृष्ट्वा परे भिक्षाचरा निर्भर्त्सनादिकं कुर्यात्स्माभिराशया प्रविष्टं गृहं किमर्थं प्रविशतीति । अन्ये भिक्षाचरा यत्र स्थित्वा अन्वेषन्ते भिक्षां, यत्र वा स्थितानां गृहिणं प्रयच्छन्ति तावन्मात्रमेव भूभागं यानि प्रदिगेन गृहाम्यन्तरं । गृहिभिस्तिष्ठ प्रविशेत्प्रविहितोऽपि नान्धकारं प्रविशेत् त्रमस्यावरपीडापरिहृत्य । तद्द्वारकादन्त्यन्तं कुर्यान्ति च गृहिणः । एलकं वस्त्रं वा नातिक्रम्य प्रविशेत् । भीता पलायनं कुर्यात्मानं वा पातयेयुः ।

द्वारमप्यायामविवक्ष्महीनं प्रविशतः गात्रपीडा इति संकुटितागस्य विवृताघोभागस्य वा प्रवेशं दृष्ट्वा

पार करना हो तो इस ओर सिद्धोकी वन्दना करे और जबतक मैं नदीके पार न पहुँचूँ तबतकके लिए मेरे सब शरीर भोजन और उपकरणका त्याग है इस प्रकार प्रत्याख्यान ग्रहण करे और चित्तको समाहित करके नौका आदिम चढ़े । तथा दूसरे तटपर पहुँचकर कायात्मर्ग करे । यह कायोत्सर्ग नदी पार करनेमें लगे दोषकी शुद्धिके लिए किया जाता है । इसा प्रकार किसी महान् वनमें प्रवेश करने और निकलनेपर करना चाहिए ।

तथा भिक्षाके लिए घरमें प्रवेश करनेसे पूर्व देख ले कि यहाँ, साढ़, भम, व्याई हुई गाय, अथवा दुष्ट कुत्ते और भिक्षाके लिए श्रमण है अथवा नहीं है । यदि हो तो घरमें प्रवेश न करे । यदि वे पशु साधुके प्रवेशसे न डरे तो सावधानतापूर्वक प्रवेश करे । वे पशु डगनेपर यातकी बाधा कर सकते हैं । अथवा स्वयं भागकर त्रस और स्थावर जीवोंको पीडा पहुँचा सकते हैं । स्वयं कष्टमें पड़ सकते हैं । किसी बड़े गड्ढेमें गिरकर मर सकते हैं । अथवा भिक्षा लेकर निकलते हुए साधुओंको देखकर और गृहस्थोंके द्वारा उनका प्रत्याख्यान सुनकर घरमें प्रवेश करना चाहिए । अन्यथा बहुतसे साधु आ गये, हम इन्हें भिक्षा देनेमें असमर्थ हैं ऐसा सोच गृहस्थ किसीको भी भिक्षा नहीं देगे । और तब आहारमें अन्तराय हो जायगा । अन्य भिक्षार्थी क्रुद्ध होकर तिस्कार करेगे कि जिस घरमें हम भिक्षा लेते हैं उसमें ये क्यों प्रविष्ट हुए । अन्य भिक्षा लेनेवाले जहाँ खड़े होकर भिक्षाकी प्रतीक्षा करते हैं अथवा जहाँपर खड़े हुए भिक्षार्थियोंको गृहस्थ भिक्षा देते हैं, वही तक साधुको जाना चाहिए । घरके भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए । गृहस्थोंके द्वारा 'पधारिये' घरमें प्रवेश कीजिए, ऐसा कहनेपर भी त्रस और स्थावरजीवोंको पीडा न पहुँचे इसलिए अन्धकारमें प्रवेश नहीं करना चाहिए । उनके द्वार आदिको लॉघनेपर गृहस्थ क्रुद्ध हो सकते हैं । वछे आदिको लॉघकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे वे डरकर भाग सकते हैं अथवा साधुको गिरा सकते हैं । लम्बाई चौडाईसे गृहस्थ द्वारमें प्रवेश करते हुए अगोको

कुप्यन्ति हसन्ति वा । आत्मविराधना मिथ्यात्वाराधना च । द्वारपाश्वर्ष्वजन्तुपीडा स्वगात्रमर्हने च शिष्याव-
लम्बितभाजनादि वा अनिरूपितप्रवेशो अभिहितः । तस्मादूर्ध्वं तिर्यक्चावलोच्य प्रवेष्टव्यम् ।

तदानीमेव लिप्ता, जलसेकाद्री, प्रकीर्णहरितकुसुमफलपलाशादिभिर्निरन्तरा, सचित्तमृत्तिकावती, छिद्र-
बहुला, विचरत्प्रसजोवा, गृहिणा भोजगार्थं कृतमण्डलपरिहारा, देवताधुषिता निकटभूतना^१नाजनामतिकस्या-
सनशयनामासीनशयितपुरुषा, सूत्राखण्डोपादिभिरुपहृता भूमि न प्रविशेत् ।

सयमविराधना आत्मविगधना मिथ्यात्वाराधना च परिहर्तुं भुक्त्वा निर्गच्छन्नपि शनैरतीवानवगतो
वन्दमान प्रति दत्तयोग्याशीर्वादो निर्गच्छेत् । तथा भिक्षाकाल, बुभुक्षाकाल च ज्ञात्वा गृहीतावयह, ग्राम-
नगरादिकं प्रविशेदोयांसमितिसम्पन्न । भोजनकालपरिमाणं ज्ञात्वा ग्रामादिस्थो नि सरेत् । जिनायतन, यति-
निवासं वा प्रविशन्प्रदक्षिणां कुर्यात्तिसोघिकाशब्दप्रयोगं च । निर्गन्तुकाम आसीधिकेति । आदिशब्देन परिगृहीता
स्थानभोजनशयनगमनादिक्रिया । तत्रापि यत्नो यत्नीना । त सकल वेदिम गुरुकुलवासी सूत्रार्थशोद्ध, न मया-
चारक्रम सूत्रार्थं वाग्यसकाशे ज्ञातव्य इत्यभिमान न वहेत् ॥ १५२॥

शिक्षायामुद्योगपरो भवेदित्याह—

‘कंठगदेहि वि पाणेर्हि साहुणा आगमो हु कादव्वो ।

सुत्तस्स य अत्थस्स य सामाचारी जध तहेव ॥१५३॥

सकुचित करनेपर शरीरमें पीडा होती है । नीचेके भागको फेलाकर प्रवेश करनेपर लग देखकर
कुपित होंगे या हँमेगे । तथा आत्माकी विराधना और मिथ्यात्वकी आराधना होती है ।

अपने शरीरका मर्दन करनेपर द्वारके पार्श्वभागमें स्थित जीवोको पीडा होती है । विना
देखे घरमें प्रवेश करनेवाला साधु छीकेपर रखे बरतनोंसे टकराता है । अतः ऊपर और इधर-
उधर देखकर घरमें प्रवेश करना चाहिए । जो भूमि तत्काल लीपी गई हो, जलके सिंचनसे गीली
हो, हरे फूल, फल पत्र आदिसे सर्वत्र ढकी हो, सचित्त मिट्टीवाली हो, जिसमें बहुत छिद्र हो,
जिसपर त्रसजीव विचरते हो, गृहस्थोके भोजके लिए मण्डल आदि रचे गये हो, जहाँ देवताका
निवास हो, पासमें बहुतसे आदमी बैठे हो, आसन शय्या पासमें हो, पुरुष सोये या बैठे हो, टट्टी
पेशाब आदि पड़े हो उस भूमिसे प्रवेश नहीं करना चाहिए । सयमकी विराधना, आत्माकी
विगधना और मिथ्यात्वकी आराधनासे बचनेके लिए भोजन करके निकलते हुए भी धीरेसे अति
नम्र हो, वन्दना करनेवालोको आशीर्वाद देते हुए निकलना चाहिए । तथा भिक्षाका समय और
अपनी भूखके समयको जानकर कोई नियम ग्रहण करके ईयसमितिपूर्वक ग्राम नगर आदिमें
प्रवेश करना चाहिए । और भोजनके कालका परिमाण जानकर ग्रामादिसे निकलना चाहिए ।
जिन मन्दिरमें अथवा साधु निवासमें प्रवेश करते समय निसिधिका शब्दका प्रयोग करना चाहिए
और प्रदक्षिणा करना चाहिए । निकलते समय ‘आसीधिका’ शब्दका प्रयोग करना चाहिए । आदि
शब्दसे स्थान, भोजन, शयन, गमन आदि क्रियाका ग्रहण किया है । उनमें भी यनियोंको साव-
धानता बरतनी चाहिए । मैं मन्त्र जानता हूँ, गुरुकुलका वासी और सूत्रके अर्थका ज्ञाता हूँ, मुझे
दूसरेसे आचारक्रम और सूत्रार्थ नहीं जानना है’ ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए ॥१५२॥

शिक्षामें उद्योग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—

‘कण्ठवेहिं वीत्यादिना’ । कण्ठमतेः प्राणी सह वर्तमानेनापि साधुना आगमशिक्षा कर्तव्यैव सूत्र-
स्यायस्य सामाचारस्य च ॥१५३॥

क्षेत्रपरिमार्गणां व्याचष्टे—

संजदजणस्स य जम्हि फासुविहारो य सुलभवुत्ती य ।

तं खेत्तं विहरंतो णाहिदि सल्लेहणाजोगं ॥१५४॥

‘संजदजण’ इत्यादिना । अमयमान् हिंसादीन्जात्वा श्रद्धाय च तेभ्य उपरतो व्यावृत्तः सम्यग्यतः संयतः
इत्युच्यते तस्य संयतजनस्य । ‘जम्हि’ यस्मिन्क्षेत्रे । ‘फासुविहारो य’ प्रासुक विहरण जीवबाधारहित गमनं
अत्रसहरितबहुलत्वादप्रचुरोदककर्मत्वाच्च क्षेत्रस्य । ‘सुलभवुत्ती य’ सुखेनावलेशेन लभ्यते वृत्तिराहारो यस्मि-
न्क्षेत्रे । ‘तं खेत्तं’ तत्क्षेत्रं । ‘णाहिदि’ ज्ञास्यत्यात्मनः परस्य वा । ‘सल्लेहणाजोगं’ मम्यक्कायकषायतनूकरणं
सल्लेखना तस्या योग्यः । क ? ‘विहरंतो’ देशान्तराणि भ्रमन् ॥१५४॥

न देशान्तरभ्रमणमात्रादनियतविहारी भवति किन्त्वेवविष इत्याचष्टे—

वसधीसु य उवधीसु य ग्रामे णयरे गणे य सण्णिजणे ।

सव्वत्थ अपडिबद्धो समासदो अणियदविहारो ॥१५५॥

‘वसधीसु अ’ इत्यादिना—‘वसतिषु’ उपकरणेषु । ग्रामे नगरे गणे श्रावकजने च । सर्वत्र अप्रतिबद्धः ।

गा०—प्राणिके कण्ठमे आ जानेपर भी साधुको आगमका अभ्यास अवश्य करना चाहिए ।
जैसे वह सूत्रका और अर्थका और समाचारीका अभ्यास करता है उसी प्रकार उसे आगमका
अभ्यास करना चाहिए ॥१५३॥

टी०—कण्ठगत प्राणिके होते हुए भी साधुको आगमकी शिक्षा करना ही चाहिए तथा
सूत्र, अर्थ और सामाचारीकी भी शिक्षा करना चाहिए ॥१५३॥

विशेष०—आशाघर इस गाथाको प्रक्षिप्त वतलाते हैं ।

क्षेत्र परिमार्गणांको कहते हैं—

गा०—जिस क्षेत्रमें सपमीजनका प्रासुक विहार और सुलभ आहार हो, वह क्षेत्र देशान्तर-
में भ्रमण करनेवाला सल्लेखनाके योग्य जानता है ॥१५४॥

टी०—असयमरूप हिंसा आदिको जानकर और श्रद्धान करके जो उनसे अलग होता है
अर्थात् उनका त्याग करता है उस सम्यक् यतको संयत कहते हैं । सयमी मनुष्यका जिस क्षेत्रमें
प्रासुक विहार अर्थात् जीव बाधारहित गमन होता है; क्योंकि क्षेत्रमें त्रस और हरितकायकी
बहुलता और पानी कीचड़की अधिकता नहीं होती चाहिए । तथा जहाँ वृत्ति अर्थात् आहार
सुखपूर्वक विना क्लेशके प्राप्त होता है वह क्षेत्र देशान्तरमें विहार करनेवाला अनियत विहारी
साधु सल्लेखनाके योग्य जानता है । सम्यक् रीतिसे शरीर और कषायके कृञ करनेको सल्लेखना
कहते हैं उसके योग्य वह क्षेत्र होता है ॥१५४॥

आगे कहते हैं कि केवल देशान्तरमें भ्रमण करनेसे अनियत विहारी नहीं होता किन्तु जो
ऐसा होता है—

गा०—वसतियोंमें और उपकरणोंमें ग्राममें नगरमें सधमें और श्रावकजनमें सर्वत्र यह मेरा
है इस प्रकारके सकल्पसे रहित साधु सक्षेपसे अनियत विहारी होता है ॥१५५॥

टी०—वसति, उपकरण, ग्राम, नगर, गण और श्रावकजनमें जो सर्वत्र अप्रतिबद्ध है, यह

ममेदं वसत्यादिकं अहमस्य स्वामीति सकल्परहितं अनियतविहारी भवति इति संक्षेपतः प्रतिपत्तव्यः ।
विहारी गवो ॥१५५॥

अनियतवासानन्तर परिणामं प्रतिपादयितु उत्तरभाषा—

अणुपालिदो य दीहो परियाओ वायणा य मे दिण्णा ।

णिप्पादिदा य सिस्सा सेय खलु अप्पणो कादु ॥१५६॥

‘अणुपालिदो य’ अनुपालितश्च सूत्रानुसारेण रक्षित । ‘दीहो’ दीर्घं चिरकालप्रवृत्ति । ‘परियाओ’ पर्यायः ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोरूप । ‘वायणा वि’ वाचनापि । ‘मे’ मया । ‘दिण्णा’ दत्ता । ‘णिप्पादिदा य सिस्सा’ निष्पादिताश्च शिष्या । ‘सेय’ श्रेय हित । ‘अप्पणो कादु’ आत्मन कतुं ‘भुत्त’ इति शेष । एतदुक्तं भवति । ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु चिरकाल परिणतोऽस्मि । सूत्रानुसारेण परेभ्यश्च निरवस्यन्नार्थदानं च कृत । शिष्याश्च व्युत्पन्ना भवन्ति । एव स्वपरोपकारक्रियया गतः काल । इत प्रभृत्यात्मन एव हित कतुं न्याय्यमिति चेत् प्रणिधान इह परिणामशब्देनोच्यते । तथा बोक्तम्—

अपहियं कावब्बं जइ सक्कइ परिहियं च कावब्बं ।

अपहियपरहियावो अपहियं सुट्ठु कावब्बं ॥ []

किण्णु अघालंदविधिं भत्तपइण्णेंगिणी य परिहारो ।

पादोवगमणजिणकप्पियं च विहरामि पडिवण्णो ॥१५७॥

‘किण्णु अघालंदविधिं’ । कोऽत्रावधालन्दविधि ? उच्यते—परिणाम सामर्थ्यं, गुरुविसर्जनं, प्रमाण, स्थापना, आचारमार्गणा, अघालन्दमासकल्पश्च । गृहीतार्थां कृतकरणाः, परोपहोपसर्गजये समर्था, अनि-

वसति आदि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ इस प्रकारके सकल्पसे रहित है उसे संक्षेपमे अनियत विहारी जानना । इस प्रकार अनियत विहार समाप्त हुआ ॥१५५॥

अनियत वासके अनन्तर परिणामका कथन करनेके लिए गाथा—

गा०—दीर्घकाल तक ज्ञान दर्शन चारित्र्य और तप रूप पर्यायका मेने शास्त्रानुसार पालन किया । और मेने वाचना भी दी और शिष्योंको तैयार किया । अब निश्चयसे अपना कल्याण करना उचित है ॥१५६॥

टीका—इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानदर्शन चारित्र्यमे मैं चिरकालतक रमा हूँ । तथा दूसरोको आगमके अनुसार निर्दोष ग्रन्थ और उसके अर्थका दान किया है । शिष्य भी व्युत्पन्न हो गये । इस प्रकार अपना और परका उपकार करनेमे काल बीता । आजसे अपना ही हित करना उचित है । इस प्रकारके मनोभावको यहाँ परिणाम शब्दसे कहा है । कहा भी है—‘अपना हित करना चाहिए । यदि शक्ति हो तो परका हित भी करना चाहिए । किन्तु आत्महित और परहित में से आत्महित अच्छे प्रकार करना चाहिए ॥१५६॥

गा०—क्या अघालन्द विधि, भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनीमरण, परिहार विशुद्धि चारित्र्य, पादोपगमन अथवा जिनकल्पको धारण करके मैं विहार करूँ ॥१५७॥

टी०—अघालन्दविधि क्या है, यह कहते हैं—परिणाम, सामर्थ्यं, गुरुके द्वारा विसर्जन, प्रमाण, स्थापना, आचार मार्गणा और अघालन्दकमासकल्प यह क्रम है । जो मुनि शास्त्रज्ञ, करने

गृहित्वलवोर्या, आत्मानं मनसा तुल्यन्ति । किमथालन्दविधिरारभणीयोऽथवा प्रायोपगमनविधिरिति । परिहारस्यासमर्था अथालन्दविधिमुपगन्तुकाभास्त्रय , पञ्च, सप्त, नव वा ज्ञानदर्शनसपञ्चास्तीव्रसवेगमापञ्चा, स्वविरमूलनिवासिन , अवधृतात्मसामर्थ्या विवितायु स्थितय स्वविर विज्ञापयन्ति—भगवन् । किमिच्छामोऽथालन्दकंमयमं प्रतिपत्नुमिति । तच्छ्रुत्वा स्वविरो वारयति धृत्वा शरीरेण च दुर्बलान्परिणामातिशयविर-हिताञ्च काश्चिदनुजानाति । समग्रगुणास्ते निसृष्टा स्वविरेण प्रशस्तेऽवकाशे स्थिता कृतलोचा , गुरुणामालोचना कृत्वा कृन्वन्तारोपणा अचिरोद्गते आदित्ये कल्पस्थिनमेक गणस्यालोचना श्रोतु शुद्धि चैव कर्तुं समुद्यत स्थापयन्ति । स एव प्रमाण गणस्य । आत्मन महाया यावन्तो गणाभिर्गतास्तावन्त एव तत्स्थाने स्थापयितव्या गणे ।

आचारो निरूप्यते—अथालन्दसयताना लिङ्ग ओत्सर्गिक, देहम्योपकारार्थ आहार वसति च गृह्णन्ति, शेष सकलं त्यजन्ति । तुणपीठकटफलकादिक उपधि च न गृह्णन्ति । प्राणिमयमपरिपालनार्थं जिनप्रतिरूपतासपादनार्थं च गृहीतप्रतिलेखना ग्रामान्तरगमने विहारभूमिगमने, भिक्षाचर्याया, निपद्याया च अप्रतिलेखना एव व्युत्सृष्ट शरीरसंस्कारा पगीपहान्सहन्ते नो वा धृतिबलहीना । अस्ति च मनोबल सयममाचरितु इति मत्वा त्रय पञ्च वा सह प्रवर्तन्ते । रोगेणाभिघातेन वा जाताया वेदनाया प्रतिक्रियाया वज्या यदा तपमातिश्रान्नाम्नदा

योग्य कार्यको कर चुकने वाले, परिषद् और उपसर्गको जीतनेमें समर्थ तथा अपने बल और वीर्य-नहीं छिपानेवाले होते हैं, वे अपनी तुलना मनमें करते हैं कि क्या अथालन्दविधि प्रारम्भ करे या प्रायोपगमन विधि ? जो परिहार विशुद्धिको धारण करनेमें असमर्थ है और अथालन्दविधिको स्वीकार करना चाहते हैं ऐसे पाँच, सात या नौ मुनि, जो ज्ञान और दर्शनसे सम्पन्न हैं, तीव्र वैराग्यसे सम्पन्न हैं, आचार्यके पादमूलमें रहते हैं, जिन्होंने अपनी सामर्थ्यका निर्णय कर लिया है और जिन्हें अपनी आयुकी स्थिति ज्ञात है वे आचार्यसे निवेदन करते हैं—भगवन् । हम अथालन्दक सयमको धारण करना चाहते हैं । यह सुनकर आचार्य जो धैर्य और शरीरसे दुर्बल है, जिनके परिणाम उन्नत नहीं है, उन्हें रोक देते हैं और कुछको अनुमति देते हैं । वे सम्पूर्ण गुणशाली गुरुके द्वारा छोड़ दिये जाने पर प्रशस्त स्थानमें लोच करते हैं । और गुरुके सन्मुख आलोचना करके व्रत धारण करते हैं । सूर्यका उदय होते ही कल्पस्थित मुनियोंमें से एकका जो गणको आलोचना सुनते और दोषोंको शुद्ध करनेके लिए तत्पर होता है, स्थापित करते हैं । वही गणके लिए प्रमाण होता है अपने सहायक जितने मुनि गणसे निकले हैं, गणमें उनके स्थानमें उत्तम ही मुनि स्थापित करना चाहिए ।

अथ अथालन्दकोके आचार्यका निरूपण करते हैं—अथालन्दक मुनियोंके ओत्सर्गिक लिङ्ग (तनूता) होता है । शरीरके उपकारके लिए आहार और वसति स्वीकार करते हैं । शेष सब छोड़ देते हैं । तुणोका आसन, लकड़ीका तख्त आदि परिग्रह स्वीकार नहीं करते । प्राणि सयमको पालनेके लिए और जिनदेवका प्रतिरूप रखनेके लिए पीछी रखते हैं । अन्य ग्रामको जाने पर, विहार भूमिमें जाने पर, भिक्षाचर्यामें और बैठते समय प्रतिलेखना नहीं करते । शरीरका संस्कार नहीं करते, परिषद्को सहते हैं और धैर्यबलसे हीन नहीं होते । सयमका आचरण करनेके लिए हममें मनोबल है ऐसा मानकर तीन या पाँच मुनि एक साथ रहते हैं । रोगसे या चोट आदिसे

सहायहस्तावलम्बन कुर्वन्ति । वाचनादिका च न कुर्वन्ति यामाष्टकेऽप्यनिद्रा एकचित्ता ध्याने यतन्ते । यदि बलादायाति निद्रा तत्राकृतप्रतिज्ञा स्वाध्यायकालप्रतीक्षणादिकाश्च क्रियास्तेषां न सन्ति । स्मशानमध्येषि तेषां ध्यानमप्रतिपिद्ध आवश्यकेषु च प्रयतन्ते । उपकरणप्रतिलेखना कालद्वयेऽपि कुर्वन्ति । सस्वामिकेषु देवकुलादिषु तदनुग्रहा वसन्ति । अज्ञायमानस्वामिकेषु यस्येदं सोऽनुज्ञा करोतु इत्यभिधाय वसन्ति । सहसातिचारे जाते अग्नपरिणामे या मिथ्या मे दुष्कृतमिति निवर्तते । दशविधे समाचारे प्रवर्तन्ते । दान, ग्रहण, अनुपालना, विनय, सहभोजन च नास्ति मघेन तेषां ; कारणमपेक्ष्य केषाचिदेक एव सल्लाप कार्य । यत्र क्षेत्रे सधर्मा तत्क्षेत्रं न प्रविशन्ति । मौनवग्रहणिरता पथान पृच्छन्ति, शक्तिव्य वा द्रव्य शय्याभरणगृह वा । एव तिस्र एव भाषा । यामाद्वहिरागनुकागारे कल्पस्थितेनानुज्ञाते वसन्ति । पशुपक्षिप्रभृतिभिर्मयं ध्याने विघ्नो भवति तत् स्थानादपयाति । को भवान्, कुत आयात, क्व प्रस्थित, कियत्काल अत्र भवतो वसन्, कति द्यूयमिति पृष्टा श्रमणोऽहमित्येव प्रतिवचनमेकं प्रयच्छन्ति, इतरत्र कृततृष्णीभावा । अपसरात स्वानादवकाशं मे प्रयच्छ, परिपालय गृह, इत्यादिको वाग्व्यापारो यत्रान्येषा भवति, तत्र न निवसन्ति । बहिरपि वसत यदि भवति, ततोऽपयाति । स्वावासगृहे प्रज्वलिते न^१ चलन्ति चलन्ति वा गोचर्यायामप्राप्ताया-

उत्पन्न हुई वेदनाका प्रतीकार नहीं करते । जब तपसे अत्यन्त थक जाते हैं तब सहायके रूपसे एक दूसरेका सहारा लेते हैं । वाचना आदि नहीं करते । आठो पहर भी नहीं सोत और एकाग्र होकर ध्यानमें प्रयत्न करते हैं । यदि अचानक निद्रा आ जाती है तो सो लेते हैं, नहीं सोनेकी प्रतिज्ञा उनके नहीं होती । स्वाध्यायके समय उनके प्रतिलेखना आदि क्रिया नहीं होती । स्मशानके मध्यमें भी वे ध्यान कर सकते हैं उसका उनके लिए निषेध नहीं है । और आवश्यकोंमें प्रयत्नशील रहते हैं । उपकरणोंकी प्रतिलेखना दोनों समय करते हैं । जिन देवकुलादिके स्वामी होते हैं उनमें उनकी आज्ञा लेकर ही निवास करते हैं । जिन मन्दिरोंके स्वामीका पता नहीं होता उनमें 'जिनका यह है वह हमें स्वीकृति प्रदान करे' ऐसा कहकर निवास करते हैं । सहसा अतिचार लगने पर अथवा अशुभ परिणाम होने पर 'मेरा दुष्कृत मिथ्या हो' ऐसा कहकर निवृत्त हो जाते हैं । इस प्रकारके समाचारका पालन करते हैं । मघके साथ उनका देन, लेन, अनुपालना, विनय और सहभोजन या वार्तालाप नहीं होता । आवश्यकता होने पर किसीसे एक ही व्यक्तिको बात करना चाहिए । जिस क्षेत्रमें साधर्मो मुनि हो, उस क्षेत्रमें वे नहीं जाते । मौनका नियम पालन करते हैं किन्तु, मार्ग या शका युक्त द्रव्य और वसतिकाके स्वामीका घर पूछ लेते हैं । इस प्रकार तीन ही उनकी भाषा होती है । गाँवसे बाहर आने वालोंके लिए जो मकान होता है उसमें कल्पस्थित मुनिकी अनुज्ञा मिलने पर ठहरते हैं । जिस स्थानमें पशु-पक्षी आदिके द्वारा ध्यानमें विघ्न होता हो वहाँसे चले जाते हैं । कोई पूछे कि आप कौन हैं, कहाँसे आये हैं, कहाँ जाते हैं, कितने समय तक आप यहाँ रहेंगे ? तो 'मैं श्रमण हूँ' इस प्रकार एक ही उत्तर देते हैं, शेष प्रश्नोंके संबन्धमें चुप रहते हैं । 'यहसे जाओ, मुझे स्थान दो, घरको देखना, इत्यादि वचन व्यवहार जहाँ अन्य लोग करते हैं वहाँ निवास नहीं करते । घरके बाहर भी ठहरने पर यदि कोई ऐसा व्यवहार करता है तो वहाँसे भी चले जाते हैं । जिस घरमें वे रहते हैं उसमें आग लगने पर वहाँमें नहीं जाते

१ यामाके अ० । यामाकष्टके-आ० । २. लन-आ० मु० । ३. सहजल्पन-आ० मु० ।

४. इतरेण आ० । इतरे कृत-मु० । ५. न चलन्ति वा-अ० ।

तृतीयपीठ्या द्विगच्छतमध्वानं गच्छन्ति । यदि गमनव्याघातो महाबातेन वर्षादिना जातः समतीतगमनकाल एव तिष्ठन्ति । व्याघ्रादिका, व्यालमृगा^१ वा पतन्ति ततोऽसंपन्ति न वा पादे कण्टकालने, चक्षुषि रजः-प्रवेशे वा, अपनयन्ति न वा । दृढभूतिका^२ मिथ्यात्वचर्याराधनामात्मविराधनामवस्था दोषान्वा तस्मात्परिहरन्ति न वा । तृतीयपीठ्या द्विगार्धमवतरन्ति । कुपणवर्णोष्णपशुपक्षिगणे अपगतं पञ्चमी पिण्डेयणा कुर्वन्ति मौनं च । एका, द्वे तिलवचनम्, पञ्च वा सोचर्यो यत्र क्षेत्रे तत्रालन्दिकयोग प्रवर्तयन्ति । यस्मात्पाणिपात्र-भोजी मिथ्याराधना न वर्जयति तस्मात्लेपमलेपं वा भुक्त्वा तत्प्रक्षालयन्ति । धर्मोपदेश^३ कुतः प्रव्रज्यामिच्छामि भगवता पाददूरे इत्युक्तत्वाच्चपि न मनसापि वाछन्ति किं पुनर्वचसा कायेन । इतरे तन्महाया धर्मोपदेशं कृत्वा नक्षिणं मुण्डितं वा गजाधिपतयेर्जयन्ति ।

क्षेत्रतः सप्ततिशतधर्मक्षेत्रेषु भवन्ति । कालतः सप्तदा । चारित्र्यतः सामायिकच्छेदोपस्थापनयोः । तीर्थतः सर्वतीर्थकृता तीर्थेषु । जन्मतः त्रिसद्वर्जजीविता^३ । आश्रम्येन एकान्तविशतिवर्षा । श्रुतेन नवदश-पूर्वचरा । वेदतः पुमांसो नपुंसकाश्च । लेख्यातः पद्मशृङ्गलेख्या । ध्यानेन धमध्याना । मस्थानतः पङ्क्ति-विषेण्यतः सस्याना देशोनसप्तहस्तादि यावत्पञ्चधनुः शतो^४ ३३३ या । कालतो भिन्नमूहताद्भूतपुवकोटिकाल-

अथवा जाते है । गोचरी नही मिलने पर तीसरे पहरमे दो गव्यूति प्रमाण मार्ग चलते है । यदि प्रचण्ड वायु या वर्षा आदिसे गमनमे रुकावट आती है तो वही ठहर जाते है । व्याघ्र आदि अथवा सर्प मृग आदि आ जाते है तो वहासे हटते भी है और नही भी हटते । पैरमे काँटा लगने पर अथवा आँखमे धूल चली जाने पर उसे निकालते है, नही भी निकालते ।

‘दृढ धैर्यशाली वे मुनि मिथ्यात्वचर्याराधना और आत्मविराधना अवस्थाको अथवा दोषो-को दूर करते है अथवा नही करते (?) । तीसरे पहर भिक्षाके लिए निकलते है । इपण, याचक, पशु-पक्षी गणके चले जाने पर पाँचवी पिण्डेयणा करते है और मौन रखते है । जिस क्षेत्रमे एक, दो, तीन, चार अथवा पाँच गोचरी होती है उस क्षेत्रमे आलन्दिक योग करते है । यत पाणिपात्र-मे भोजन करने वाला मिथ्या आराधनाको नही छोड़ता, इसलिए वह लेप अथवा अलेपको खाकर उसका प्रक्षालन करते है ?’

कोई आकर कहे कि धर्मोपदेश करो, मे आपके चरणोमे दीक्षा लेना चाहता हूँ तो ऐसा कहने पर भी वे मनसे भी उसकी चाहना नही करते, तब वचन और कायका तो कहना ही क्या ? अन्य मुनि जो उनके सहायक होते है वे उन्हे धर्मोपदेश देकर गिला सहित अथवा मुण्डन कराकर आचार्यको सौंप देते है ।

क्षेत्रकी अपेक्षा एक सौ सत्तर कर्मभूमि रूप धर्मक्षेत्रोमे ये आलन्दिक मुनि होते हैं । कालकी अपेक्षा सप्तदा होते है । चारित्र्यकी अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र्यमे होते हैं । तीर्थ-की अपेक्षा सब तीर्थच्छूरोके तीर्थमे होते हैं । जन्मसे तीस वर्षतक गृहस्थाश्रममे रहकर उन्नीस वर्ष तक मुनि धर्मका पालन करते हैं, श्रुतसे नौ या दस पूर्वके धारी होते है । वेदसे पुरुष अथवा नपु-सक होते हैं । लेख्यासे पशु या शुक्ल लेख्यावाले होते है । ध्यानेसे धमध्यानी होते हैं । सस्यानसे छह प्रकारके संस्यानोमे से किसी एक संस्यान वाले होते हैं । कुछ कम सात हाथसे लेकर पाँचसी

१ व्यालमृगाद्या यथाप-आ० मु० । २. कुर्वत तत्प्र-आ० । कुर्वन्त तत्प्र० मु० । ३ जीविन-आ० । ४. शतोत्सेवा-मु० ।

स्वितयः । विक्रिया चारणताक्षीराक्षवित्वावयवश्च तथा जायन्ते । विरागतपा न सेवन्ते । गच्छविनिर्गता-
लन्दविधिरथ व्याख्यातः ।

गच्छप्रतिबद्दालन्दकविधिरुच्यते—गच्छाभिर्गच्छन्ती बहिः सकोशयोजने विहरन्ति । सपराक्रमो गण-
धरो ददाति क्षेत्राद् बहिर्गत्वार्थपद । तेनपि समर्था आगत्य शिक्षा गृह्णन्ति । एको द्वौ त्रयो वा परिज्ञान-
धारणा गुणसमन्ना गुणकाशमाप्नन्ति । कृतप्रतिप्रश्नकार्याः स्वक्षेत्रे भिक्षाग्रहणं कुर्वन्ति । अपराक्रमस्तु गण-
धरो गच्छे सूत्रार्थपीरूपी कृत्वा अप्रोक्षान् गत्वा यत्नेन ददात्यर्थपद । अथवा स्वोपाश्रय एव गणधरो अन्याप-
सारण कृत्वा एकस्मै उपदिशति । यदि गच्छेत्क्षेत्रान्तरं गण अथालन्दः ता अपि गुर्वनुशया यान्ति क्षेत्रं ।
यदा गच्छनिवासिनः क्षेत्रप्रतिवेचनायं प्रयन्तते तदा तत्र मार्गेण द्वौ अथालन्दिकौ यातौ । व्याख्यातोऽयमथा-
लन्दविधिः ।

परिहार उच्यते—जिनकल्पस्यासमर्था परिहारसयमभर बोधुः समर्था आत्मनो बल वीर्यमायुः प्रत्यवा-
याश्च ज्ञात्वा ततो जिनसकाश उपगत्य कृतविनया प्राञ्जलयं पृच्छन्ति “परिहारसयमं प्रतिपत्तु-
मिच्छामो युष्माकमाज्ञया” इति तच्छ्रुत्वा येषां ज्ञानमनुसर उपजायते विघ्नो वा ताश्चिवारयति । निस्पृष्टास्तु
यतोन्देशे सयताना कृतनि शल्या प्रशस्तमधकाशमुपगता, लोच कृत्वा मुनिश्चित्ता गुरुणा कृतालोचना
व्रतानि मुनिशुद्धानि कुर्वन्ति । परिहारसयमाभिमुखाना मध्ये एक सूर्योदये स्वापयन्ति कल्पस्थितं गु त्वेन । सच

धनुष ऊंचे होते है । कालसे एक अन्तर्मुहूर्तसे लेकर कुछ कम पूर्वकोटिकी स्थितिवाले होते हैं अर्थात्
अथालन्दक होनेके कालसे लेकर जन्म आयु अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट आयु बोले वर्षासे हीन पूर्व
कोटि प्रमाण होती है । उनको विक्रिया, चारण और क्षीराक्षवित्वा आदि ऋद्धियाँ उत्पन्न होती हैं
किन्तु रागका अभाव होनेसे उनका सेवन नहीं करते । यह गच्छसे निकले हुए आलन्दककी विधि-
का कथन है । अब गच्छसे प्रतिबद्ध आलन्दककी विधि कहते हैं—ये गच्छसे निकलकर बाहर एक
योजन और एक कोस क्षेत्रमें विहार करते हैं । यदि आचार्य पराक्रमी होते हैं तो क्षेत्रसे बाहर
जाकर उन्हे अर्थपद (शिक्षा) देते हैं । आलन्दकोमें से भी जो समर्थ होते हैं वे आकर आचार्यसे
शिक्षा ग्रहण करते हैं । परिज्ञान और धारणा गुणसे पूर्ण एक दो अथवा तीन अथालन्दक मुनि
गुरुके पास आते हैं, और उनसे प्रश्नादि करके अपने क्षेत्रमें जाकर भिक्षा ग्रहण करते हैं । (?) यदि
आचार्य शक्तिहीन होते हैं तो गच्छमें सूत्रार्थपीरूपी (?) करके

आगेके उद्यानमें जाकर सावधानतापूर्वक अर्थपद देते हैं । अथवा अपने उपाधयमें ही अन्य
शिष्योंको दूर करके एकको ही अर्थपद देते हैं । यदि गण अन्य क्षेत्रको जाता है तो अथालन्दक
मुनि भी गुरुकी आज्ञासे उस क्षेत्रको जाते हैं । जब गच्छ निवासी मुनि क्षेत्रकी प्रतिलेखना करते
हैं तब उस मार्गसे दो अथालन्दक जाते हैं । यह अथालन्दकी विधि कही ।

परिहारका कथन करते हैं—जो जिनकल्पको धारण करनेमें असमर्थ होते हैं और परिहार
सयमके भारको वहन करनेमें समर्थ होते हैं वे अपना बल, वीर्य, आयु और विघ्नोको जानकर
जिन भागवान्के पास जाकर हाथ जोड़ विनयपूर्वक पूछते हैं—हम आपकी आज्ञासे परिहार सयम
धारण करना चाहते हैं । यह सुनकर जिनका ज्ञान उत्कृष्ट नहीं होता अथवा जिन्हें कोई बाधा
होती है उनको रोक देते हैं । जिन्हें आज्ञा मिल जाती है वे मुनियोंके पास नि शल्य होकर प्रशस्त
स्थानोंमें जाकर केशलोच करते हैं । फिर गुरुओंके सम्मुख आलोचना करके अपने व्रतोंको अच्छी
तरह विशुद्ध करते हैं । परिहार सयम धारण करनेवालोमेंसे एक कल्पस्थितको सूर्यका उदय

प्रमाण तस्य^१। स चालोचना श्रुत्वा शुद्धिं करोति । कल्पस्थितमाचार्यं मुक्त्वा शेषाणा^२मर्द्धां अग्रे परिहार-
मयमं गृह्णन्ति इति परिहारका भण्यन्ते । शेषास्तेषामनुपरिहारका । पञ्चात्परिहारसयमग्राहिण अनुपरि-
हारका भण्यन्ते । एवं कल्पस्थिते सति ये पञ्चात्परिहारसयमार्थमात्मानमुपसृतास्तानपि स्वगणं प्रक्षिपति गणी ।
यावद्भिन्नो गणः तावत्प्रमाण गण कृत्वा परिहारकाननुपरिहारकाश्च व्यवस्थापयति । तेन परिहारसयम निवि-
शमाना अनुपरिहारकाश्च एको द्वौ बहवो वा भवन्ति । यदि तिष्ठिण, एषा गणी विदिओ परिहारसयम पडि-
वण्णो, तदिओ अनुपरिहारगो । यदि एव एको कप्पटिठो, दो परिहारसजम पडिवज्जति । तेसिमणुपरिहारगा
पत्तेग । इतरे जदिसत्त एगो कप्पटिठो, तिष्ठिण परिहारगा, इदरे तिष्ठिण अनुपरिहारगा । यदि एव एगो
कप्पटिठो, चत्तारि परिहारगा, चत्तारि अनुपरिहारगा । छह मासेहि परिहारीणि विट्ठाणी हवति ।
ततो पच्छा अनुपरिहारी परिहार पट्ठवेदिदु । तेसि णिविट्ठपरिहारी हवतेणुपरिहारगा^३ ते पुणो छहि
मासेहि णिविट्ठाइ भवन्ति । तु कप्पटिठो पच्छा परिहार^४ पवज्जदि । तस्सेगो अनुपरिहारी एगो कप्प-
ट्ठिदो वि । अमोविअ छहि मासेहि णिविट्ठपरिहारगो अट्टारममासा ते एव होति प्रमाणदो ।

होनेपर गुरुके रूपसे स्थापित करते है । उस गणके लिए वह प्रमाण होता है । वह आलोचना
मुनकर उनकी शुद्धि करता है । कल्पस्थित आचार्यको छोड़कर शेषमेंसे आधे पहले परिहार
सयमको ग्रहण करते है इसलिए उन्हें परिहारक कहते है । शेष उनके अनुपरिहारक होते है । जो
पीछे परिहारसयम ग्रहण करते है वे अनुपरिहारक कहे जाते है । इस प्रकार कल्पस्थित होनेपर
जो पीछे परिहार सयमके लिए अपनेको उपस्थित करते है उन्हें भी गणी अपने गणमें मिला लेता
है । जितने साधु गणमें कम हुए है उतने प्रमाण गणको करके परिहारको और अनुपरिहारकोको
व्यवस्था गणी करता है । अतः परिहार सयममें प्रवेश करनेवाले अनुपरिहारक एक दो अथवा
बहुत होते है । यदि तीन होते है तो उनमेंसे एक गणी, दूसरा परिहारसयमका धारी और तीसरा
अनुपरिहारक होता है । यदि पांच होते है तो उनमें एक कल्पस्थित गणी, दो परिहारसयमके
धारी और उन दोनोंमें प्रत्येकका एक-एक अनुपरिहारक होता है । यदि सान होते है तो उनमें
एक कल्पस्थित, तीन परिहारक और शेष तीन अनुपरिहारक होते है । यदि नौ हो तो एक कल्प-
स्थित, चार परिहारक और चार अनुपरिहारक होते है । छह महीने तक परिहार सयमी परिहार-
सयममें निविष्ट होता है । उसके पश्चात् अनुपरिहारक परिहारसयममें प्रविष्ट होता है । उनके भी
निविष्ट परिहारक होनेपर अन्य अनुपरिहारक परिहार सयममें प्रविष्ट होते है । वे भी छह
मासमें निविष्ट परिहारक हो जाते है । पीछे कल्पस्थित परिहारमें प्रविष्ट होता है । उसका एक
अनुपरिहारक और एक कल्पस्थित होता है । वह भी छह मासमें निविष्टपरिहारक होता है । इस
प्रकार प्रमाणसे अठारह मास होते है ।

विशेषार्थ—इसका खुलासा है कि परिहारविशुद्धि सयममें तीन मुनि धारण करनेवाले हों
तो उनमेंसे एक कल्पस्थित होता है जो गणी कहाता है, दूसरा परिहारक होता है और तीसरा
अनुपरिहारक है । सयममें प्रवेश करनेके छह मास बीतनेपर परिहारक निविष्ट हो जाता है तब
अनुपरिहारक सयममें प्रवेश करता है । छह महीना बीतनेपर वह भी निविष्ट परिहारक हो जाता

१. तस्य गणस्य-आ० मु० ।

२. णा अर्थ-अ० ।

३. रगते आ० ।-रगते ते मु० ।

४. पडिव-मु० ।

लिङ्गादिकस्तेषामाचारो निरूप्यते—एकोपधिक अवसान लिङ्ग परिहारसंयताना । वसतिमाहार च मुक्त्वा नाम्यद् गृह्णन्ति तृणफलकपीठकटादिक । समयार्थं प्रतिलेखन गृह्णन्ति । त्यक्तदेहाश्च चतुर्विधानुपसर्गान्सहन्ते । दृढधृतयो निरन्तर ध्यानावहितचिन्ता । अस्ति नो बलवीर्यं सर्वगुणसमग्रता च । एवभूता अपि यदि गणे वसामो वीर्याचारो न प्रवर्तित स्यादिति मत्वा त्रय , पञ्च, सप्त, नव वा नियान्ति । रोगेण वेदनयोपहृताश्च तत्प्रतिकार^१ च न कुर्वन्ति । प्रायोग्यमाहारं मुक्त्वा, वाचना प्रथम परिवर्तना मुक्त्वा सूत्रार्थ-पौरुषीष्वपि सूत्रार्थमेवानुप्रेक्षन्ते । एव यामाष्टकेऽपि निरस्तनिद्रा ध्यायन्ति । स्वाध्यायकालप्रतिलेखनादिकाश्च क्रिया न सन्ति तेषा । यस्माच्छमशानमध्येऽपि ध्यान न प्रतिषिद्ध । आवश्यकानि यथाकालं कुर्वन्ति । काल-द्वये कृतोपकरणशोधना अनुज्ञाप्य देवकुलादिषु वसन्ति । अनिजं यमानस्वामिकेषु यस्येद सोऽनुज्ञान न करोतु इति वसन्ति^२ । आसीधिका च निषीधिका च निष्क्रमणे प्रवेशे च सपादयन्ति । निर्देशक मुक्त्वा इतरे दशाधि-समाचारे वर्तन्ते । उपकरणादिदान, ग्रहण, अनुपालन, विनयो, वन्दना सल्लापश्च न तेषामस्ति सधेन सह । गृहस्थैरन्यलिङ्गिभिश्च दीयमान योग्य गृह्णन्ति । तैरपि न शेषोऽस्ति ममोग । तेषा व्रथाणा, पञ्चाना, सप्ताना, नवाना च परस्पररेणारित सम्भोग ।

कल्पद्विदो शुक्ल्यी भु जगसघाडदानग्रहणे वि ।

सवासवंधनालावणाहि भुंजन्ति अणोण्यं ॥

है । तब कल्पस्थित परिहारसमयमे प्रवेश करता है । छह माह बीतनेपर वह भी परिहारमे निविष्ट होता है । इस प्रकार परिहारमे निविष्ट होनेमे तीन मुनियोगो अठारह मास लगते है । इसी तरह पाँच, सात और नौ का भी अठारह मास काल जानना । इनका कथन अन्यत्र नहीं मिला ।

परिहारसमयोक्ता लिगादिक आचार कहते है—

वसति और आहारके सिवाय अन्य तृणासन, लकड़ीका आसन, चटाई आदि ग्रहण नहीं करते । समयके लिए पीछी ग्रहण करते है । शरीरसे समत्व छोडकर चार प्रकारके उपसर्गोको सहते है । दृढ धैर्यशाली तथा निरन्तरध्यानमे चित्त लगाते है । 'हममे बलवीर्य और सब गुणोकी पूर्णता है । ऐसे होते हुए भी यदि हम सधमे रहते है तो वीर्याचारका पालन नहीं होता ।' ऐसा मानकर तीन, पाँच, सात अथवा नौ मयमी एक साथ निकलते है । रोग और वेदनामे पीडित होने पर उसका इलाज नहीं करते । वाचना, पृछना और परिवर्तनोको छोडकर सूत्रार्थ और पौरुषीमे सूत्रार्थका ही चिन्तन करते है । आठो पहर निद्रा त्यागकर ध्यान करते है । स्वाध्याय काल और प्रतिलेखना आदि क्रिया उनके नहीं होती; क्योंकि श्मशानमे भी उनके लिए ध्यानका निषेध नहीं है । यथासमय आवश्यक करते है । दोनो समय उपकरणोका शोधन करते है । आज्ञा लेकर देवालय आदिमे रहते है । जिन देवालयो आदि स्थानोके स्वामियोका पता नहीं हाना, 'जिमका यह है वह हमें स्वीकारता दे' ऐसा कहकर निवास करते है । निकलते और प्रवेश करते समय आसीधिका और निषीधिका क्रिया करते है । निर्देशकको छोडकर शेष दस प्रकारके मामाचार करते है । उपकरण आदि देना, लेना, अनुपालन, विनय, वन्दना, वार्तालाप आदि व्यवहार उनका मधके साथ नहीं होता । गृहस्थ अथवा अन्य लिङ्गियोके द्वारा दी हुई योग्य वस्तुको ग्रहण करते है । उनके साथ भी शेष सम्बन्ध नहीं होता । उनमेसे तीन, पाँच, सात अथवा नौ मयनोका परस्परमे व्यवहार होता है ।

कल्पस्थित आचार्य और परिहारसमयी परस्परमे सघाटदान सघाटग्रहण (सहायता देना

संवाससर्वदणोपादधानं अनुपालनाहि परिहारि ।
 अनुपरिहारी भुंजि विवसमाणो वदणसंवासात्तावणाहि ॥
 कप्पट्टिइ भुंजि अनुपरिहारि पि गहणासंवासात्तावणाहि तु ।
 निमित्तमाणो निविस्समाण संवासवो ण अण्णेण ॥
 कप्पट्टिठवो भुंजि संवासणुपासणगिराहि ।
 कप्पट्टिठवोणुक्कपोव वंदिवा वेति धम्मलाहोति ॥
 गारस्वि अण्णत्तिथो अण्णत्तिथोहि निमित्तसंतो ।
 १पत्तमुणोको सव्वो वि विणयं अण्णोणं गण वारंति ॥
 बट्ठण व सोत्तण व जत्थ ह्ण साधम्मिणो वसदि खेतो ।
 त ण २वसिस्सि खेत कुवो ३पुणो वंजणादीगं ॥
 एव कल्पोक्तः क्रमः सर्वोऽनुगन्तव्यः ।

मौनानिग्रहरास्तिस्रो भाषा मुक्त्वा प्रष्टव्याहृतिमनुज्ञाकरणी प्रश्ने^४ प्रवृत्ता च मार्गस्य शक्तितस्य वा योग्यायोग्यत्वेन शय्याधरगृहस्य, वसतिस्वामिनो वा प्रश्नः । ग्रामाद्गृहि स्मशान, शून्यगृह, देवकुल, गुहा वा आगन्तुकगृह, तत्कोटर वा अनुज्ञापयन्प्रेक्ष्यार । कस्व, कुतो वागच्छसि, गमिष्यसि वा क देश, कियञ्चर-
 मत्र वसतिर्युय कतिजना इति प्रश्ने श्रमणाऽहमित्येकमेव प्रतिवचनं प्रयच्छन्ति ।^५ एतत्र तूष्णीभावः । इतोऽज-
 काशादपसर्पणं कुश, स्थानमिदं प्रयच्छ, परिपालय त्वमित्येवमादिका वाग्व्यापारो यत्र तत्र न वदन्ति । गोचर्या
 यद्यपर्याप्ता तृतीययामे गच्छन्तिद्वयं यान्ति । वर्षमहावातादिभिर् यदि व्याघातो गमनस्य अतीतगमनकालास्तत्र
 तिष्ठन्ति । व्याघ्रादिव्यालगमने यदि ते भद्रा युगमात्र अपसर्पन्ति । दुष्टाश्चेत्पदमात्रमपि न चरन्ति । नेत्रयो-
 सहायता लेना), निवास, वन्दना, वार्तालाप आदि व्यवहारं करने है । अनुपरिहार समयी परिहार-
 समयीके साथ संवास, वन्दना, दान, अनुपालना आदिसे व्यवहार करने है । कल्पस्थित भी अनु-
 परिहारसमयीके साथ व्यवहार करता है । वन्दना करनेपर धर्मलाभ कहता है । एक दूसरेको
 देखकर सब परस्परमे विनय करते हैं । जहाँ अधार्मिकजन बसते हैं वहाँ वे प्रवेश नहीं करते ।
 इस प्रकार सब कल्पोक्त क्रम जानना चाहिए ।^{१५}

ये तीन भाषाओको छोड़ सदा मौनसे रहते हैं । वे तीन भाषाएँ हैं—पूछनेपर उत्तर देना,
 माँगना और स्वयं पूछना । मार्गमें शका होनेपर मार्ग पूछना पड़ता है । ये उपकरणानि याग्य है
 या अयोग्य, यह पूछना होता है । शय्याधर, जो वसतिकासे सम्बद्ध होता है उसका घर पूछना
 होता है । वसतिका स्वामी कौन है यह पूछना होता है । गाँवसे बाहर स्मशान, शून्यघर, देवालय,
 गुहा, आनेवालोंके लिए बना घर, अथवा वृक्षके खोलमें निवास करते समय 'हम अनुज्ञा दें' ऐसा
 एकबार कहना होता है । 'तुम कौन हो, कहाँसे आते हो, कहाँ जाओगे, यहाँ कितने समय तक
 ठहरोगे, तुम कितने जन हो' इस प्रकारके प्रश्न होनेपर 'हम श्रमण हैं' यह एक ही उत्तर देते हैं ।
 शेषमें चुप रहते हैं । 'इस स्थानसे चले जाओ, यह स्थान हमें दो, जरा घर देखना' इत्यादि वचन
 व्यवहार जहाँ होता है वहाँ नहीं ठहरते । गोचरी यदि नहीं मिलतो तो तीसरे पहर दो गव्यूति
 जाते हैं । यदि वर्रा, आँधी आदिसे गमनमें बाधा होती है तो जहाँतक गमन किया है वही ठहर
 जाते हैं । व्याघ्र आदि पशुओके आनेपर यदि वे भद्र होते हैं तो मुनि चार हाथ चलते हैं और

१ पत्तमुणीको—आ० मु० । २ पससन्ति—आ० मु० । ३ कुवो ह्णो—आ० मु० ।
 ४ प्रश्ने प्रवर्तते वा मा—आ० । ५ इन गाथाओका यथार्थ भाव स्पष्ट नहीं हो सका है—अनुवादक ।

धूलिप्रवेशे सकण्टकादिविद्धे वा स्वयं न निराकुर्वन्ति । परे यदि निराकुर्वन्स्तूष्णीमवतिष्ठन्ते । तृतीयया एव नियोगतो भिक्षाय गच्छन्ति । यत्र क्षेत्रे षट्गोचर्या अपुनरुक्ता भवन्ति तत्क्षेत्रमावासप्रयोग्य शेषमयोद्यमिति वर्चयन्ति ।

क्षेत्रं, तीर्थं, कालश्चारित्र्यं, पर्यायं, श्रुतं, वेद, लेख्या, ध्यान, सहनन, सस्थान, आध्यामो गात्रस्य, आयु, लब्धय, अतिशयज्ञानोत्पत्ति, सिद्धिरित्येतेऽनियोगा इहानुगन्तव्या । क्षेत्रत भरतीरावतयो, प्रथम-पाश्चात्ययो तीर्थे, उत्सर्पिणी-अवसर्पिण्यो कालत, छंदोपस्थापनाप्रभवाश्चारित्र्यत, प्रथमतीर्थकरकाले देशोन-पूर्वकोटीकायकाल । विंशतिवर्षाणि शतवर्षकाल पाश्चात्यतीर्थे । जन्मतस्त्रिशद्वर्षाः पर्यायन एकाविंशति-वर्षा । श्रुतेन च दशपूर्वणि, वेदेन पुरुषवेदा, लेख्यातस्तेज पद्मशुक्ललेख्या, धर्मध्यानपरा ध्यानत, आध्यात्मिक-सहनना षट्स्वर्ण्यतरसस्थाना । सप्तहस्तादिपञ्चधनु शतायता अष्टादशमासा पूर्वकोटो वा आयु । चारणताहारसिद्धि, विक्रियाहारार्थद्वेष लब्धयः । अवधिमनःपर्ययं केवल वा योगसमाप्ति प्राप्नुवन्ति । सिद्धयन्ति वा पदेवा । सक्षेपत परिहारविधिवर्णना ।

जिनकल्पो निरूप्यते—जितरागद्वेषमोहा, उपसर्गपरिषहारिवेगसहा, जिना इव विहरन्ति इति जिन-कल्पिका एक एवेत्यनिशयो जिनकल्पिकाना । इतरो लिङ्गादिवाचार प्रायेण व्यावर्णितरूप एव ।

क्षेत्रादिभिनिरूप्यते—मन्वधर्मक्षेत्रेषु भवन्ति जिनकल्पिका । काल सर्वदा । सामायिकच्छंदोपस्थापने वा

यदि दुष्ट हुए तो एक पग भी नहीं चलते । नेत्रोमे धूल चले जानेपर या काँटा आदि लग जानेपर स्वयं नहीं निकालते । यदि दूसरे निकालते हैं तो चुप रहते हैं । नियममे तीसरे पहरमें ही भिक्षाके लिए जाते हैं । जिस क्षेत्रमे छह भिक्षाएँ अपुनरुक्त होती हैं अर्थात् भिन्न-भिन्न घरोंसे मिल जाती हैं वह क्षेत्र निवासके योग्य होता है, शेष अयोग्य होता है उसे छोड़ देते हैं ।

क्षेत्र, तीर्थ, काल, चारित्र्य, पर्याय, श्रुत, वेद, लेख्या, ध्यान, सहनन, सस्थान, शरीरकी लम्बाई, आयु, लब्धय, अतिशय ज्ञानोत्पत्ति सिद्धि ये अनुयोग यहाँ जानना चाहिए । क्षेत्रकी अपेक्षा भरत और ऐरावत क्षेत्रमे, प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके तीर्थमे, कालकी अपेक्षा उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालमे, चारित्र्यकी अपेक्षा छंदोपस्थापना चारित्र्यसे उत्पन्न होते हैं । प्रथम तीर्थ-करके कालमें उनकी आयु कुछ कम एक पूर्वकोटि और अन्तिम तीर्थकरके कालमे एक सौ बीस वर्ष होती है । जन्मसे तीस वर्षतक भोग भोगते हैं और मुनिपर्याय उन्नास वर्ष होती है । श्रुतसे दस पूर्वके पाठी होते हैं । वेदसे पुरुषवेदी होते हैं । लेख्यासे तेज, पद्म और शुक्ल लक्ष्यावाल होते हैं । ध्यानसे धर्मध्यानी होते हैं । आदिके तीन सहननवाल होते हैं और छह सस्थानोमसे कोई एक सस्थान होता है । सात हाथसे लेकर पांच सौ धनुष लम्बे होते हैं । परिहारसयमके कालसे जघन्य आयु अठारह मास और उच्छृष्ट आयु परिहारसयम होनेसे पूर्वके वर्षोंसे हीन एक पूर्वकोटी हाती है । चारण ऋद्धि, विक्रिया ऋद्धि और आहार ऋद्धियाँ होती हैं ।

परिहारविशुद्धिरूप योगके पूर्ण होनेपर अर्वाधज्ञान, मनःपर्यय वा केवलज्ञानको प्राप्त होते हैं । मोक्ष भी प्राप्त करते हैं । यह सक्षेपसे परिहारविशुद्धिका वर्णन है ।

अब जिनकल्पको कहते हैं—रागद्वेष मोहको जीतते हैं, उपसर्ग और परीषहरूपी शत्रुओंके वेगको सहते हैं । जिनके समान एकाकी ही विहार करते हैं इसलिए जिनकल्पिक होते हैं । यही जिनकल्पिकोकी विशेषता है । शेष लिगादि आचार प्रायः उक्त प्रकार ही हैं ।

क्षेत्र आदिकी अपेक्षा कथन करते हैं—जिनकल्पी समस्त कर्मभूमियोमे होते हैं । सर्वदा

चारित्र्य । सर्वतीर्थेषु तीर्थतः । जन्मना त्रिशद्वर्षाः । श्रामण्यत एकात्रविंशतिवर्षाः । नवदशपूर्वधारिणः । तेजःपद्मशूललेखा । धर्मधुबलध्याना । प्रथमसहनना, घटस्वन्यतरसंस्थाना । सप्तहस्तादिपञ्चधनु शतायामा । भिन्नमुहूर्तादिन्यूना पूर्वकोटि काल । विक्रियाहारकचारणताक्षीरास्त्रावित्वादिकाश्च तपसा लब्धयो जायन्ते । विरागास्तु न सेवन्ते । अवधिमन पर्यय केवल वा प्राप्नुवन्ति केचित् । ये केवलिनस्ते नियमतः सिध्यन्ति ॥१५७॥

एवमथालम्बादिक प्रतिपथ चारित्र्यविधिं मयोत्साहः कर्तव्य इति विचारयति—

एवं विचारयित्वा सद्विमाहण्ये य आउगे असदि ।

अणिगूहिदबलविरिओ कुणदि मदिं भक्तवोमरणे ॥१५८॥

‘एवं विचारयित्वा’ एवमुक्तेन प्रकारेण । ‘विचारयित्वा’ विचार्य । ‘सद्विमाहण्ये य’ स्मृतिमाहात्म्ये च सति । ‘आउगे असदि’ आयुष्यसति दीर्घे । ‘अणिगूहिदबलविरिओ’ असवृतबलसहाय वीर्य आहारव्यायामाभ्या कृतं बल । ‘कुणह’ करोति । ‘मह’ मति । ‘भक्तवोसरणे’ भज्यते सेव्यते इति भक्त आहार । तस्य त्याग आहारेण समयसाधनेन शरीरस्थिति चिर कृत्वा स्वपरोपकार कृत । आयुष्यत्वे न शरीरमवस्थातुमलमाहार-ग्रहणेऽपि । तेन त्याग्यो मयाहार इति भावोऽस्य । अत एव सूत्रकारेणैवमुक्त ‘बीहो परिवाओ’ इति । अवशिष्टकालात्पतास्यापनाय न केवलमायुषोऽपता एव भक्त्यागमते कारण, अपि तु अन्यदपीति ॥१५८॥

होते है । सामायिक अथवा छंदोपस्थापना चारित्र्यवाले है । सब तीर्थंङ्करोके तीर्थमें होते है । जन्मसे तीस वर्ष और मुनिपदसे उन्नीस वर्षके होते है । नव-दस पूर्वके धारी होते है । तेज, पद्म और शुक्ल लेख्यावाले होते है । धर्मध्यानी और शुक्लध्यानी होते है । प्रथम सहनन होता है और छह संस्थानोमेसे कोई एक संस्थान होता है । सात हाथसे लेकर पांच सौ धनुष तक लम्बे होते है । अन्तमुहूर्त आदिसे न्यून एक पूर्वकोटिकाल होता है । तपसे विक्रिया, आहारक, चारण और क्षीरास्त्रवित्वादि लब्धियाँ उत्पन्न होती है किन्तु विगयी होनेसे उनका सेवन नहीं करते । कोई-कोई अवधि, मन पर्यय और केवलज्ञानको प्राप्त करते है । जो केवलज्ञानी होते है वे नियमसे मोक्ष जाते है ॥१५७॥

इस प्रकार अथालदिक आदि चारित्र्यकी विधिको धारण करके मुझे उत्साह करना चाहिए, ऐसा विचार करते है—

गा०—उक्त प्रकारसे विचार करके स्मृतिका माहात्म्य होनेपर और आयुके अल्प होने पर अपने बल और वीर्यको न छिपाता हुआ मुनि भक्त प्रत्याख्यानमे मति करता है ॥१५८॥

टी०—उक्त प्रकारसे विचार करके स्मृतिका माहात्म्य होने पर आयुके लम्बा न होने पर बल और वीर्यको न छिपाता हुआ भक्त प्रत्याख्यानमें मति करता है । आहार और व्यायामसे जो शारीरिक शक्ति होती है उसे बल कहते हैं । और बलका सहायक वीर्य होता है । ‘भज्यते’ अर्थात् जो सेवन किया जाता है उसे भक्त कहते है उसका अर्थ आहार है उसका त्याग भक्त प्रत्याख्यान है । आहारके द्वारा शरीरकी स्थितिको लम्बी करके अपना और परका उपकार किया । आयुके थोड़ा रह जाने पर आहार ग्रहण करने पर भी शरीर नहीं ठहरता । अतः मैं आहारका त्याग करता हूँ यह इसका भाव है । इसीसे ग्रन्थकारने शेष बचे कालकी अल्पता बतलानेके लिए ‘बीहो परिवाओ’

पुव्वुत्ताणण्णदरे सल्लेहणकारणे समुप्पण्णे ।

तह चैव करिज्ज मदि भनपइण्णाए णिच्छयदो ॥१५९॥

‘पुव्वुत्ताणण्णदरे’ पूर्वमुक्तना ‘बाहीव बुप्पसज्जा’ इत्यादीना मध्ये अन्यतरस्मिन् । ‘सल्लेहणकारणे’ सम्यक् कायकषायतनुकरण सल्लेखना तस्या कारणे वा । ‘समुप्पण्णे’ समुपस्थिते । ‘तह चैव’ तथैव च । यथाल्प आयुषि करोति भक्त्यागो मति तथैव ‘णिच्छयदो भत्तपइण्णाए मदि करेज्ज’ निश्चयतो भक्तप्रत्याख्यानमे मति कुर्यात् । एतद्गाथादय सूत्रकारवचनम् ॥१५९॥

आराधकस्य मन प्रणिधान प्रदर्शयति—

जाव य सुदी ण णस्सदि जाव य जोगा ण मे पराहीणा ।

जाव य मड्ढा जायदि ईदियजोगा अपरिहीणा ॥१६०॥

‘जाव य सुदी ण णस्सदि’ यावत्स्मृतिर्न नश्यति । रत्नत्रयाराधनगोचरा अनुभूतविवयग्राहिणी तदित्थ-
भूतमिति प्रवर्तमाना स्मृतिरित्युच्यते मतिविज्ञानविकल्पः । वस्तुयाथात्म्यश्रद्धान् दर्शनं, तदायात्म्यावगमो ज्ञानं,
समता चारित्रिमिति । श्रुतेनावगते परिणामत्रये यदुपजायते स्मार्तं ज्ञानं तदिह स्मृतिरित्युच्यते । स्मृतिमूलो
व्यवहारः, स्मृता नष्टाया न स्यादिति, स्मृतिसद्भावकाल एव प्रारम्भा मया सल्लेखनेति चिन्त्यम् । ‘जाव य’

कहा है । भक्त त्यागकी मति होनेका कारण केवल आयुका कम रह जाना ही नहीं है किन्तु अन्य
भी कारण है ॥१५८॥

विशेषार्थः—स्मृति माहात्म्यसे आशय है—जिनागमके रहस्यका उपदेश सुननेसे जो उसका
संस्कार रहा, उसके प्रभावसे ‘मे मरते समय अवश्य विधिपूर्वक सल्लेखना करूँगा’ ऐसा जो
विचार किया था, उसका स्मरण भी भक्त प्रत्याख्यानका कारण होता है ।

गा०—पहले कहे गये कारणामे से किसी एक सल्लेखनाके कारणके उपस्थित होने पर
उसी प्रकार निश्चयसे भक्त प्रत्याख्यानमे मति करे ॥१५९॥

डी०—पहले सल्लेखनाके जो कारण ‘असाध्य बीमारी’ आदि कहे हैं उनमेसे किसी एक
कारणके उपस्थित होने पर भी वैसे ही भक्त प्रत्याख्यानका विचार करना चाहिए जैसा आयुके
अल्प रहने पर किया है ॥१५९॥

आराधकके मनकी दृढ़ता बतलाते है—

गा०—जब तक स्मृति नष्ट नहीं होती, जब तक मेरे आतापन आदि योग पराधीन नहीं
होते, जब तक श्रद्धा रहती है, इन्द्रियोका अपने विषयोसे सम्बन्ध हीन नहीं होता ॥१६०॥

डी०—पहले अनुभवमे आये विषयको ग्रहण करने वाली और ‘वह वस्तु’ इस प्रकार प्रवृत्ति
वाली स्मृति होती है । यह मतिज्ञानका विकल्प है । यहाँ रत्नत्रयकी आराधना विषयक स्मृति
ग्रहण की है । वस्तुके यथार्थ स्वरूपके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं और उसके यथार्थ स्वरूपके
जाननेको ज्ञान कहते हैं । तथा समताको चारित्र्य कहते हैं । श्रुतके द्वारा जाने गये रत्नत्रय रूप
परिणाममे जो स्मृतिज्ञान होता है उसे यहाँ स्मृति कहा है । व्यवहारका मूल स्मृति है । स्मृतिके
नष्ट होने पर व्यवहार नहीं होता । अतः स्मृतिके रहते हुए कालमे ही मुझे सल्लेखना प्रारम्भ

यावच्च । 'जोगा' योगा आतापनादयः । 'न मे पराधीना' न मे परायता शक्तिकैकल्यात् । विवित्रेण तपसा निर्जरा विपुला कर्तुंकामस्य मम तपोऽतिचारं सा न भवतीति यावन्निरतिचार इव तपस्तावत्सल्लेखना करोमीति कार्या चिन्ता । 'जाव य सब्द्धा जायदि' यावच्छब्दा जायते रत्नत्रयमाराधयितु । 'तावक्ष्मं मे काउमिति' वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । उपशमकालकरणलब्धयो हि दुर्लभा प्राणिना सुहृदो विद्वान्स इव । मूल ता श्रद्धाया, न च विनष्टा सा पुनर्लभ्यते, न च तामन्तरेणातिशयवतामाहारव्याघ्र सुखेन सपाद्यते । 'इन्द्रियजोगा' इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां रूपादिभिविषये सम्बद्धा 'अपरिहीणा' होना न भवन्ति । दृक्श्रोत्रेन्द्रियाणामपादवे दर्शनश्रवणाम्या परिहार्योऽसंयम कथं परिह्रियते । दृष्ट्वा श्रुत्वा स इदमयोग्यमिति वेत्ति नान्यथा ॥१६०॥

जाव य खेमसुभिक्षं आयरिया जाव णिज्जवणजोगा ।

अत्थि ति गारवरहिदा णाणचरणदंसणविसुद्धा ॥१६१॥

'जाव य खेमसुभिक्षं' यावच्च खेमसुभिक्ष, स्वचक्रोपद्रवस्य व्याघ्रैर्मर्याद्भाभाव क्षम इत्युच्यते । प्रचुरधान्यता सुभिक्षत्वम् । एतदुभयमन्तरेण दुर्लभा निर्यापका, तानन्तरेण चतुष्काराधना । 'आयरिया जाव' आचार्या यावन् 'अत्थि' मन्ति । कीदृशूता 'णिज्जवणजोगा' निर्यापकत्वयोग्या । 'तिगारवरहिदा' गारवत्रयरहिता ऋद्धिरमसातगुरुका येन भवन्ति । ऋद्धिप्रियो ह्यसंयतमपि जन निर्यापकत्वेन स्थापयति । स्वयं च नामयमभास्यवति । असंयमकारण अनुमननं च न परिहृतीति । रसासातगुरुकां क्लेशासहो आराध-

करनी चाहिए ऐसा विचार करे । जब तक मेरे आनापन आदि योग शक्तिकी कमीसे पराधीन नहीं होते । मे अनेक प्रकारके तपसे बहुत निर्जरा करना चाहता हूँ किन्तु तपमें दोष लगने पर बहुत निर्जरा नहीं हो सकती । इसलिए जब तक तप निरतिचार है तब तक सल्लेखना कर लेना चाहिए, ऐसी चिन्ता करना उचित है । जब तक श्रद्धा रत्नत्रयकी आराधना करनेकी है 'तब तक मे करनेमें समर्थ हूँ' ऐसा आगे कहेंगे, उसके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए । जैसे विद्वान् मित्र दुर्लभ है वैसे ही प्राणियोंको उपशमलब्धि, काललब्धि और करणलब्धि दुर्लभ है । वे लब्धियों श्रद्धाका मूल है । एक बार उम श्रद्धाके नष्ट हो जाने पर उसका पुन प्राप्त होना दुर्लभ है । श्रद्धाके बिना अतिशय शालियोंका भी आहारव्याघ्र सुखपूर्वक सम्पन्न नहीं होता । चक्षु आदि इन्द्रियोका रूपादि विषयोंके साथ सम्बन्धको इन्द्रिययोग कहते हैं । वे जब तक हीन नहीं होते, चक्षु और कर्ण इन्द्रियके अपने विषयको ग्रहण करनेमें असमर्थ होने पर देखने और सुननेसे दूर होने वाला असंयम कैसे दूर किया जा सकता है । देख और सुनकर 'यह अयोग्य है' ऐसा ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं होता ॥१६०॥

गा०—जब तक क्षेम और सुभिक्ष है, जब तक आचार्य निर्यापकत्वक योग्य तीन गारवोसे रहित निर्मल ज्ञान चारित्र और दर्शनवाले है ॥१६१॥

टी०—जब तक क्षेम और सुभिक्ष है । अपने देश और परदेशकी सेनाके उपद्रव और मारी रोगके अभावको क्षेम कहते हैं । और धान्यकी बहुतायतको सुभिक्ष कहते हैं । इन दोनोंके बिना निर्यापकोका मिलना दुर्लभ है और उनके बिना चार प्रकारकी आगच्छना दुर्लभ है । तथा आचार्य निर्यापकत्वके योग्य जब तक है तथा ऋद्धिगारव, रसगारव और सातगारवसे जो रहित होते हैं । जो आचार्य ऋद्धिप्रिय होता है वह असंयमी जनको भी निर्यापक बना देता है । और स्वयं भी असंयमसे नहीं डरता । तथा ऐसा अनुमति, जो असंयममें कारण होती है, देनेका त्याग नहीं

कस्य शरीरपरिकर्म कथं कुत ? किं च स्वयं सरागो वैराग्य परस्य सपादयत्येवेति न नियोगोऽस्ति । 'माणचरणदंसणविशुद्धा' ज्ञानचारित्रदर्शनेषु विशुद्धा निर्मला । जीवादियावात्म्यगोचरता ज्ञानस्य शुद्धिः । दर्शनस्यापि समीचीनज्ञानसहभाविता, अरक्तद्विष्टता च चारित्रशुद्धिः । शुद्धज्ञानचरणदर्शनशुद्धा चारित्रशुद्धा भण्यन्ते । यथा प्रकृष्टशुक्लगुणयोगाच्छुक्लतम इत्युच्यते पटादि ॥१६१॥

ताव खमं मे काडुं सरीरणिक्खेवणं विदुपसत्थं ।

समयपडायाहरणं भत्तपहण्णं णियमज्जणं ॥१६२॥

'ताव खमं मे काडुं' तावद्युक्तं कर्तुं मम । किं ? 'सरीरणिक्खेवणं' शरीरनिक्षेपणं शरीरम्यजनः । 'विदुपसत्थं' विद्वज्जनस्तुत आत्महितत्वात् । 'समयपडायाहरणं' समय सिद्धान्तः, तस्मिन् कीर्तिता पताका आराधना पताकेव पताका उपमाय । यथा पताका वस्त्रादिरचिता जयादिकं प्रकटयति । एवमिय आराधनापि भवनिर्मुक्तं प्रकटयति । तस्या हरणं ग्रहणं । 'भत्तपहण्णं' भक्तप्रत्याख्यानं 'णियमज्जणं' व्रतयज्ञः । ननु शरीरत्यागोऽयं, अन्या ज्ञान-श्रद्धान-तपःसु परिणतिरन्यद् भक्त्यजनः, अन्यानि च व्रतानि तत्कथं समानाधिकरणनिर्देशः ? अत्रोच्यते-प्रत्येकमभिमग्नत्वं कार्यं । 'ताव खमं मे काडुं' इत्यनेन शरीरनिक्खेवण इत्यादीनां । ततोऽयमर्थः—शरीरम्यजनः, सम्यग्दर्शनादिपरिणमनः, भक्तप्रत्याख्यानः, व्रतयज्ञश्च तावत्कर्तुं मम युक्तमिति ॥१६२॥

करता । जो आचार्य रसप्रेमी और सुख प्रेमी है वे सल्लखना करनेवाले आराधकके शरीरकी सेवा कैसे करेगे ? दूसरे, जो स्वयं सरागी है वह दूसरेको वैराग्य उत्पन्न कराता ही ऐसा कोई नियम नहीं है । तथा आचार्य ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमे विशुद्ध होना चाहिए । जीवादिके यथार्थ स्वरूपको जानना ज्ञानका शुद्धि है । समीचीन ज्ञानका सहभावी होना दर्शनकी शुद्धि है । और राग-द्वेषका न हाना चारित्र्यकी शुद्धि है । जिनका ज्ञान दर्शन चारित्र्य शुद्ध होता है वे शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र्य वाले कहे जाते हैं । जैसे उत्कृष्ट शुक्ल गुणके सम्बन्धसे वस्त्र आदि 'शुक्लतम'—अत्यन्त सफेद कहे जाते हैं ॥१६१॥

गा०—तब तक मुझे शरीरका त्याग, विद्वानोसे स्तुत, आगममें कही गई आराधना रूपी पताकाका ग्रहण, व्रत यज्ञ तथा भक्त प्रत्याख्यान करना युक्त है ॥१६२॥

टी०—भक्त प्रत्याख्यान तब तक मुझे करना उचित है, यह पूर्व गाथाओंसे सम्बद्ध है । यह भक्त प्रत्याख्यान शरीरके त्यागरूप है क्योंकि शरीरको त्यागनेके लिए ही किया जाता है । विद्वानोसे प्रशंसनीय है क्योंकि आत्माके हित रूप है । तथा समय अर्थात् सिद्धान्तमें आराधनाको पताका कहा है । जैसे वस्त्रादिसे बनी पताका जयको प्रकट करती है वैसे ही यह आराधना भी ससारसे निर्मुक्तिको प्रकट करती है । भक्त प्रत्याख्यान, उस पताको ग्रहण करने रूप है ।

शका—शरीरका त्याग अन्य है, ज्ञान श्रद्धान और तप करना अन्य है, भोजनका त्याग अन्य है और व्रत अन्य है । ये सब भिन्न हैं तब कैसे इनका समानाधिकरण रूपसे निर्देश किया है ?

समाधान—'तब तक मुझे करना युक्त है । इसके साथ शरीर त्याग आदि प्रत्येकका सम्बन्ध करना चाहिए । तब ऐसा अर्थ होता है—शरीरका त्याग, सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणमन, भक्त प्रत्याख्यान और व्रतयज्ञ मुझे तब तक करना युक्त है ॥१६२॥

व्यावर्णितस्य परिणामस्य गुणमाहात्म्यकथनायोत्तरगाथा—

एवं सद्विपरिणामो जस्स दढो होदि णिच्छिदमदिस्स ।

तिव्वाए वेदणाए वोच्छिज्जदि जीविदासा से ॥१६३॥

एवं सद्विपरिणामो' व्यावर्णितस्मृतिपरिणामो य 'स्मार्तज्ञानमेव परिणाम । 'जस्स दढो होज्ज' 'यस्य तैदु'दो भवेत् । 'णिच्छियमदिस्स' निश्चितमते । करिष्याम्येव शरीरनिक्षेपण इति कृतनिश्चयस्य । 'जीविदासा वोच्छिज्ज' जीविते आशा व्युच्छिद्यते । 'तिव्वाए वेदणाए' तीव्रायामपि वेदनायामुदीर्णाय । एतत्प्रतीकार कृत्वा जीवामीति चिन्ता न भवति । 'से' तस्येति जीविताशायुच्छेदो गुण सूचित । परिणाम गद ॥१६३॥

'उवधि जहणा' इति पदं व्याचष्टे प्रबन्धेन—

संजमसाधनमेत्तं उवधिं मोत्तूण सेसयं उवधिं ।

पजहदि विसुद्धलेस्सो साधु मुत्तिं गवेसंतो ॥१६४॥

'संजमसाधनमेत्तं'—सयम साध्यते येनोपकरणेन तावन्मात्र कमण्डलुपिच्छमात्र । 'उवधि' परिग्रह 'मोत्तूण' मुक्त्वा । 'सेसयं' अवशिष्ट । 'उवधि' अवशिष्ट उपधिर्नाम पिच्छान्तर कमण्डल्वन्तर वा तदानी समयमसिद्धौ न कारणमिति सयमसाधनं न भवति । येन मात्रत सयम साध्यते तदेव सयमसाधन अथवा ज्ञानोपकरण अवशिष्टोपधिरुच्यते । 'पजहदि' प्रकर्षेण योगवशेण त्यजति । 'विसुद्धलेस्सो' विसुद्धलेश्य । 'साधु' साधु । 'मुत्ति' मुक्ति कर्मणामपायं । 'गवेसंतो' भूयन् । लोभकषायशानननुरजिता योगवृत्तिरिह विसुद्धलेश्या

ऊपर कहे परिणामके गुणोका माहात्म्य कहनेके लिए गाथा कहते है -

गा०—ऊपर कहा स्मृति परिणाम 'मै शरीरत्याग करूँगा ही' ऐसा निश्चय करनेवालेके दृढ होता है । उसके तीव्र वेदना होनेपर जीवनकी आशा नष्ट हो जाती है ॥१६३॥

टी०—'मै शरीरका त्याग करूँगा ही' ऐसा जो दृढ निश्चय कर लेता है तीव्र भी वेदनाके होनेपर मै उसका प्रतीकार करके जीवित रहूँ ऐसी चिन्ता उसे नहीं होती । अतः 'जीवनकी आशाका विनाश' उसका गुण सूचित किया है ॥१६३॥

'उवधिजहण' अर्थात् परिग्रहत्यागका विस्तारसे कथन करते है—

गा०—मुक्तिको खोजनेवाला विशुद्ध लेश्यामे युक्त साधु समयके साधनमात्र परिग्रहको छोडकर शेष परिग्रहको प्रकर्ष अर्थात् मन-वचन-कायसे त्याग देता है ॥१६४॥

टी०—जिस उपकरणसे सयमकी साधना की जाती है वह उपकरण कमण्डलु और पीछी-मात्र है । उनको छोडकर जो शेष परिग्रह है—दूसरी पीछी दूसरा कमण्डलु, वह उस समय संयमकी सिद्धिमे कारण न होनेसे सयमका साधन नहीं है । जिससे वर्तमानमे सयमकी साधना होती है वही सयमका साधन है । अथवा शेष परिग्रहमे ज्ञानके उपकरण शास्त्र आदि कहे है क्योंकि समाधिके समय उनका उपयोग नहीं रहता । मुक्ति अर्थात् कर्मोका विनाश करनेका इच्छुक साधु पीछी कमण्डलुमात्र परिग्रहके सिवाय शेष परिग्रहको मन-वचन-कायसे छोडता है । वह साधु विशुद्धलेश्यासे युक्त होता है । यहाँ लोभकषायसे अननुरजित (नहीं रंगी हुई अर्थात् लोभरहित)

गृहीता । सा हि परिग्रहत्यागे प्रवर्तयत्यात्मानमिति ॥१६४॥

वसत्यादिकं तर्हि त्याज्यतया नोपदिष्टमिति आशङ्किते इति तत्त्यागमुपदिशति—

अप्यपरियम्म उवधि बहुपरियम्म च दोवि वज्जेइ ।

सेज्जा सथारादी उस्सग्गपदं गवेसंतो ॥१६५॥

‘अप्यपरियम्म उवधि’ अल्पपरिकर्म निरीक्षणप्रमार्जनविबुधनादिकं यस्मिन्तः परिग्रहः । ‘बहु’ महत् परिकर्म यत्र तच्च । ‘दो वि’ इवापि ‘वज्जेइ’ वर्जयति मनोवाक्याय । ‘सेज्जासथारादी’ वसतिसस्तरादिकं । ‘उस्सग्गपदं’ उत्सर्जनं त्यागं तदेव पदं । परिग्रहत्यागपदान्वेषणकारीति यावत् । गाथाद्वयेनातिक्रान्तेन द्रव्योपधित्यागो व्याख्यातः । इयता परिसमाप्तः परिग्रहत्यागः ॥१६५॥

पंचविहं जे सुद्धि अपाविदूण मरणमुवणमन्ति ।

पंचविहं च विवेगं ते खु ममार्धि ण पावेन्ति ॥१६६॥

‘पंचविहं जे सुद्धि’ इत्यादिना किं प्रतिपाद्यते पूर्वमसूचितमिति । अत्रोच्यते—योग्योपादनमेवायोग्यत्यागस्तत्परिहारः इत्युपधित्याग एवाव्यास्यते उत्तरग्रन्थेनापि । ‘पंचविहं’ पञ्चप्रकाराः । ‘सुद्धि’ शुद्धिः । ‘अपाविदूण’ अप्राप्यः । ‘जे’ यः । ‘मरण’ मूर्तिः । ‘उवणमन्ति’ प्राप्नुवन्ति । ‘पंचविहं’ पञ्चविधं च ‘विवेगं’ विवेकं, ‘परिहरणं’ पृथग्भावः, अप्राप्यं मूर्तिमुपयान्ति । खु शब्द एवकारार्थः । स च क्रियापदात्परतो योज्यः ।

मन-वचन-कायकी वृत्तिको विणुद्वलेश्या कहा है; क्योंकि वह जीवको परिग्रहके त्यागमे प्रवृत्त करती है ॥१६४॥

यहाँ कोई शका करता है कि वसति आदिको तो त्याज्य नहीं कहा ? इससे उसके त्यागका उपदेश करते हैं—

गा०—परिग्रहत्याग पदका अन्वेषण करनेवाला साधु अल्पपरिकर्मवाले और बहुत परिकर्मवाले दोनों ही प्रकारके परिग्रहोको जिनमें वसति सस्तर आदि भी है, मन-वचन-कायसे त्याग देता है ॥१६५॥

टी०—जिसमे देखना, साफ करना, झाड़ना आदि कम करना होता है वह परिग्रह अल्पपरिकर्मवाला होता है । और जिसमे यह बहुत करना होता है वह बहुत परिकर्मवाला है । परिग्रहत्यागपदका खोजी साधु दोनोंको ही मन-वचन-कायसे त्यागता है । अतः वसति सस्तर आदि भी त्याग देता है । इन दो गाथाओसे द्रव्यपरिग्रहके त्यागका कथन किया । यहाँ तक परिग्रहत्यागका प्रकरण समाप्त होता है ॥१६५॥

पा०—जो पाँच प्रकारकी शुद्धियोंको और पाँच प्रकारके विवेकको प्राप्त किये बिना मरणको प्राप्त होते हैं, वे समाधिको नहीं ही प्राप्त होते हैं ॥१६६॥

टी०—शंका—‘पंचविहं जे सुद्धि’ इत्यादिके द्वारा पहले सूचित किये बिना क्या कह रहे हैं ?

समाधान—योग्यका ग्रहण ही अयोग्यका त्याग है । अतः आगेके ग्रन्थसे भी परिग्रहका त्याग ही कहा है । जो पाँच प्रकारकी शुद्धि और पाँच प्रकारके विवेक अर्थात् भिन्नपनेको प्राप्त किये बिना मरते हैं वे समाधिको प्राप्त नहीं ही होते । गाथामे आये ‘खु’ शब्दका अर्थ ‘ही’ है और

समाधि न प्राप्नुवन्त्येवेति । उपधिपरित्यागाभावे अभिमतसमाध्यभावे दोष आख्यात ॥१६६॥

पञ्चविहं जे सुद्धि पत्ता णिखिलेण णिच्छिदमदीया ।

पञ्चविहं च विवेगं ते हु समाधिं परमुर्वेति ॥१६७॥

के समाधिं प्राप्नुवतीत्यत्र आह—‘पञ्चविहं’ पञ्चविधा, ‘जे सुद्धि पत्ता’ ये सुद्धि प्राप्ता । ‘णिखिलेण’ साकल्येन । ‘णिच्छिदमदीया’ निश्चितमतय । ‘पञ्चविहं’ पञ्चविध च ‘विवेगं’ विवेक ते हु समाधिं परमुर्वेति’ ते स्फुटं समाधिं परमुपयान्ति ॥१६७॥

का एषा पञ्चविधा शुद्धिरित्याह—

आलोयणाए सेज्जासंथारुवहीण भक्तपाणस्स ।

वेज्जावच्चकराण य सुद्धी खलु पंचहा होइ ॥१६८॥

‘आलोयणाए’ आलोचनाया शुद्धि, शय्यामस्तत्रयो शुद्धि, उपकरणशुद्धि, भक्तपानशुद्धि, वैयावृत्यकरणशुद्धिरिति पञ्चविधा । मायाम्पारहितता आलोचनाशुद्धि । मनोगतवक्रता माया । व्यलीकता चात्ती मूषा । मायाकषाय स चाभ्यन्तरपरिग्रह ‘चत्तारि तह कसाया’ इति वचनात् । मूषा कथ परिग्रह इति चेत् उपधीयते अनेनेत्युपधिरिति शब्दव्युत्पत्ता उपधीयते उपादीयते कर्म अनेन व्यलीकेनेत्युपधिरित्युच्यते । यत्र यस्यादर कर्महेतौ तत्त्वमूपधिरिवेति भाव । उद्गमोत्पादनैषणादोपरहितता ममेद इत्यपरिग्राह्यता च वसतिस्तत्रयो शुद्धिस्तामुपगतेन उद्गमादिदोषोद्धारयोर्वसतिमस्तत्रयोस्त्याग कृत इति भवत्युपधि-

उसे क्रियापद ‘पावेति’ के परे लगाना चाहिए । परिग्रहत्यागके अभावमे इष्ट समाधिका अभाव नामक दोष कहा है ॥१६६॥

गा०—पूर्णरूपसे निश्चित मति वाले जो पाँच प्रकारकी शुद्धिको और पाँच प्रकारके विवेक को प्राप्त हुए हैं, वे निश्चयमे परम समाधिको प्राप्त होते हैं ॥१६७॥

टी०—कौन समाधि प्राप्त करते हैं यह इस गाथासे कहा है ॥१६७॥

पाँच प्रकारकी शुद्धि कहते हैं—

गा०—आलोचना की शुद्धि, शय्याकी, मस्तरकी और परिग्रहकी शुद्धि, भक्तपानकी शुद्धि और वैयावृत्य करने वालीकी शुद्धि, निश्चयसे शुद्धि पाँच प्रकारकी होती है ॥१६८॥

टी०—माया और मूषासे रहित होना आलोचनाकी शुद्धि है । मनमे कुटिलताका होना माया है । असत्य भाषणको मूषा कहते हैं ।

माया कषाय है और वह अभ्यन्तर परिग्रह है । ‘चार कषाय हैं’ ऐसा आगमका वचन है ।

शङ्का—मूषा कैसे परिग्रह है ?

समाधान—‘उपधीयतेऽनेनेत्युपधि’ इस शब्द व्युत्पत्तिके करने पर ‘अनेन’ अर्थात् असत्य भाषणके द्वारा ‘उपधीयते’ कर्मका ग्रहण होता है अत मूषा उपधि है । जिस कर्मके हेतुमे जिसका आदर है वह सब उपधि ही है यह कहनेका अभिप्राय है ।

उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोसे रहित होना तथा ‘यह मेरा है’ इस प्रकार परिग्रहका भाव न होना वसति और संस्तरकी शुद्धि है । उस शुद्धिको जिसने स्वीकार किया उसने उद्गम

त्याग । उपकरणादीनामपि उद्गमादिग्रहितता शुद्धिस्तस्या सत्या उद्गमादिविषयदुष्टाना असयमसाधनाना ममेदं भावमूलाना परिग्रहाणा त्यागोऽप्येव । सयतवैयावृत्यक्रमज्ञता वैयावृत्यकारिणुद्धि सत्या तस्या असयता अक्रमज्ञात्वे न सम वैयावृत्यकरा इति स्वीक्रियमाणस्त्यक्ता भवन्ति ॥१६८॥

अहवा दंसगणणचरित्सुद्धी य विणयसुद्धी य ।

आवासयसुद्धी वि य पच विपप्पा इवदि सुद्धी ॥१६९॥

'अहवा' अथवा । 'दंसगणणचरित्सुद्धी य, विनयसुद्धी य, आवासयसुद्धी वि य' आवश्यकशुद्धिश्चेति 'पंचविपप्पा' पञ्चविकल्पा 'हवइ सुद्धी' भवति शुद्धि । नि शङ्कितत्वादिविगुणपरिणतिदर्शनशुद्धि तस्या सत्या शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सादीना अशुभपरिणामाना परिग्रहाणा त्यागो भवति । काले पठनमित्यादिका ज्ञान-शुद्धि, अस्या सत्या अकालपठनाद्या क्रिया ज्ञानावरणमूला परित्यक्ता भवन्ति । पञ्चविंशतिभावनाश्चारित्र-शुद्धि । सत्या तस्या अनिमृहीतमन प्रचारादिगुभपरिणामोऽभ्यन्तरपरिग्रहस्त्यक्तो भवति । दृष्टफलानपेक्षिता विनयशुद्धि । सत्या सत्यामुपकर्णादिलाभलोभो निरस्तो भवति । मनमावद्ययोगनिवृत्ति जिनगुणानुराग वन्धमानश्रुतादिगुणानुवृत्ति, कृतापराधविषया निन्दा, मनसा प्रत्याख्यान, शरीरासारतानुपकारित्वभावना, चेत्यावश्यकशुद्धिरस्या सत्या अशुभयोगो जिनगुणानुराग श्रुतादिमहात्म्येऽनादर, अपराधाजुगुप्सा, अप्रत्याख्यान, शरीरममता चैव्यमी भावदोषा परिग्रहा निराकृता भवन्ति ॥१६९॥

आदि दोषोसे दूषित वसनि और सस्तरका त्याग कर दिया इस प्रकार उपधित्याग होता है । उपकरण आदि की भी शुद्धि उद्गम आदि दोषोसे ग्रहित होना है । उसके होने पर उद्गम आदि दोषोसे दूषित, असयमके साधन और 'यह मेरा है' इस भावके मूलकारण परिग्रहोका त्याग है ही । संयमी होना और वैयावृत्यके क्रमका ज्ञाता होना वैयावृत्यकारीकी शुद्धि है । उसके होने पर असयमी और क्रमको न जानने वाले मेरे वैयावृत्य करने वाले नहीं है' ऐसा स्वीकार करने पर उनका त्याग होता है ॥१६८॥

गा०—अथवा दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि और आवश्यक शुद्धि इस प्रकार शुद्धिके पाँच भेद होते हैं ॥१६९॥

टी०—निःशक्ति आदि गुणोका धारण करना दर्शन शुद्धि है । उसके होने पर शका, काक्षा, विचिकित्सा आदि अशुभ परिणाम रूप परिग्रहोका त्याग होता है । 'कालमे पठना' आदि ज्ञान शुद्धि है । उसके होने पर अकाल पठन आदि क्रिया, जो ज्ञानावरणके बन्धकी कारण हैं, उनका त्याग होता है । पञ्चीस भावनाएँ चारित्र शुद्धि है । उसके होने पर मनकी चंचलताको न रोकना आदि अशुभ परिणाम, जो अभ्यन्तर परिग्रह है उनका त्याग होता है । दृष्ट फलकी अपेक्षा न करके विनय करना विनय शुद्धि है । उसके होने पर उपकरण आदिके लाभका लोभ दूर होता है । सावद्य योगका त्याग, जिन देवके गुणोमे अनुराग, नमस्कार करनेके योग्य श्रुत आदि के गुणोका पालन करना, किये हुए अपराधकी निन्दा, मनसे प्रत्याख्यान करना, शरीरकी असारता और उसके अनुपकारीपनेका चिन्तन, ये आवश्यक शुद्धि है । उसके होने पर अशुभ योग, जिन देवके गुणोमे अनुरागका अभाव, श्रुत आदिके महात्म्यमे अनादर, अपराधके प्रति रत्नानिका न होना, प्रत्याख्यानका न होना, और शरीरसे ममता, ये दोष परिग्रह है, इनका निरास होता

पञ्चविधविवेकप्रख्यापनायोद्यता गाथा—

इन्द्रियकसायउवधीण भक्तपाणस्स चावि देहस्स ।

एस विवेगो भणितो पञ्चविधो दच्चभावगदो ॥१७०॥

‘इन्द्रियकसाय’ इति । इन्द्रियविवेक, कषायविवेक, भक्तपाणविवेक, उपधिविवेक, देहविवेकः इति एष विवेक पञ्चप्रकारो निरूपित पूर्वगमेषु । स पुन पञ्चप्रकारोऽपि द्विविधः । द्रव्यकृतो भावकृत इति । रूपादिविषयेषु चक्षुरादीनामादरेण कोपेन वा अप्रवर्तन । इदं पश्यामि शृणोमीति वा । तथा तस्या निविड-कुचनटं पश्यामि, नितम्बरोमराजि वा विलोकयामि, पृथुतर जघनं स्पृशामि, कल गीतं मावधानं शृणोमि, मुखकमलपरिमलं जिघ्रामि, विम्बाधरं समास्बाधयामि इति वचनानुच्चारण वा द्रव्यत इन्द्रियविवेकः । भावत इन्द्रियविवेको नाम जातेऽपि विषयविषयिसम्बन्धे रूपादिगोचरस्य विज्ञानस्य भावेन्द्रियाभिधानस्य राग-कोपाभ्यां विवेचन, रागकोपसहचारिरूपादिविषयमानसज्ञानापरिणतिर्वा । द्रव्यत कषायविवेको नाम कायेन वाचा चेति द्विविधः । भूलतामङ्कोचन, पाटलेक्षणता, अधरावमर्दन, शस्त्रनिकटीकरण, इत्यादिकायव्यापारा-करण । हस्मि, ताडयामि, शूलमारोपयामि इत्यादिवचनाप्रयोगश्च परपरिभवादिनिमित्तचित्तकलङ्काभावो भावत क्रोधविवेकः । तथा मानकषायविवेकोऽपि बाक्कायाम्या द्विविधः । शास्त्राणां स्तम्भताकरण, शिरस उन्नमन, उन्वासनारोहणादिक च यन्मानसूचनपरं तस्य कायव्यापारस्याकरण । मत्तं को वा श्रुतपारंगं सुचरितं सुतपोधनश्चेति वचनाप्रयोगश्च । एवमेवैतेभ्योऽहं प्रकृष्ट इति मनसाहङ्कारवर्जनं भावतो

है ॥१६९॥

पाँच प्रकारके विवेकका कथन करते हैं—

गा०—इन्द्रिय विवेक, कषाय विवेक, उपधिविवेक, भक्तपाण विवेक और देहका विवेक इस प्रकार यह विवेक पाँच प्रकारका पूर्वागम मे कहा है । तथा यह पाँच प्रकारका विवेक द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकार है ॥१७०॥

टी०—रूप आदि विषयोमे चक्षु आदि इन्द्रियोंका आदर भावसे या क्रोधवश प्रवृत्ति न करना, यह देखता हूँ, अथवा यह सुनता हूँ, उसके घने स्तनोको देखता हूँ, अथवा नितम्ब और रोमपत्तिको देखता हूँ, स्थूल जघनको स्पर्श करता हूँ, मनोहर गीत सावधानता पूर्वक सुनता हूँ, मुख रूपी कमलकी सुगन्ध सूँघता हूँ, ओष्ठका रसपान करता हूँ, इत्यादि वचनोका उच्चारण न करना द्रव्य इन्द्रिय विवेक है । विषय और विषयी अर्थात् पदार्थ और इन्द्रियका सम्बन्ध होने पर भी रूपादिका जो ज्ञान होता है जिसे भावेन्द्रिय कहते हैं, उस ज्ञानके होने पर भी राग द्वेष न करना अथवा राग द्वेषके सहचारी रूपादि विषय रूपसे मानसज्ञानका परिणत न होना भाव इन्द्रिय विवेक है । द्रव्य कषाय विवेक के दो भेद हैं शरीरसे और वचन से । भौको सकोचना, आँखोंका लाल होना, ओठ काटना, शस्त्र उठाना इत्यादि काय व्यापारका न करना काय द्रव्य कषाय विवेक है । भारता हूँ, ताडन करता हूँ, सूली पर चढ़ाता हूँ इत्यादि वचन न बोलना वचन क्रोध कषाय विवेक है । दूसरे के द्वारा किये गये तिरस्कार आदिके निमित्तसे चित्तमे मलिनताका न होना भावसे क्रोध विवेक है । तथा मान कषाय विवेकके भी वचन और कायकी अपेक्षा दो भेद हैं । शरीरको स्तब्ध करना, सिर को ऊँचा करना, उन्वासन पर बैठना आदि जो मान सूचक काय व्यापार हैं उनका न करना काय मान कषाय विवेक है । मुझसे बड़ा कौन शास्त्रका पंडित है, चारित्रवान और तपस्वी है, इस प्रकारके वचन न बोलना वचन मान कषाय विवेक है । इसी

मानकषायविवेक । वाक्कायाम्या मायाविवेको द्विप्रकार । अन्यत् द्रवत इवान्यस्य यद्वचन तस्य त्यागो मायोपदेशस्य वा, माया करोमि न कारयामि, नाम्मुपगच्छामि इति वा कचन वाचा मायाविवेक । अन्य-
त्कुर्वत इवान्यस्य कारयेनाकरण कायतो मायाविवेक । लोभकषायविवेकोऽपि द्विविधः । यथास्य लोभस्त-
बुद्ध्यस्य करप्रसारण, द्रव्यदेशानपायिता, तदुपादानुकामस्य कारयेन निषेधन हस्तमंजया निवारण, शिरस्चालनया
वा एतस्य कायव्यापारस्य अकरण कायेन लोभविवेक शरीरेण वा द्रव्यानुपादान । एतन्मदीय वस्तुग्रामादिक
वा अहमस्य स्वामीति वचनानुच्चारण वा लोभविवेक । नाहं कस्यचिदीशो न च मम किञ्चिदिति वचनं
वा । ममेदभावरूपमोहजपरिणामापरिणतिर्भावतो लोभविवेक ॥१७०॥

अहवा शरीरसेज्जा संधारुवहीण भक्तपाणस्स ।

वेज्जावच्चकरण य होइ विवेगो तहा चेव ॥१७१॥

'अहवा' अथवेति । विवेक प्रकारान्तरेणावेद्यते । 'शरीरसेज्जासंधारुवहीणभक्तपाणस्स' शरीरविवेक
वसतिमस्तर्गविवेकावुपकरणविवेक, भक्तपाणविवेक । 'वेज्जावच्चकरण य' वैयावृत्यकराणां च विवेको
भवति । 'तहा चेव' तथैव द्रव्यभावाभ्या इति यावत् । तत्र शरीरविवेक शरीरेण निरूप्यते । ससारिण
शरीराद्विवेक कार्यामिति चेत् । शरीरेण स्वशरीरेण स्वशरीरोपद्रवापरिहरण शरीरविवेक । शरीर उपद्रवस्त
नर तिर्यञ्च देव वा न हस्तेन निवारयति । मा कृषा ममोपद्रवमिति दशमशकवृश्चिकभुजगसारमेयादीभ
हस्तेन, पिच्छाद्युपकरणेन, दण्डादिभिर्वाऽपसारयति । छर्वापिच्छकटकप्रावरणादिना वा न शरीररक्षा करोति ।

प्रकार इतसे मे उत्कृष्ट है । ऐसा मनसे अहंकार न करना भावसे मान कषाय विवेक है । माया
विवेक भी वचन और कायकी अपेक्षा दो प्रकार है । दिलाना तो ऐसा मानो कुछ अन्य बोलते हैं
और बोलना कुछ अन्य, इसका त्याग अथवा माया पूर्ण उपदेशका त्याग, अथवा न मैं माया करता
हूँ, न कराता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ ऐसा बोलना वचन माया विवेक है । अन्य करते हुए
उससे अन्या कायसे न करना काय माया विवेक है । लोभ कषाय विवेक भी दो प्रकारका है ।
जिस वस्तुका लोभ हो उसको लक्ष्य करके हाथ पसार्ना, जो उसे लेना चाहे उसे शरीरसे मना
करना या हाथके सकेत से रोकना अथवा मिर हिलाकर मना करना, इस काय व्यापारका न
करना काय लोभ विवेक है । अथवा शरीरसे वस्तुका ग्रहण न करना काय लोभ विवेक है । यह
वस्तु ग्राम आदि मेग है, मे इसका स्वामी हूँ इत्यादि वचनका उच्चारण न करना, अथवा न मैं
किसी का स्वामी हूँ और न कुछ मेरा है ऐसा बोलना वचन लोभ विवेक है । यह मेरा है इस
भावरूप मोहजन्य परिणामका न होना भाव लोभ विवेक है ॥१७०॥

गा०—अथवा शरीर विवेक, वसति विवेक, मस्तर विवेक, उपधि विवेक, भक्तपाण विवेक,
और वैयावृत्य करने वालोका विवेक, द्रव्य और भाव रूप होता है ॥१७१॥

टी०—प्रकारान्तरसे विवेकके भेद कहने है । शरीर विवेक शरीर के द्वारा किया जाता है ।

शङ्का—ससारी जीवका शरीरसे विवेक कैसे सभव है ?

समाधान—अपने शरीरमें होने वाले उपद्रवोका दूर न करना, शरीर विवेक है । शरीरपर
उपद्रव करने वाले मनुष्य, तिर्यञ्च अथवा देव को हाथसे नहीं रोकता कि मेरे ऊपर उपद्रव मत
करो । डास, मच्छर, बिच्छू, सर्प, कुत्ते आदिको हाथसे, पिच्छी आदि उपकरणसे अथवा दण्ड
बगैरहसे दूर नहीं करता । छाता, पीछी, चटाई अथवा अन्य किसी आवरणसे शरीरकी रक्षा

शरीरपीडा मम मा कृषा इत्यवचन । मा पालयेति वा, शरीरमिदमन्यद्वेत्तेन चैतन्येन सुखदुःखसवेदनेन वाविशिष्टमिति वचन वाचा विवेक । वसतिसस्तरयोविवेको नाम कायेन वसतावनासन प्राग्ध्यापिताया, सस्तरं वा प्राक्तने अशयन अनासन । वाचा त्यजामि वसति सस्तरमिति वचन । कायेनोपकरणानामनादान, अस्थापनं स्वविदरक्षा च उपधिविवेक । वाचा परित्यक्तानीमानि ज्ञानोपकरणादीनि इति वचन वाचा उपधिविवेक । भक्तपानयोरनशन अपान वा कायेन भक्तपानविवेक । एवभूत भक्त पान वा न गृह्णामि इति वचन वाचा भक्तपानविवेक । वैद्यावृत्यकरा स्वशिष्यादया ये तेषा कायेन विवेक' तं सहासवास । मा कृषा वैद्यावृत्य इति वचन, मया त्यक्ता यूयमिति वचन । सर्वत्र शरीरादौ अनुरागस्य ममेव भावः वा मनसा अकरण भावविवेक ॥१७१॥

परिग्रहपरित्यागक्रम उपदिशति—

सर्व्वत्थ द्रव्यपञ्जयममत्तसंगविजडो पणिहिदप्पा ।

तिप्पणयपेमरागो उवेज्ज मक्खत्थ समभावं ॥१७२॥

सर्व्वत्थ इत्यादिना । 'सर्व्वत्थ' सर्वत्र देशे । 'पणिहिदप्पा' प्रणिहितात्मा प्रकर्षेण निहित, निक्षिप्त वस्तुयाथान्यज्ञाने आत्मा येन स प्रतिनिहितात्मा । 'द्रव्यपञ्जयममत्तसंगविजडो' द्रव्येषु जीवपदगलेषु तत्पर्यायेषु च ममत्तारूपो य' मग परिग्रहस्तेन परित्यक्त । प्रणय 'नह' प्रेम प्राप्ति, राग आसक्ति । क्व' द्रव्यपर्यायेषु जीवद्रव्यं पुत्रदारमित्रादौ, तेषा नीरोगत्वधनवत्त्वादौ पर्याये, आत्मनो वा देवत्वे, चक्रवर्तिवज्रमिन्द्रत्वे वा । तथा शरीरे आहारादिके भोगमाधने, तदीयरूपरगगन्धस्पर्शपर्यायेषु वा, एतेभ्य

नहीं करता । यह कायसे शरीर विवेक है । मेरे शरीरको पीडा मत दो, अथवा मेरी रक्षा करो, ऐसा न बोलना, अथवा यह शरीर अचेतन है, मुझसे भिन्न है, चैतन्यमे और सुख दुःखके सबेदनसे रहित है ऐसा बोलना वचनसे शरीर विवेक है । जिसमें पहले रहे है उस वसति में न रहना कायसे वसति विवेक है । पूर्वके सस्तर पर न साना न बैठना कायसे सस्तर विवेक है । मैं वसति या संस्तर को त्यागता हूँ यह वचनसे वसति और सस्तर विवेक है । 'उपकरणोका त्याग करता हूँ' ऐसा बोलना वचनसे उपधि विवेक है, भक्तपानको न खाना न पीना कायसे भक्तपान विवेक है । 'इस प्रकारके भोजन और पानको ग्रहण नहीं करता' ऐसा कहना वचनसे भक्तपान विवेक है । वैद्यावृत्य करने वाले अपने शिष्यों आदिके साथ वास न करना कायसे विवेक है । 'वैद्यावृत्य मत करो' 'मैंने तुम्हारा त्याग किया ऐसा कहना' वचनसे विवेक है । सर्वत्र शरीर आदिमें अनुरागका 'यह मेरा है' इस प्रकार का भाव मनमें न करना भावविवेक है ॥१७१॥

परिग्रह के त्यागका क्रम बतलाते है—

गा०—सर्व देशमें प्रतिनिहित आत्मा द्रव्य और पर्यायोंमें ममत्तारूपी परिग्रहसे रहित, प्रणय, प्रेम और रागसे रहित सर्वत्र समभावको प्राप्त होता है ॥१७२॥

टी०—जिसमें वस्तुके यथार्थ स्वरूप के ज्ञानमें आत्माको प्रकर्षरूपसे निहित किया है वह प्रतिनिहितात्मा है अर्थात् जो वस्तु स्वरूपके जाननेमें लीन रहता है और द्रव्य अर्थात् जीव पदगलेमें और उनकी पर्यायोमें ममता नहीं करता । और जीव द्रव्य अर्थात् पुत्र स्त्री मित्रादि में उनकी नीरोगता, धनवत्ता आदि पर्यायोमें अथवा आत्माकी देवपना, चक्रवर्तीपना, अहमिन्द्रपना आदि पर्यायोमें तथा शरीरमें, आहारादिमें; भोगके साधनमें और उनकी रूप, रस, गन्ध,

परिणामेभ्यो निर्गतो 'चित्पण्यपेक्षराग' इत्युच्यते । 'उद्वेग' प्रतिपद्येत । 'समभाव' समचित्तता । द्रव्य पर्याये वा रागकोपावन्तरेण तत्स्वरूपग्रहणमात्रप्रवृत्तिर्ज्ञानता समचित्तता ॥ उवधी गवा ॥१७२॥

परिग्रहपरित्यागावनन्तरोपधिकार श्रितिर्नाम, एतद्वशाख्यातुकाम श्रितिशब्दस्यार्थद्वय व्याचष्टे भाव-श्रितिर्द्रव्यश्रितिरिति, अप्रकृत श्रितिशब्दार्थ निराकर्तुमिष्ट दर्शयितुम्—

जा उवरि उवरि गुणपडिवत्ती सा भावदो सिदी होदि ।

दव्वसिदी गिस्सेणी सोवाणं आरुहंतस्स ॥१७३॥

'जा' या । 'उवरि उवरि' उपर्युपरि । 'गुणपडिवत्ती' गुणप्रतिपत्ति । ज्ञानश्रद्धानसमानभावाना गुणाना प्रवृत्ताना उपर्युपरि गुणानात्ताभूतानामेव प्रतिपत्तिर्या सा । 'भावदो' भावेन । 'सिदी होदि' श्रिति-र्भवति । भावश्रिति सैवेति यावन् । अथ का द्रव्यश्रिति ? अस्योत्तरमाह—'दव्वसिदी' श्रीयते इति श्रितिः द्रव्यं च तत् श्रितिश्च सा द्रव्यश्रिति । यदाश्रीयते द्रव्य निश्चयेणीसोपानादिक तदपि श्रितिशब्देनोच्यते । 'आरुहंतस्स' आरोह्यते ॥१७३॥

अनयो का परिगृहीतेत्यत्राह—

सल्लेहणं करंतो सव्वं सुहसीलयं पयहिदुण ।

भावोसदिमारुहत्ता विहरेज्ज सरीरणव्वण्णो ॥१७४॥

स्पर्श पर्यायोमे प्रणय अर्थात् स्नेह, प्रेम और राग अर्थात् आसक्ति रूप परिणामोसे रहित है वह सर्वत्र समभाव अर्थात् समचित्तताको प्राप्त होता है । द्रव्य अथवा पर्यायमे राग द्वेष के बिना उनके स्वरूपको ग्रहण मात्र करनेकी प्रवृत्तिको अर्थात् ज्ञानताको समचित्तता कहते हैं ॥१७२॥

उपधि त्याग समाप्त हुआ ।

परिग्रह त्यागके अनन्तर श्रिति नामक अधिकार है । उसका व्याख्यान करनेके इच्छुक ग्रन्थकार श्रिति शब्दके दो अर्थ कहते हैं भाव श्रिति और द्रव्य श्रिति । श्रिति शब्दके अप्रकृत अर्थका निराकरण और इष्ट अर्थ का कथन करते हैं—

गा०—जो ऊपर-ऊपर गुणोंकी प्रतिपत्ति है वह भावसे श्रिति है । ऊपर चढ़ने वाले के नसेनी सीढ़ी आदि द्रव्य श्रिति है ॥१७३॥

टी०—ज्ञान श्रद्धान समभाव आदि गुणोंका ऊपर-ऊपर उन्नत होना गुण प्रतिपत्ति है और वह भाव श्रिति है । भाव अर्थात् परिणामसे श्रिति भाव श्रिति अर्थात् परिणाम सेवा है । 'श्रीयते' जिसका आश्रय लिया जाये वह श्रिति है । द्रव्यरूप श्रिति द्रव्य श्रिति है । ऊपर चढ़ने वाला नसेनी सीढ़ी आदि जिस द्रव्यका आश्रय लेता है उसको भी श्रिति शब्दसे कहते हैं ॥१७३॥

यहाँ इन दोनोंमेसे किसका ग्रहण किया है, यह कहते हैं—

गा०—सल्लेखना करता हुआ शरीरसे विरक्त साधु सब सुखशीलताको मन वचन कायसे त्यागकर भावश्रिति पर आरोहण करके विहार करे ॥१७४॥

‘सल्लेहण’ सल्लेखना । ‘करंते’ कुर्वन् । ‘सल्लं सुहसोत्थं’ सर्वौ सुखभावना आसनशयनभोजनादि-विषया । ‘अपहिरुण’ प्रकर्षेण त्यक्त्वा योगत्रयेणेति यावत् । ‘भावसिद्धिमासहिता’ श्रद्धानाविपरिणामसेवा प्रतिपद्य । ‘विरहेज्ज’ प्रवर्तते । ‘शरीरणिब्बिण्णो’ शरीरनिस्पृह । किमनेन शरीरेण, सुलसेनासारेण, अशुचिना, कृतघ्नेन, भारेण रोगाणामाकरेण, जरामरणप्रतिहतेन दुःखविधायिनेति ॥१७४॥

द्वयसिद्धिं भावसिद्धिं अणुभोगवियाणया विजाणंजा ।

ण सु उद्धगमणकज्जे हेट्ठिण्लपदं पसंसंति ॥ १७५॥

द्वयसिद्धिं भावसिद्धिं अणुभोगवियाणया विजाणंता’ इत्यग्निमन्त्रे पदघटना । ‘उद्धगमणकज्जे हेट्ठि-लपदं ण सु पसंसंति’ इति । ऊर्ध्वगमने कार्ये जघोष पादनिक्षेप नैव प्रशसन्ति । ‘विजाणंता’ विशेषेण जानन्ति । का ‘द्वयसिद्धिं भावसिद्धिं’ च द्वयभावश्रियो स्वरूप उपादेयश्रित्तिज्ञा’ इति यावत् । न केवलं क्रितिमात्रज्ञा । किन्तु ‘अणुभोगवियाणया’ अनुयोगशब्द सामान्यवचनोऽपि इह चरणानुयोगवृत्तिपूहीतस्ते-नायमर्थः आचाराङ्गज्ञा अथवा चतुर्विधानुयोगज्ञा श्रुतमाहात्म्यवन्त न प्रशसन्ति । एतदुक्तं भवति—शुभ-परिणामवता तदतिशय एव प्रवर्तितव्यं, न जघन्यपरिणामप्रवाहे निपतितव्यं, यतोऽतिशयितश्रुतज्ञानलोचना यतयो निन्दति जघन्यपरिणामान् । कुतो ? मन्दायमानशुभपरिणाम क्रमेण न बहुलविशालकर्मतिमिरमपा-कर्तुमर्हति नाशाभिमुख प्रदीप इव । यथा नाशसन्मुख प्रदीपोऽतितेजसा प्रवर्तमानो मन्द मन्द ज्वलन्ताशमुपैति शनैः गर्नस्तमसाच्छाद्यते तथा मन्दायमानपरिणामोऽपीत्यर्थः । अशुभपरिणामसन्ततेर्मूलं भवति । तेन कर्मणा स्थितिरनुभवश्च प्रकर्षमुपैति ततो व्यवस्थिता सैव दीर्घमसारिता । समीचीनज्ञानमास्तप्रेरितः शुभपरि-

गा०—टी०—इस सुलभ, असार, अपवित्र, कृतघ्न, भाररूप, रोगोका घर और जन्म मरणसे युक्त, दुःखदायी शरीरसे क्या लाभ ऐसा विचार साधु शरीरसे निस्पृह होकर सल्लेखना धारण करता है और बैठना, सोना, भोजन आदिकी सब सुख भावनाको छोड़ श्रद्धानादि परिणामोका आश्रय लेता है ॥१७४॥

गा०—द्रव्यश्रितिके भावश्रितिके स्वरूपको विशेष रूपसे जानने वाले तथा आचारागके ज्ञाता ऊर्ध्वगमन रूप कार्यमें नीचे पैर रखना प्रशसनीय नहीं ही मानते ॥१७५॥

टी०—अनुयोग शब्द अनुयोग सामान्यका वाची होने पर भी यहाँ चरणानुयोगका वाचक ग्रहण किया है अतः उसका अर्थ आचारागके ज्ञाता होता है । अथवा चार प्रकारके अनुयोगके ज्ञाता भी होता है । द्रव्यश्रितिके और भावश्रितिके स्वरूपको जानने वाले तथा चरणानुयोगके ज्ञाता ऊपर जानेके लिये नीचे-नीचे पैर रखना प्रशसनीय नहीं मानते । आशय यह है कि शुभ परिणाम वालोको शुभ परिणामोकी उत्कृष्टतामें ही लगना चाहिये, जघन्य परिणामोके प्रवाहमें नहीं गिरना चाहिये; क्योंकि अतिशय युक्त श्रुतज्ञान रूपी चक्षुसे सम्पन्न यतिगण जघन्य परिणामो की निन्दा करते हैं । क्योंकि जिसके शुभ परिणाम उत्तरोत्तर मन्द होते जाते हैं वह घने विशाल कर्मरूपी अन्धकारको नाशके अभिमुख दीपककी तरह दूर नहीं कर सकता । जैसे बुझता हुआ दीपकः तीव्र प्रकाश देता है किन्तु मन्द-मन्द जलकर बुझ जाता है और धीरे-धीरे अन्धकारसे ढक जाता है । उसी तरह मन्द होता हुआ शुभ परिणाम भी अशुभ परिणामोकी परम्पराका जनक होता है और उससे कर्मोकी स्थिति और अनुभाग उत्तरोत्तर बढता है । उससे बड़ी दीर्घ संसारि-

शामानलः प्रकृष्यमाणो विशेषितकर्मपादपरसस्तमुन्मूलयतीति ॥१७५॥

श्वितेरपायस्थानपरिहाराख्यानायोत्तरगाथा—

गणिणा सह संलाओ कज्जं षड् सेसएहिं साहूहिं ।

मोणं से मिच्छज्जे भज्जं सण्णीसु सज्जे य ॥१७६॥

‘गणिणा सह’ सावधारणमिदं गणिर्नैव सह । ‘संलाओ’ प्रदनप्रतिवचनप्रबन्ध, नान्ये सह चिरभाषण कार्यम् । आचार्येण सह सलाप शुभपरिणामस्य हेतुरित्यनुजायते । इतरे तु प्रमादिनो यत्किञ्चिद् भुवन्तोऽ-
शुभपरिणाम विदधुः । ‘कज्जं षड्’ कार्यं स्व प्रति । ‘सेसएहिं साहूहिं’ शेषः साधुभिः सम्भाषण कार्यं, न प्रबन्धरूपा कथा कार्या । ‘मोणं’ मौनमेव । ‘से’ तस्य शुभपरिणामश्रेणीमारुहस्य । ‘मिच्छज्जे’ मिथ्यादृष्टि-
जने । स्वार्थे बद्धपरिकरस्य किं तेनानुपकारिणा हितोपदेशाग्राहिणा जनेन । ‘भज्जं’ भाष्य विकल्प्य मौन ।
‘सण्णीसु’ मिथ्यादृष्टिद्वेष्यपशान्तेषु । ‘सज्जे य’ स्वजने च । मिथ्यादृष्टी अस्यामवस्थाया मदीय वचन
श्रुत्वा सम्यग्दर्शनादिकमिमं गृह्णन्तीति यद्यस्ति सम्भावना ब्रूयाद् धर्मं न चेन्मौनमेव ॥१७६॥

उपगतशुभपरिणामस्य प्रवृत्तिक्रममाचष्टे—

सिदिमारुहित्तु कारणपरिश्रुतं उवधिमणुवर्धि सेज्जं ।

परिकम्मादिउवहृदं वज्जित्ता विहरदि विदण्हू ॥१७७॥

‘सिदिमारुहित्तु’ शुभपरिणामार्थेणमारुह । कारणभुक्त किञ्चित्कारणमुपदिश्य श्रुतग्रहण, परेषा वा

पना प्राप्त होता है । सम्यग्ज्ञान रूपी वायुसे प्रेरित शुभ परिणाम रूप आग बढ़ती-बढ़ती कर्म रूपी
वृक्षके रसको सुखाकर उसे जड़से नष्ट कर देती है ॥१७७॥

श्रितिके विनाश स्थानोसे बचनेके उपाय कहते हैं—

शा०—शुभ परिणामोकी श्रेणि पर आरुढ साधुको आचार्यके ही साथ वार्तालाप करना
चाहिये । कार्य ही तो शेष साधुओसे वार्तालाप करे । मिथ्यादृष्टिजनोमे मौन रहे । शान्त परिणामी
मिथ्यादृष्टियोंमें और अपने ज्ञातिजनोमे मौन करे, न भी करे ॥१७८॥

टी०—आचार्यके साथ ही ‘सलाप’ अर्थात् प्रदोत्तर आदि करना चाहिये । दूसरोके साथ
लम्बा वार्तालाप नहीं करना चाहिये । आचार्यके साथ सलाप शुभ परिणाम का कारण है इसलिये
उसको अनुज्ञा है । अन्य लोग तो प्रमादी होनेसे जो कुछ भी बोलकर अशुभ परिणाम कर देते हैं ।
शेष साधुओके साथ सम्भाषण करना चाहिये किन्तु लम्बी कथा नहीं करना चाहिये । मिथ्यादृष्टि
जनसे बात नहीं करना चाहिये क्योंकि वह तो स्वार्थमे डूबा है । हितोपदेशको नहीं सुनता । ऐसे
अनुपकारो व्यक्तिसे क्या काम ? जो मिथ्यादृष्टि होते हुए भी शान्त परिणामो है और अपने
ज्ञातिबन्धु है उनसे वार्तालाप किया जा सकता है । ये मेरे वचन सुनकर सम्यग्दर्शन आदिको
ग्रहण करेगे, यदि ऐसे सम्भावना है तो धर्मका उपदेश दे, नहीं तो मौन ही रहे ॥१७८॥

शुभ परिणामके धारी मुनिकी प्रवृत्तिका क्रम कहते हैं—

शा०—क्रमका ज्ञाता मुनि शुभ परिणामों की श्रेणिपर चढ़कर किसी कारणवश व्यवहार
मे आई परिग्रहको और ईषत् उपाधिरूप वसतिको तथा जो लीपने-पोतने अयोग्य है, उसे त्याग कर
तपस्चरण करता है ॥१७९॥

टी०—शुभ परिणामोकी परम्परासे जो मुनि ऊपर चढ़ रहा है वह ऐसे परिग्रहको त्याग

श्रुतोपदेश, आचार्यादिवैयावृत्यादिकं वा, 'परिभुत्' व्यवहृत । 'उबधि' परिग्रहमोपध अतिरिक्तज्ञानसंयमोप-
करणानि वा । 'अणुपधि' ईषत्परिग्रह । अन्वयेषदर्थवृत्ति अनुदरा कन्येति यथा । कोसावनुपधिरत आह—
'सेज्ज' सेविउज्जदि जदिणा इति व्युत्पत्तौ वसतिरुच्यते, तेन सेज्ज वसति । परिकम्माविउवहसं यतयोउज्ज
वसन्तीति प्रमार्जनप्रलेपनादिपरिकर्मणा उपहृत अयोम्य । 'परिवज्जित्ता' वर्जयित्वा । 'विहरवि' आचरति ।
'विबण्हू' कमजः ॥१७७॥

श्रित्यनन्तरं किं करोतीत्यत्राह—

तो पच्छिममि काले वीरपुरिससेविय परमधोर ।

भत्तं परिजाणंतो उवेदि अब्भुज्जदविहार ॥१७८॥

'तो' तस्या श्रिते । 'पच्छिममि काले' पश्चिमे काले । 'वीरपुरससेविय' वीरै, पुरुषैराचरित ।
'परमधोर' अतिदुष्कर । 'भत्तं परिजाणंतो' आहारं परित्यक्तुकाम । 'उवेदि' उपैति । किं ? अब्भुज्जद-
विहार' सम्यग्दर्शनाविपरिणामाभिमुख्ये उद्यन्त विहार ॥१७८॥

कीदृगसावभ्युद्यतो विहार इत्यत्राचष्टे—

इत्तिरियं सव्वगणं विधिणा वित्तिरिय अणुदिसाए दू ।

जहिदूण संकिलेम भावेइ असंकिलेसेण ॥१७९॥

'इत्तिरियं' कियत कालस्य । 'सव्वगणं' सयताना, आयािकाणा, श्रावकाणा, इत्यादिना च समिति ।

देता है जो कारणवश व्यवहारमे आया है जैसे स्वयं शास्त्राभ्यासनेके लिये या दूसरोको शास्त्रका
उपदेश देनेके लिये ज्ञान और समयके उपकरण शास्त्र आदि व्यवहारांमे आये हो जो कि स्वयं
अपने लिये आवश्यक नहीं है । तथा आचार्य आदिकी वैयावृत्यके लिये औषध आदि व्यवहारमे
आई हो । ऐसा परिग्रह कारणभुक्त परिग्रह है । तथा कारणभुक्त अनुपधिको भी त्याग दे ।
अनुपधिमे अन्का अर्थ ईषत् या किञ्चित् है । यह अनुपधि है 'सेज्ज' । 'जो यतिके द्वारा सेवित
होती है' इस व्युत्पत्तिके अनुसार सेज्जाका अर्थ वसति है । तथा 'इमम यति गण रहेंगे' इस
अभिप्रायसे जिस वसतिकी सफाई लिपाई पुताई की गई है वह भी त्याज्य है । इन सबको त्यागकर
वह मुनि तपश्चरण करता है ॥१७७॥

श्रितिके अनन्तर वह क्या करता है यह कहते हैं—

गा०—उस श्रितिके अन्तिम समयमे वीर पुरुषोके द्वारा आचरित अतिकठिन आहारको
त्याग देनेका इच्छुक वह मुनि सम्यग्दर्शन आदि परिणामोकी अभिमुखतामे तत्पर विहारको प्राप्त
होता है । अर्थात् रत्नत्रयकी मुख्यताका लिये हुए आचरण करता है ॥१७८॥

वह अभ्युद्यत विहार कैसे है, यह कहते हैं—

गा०—तत्काल गुरुके पश्चात् जो संघका पालन करता है उसे, विधिपूर्वक समस्त संघको
सौंपकर संक्लेशको छोडकर असक्लेशसे आत्माको भाता है ॥१७९॥

टी०—सर्वगणसे मतलब है मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका तथा अन्य जनोका समूह ।

‘विशिरय’ वत्त्वा । कथं ‘विधिणा’ विधिना । कथं ? सर्वस्य गणस्य मध्ये तं व्यवस्थाप्य स्वयं बहिः स्थित्वा ‘एष निरतिचाररत्नत्रय’ आत्मानं युष्मानपि समर्थं ससारसागरादुद्धर्तुं, अनुशातश्च यया मूरिरयमिति । तत एतदुपदेशानुसारेण भवद्भिः प्रवर्तितव्य इति । ‘अनुविद्याए हु’ ‘अनु’ पश्चादर्थे दिशिविधाने गुरो पश्चाद्विधिति विषयते चरणक्रमेण यं सोमिधीयते अगुदिसशब्देन । ‘अहिङ्ग’ त्यक्त्वा । ‘संकल्लेसं’ सकलेशं परोपकार-सम्पादनायास । ‘भावै’ भावयति । ‘असंकल्लेसेण’ न विद्यते सकलेशोऽस्मिन्नित्यसकलेशं शुभपरिणामस्तेन भावयति आत्मानं ॥१७९॥

जावतुं केह संग्गा उदीरया होति रागदोसाणं ।

ते वड्जितो जिणदि हु रागं दोसं च णिस्सङ्को ॥१८०॥

त्यक्तव्यसकलेशभावनाकल्पस्याख्यानायाचष्टे—

कन्दप्पदेवखिम्भिस अभिभोगा आसुरी य सम्मोहा ।

एसा हु सङ्किल्लिद्धा पञ्चविहा भावणा भणिदा ॥१८१॥

कन्दप्प इत्यादिना । गतिकर्म चतुर्विधं नरकगतिस्तिर्यग्गतिर्मनुष्यगतिर्देवगतिरित्यत्र देवगतिर्नैक-प्रकारा असुरदेवगतिनागदेवगत्यादिप्रपञ्चेन । कन्दर्पदेवगते, किल्बिषदेवगतेऽग्नियोग्यदेवगते, असुरदेवगते, सम्मोहदेवगतेष्वेव कारणभूता आत्मपरिणामाः । कारणे कार्योपचानोऽग्नप्राणवत् । यथान्नं वै प्राणा इति

‘अनुविद्याए’ मे अनुका अर्थ है पश्चात् और दिशका अर्थ है विधान । गुरुके पीछे जो चारित्रिके क्रमका विधान करता है उसे अनुदिश कहते हैं । सल्लेखनार्थी उसको सर्वसंपर्के मध्यमे स्थापित करके स्वयं बाहर होता है । उस समय वह कहता है—इसका रत्नत्रय निर्दोष है । यह अपना और तुम्हारा भी ससार सागर से उद्धार करनेमें समर्थ है । मैंने इसे आचार्य बनने की अनुज्ञा दी है । अतः इसके उपदेशके अनुसार आपको चलना चाहिये । मघके भारसे मुक्त होकर वह परोपकार करनेका प्रयत्न रूप सकलेश छोड़ देता है, अर्थात् परोपकार करना छोड़ देता है और जिसमें सकलेश नहीं है ऐसे असकलेश अर्थात् शुभ परिणाममें आत्माकी भावना भाता है ॥१८१॥

गा०—जितना कोई परिग्रह रागद्वेषकी उदीरणा करने वाला होता है, उसे छोड़ता हुआ निस्सग होकर राग और द्वेष को निश्चयमें जीतता है ॥१८०॥

विशेष—इस पर विजयोदया टीका नहीं है । आशा वर्गने भी इस पर टीका नहीं की किन्तु इसना लिखा है कि टीकाकार इस गाथाको नहीं मानता ।

छोड़ने योग्य सकलेश भावनाके भेद कहते हैं—

गा०—कन्दर्पदेवगति, किल्बिषदेवगति, आभियोग्यदेवगति, असुरदेवगति और सम्मोहदेव-गतिके कारण भूत आत्म परिणाम यह निश्चयसे पाँच प्रकारकी सविलष्ट भावना कही है ॥१८१॥

टी०—गतिकर्मके चार भेद हैं—नरक गति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति और देवगति । इनमें से देवगतिके असुरदेवगति, नागदेवगति आदिके विस्तारसे अनेक भेद हैं । कन्दर्पदेवगति, किल्बिष-देवगति, आभियोग्य देवगति, असुरदेवगति और सम्मोहदेवगतिके कारणभूत आत्मपरिणामोंको उस उस गतिके नामसे कहा है । यहाँ कारणमें कार्यका उपचार किया है जैसे ‘अन्न ही प्राण है’ । यहाँ

प्राणकारणेश्चै प्राणोपचाराः । कार्यगतेन व्यपदेशेन कन्दर्पभावना, किल्बिषभावना, अभियोग्यभावना, असुर-
भावना, सम्मोहभावनाश्चेति पञ्चप्रकारा भावना निरूपिताः सर्वविद्धि ॥१८१॥

तत्र कन्दर्पभावनानिरूपणायोत्तरमाथा—

कंदप्पकुक्कुआइय चलसीलो णिच्चहासणकहोय ।

विस्भावितो य परं कंदप्पं भावणं कुणइ ॥१८२॥

कन्दप्पकुक्कुआइयचलसीलो रागोद्रेकाज्जहाससम्मिश्रोऽशिष्टवाक्प्रयोग कर्त्तव्यः । रागातिशयवतो
हसत परमुद्दिष्टाशिष्टकायप्रयोगः कौत्कुच्य एव भवत मातर करोमीति । कदपंकौत्कुच्यम्या चलसील',
'**णिच्चहासणकहोय**' सदा हास्यकथाकथनोद्यत । '**विस्भावितो य परं**' पर विस्मापयन् कुहुक किञ्चिदुपपद्य
'**कंदप्पं भावणं कुणवि**' कदपंभावना करोति । रागोद्रेकजनितहासप्रवर्तितो वाग्योग परमविस्मयकारी वा
कदपंभावनेत्युच्यते । असक्तप्रवर्तमान ॥१८२॥

किल्बिषभावनाख्यानायाचष्टे—

णाणस्स केवलीणं धम्मस्साइरिय सन्वसाहूणं ।

माइय अवण्णवादी खिम्भिसियं भावणं कुणइ ॥१८३॥

णाणस्स इत्यादि । '**माई अवण्णवादी**' इत्येताम्या प्रत्येक सवन्धनीयम् । ज्ञानमिह श्रुत परिगृहीत
श्रुतज्ञानविषया माया यस्य विद्यते स ज्ञानसवन्धी मायावान् ज्ञानभक्तिरहितो बाह्यविनयवृत्तिः । '**केवलिणं**'

प्राणके कारण अन्नमे प्राणका उपचार किया है । उन्ही परिणामोका कार्य जो कन्दर्प आदि गति है
उसी कन्दर्पगन्धसे कन्दर्प भावना, किल्बिष भावना, अभियाग्य भावना, असुर भावना, सम्मोह
भावना ये पाँच प्रकार की भावनाएँ सर्वज्ञ देवने कही हैं ॥१८१॥

आगेकी गाथा मे कन्दर्प भावनाका कथन करते हैं—

गा०—कन्दर्प कौत्कुच्य आदिसे चलशील, और सदा हास्य कथा करनेमे तत्पर, दूसरेको
विस्मयमे डालने वाला कन्दर्प भावनाको करता है ॥१८२॥

टी०—रागकी अत्यधिकतासे हँसीसे मिला हुआ असभ्य वचन बोलना कन्दर्प है । रागकी
अधिकतासे हँसते हुए दूसरे को लक्ष्य कर्के शरीरसे कुचेष्टा करना कौत्कुच्य है । इन दोनोंको जो
करता है, सदा हास्य कथा करता है, और कुछ कौतुक दिखाकर दूसरेको अचरजमे डालता है,
वह कन्दर्प भावना करता है । आशय यह है कि रागकी अधिकतासे होने वाले हास्य पूर्वक वचन
योग और काय योग तथा दूसरेको कुतूहल पूर्वक अचरजमे डालना कन्दर्प भावना है ॥१८२॥

किल्बिष भावनाको कहते हैं—

गा०—जो ज्ञानके, केवलियोंके, धर्मके, आचार्यों और सर्व साधुओंके विषयमे मायाचार
करता है, झूठा दोष लगाता है वह किल्बिषक भावनाको करता है ॥१८३॥

टीका—'माइय अवण्णवादी' ये दोनों पद प्रत्येकके साथ लगाना चाहिये । 'ज्ञान' से यहाँ
श्रुतज्ञान ग्रहण किया है । जो श्रुतज्ञानके विषयमे माया रखता है वह ज्ञान सम्बन्धी मायाचारी
है । ज्ञानमे भक्ति नहीं है, बाहरसे विनय करता है । केवलियोंमे आदर तो दिखलाता है किन्तु

केवलिव्यादरवानिव यो वर्तते । तवर्चनाया मनसा नु न रोचते स केवलित्वा मायावान् । धर्मचारित्र्य तत्र मायया प्रवृत्तः । आचार्याणां साधूनां च वञ्चकः । शिष्यसमाधर्षणं किल्बिषभावनः । 'कुण्ड' करोति ॥१८३॥

अभियोग्यभावना निरूपयत्युत्तरगाथा—

मन्ताभिओगकोदुगभूईकम्मं पउंजदे जो हु ।

इडिदरससादहेदु अभिओगं-भावणं कुण्ड ॥१८४॥

'मन्ताभिओगकोदुगभूईकम्मं' मन्त्राभियोगक्रिया, कुतूहलोपदर्शनक्रिया, बालादीना रक्षार्थं भूत कर्म च । 'पउंजदे' करोति य । 'अभियोगं भावणं कुण्ड' अभियोग्या भावना करोति । किं ? सर्व एव मन्त्राभियोगादौ प्रवृत्तो नेत्याह । 'इडिदरससादहेदु' मन्ताभिओगकोदुगभूईकम्मं ओ पउंजदे सो अभियोगभावण कुण्ड । द्रव्यलाभस्य, मृदाशनस्य, सुखस्य वा हेतु मन्त्राद्यभियोगकर्म प्रयुङ्क्ते य स एव अभियोग्यभावना करोति नेतरः । स्वस्य परस्य वा आयुरादिपरिजनार्थं कौतुक उपदर्शयन्, वैयावृत्यं प्रवर्तयामीति वा । उद्यत, ज्ञानवर्शन चारित्रपरिणामादरवर्तनान्मु द्रव्यतीति भावः ॥१८४॥

चतुर्थी भावना वदन्ति—

अणुबद्धोसविग्गहसंसत्तवो णिमित्तपडिसेवी ।

णिक्खिक्खणिणराणतावी आसुरिअं भावणं कुण्डि ॥१८५॥

उनकी पूजा मनमें नहीं रुचती । वह केवलियोंके सम्बन्धमें मायावी है । धर्म अर्थात् चारित्रिके विषयमें जो मायाचार करता है वह धर्मका मायावी है । तथा जो आचार्यों और साधुओंको ठगता है वह किल्बिष भावनाको करता है ॥१८३॥

आगेकी गाथासे अभियोग्य भावनाको कहते हैं—

गा०—जो द्रव्यलाभ, मिष्टरस और सुखके लिए मन्त्राभियोग—भूत आदि बुलाना, कौतुक—अकालमें वर्षा आदि दिखलाना और वञ्चकोंकी रक्षाके लिये भूत देना आदि करता है वह अभियोग्य भावना करता है ॥१८४॥

टी०—द्रव्यलाभ, मीठा भोजन और सुखके लिये जो मन्त्राभियोग क्रिया, कुतूहल दिखानेकी क्रिया और बालक आदिकी रक्षाके लिये भूतिकर्म करता है वह अभियोग्य भावनाको करता है । जो द्रव्यलाभ आदिके लोभसे मन्त्रादि करता है वही अभियोग्य भावना करता है, सब नहीं । जो अपनी या दूसरोंकी आयु आदि जाननेके लिये मन्त्र प्रयोग करता है, धर्मकी प्रभावनाके लिये कौतुक दिखलाता है या वैयावृत्य करनेकी भावनामें तत्पर रहता है वह ज्ञान दर्शन और चारित्र परिणामोंमें आदर भाव रखनेसे दोषका भागी नहीं है, यह भाव है ॥१८४॥

चौथी आसुरी भावनाको कहते हैं—

गा०—अनुबद्ध क्रोध और कलहसे जिसका तप संयुक्त है, ज्योतिष आदिसे जाजीविका करता है, निर्दय है, दूसरेको कष्ट देकर भी पश्चात्ताप नहीं करता वह आसुरी भावनाको करता है ॥१८५॥

‘अनुबधरोषविग्रहससक्तवो निमित्तपडिसेवो’ रोषश्च विग्रहश्च रोषविग्रहौ अनुबन्धो रोषविग्रहौ अनुबन्धरोषविग्रहौ अनुबन्धरोषविग्रहस्याह्मा ससक्त संबद्ध अनुबन्धरोषविग्रहससक्त तपो यस्य स तपोस्तः । ‘निमित्ताजीवो च’ य स आसुरीभावना करोति इति केचित्कथयन्ति । अनुबद्धो भवान्तरानुयायी रोषो यस्य सोऽनुबद्धरोषः । विग्रहेण कलहेन ससक्त तपो यस्य स विग्रहससक्ततपः शब्देन भण्यते । अनुबद्धो रोषविग्रहौ अस्येत्यनुबद्धरोषविग्रहः । सम्यगतीव संसक्त संबद्ध परिग्रहेण तपो यस्य स ससक्ततपोऽभिलाषवाच्यः । निमित्तव-
गिराश्रुतावो, य निर्दय प्राणिषु, कृत्वापि परपीडा अनुतापरहितवचासुरी भावना करोति ॥१८५॥

समोहभावना निरूप्यते—

उम्मगदेसणो मग्गदूसणो मग्गविप्पडिवणी य ।

मोहेण य मोहितो संमोहं भावण कुणइ ॥१८६॥

उम्मगवेसणं मिथ्यादर्शनं, अविरातिं, वा य उपदिशति, आप्ताभासानगमास्तत्पणीतांश्च हितत्वे-
नाचष्टे । यो वा तत्त्वज्ञो हिंसादिकं कुर्वन्नपि न पापेन लिप्यते । ज्ञानं हि सर्वं पापं दहति इति प्रतिपादयता हिंसादिभ्यो भयं निराकुर्वता हिंसादिषु जीवा प्रवर्तिता भवन्ति । स एक उन्मार्गस्योपदेशः । यन्ने प्राणि-
बधो न पापाय शास्त्रचोदितत्वादानादिवत् । किं च पणवो हि यागार्थमेवावौ सृष्टा याजका यजमाना पशु-
वश्च मन्त्रमाहात्म्याम्बुगं लभन्ते इति । अयमेक उन्मार्गोपदेशः । ‘मग्गदूसणो’ मवरस्य निर्जरायाश्च निरव-
शेषकर्मपापस्य वा हेतुभूता समीचीनज्ञानदर्शनचारित्र्यपरिणामा मार्ग इति उच्यते । अध्याबाधसुखस्य परंपरा-

टी०—अनुबद्ध रोष और विग्रहमे जिसका तप सम्बद्ध है और जो निमित्ताजीव है वह आसुरी भावनाको करता है ऐसा कोई आचार्य कहते हैं । अनुबद्ध अर्थात् आगामी भवमे जाने-
वाला जिसका क्रोध है अर्थात् ऐसा उत्कट क्रोध है जो दूसरे भवमे साथ जाता है वह व्यक्तिक अनुबद्ध रोष है, जिसका तप विग्रह अर्थात् कलहसे सम्बद्ध है वह ‘विग्रह ससक्त तप’ शब्दसे कहा जाता है । जिसका रोष और विग्रह अनुबद्ध है वह अनुबद्ध रोष विग्रह है । और जिसका तप परिग्रहसे अतीव सम्बद्ध है वह ‘ससक्त तप’ शब्दसे कहा जाता है । जो प्राणियोमे दया नहीं करता तथा दूसरोको पीडा पहुँचा कर भी पछताता नहीं है, वह आसुरी भावना करता है ॥१८५॥

सम्मोह भावनाको कहते हैं—

गा०—जो मिथ्यात्व या असयमका उपदेश देता है, मार्गको दूषण लगानेवाला है और रत्नत्रयका विरोधी है, अज्ञानसे मूढ़ है वह सम्मोह भावनाको करता है ॥१८६॥

टी०—उम्मगदेसण अर्थात् जो मिथ्यादर्शन अथवा अविरतिका उपदेश देता है, आप्ता-
भासोको और उनके द्वारा रचित शास्त्रोको हितकारी कहता है, जो तत्त्वज्ञ है वह हिंसा आदि करते हुए भी पापसे लिप्त नहीं होता, ज्ञान सब पापको भस्म कर देता है ऐसा कहनेवाला हिंसा आदि पापका भय दूर करके जीवोको हिंसा आदिमे लगाता है । वह उन्मार्गका उपदेशक है । यज्ञमे किया गया प्राणिबध पापका कारण नहीं है क्योंकि वेदमे कहा है जैसे दान पापका कारण नहीं है । प्रारम्भमे यज्ञके लिये ही पशुओकी सृष्टि की गई थी । जो यज्ञ करते हैं, कराते हैं और पशु, ये सब मरकर मन्त्रके माहात्म्यसे स्वर्गमे जाते हैं । यह भी उन्मार्गका उपदेशक है । ‘मग्ग-
दूसणो’—संवर और निर्जराके तथा समस्त कर्मोंके विनाशके हेतु सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य रूप परिणाम मार्ग कहे जाते हैं; क्योंकि बाधारहित सुखके परम्परसे कारण हैं,

कारणत्वाच्च । तस्य मार्गस्य दूषणं नाम ज्ञानादेव मोक्ष किं दर्शनचारित्राभ्याम् ? चारित्रमेवोपायः किं ज्ञानेनेति कथमन्मार्गस्य दूषको भवति । अथवा मार्गप्रत्यायनपरं श्रुत मार्गस्तस्य दूषको यो अपभ्याख्यान-कारी । 'मग्गविप्पडिवणी य' मार्गे रत्नत्रयात्मके विप्रतिपन्न एष न भवतेमार्ग इति यस्तद्विरुद्धाचरण । मोहेण य अज्ञानेन च सशयविपर्ययरूपेण । 'भुण्णन्तो' मुहान् । सम्मोहेषु तीव्रकामरागेषु कुत्सितेषु देवेषु उपपद्यते ॥१८६॥

भावनानां फलं दर्शयति भयोपजननाय—

एदाहिं भावणाहिं य विराघओ देवदुग्गदिं लहइ ।

तत्तो चुदो समानो भमिहिदि भवसागरमणत्तं ॥१८७॥

'एदाहिं भावणाहिं य' एताभिः भावनाभिः । 'देवदुग्गइं लहइ' देवेषु दुष्टा या गतिस्ता गच्छति । 'विराघओ' रत्नत्रयाच्छ्रुत । 'तत्तो चुदो समानो' तस्या देवदुर्गतेश्च्युत सन् । 'भमिहिदि' भ्रमिष्यति भवसागरमन्तातोत्तं ॥१८७॥

एदाओ पंच वि वज्जिय इणमो छट्ठीए विहरदे धीरो ।

पंचसंभदो तिगुत्तो णिस्संगो सच्चमंगेसु ॥१८८॥

'एदाओ पंच वि वज्जिय' गता पञ्च भावना परित्यज्य 'इणमो' अयं यतिः धीरः । 'छट्ठीए' पठ्या भावनायाः । 'विहरदे' प्रवर्तते । पठ्या भावनायाः प्रवर्तितुं एवभूतो योग्य इत्यावष्टे—'पंचसंभदो' ममिनिगच्छत्स्वर्गवृत्तिः । 'तिगुत्तो' गुप्तियालोक्य । 'णिस्संगो' मग्नरहितः । 'सच्चमंगेसु' सर्वपरिग्रहेषु ॥१८८॥

का सा पठ्याभावना ? अत्रावष्टे—

तवभावणा य सुदसत्तभावणेगत्तभावणा चेय ।

धिदिबलविभावणाविय असंकिलिद्धावि पंचविहा ॥१८९॥

उस मार्गको दूषण लगाना । यथा—ज्ञानमे ही मोक्ष होता है, दर्शन और चारित्रसे क्या लाभ । अथवा चारित्र ही मोक्षका उपाय है, ज्ञानको आवश्यकता नहीं है । ऐसा कहनेवाला मार्गका दूषक होता है । अथवा मार्गका ज्ञान करनेवाला श्रुतमार्ग है उसका जो दूषक है—मिथ्या व्याख्यान करता है । 'मग्गविप्पडिवणी'—रत्नत्रयात्मक मार्गमे विप्रतिपन्न है । यह मुक्तिका मार्ग नहीं है ऐसा मानकर उसके विरुद्ध आचरण करता है और मोह अर्थात् सशय विपर्ययरूप अज्ञानसे मोहित है । वह तीव्रकामी और रागी नीच देवोमे उत्पन्न होता है ॥१८६॥

भय उत्पन्न करनेके लिये भावनाओंका फल बतलाते हैं—

गा०—रत्नत्रयसे च्युत हुआ व्यक्ति इन भावनाओसे देवोमे जो दुष्टगति है उसे प्राप्त करता है । उस देवदुर्गतिसे च्युत होकर अन्तरहित ससार समुद्रमे भ्रमण करता है ॥१८७॥

गा०—इन पाँचों ही भावनाओको त्याग कर यह धीर यति छठी भावनामे प्रवृत्त होता है । जो पाँच संमितियोंको पालता है, तीन गुप्तियोंसे सुशोभित है और सब परिग्रहोमे आसक्ति रहित है । अर्थात् छठी भावनामे प्रवृत्त होनेके योग्य ऐसा यति ही होता है ॥१८८॥

छठी भावनाको कहते हैं—

‘तत्त्वभावना’ तपसोऽभ्यासः । ‘सुबलभावना’ ज्ञानस्य भावना । ‘सत्त्वभावना’ अभीकृतभावना । ‘एकस-
भावना’ एकत्वभावना । ‘विबलविभावना’ यः धृतिबलभावना चेति । ‘असंकलिष्टा वि पंचविधा’
असंकलिष्टा भावनाः पञ्चप्रकाराः । ननु च ता पञ्चभावनास्तत्र किमुच्यते ‘छट्ठी य भावना चेति’ अस-
कलिष्टभावनात्वसामान्यापेक्षया एकतामारोप्य षष्ठीत्युच्यते । विशेषरूपापेक्षया तपोभावनादिविवेकः । अत एव
सूत्रकारोऽपि एकतां दर्शयति असंकलिष्टा वि पंचविहा इति ॥१८९॥

तपोभावना समाधे कथमुपाय इत्यत्राचष्टे—

तत्त्वभावा ए पंचेदियाणि दंताणि तस्स वसमेति ।

इन्द्रियजोगायरिओ समाधिकरणाणि सो कुणह ॥१९०॥

‘तत्त्वभावा ए’ तपोभावनाया असंकुदगनत्यागेन द्रव्यभावरूपेण । ‘पंचेदियाणि’ पञ्चापि इन्द्रियाणि ।
‘तस्स’ तपोभावनास्तस्य । ‘वसमेति’ वशमुपयान्ति । ‘यतो’ यस्मान्, ‘दंताणि’ दान्तानि निगूहीतवर्पाणि ।
‘इन्द्रियजोगायरिओ’ इन्द्रियाणा शिखाविधाय्याचार्योऽसौ । ‘समाधिकरणाणि’ रत्नत्रयसमाधानक्रिया । ‘सो’ स,
‘कुणह’ करोति । एतदुक्तं भवति । दान्तानि इन्द्रियाणि तपसा न कामरागभस्यानयन्ति । क्षुधादिभिरुप-
द्रुतात्मा न वामलोचनासुरतक्रीडादौ करोत्यादरमिति प्रतीतमेव । ननु चानक्षमादौ प्रवृत्तस्याहारवशेन तद्वाता-
श्रवणे तदासेवाया चादरो नितान्तं प्रवर्तते ततोऽयुक्तमुच्यते तपोभावनाया दान्तानीन्द्रियाणीति । इन्द्रियविषय-

गा०—असंकलिष्ट अर्थात् संक्लेशरहित भावना भी पाँच प्रकारकी है—तप भावना,
श्रुतभावना, सत्त्व भावना, एकत्वभावना और धृतिबल भावना ॥१८९॥

टी०—तपका अभ्यास तप भावना है । ज्ञानकी भावना श्रुतभावना है । निर्भयताकी
भावना सत्त्व भावना है । एकत्व भावना और धृतिबल भावना ये पाँच असंकलिष्ट भावना है ।

शंका—ये तो पाँच भावना है तब छठी भावना कैसे कहा ?

समाधान—असंकलिष्ट भावनापना इन सबमे समान है, इस अपेक्षा इनमे एकत्वका आरोप
करके छठी भावना कहा है । विशेषकी अपेक्षा तपो भावना आदि भेद होता है । इससे ग्रन्थकार
भी ‘असंकलिष्टा वि पंचविहा’ लिखकर एकताको बतलाते है ॥१८९॥

तपभावना समाधिका उपाय कैसे है यह कहते है—

गा० द्रव्य और भावरूप तपकी भावनासे पाँचो इन्द्रियाँ दमित होकर उस तप भावना-
वालेके वशमे हो जाती है । इन्द्रियोकी शिक्षा देनेवाला वह आचार्य रत्नत्रयका समाधान करने-
वाली क्रियाएँ करता है ॥१९०॥

टी०—इसका भाव यह है कि तपसे दमित इन्द्रियाँ साधुमे कामराग उत्पन्न नहीं करती ।
जो भूख आदिसे पीडित है वह स्त्रीके साथ रतिक्रीडा आदि करनेमे रुचि नहीं रखता यह प्रसिद्ध
ही है ।

शङ्का—जो उपवास आदि करता है उसका आहारके देखनेमे, आहारकी चर्चा सुननेमे
और उसके सेवनमे अत्यन्त आदर होता ही है । अतः यह कहना अयुक्त है कि तप भावनासे
इन्द्रियाँ दमित होती हैं ?

रागकोपपरिणामाना कर्मस्त्रिवहेतुतया अहितत्वप्रकाशनपरिज्ञानपुरःसरतपोभावनया विषयसुखपरित्यागाम्भकेन अनशनादिना दान्तानि भवन्ति इन्द्रियाणि । पुनः पुनः सेव्यमानं विषयसुखं राग जनयति । न भावनान्तरान्त-
हितमिति मन्यते ॥१९०॥

तपोभावनारहितस्य दोषमाचष्टः उत्तरप्रबन्धेन सदृष्टान्तोपन्यासेन—

इंदियसुहसाउलओ घोरपरीसहपराजियपरस्सो ।

अकदपरियम्म कीवो मुज्झदि आराहणाकाले ॥१९१॥

‘इंदियसुहसाउलओ’ इन्द्रियसुखस्वादलम्पटो । ‘घोरपरीसहपराजियपरस्सो’ परीषहे घोरं दुःसहं
क्षुदादिभिः पराजितोऽभिभूतः सन् यः पराङ्मुखता गतो रत्नत्रयस्य । ‘अकदपरियम्म कीवो’ अकृत परिकर्मं
तपआराधनाया येनासौ अकृतपरिकर्मा । ‘कीवो’ दीनः । ‘मुज्झदि’ मुह्यति विचिन्ततामप्येति । ‘आराहणा-
काले’ आराधनाया काले ॥१९१॥

अत्र दृष्टान्तमाह—

जोग्गमकारिज्जंतो अस्सो सुहलालिओ चिरं कालं ।

रणभूमिए वाहिज्जमाणओ जह ण कज्जयरो ॥१९२॥

‘जोग्गमकारिज्जंतो’ बाव् बालनभ्रमणलङ्घनादिका शिक्षा अकार्यमाण । ‘अस्सो’ अथ । ‘सुहलालिओ’
मुखलालित । ‘चिरं कालं रणभूमिए’ युद्धभूमौ । ‘वाहिज्जमाणो’ बाह्यमाणः । ‘जह ण कज्जयरो’ यथा
कार्यं न करोति तथा यतिरपि ॥१९२॥

सुगमत्वान्न व्याख्यायते गाथात्रयम् तत्रभाषणा—

पुव्वमकारिदजोगो समाधिकामो तद्वा मरणकाले ।

ण भवदि परीसहसहो विसयसुहे मुच्छिदो जीवो ॥१९३॥

समाधान—इन्द्रियके विषयमे होनेवाले राग द्वेषरूप परिणाम कर्मके आलस्यमे हेतु होते
हे इसलिये वे अहितकारी हैं । इस परिज्ञानपूर्वक तपोभावनासे किये गये अनशन आदिसे जो कि
विषय सुखके परित्यागरूप है, इन्द्रियां दमित होती हैं । बार बार सेवन किया गया विषय सुख
रागको उत्पन्न करता है । किन्तु भावनासे दमित हुआ नहीं करता ॥१९०॥

जो तपभावनासे रहित है उसका दोष दृष्टान्तपूर्वक आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जो इन्द्रिय सुखके स्वादमे आसक्त है, भूख आदिकी दुःसह परीषहोसे हारकर
रत्नत्रयसे विमुख हुआ है, जिसने परिकर्म-आराधनाके योग्य तप नहीं किया है वह दीन आराधना
के कालमे विवर्तित हो जाता है उसका मन इधर-उधर भटकता है ॥१९१॥

इसमे दृष्टान्त देते हैं—

गा०—जैसे जिस घोड़ेको शब्दके सकेत पर चलने, भ्रमण, लंघन आदिकी शिक्षा नहीं दी
गई है और चिरकाल तक सुखपूर्वक लालन पालन किया गया है वह घोड़ा युद्धभूमिमे सवारीके
लिये ले जाया गया कार्य नहीं करता वैसे ही यति भी जानता ॥१९२॥

आगेकी तीन गाथाएँ सुगम हैं अतः उनकी टीका नहीं है—

जोगं कारिज्जंतो अस्सो दुहभाविदो चिरं कालं ।
 रणभूमीए वाहिज्जमाणओ कुणदि जह कज्ज ॥१९४॥
 पुव्वं कारिदजोगो समाधिकामो तहा मरणकाले ।
 होदि हु परीसहसहो विसयसुहपरम्महो जीवो ॥१९५॥

श्रुतभावनामाहात्म्यं प्रकटयति—

सुदभावणाए णाणं दंसणतवसंजमं च परिणवइ ।

तो उवओगपइण्णा सुहमच्चविदो समाणेइ ॥१९६॥

‘सुदभावणाए’—श्रूयते इति श्रुतमित्यस्या व्युत्पत्तौ शब्दश्रुतमुच्यते । तस्य भावना नाम तदर्थविषय-
 ज्ञानासकृत्प्रवृत्तिः । ननु शब्दश्रुतस्यासकृत्पठनं श्रुतभावना स्यात्, ज्ञानं ततोऽर्जान्तरं ? अत्रोच्यते—श्रुतकार्यं
 ज्ञाने श्रुतशब्दो वर्तते इति । न दोषो वा । गच्छतीति गौरिति व्युत्पत्तावपि नाशवादो गोशब्दो वर्तते । किन्तु
 रूढिवशात्सास्नादिमत्वेव । एवमिहापि श्रूयते इति व्युत्पादितोऽपि न सकले श्रोत्रोपलभ्ये वचनसम्बन्धे प्रवर्तते,
 अपि तु स्वसमयरूढिवशाद् गणधरोपरिचिन्ते एव । तथैव श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्ते ज्ञाने एव वर्तते ।
 तस्यास्य श्रुतज्ञानस्य भावनया । ‘णाणं दंसणतवसंजमं च परिणवइ’ समीचीनज्ञानदर्शनतप सयमपरिणति

गा०—जिसने पूर्व कालमें तप नहीं किया और विषय सुखमें आसक्त रहा वह जीव मरते
 समय समाधिकी कामना करता हुआ उस प्रकार परीषहको सहन करनेवाला नहीं होता ॥१९३॥

गा०—जैसे योग्य शिक्षाको प्राप्त अश्व चिरकाल तक दुखसे भावित हुआ, अर्थात् कष्ट
 सहनेका अभ्यासी युद्धभूमिमें सवारिमें ले जाने पर कार्य करता है ॥१९४॥

गा०—उसी प्रकार पूर्वमें तप करनेवाला विषय सुखसे विमुख जीव मरते समय समाधिका
 इच्छुक हुआ निश्चयसे परीषहको सहनेवाला होता है ॥१९५॥

श्रुतभावनाका माहात्म्य प्रकट करते हैं—

गा०—श्रुतभावनासे सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, तप और सयमरूप परिणमन करता है ।
 ज्ञान भावनासे उपयोगकी प्रतिज्ञाको सुखपूर्वक अर्चलित होता हुआ समाप्त करता है ॥१९६॥

टी०—‘श्रूयते’ जो सुना जाता है वह श्रुत है ‘ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर श्रुतसे शब्दश्रुत
 कहा जाता है । उसकी भावनाका मतलब है—शब्दके अर्थविषयक ज्ञानमें बार-बार प्रवृत्ति करना
 अर्थात् उसका अभ्यास करना श्रुतभावना है ।

शका—शब्दरूप श्रुतका बार-बार पढ़ना श्रुतभावना है । ज्ञान उससे भिन्न है ?

समाधान—श्रुतका कार्य ज्ञान है अतः उसे भी श्रुतशब्दसे कहते हैं । इसमें कोई दोष
 नहीं है । जो ‘गच्छति’ चलती है वह गौ है ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी अश्व आदिको ‘गौ’ शब्दसे
 नहीं कहा जाता । किन्तु रूढिवश गलकम्बलवाले पशुको ही गौ कहा जाता है । इसी प्रकार
 यहाँ भी ‘श्रूयते’ जो सुना जाता है वह श्रुत है ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी कानसे जो कुछ वचन
 समूह सुना जाता है उस सबको श्रुत नहीं कहते । किन्तु अपनी आगमिक रूढिवश गणधरके
 द्वारा रचे गये शब्दसमूहको ही श्रुत कहते हैं । उसी प्रकार श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमके निमित्त-
 से होनेवाले ज्ञानको ही श्रुत कहते हैं । उस श्रुतज्ञानकी भावनासे समीचीनज्ञान दर्शन तप और

प्रतिपद्यते । ज्ञानभावनापर्यो ज्ञानपरिणतो भवतु कथमसौ दर्शनादौ परिणामान्तरे प्रवृत्तो भवति ? न हि क्रोध-परिणतो मायाया प्रवृत्तो भवतीति चेन्नैष दोषः । यथाश्रान्तरीयकं तस्मिन्सति तद्भवत्येव तदधिकरणे यथा कृतकत्वेऽनित्यत्वं । ज्ञान चान्तरं न भवन्ति सम्यग्दर्शनादयः । अत्रेदं बोध—असयतसम्यग्दृष्टेरस्ति ज्ञानं तस्य तपः सयमो किमुत स्तः ? सयमसद्भावे कथमसयतता ? तस्मान्न तौ स्तः । कथमिदं सूत्रं ? नायमस्य सूत्र-स्यार्थो ज्ञानभावनाया मत्या भवत्येव सर्व एव इति, किन्तु ज्ञानभावनाया सत्यामेव भवन्ति नास्त्याम् । तपः-सयमौ कार्यत्वेन स्थितौ चारित्र्यमोहक्षयोपशमविशेषसहायापेक्षिणा ज्ञानेन प्रवर्त्येते, न चावश्य कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति । धूममजनयतोऽयन्नेर्दर्शनात् काष्ठच्छापेक्षस्य । 'तो' ततः ज्ञानभावनात् । 'उद्योगपविर्णा' ज्ञानदर्शनतपः सयमपरिणामप्रबन्धे प्रवर्तयाम्यात्मान इति या उपयोगप्रतिज्ञा ता । 'सुह' अक्षेप्तेन । 'समावेदि' समापयति । 'अच्छविदो' अच्छलित ॥१९६॥

जदणाए जोगपरिभाविदस्स जिणवयणमणुगदमणस्स । सदिलोवं कादं जे ण चर्याति परीसहा ताहे ॥१९७॥

'जवणाए' यत्नेन । 'जोगपरिभाविदस्स' युज्यते अनन अनशनादिना निर्जरायं यतिरिति बाह्य तपः-सयमरूप परिणतिको प्राप्त होता है ।

शका—जो ज्ञानभावनामे लीन है वह ज्ञानरूप परिणत होता है किन्तु वह दर्शन आदि अन्य परिणामरूप परिणत कैसे हो सकता है ? जो क्रोध रूपसे परिणत है वह मायारूपसे परिणत नहीं हो सकता ?

समाधान—यह दोष उचित नहीं है । जो जिसके बिना नहीं होता वह उसके होनेपर अवश्य होता है । जैम जो बनाया हुआ है वह अनित्य अवश्य है । ज्ञानके बिना सम्यग्दर्शन आदि नहीं होते ।

शका—यहाँ यह तर्क होता है कि असयत सम्यग्दृष्टीके ज्ञान है तब क्या उसके तप और सयम है ? यदि सयम है तो वह असयत कैसे है ? अतः उसके तप और सयम नहीं है ? तब यह सूत्रगाथा कैसे ठीक है ?

समाधान—इम सूत्रगाथाका यह अर्थ नहीं है कि ज्ञानभावनाके होनेपर सब तप सयम आदि होते ही हैं । किन्तु ज्ञानभावनाके होनेपर ही होते हैं, उसके अभावमे नहीं होते । तप और सयम कार्य हैं अतः चारित्र्यमोहके क्षयोपशम विशेषकी अपेक्षा सहित ज्ञानके होनेपर होते हैं । कारणके होनेपर कार्य अवश्य होता ही है ऐसा नियम नहीं है । काष्ठ आदिकी आग बिना धूमके भी देखी जाती है ।

ज्ञानभावनासे उपयोग प्रतिज्ञाको बिना क्लेशके अच्छल होकर समाप्त करता है—पूर्ण करता है । 'मै ज्ञान दर्शन तप सयमरूप परिणामोमें अपनेको प्रवृत्त करता हूँ' यह उपयोग प्रतिज्ञा है ॥१९६॥

गा०—तब यत्नसे अपनेको तपसे भावित करनेवालेके तथा जिनागमके अनुगत चित्तवाले-के स्मृतिका लोप करनेमे परीषद् समर्थ नहीं होती ॥१९७॥

टी०—यति निर्जराके लिए इस अनशन आदिसे 'युज्यते' युक्त होता है वह योग है । इस

योगशब्देनाशोष्यते । तेनायमर्थः । तपसा भावितस्येति । 'जि नववचनमनुगतचेतसः । 'सदिलोचं' स्मृतिलोप । रत्नत्रयपरिणामप्रबन्धसम्पादनोद्योगस्य स्मृतिर्या तस्या विनाशः । 'काञ्चंजे' कर्तुं । 'न चर्यन्ति न शक्नुवन्ति । के ? परिस्सहा' बुद्धादिवेदना । 'ताहे' तदा । एतदुक्तमनया गायया—अभ्यस्यमान श्रुतज्ञान निर्मल पटोयो भवति । पाटवाभ्यासबलेन च स्मृतिरस्त्रेदेन प्रवर्तते । स्मृतिमूलो हि योगो बावकाय-व्यापार इति । सुब नर्ब ॥१९७॥

सत्त्वभावनाया गुणं स्तोति उत्तरगाथाया—

देवेहि भीसिदो वि हु कयावराधो व भीमरूवेहि ।

तो सत्त्वभावणाए वहइ भरं णिम्भओ सयलं ॥१९८॥

बहुसो वि जुद्धभावणाय ण भडो हु मुज्झदि रणम्मि ।

तह सत्त्वभावणाए ण मुज्झदि सुणी वि उवसगो ॥१९९॥

'देवेहि' देवैस्त्रासितोऽपि । खु स्फुट । कृतापराधोऽपि भीमरूपः । वा अथवा । तो ततः । सत्त्वभाव-
नया मोहदुःखात् । 'बहुइ भरं णिम्भओ सयलं' वहति भरं सयमस्य निर्भयं सकलं । मृतेर्भीमरूपदर्शनाच्च
भीतिरूपजायते । भीतस्य प्रच्युतरत्नत्रयस्य तदतिदुरवापः । तदनवाप्त्या न कर्म निर्मूलनं शक्यं कर्तुं । अना-

व्युत्पत्तिके अनुसार यहँ योग शब्दसे बाह्य तप कहा है । अतः 'जोगपरिभाविदस्स' का अर्थ तपसे भावित होता है । जो यत्नपूर्वक तप करता है और अपने चित्तको जिनागमका अनुसारी बनाता है उसकी स्मृतिका—अर्थात् रत्नत्रयरूप परिणामोंके प्रबन्ध सम्पादनमें उद्योग करनेकी जो उसकी स्मृति है कि मुझे रत्नत्रयरूप परिणामोंको सम्पन्न करनेमें उद्योग करना है उस स्मृतिक लोप परीषद् नहीं कर सकती । इस गाथासे यह कहा है कि सतत अभ्यास करनेसे श्रुतज्ञाना निर्मल और प्रबल होता है । प्रबल अभ्यासके बलसे स्मृति बिना स्त्रेदेके अपना काम करती है । योग अर्थात् वचन और कायके व्यापारका मूल स्मृति है ॥१९७॥

श्रुतभावनाका कथन समाप्त हुआ ।

आगेकी गाथासे सत्त्वभावनाके गुणका कथन करते हैं—

गा०—देवोके द्वारा पीडित किया गया भी अथवा भयकर जीवोके द्वारा सताया गया यति सत्त्वभावनाके द्वारा दुःख सहन करनेसे निडर होकर सयमके समस्त भागको वहन करता है ॥१९८॥

टी०—मरणसे और भयकररूपके देखनेसे भय उत्पन्न होता है । डरकर यदि रत्नत्रयको छोड़ बैठ तो पुनः उसकी प्राप्ति बहुत कठिन है । और रत्नत्रयको प्राप्त किये बिना कर्मका निर्मूलन करना शक्य नहीं है । तथा कर्मोंका विनाश न होनेपर वे आत्माको नाना प्रकारके कष्ट देते हैं । इसलिए भय ही अनेक अनर्थोंका मूल है ऐसा निश्चय कर्मके सबसे पहले भयको ही भगाना चाहिए ॥१९८॥

गा०—अनेक प्रकारकी भी युद्ध सम्बन्धी भावनासे जैसे योद्धा युद्धमें नहीं ही मोहित होता अर्थात् युद्धसे नहीं डरता । वेस ही मुनि भी सत्त्वभावनासे उपसर्ग आनेपर मोहित नहीं होता ॥१९९॥

सादितप्रलयानि च कर्माणि बिचित्र यातयन्त्यात्मान । ततो भीतिरेवानेकानर्थमूलमिति निश्चित्य सा प्राग्भे
निरसनीया । तथाहि—॥१९९॥

खणषुत्तावणवालणवीयणविच्छेयणावरोहत्तं ।

चिंतिय दुह अदीहं मुज्झदि णो सत्तभावोदो दुक्खे ॥२००॥

बालमरणाणि साह सुचित्तिदूणप्पणो अणंताणि ।

मरणे समुट्ठिए विहि मुज्झइ णो सत्तभावणाणिरदो ॥२०१॥

पृथिवीकायिका सन् खननदहनविलेखनकुट्टनभञ्जनलोठनपेषणचूर्णनाविभिर्बाधां परिप्राप्तोऽस्मि ।

अपश्च शरीरत्वं नोपादाय धर्मरक्षिकरनिकरापातेन, दहनज्वालाकलापकवलिततनुतया पर्वतवरीसमुन्नत-
देवोभ्योऽतिवेगेन शिलाघवनसुन्धरासु पतनेन, आम्ललवणक्षारादिरससमवेतद्रव्यसन्मिश्रणेन, धगधगाधमानेऽनौ
प्रक्षेपणेन, तरुतटशिलापातेन पादकरतलाभिघातेन, तरणोद्यताना विशालघनोर स्थलावपीडनेन, अवलोकमान-
महानागतरणमज्जनहस्तज्वाभिघादिना व महती वेदना अधिगतोऽस्मि ।

तथा समीरण तनुतया परिगृह्य द्रुमगुल्मशिलोज्ज्वलादीना प्राणभृता नितान्तकठिनकायाना चाभिघातेन
समीरणान्तरावमर्द्देन, ज्वलनस्पर्शनेन च दुःखासिकामनुभूतोऽस्मि ।

तथा परिगृहीताग्निगंगीरे विध्याग्नेन पामुभस्मसिकतादिप्रक्षेपणेन, मूलमात्रजलधारापातेन, दण्ड-
काण्ठादिभिस्ताडनेन, लोष्ठपापाणादिभिश्चङ्गनेन प्रभञ्जनभञ्जनेन विपदमाश्रितोऽस्मि ।

फलपलाशपल्लवकुसुमादिकाय स्वीकृत्य श्रोतनभक्षणमदनपेषणदहनादिभिस्तथा गुल्मलतापादपादिक

गा०—खोदना, जलना, बहना छदना, रोपनाको विचारकर सत्त्वभावनायुक्त मुनि दुःखमे
अल्पकालीन दुःखसे मोहित नहीं होता अर्थात् नहीं डरता ॥२००॥

गा०—सत्त्वभावनामे लीन माधु अपने अनन्त बालमरणोको सम्यकरूपसे विचारकर
मरणके उपस्थित होनेपर भी मोहित नहीं होता ॥२०१॥

टी०—पृथ्वीकायमे जन्म लेकर मैने खोदने, जलने, जोतने, कूटने, तोड़ने, लोटने, पीसने
और चूर्णकी तरह पीसे जानेका कष्ट उठाया है । जलको शरीररूपसे ग्रहण करके मैने सूर्यकी
किरणोंके समूहके गिरनेसे, आगकी ज्वालाके समूहके द्वारा मेरे शरीरको निगल लेनेसे, पर्वतकी
गुफा जैसे ऊँचे स्थानोंसे शिला और कठोर पृथिवी पर अतिवेगसे गिरनेसे, खट्टे, नमकीन, खारे
आदि रसोंसे युक्त द्रव्योंके मिलनेसे, धक्-धक् जलती हुई आग पर फेकनेसे, वृक्ष, किनारे और
शिलाओंके गिरनेसे, पेर और हथेलीके अभिघातसे, तरनेमे उद्यत मनुष्योंके विशाल और हठ
छातीसे पीड़ित होनेसे, विशालकाय हाथियोंके तरने डूबने और सूडके द्वारा क्षोभित होनेसे मैने
बड़ी वेदना भोगी है । तथा वायुको शरीररूपसे ग्रहण करके वृक्ष, झाड़ी, पर्वत आदि प्राणियोंको
अत्यन्त कठोर कायाके अभिघातसे, दूसरी वायुके द्वारा दबाये जानेसे, और आगके स्पर्शनेसे मैने
दुखोंका अनुभव किया है । तथा अग्निको शरीररूपसे ग्रहण करके बुझानेसे, धूल भस्म रेत आदि
मेरे ऊपर फेकनेसे, मूसल जैसी जलधारा डालनेसे, दण्ड काण्ठ आदिसे पीटनेसे, लोष्ठ पत्थर आदि
से चूर्णित करनेसे और वायुसे पीड़ित होनेसे मैं विपत्तियोंका स्थान बन चुका हूँ । फल, पलाश,
पत्र, फूल आदिके शरीरको स्वीकार करके तोड़ना, खाना, मलना, पीसना और जलाने आदिसे

मनुकृत्य छेदनेन, भेदनेनोदात्तानेन, रोहणेन, कर्षणेन, दहनेन च क्लेशभाजनतामुपयातोऽस्मि ।

तथा कुण्डुपिपीलिकादित्रयो भूत्वा वेगप्रयागिरथचक्राक्रमणेन, खरतुरगादिपुरुषखुरमन्ताडनेन, जल-
प्रवाहप्रकर्षणेन, दावानलेन, ह्रमापाघावपितनेन, मनुजचरणावमर्दनेन, बलवता भक्षणेन च चिर क्लिष्टोऽस्मि ।

तथा खरकरभबलीवर्दीदभावमापद्य गुह्यतरभारारोपणेन, बन्धनेन, कर्कशरकरशादण्डमुशलादिताड-
नेनाहारनिराधनेन, शीतोष्णवातादिसपानेन, कर्षच्छेदनेन, दहनेन, नासिकावेधनेन, विदारणेन, परस्वादिनि-
शितासिधारप्रहारेण चिरमुपद्रुतोऽस्मि । तथा भग्नपाद, कृणतया व्याघ्र्याभिमर्शनेन वा पतित इतस्तन परा-
वर्त्यमान, क्रूरतमव्याघ्रशृगालसारमेयादिभिर्भक्ष्यमाण, काकगृध्रकङ्कादिभिः कबलीक्रियमाण, तरलतरार-
काशियुगलं, कस्तातुमासीत् । ततो यतो गुह्यतरभागेद्रहनजानक्वचित्तत्रणसमुद्भवकुम्भिकुलेन, वाकादिभिक्षा-
नारतमुपद्रुतोऽस्मि ।

तथा मनुजभवेऽपि करणवैकल्यादिरिद्रिधादसाध्यव्याध्युपनिपातात्, प्रियालाभादप्रिययोगात्परप्रेष्यकरणा-
दपरपराभवात्, द्रविणाजनाशया दुष्करकर्मदानमूलवटकर्मोद्योगाच्च, विचित्रा विपदमुगतोऽस्मि ।

तथैवामरभवेऽपि दूरमपसर लघु प्रयाहि, प्रभो प्रस्थानवेला वर्तते, प्रयाणगतह ताडय, ध्वज धारय,
हृत्वाश्वदेवीजन पालय, तिष्ठ स्वामिनोऽभिलषितेन याहनरूपेण, विस्मृतोऽप्यनल्पपुण्यपण्डशतमखस्य दासि-
रता यत्तूष्णी तिष्ठोऽसि । पुगे न धावसीति देवमहत्तरपरुषतरभारतीशलाकानां श्रवणतोदनेन शतमुखान्त-

तथा झाडी, बेल, वृक्ष आदिको छेदने, भेदने, उखाडने, खीचने और जलानेसे मैं क्लेशका पात्र
बना हूँ ।

तथा कुपु चीटी आदि त्रस पर्यायको धारण करके वेगसे जाते हुए रथके पहियेके आक्रमण-
से, गंध घोड़े आदिके कठोर खुरके आघातसे, जलके प्रवाहके खिचावसे, जंगलकी आगसे, वृक्ष, पत्थर
आदिके गिरनेसे, मनुष्यके चरणोंसे गैदे जानेसे और बलवानोके द्वारा खाये जानेसे मैंने चिरकाल
तक कष्ट भोगा है । तथा गधा ऊँट बैल आदिका शरीर धारण करके भारी बोझ लादनेसे,
सवारी करनेसे, बांधनेसे, अत्यन्त कठोर कोड़े, दण्ड, और मूसल आदिसे पीटनेसे, भोजन न देनेसे,
शीत उष्ण वायु आदिके चलनेसे, कान छेदनेसे, जलानेसे, नाक छेदनेसे, परशु आदिसे काटनेसे,
तीक्ष्ण तलवारकी धारके प्रहारसे मैंने चिरकाल उपद्रव सहै है । तथा पैर टूट जाने पर, कमजोर
होनेसे अथवा रोगसे पीडित होनेसे गिर पडने पर, डबड़-डबड़ घूमने पर अतिक्रूर व्याघ्र, सियाग,
कुत्ते आदिसे खाये जाने पर, कौबे, गिद्ध, कक आदि पक्षियोंके द्वारा अपना आहार बनाये जाने पर,
आखोंसे आँसू बहते हुए भी कौन मेरी रक्षा करता था । अतः भारी बोझ लादनेमें उत्पन्न हुए बावो
मे पदा हुए कीटोंसे और उनको खाने वाले कौबोस मैंने निरन्तर सताया गया हूँ । तथा मनुष्यभ्रममें
भी इन्द्रियोंकी कमी होनेसे, शरीरबीसे, असाध्य रोगके होनेसे, इष्ट वस्तुके न मिलनेसे, अप्रियके संसर्गसे
दूसरेकी चाकरी करनेसे, दूसरेके द्वारा तिरस्कृत होनेसे, धन कमजोरकी इच्छासे दुष्कर कर्मबन्धके
कारण घट्कर्मोंको करनेसे अनेक प्रकारकी विपत्तियोंको मैंने भोगा है । उसी प्रकार देवपर्यायमें
भी—दूर हटो, जल्दी चलो, स्वामीके प्रस्थान करनेका समय है । प्रस्थान करनेके नगारे बजाओ,
ध्वजा लो, निराश देवियोंको देखभाल करो, स्वामीको इष्ट वाहनका रूप धारण करके खड़े रहो,
क्या अति पुण्यशाली इन्द्रकी दासताको भूल गये जो चुपचाप खड़े हो, आगे नहीं दौडते । इस

पुरादध्रविभ्रमविलोकनोद्भूताभिलाषदहनजनितमन्तापेन षण्मासावस्थितेरायुष परिज्ञानेन च महदुदपादि दुःखं । एवं नरकमवेपि । इत्यनन्तकालमनुभूतदुःखस्य मम को विषादो, दुःखोपनिपाते । न च विपण्णं त्यजन्ति दुःखानि, स्वकारणायत्तसन्निधानानि तानीति सत्त्वभावना । यद्यशुभशरीरदर्शनाद् भीति सापि नो युक्ता । तानि शरीराणि असकृन्मया गृहीतानि दृष्टानि च । का तत्र परिचित्तोभ्यो भीतिरिति चित्तस्थिरीक्रिया सत्त्व-भावना ॥२०१॥

एयत्तभावणाए ण कामभोगे गणे सरीरे वा ।

सज्जह वेरगमणो फासेदि अणुत्तरं घम्मं ॥२०२॥

एकत्वभावना नाम जन्मजरामरणवृत्तिजनितदुःखानुभवने न दुःख मदीय संविभजति कश्चित् । दुःख-संविभजनगुणेन स्वजन इत्यनुराग तदकरणेन च परजन इति च द्वेषो युज्यते । न चेदस्ति सुख मय्यापातु-मक्षम इति न तत्सुखेनापि स्वजनपरजनविवेक । तस्मादेक एवाह न मे कश्चित् । नाप्यह कस्यचिदिति चिन्ता कार्या । तस्या गुणमाचष्टे 'एयत्तभावणाए' एकत्वभावनया हेतुभूतया । 'म सज्जहि' नासक्ति करोति । क्व ? कामभोगे, गणे शिष्यादिबन्धे, शरीरे वा सुखे वा । कामं स्वेच्छया भुज्यन्ते इति काम-भोगा । सुखमाधनतया मकल्पिनभक्तपानादयो वामलोचनादिवर्गश्च तत्र न सगं करोति । बाह्यव्यसंसर्ग-

प्रकार देवोंके प्रधानोंके अति कठोर वचन रूपी कीलोसे कानोंके छंदसे, इन्द्रके अन्तपुरकी देवांग-नाओंके प्रचुर विलासकों देखकर उत्पन्न हुई ऐसी सुन्दर देवागनाओंकी अभिलाषारूपी आगसे उत्पन्न हुए सतापसे, और आयुके छह मासके शेष रहनेके परिज्ञानसे महान दुःख होता है । इसी प्रकार नरक पर्यायमे भी जानना । इस प्रकार मैने अनन्तकाल दुःखका अनुभव किया है । तब दुःख आने पर विषाद क्यों ? विषाद करनेसे दुःख छोड़ता नहीं है । दुःख तो अपने कारणोंके होने-से होता है । यह सत्त्वभावना है । यदि अशुभ शरीरके देखनेसे भय होता है तो वह भी ठीक नहीं है । ऐसे शरीर मैने बहुत बार धारण किये हैं और देखे हैं । परिचित्तोमे भय कैसा ? इस प्रकार चित्तको स्थिर करना सत्त्वभावना है ॥२०१॥

गा०—एकत्व भावनासे कामभोगमे, सधमे अथवा शरीरमे आसक्ति नहीं करता । वैराग्य-मे मन रमाये हुए सर्वोत्कृष्ट चारित्रको अपनाता है ॥२०२॥

टी०—एकत्व भावनाका स्वरूप इस प्रकार है—जन्म, जरा, और मरणके बार-बार होने-से उत्पन्न हुए दुःखको भोगनेमें कोई मेरे दुःखमें भाग नहीं लेता । अतः दुःखमें भाग लेनेसे यह स्वजन है इसलिए उसमें अनुराग और जो दुःखमें भाग नहीं लेता वह परजन है इसलिए उससे द्वेष करना उचित नहीं है । यदि कोई दुःखमें भाग नहीं लेता तो मुझमें सुख ही पैदा करदे सो भी बात नहीं है । अतः जो मुझमें सुख पैदा करे वह स्वजन है और जो सुख पैदा नहीं करता वह पर-जन है ऐसा भेद सुखको लेकर भी नहीं होता । अतः मैं अकेला ही हूँ । कोई मेरा नहीं है । और न मैं ही किसीका हूँ ऐसा विचार करना चाहिए । उसका लाभ कहते हैं कि एकत्व भावनासे काम भोगमें, शिष्यादिके समूहरूप गणमें, शरीर अथवा सुखमें आसक्ति नहीं होती ।

'काम' अर्थात् अपनी इच्छासे जो भोगे जाते हैं वे कामभोग हैं । सुखका साधन होनेसे मनमें संकल्पित खान-पान आदि और स्त्री आदि वर्ग कामभोग हैं । उसमें वह आसक्ति नहीं

जनिता। प्रीतिविशेषा सुखशब्दवाच्यास्ते तृष्णामेवातिशयवती आनयति चेतोव्याकुलकारिणी, न चेत स्वस्थस्य सपावमितुमीषा इति । न तु उपयोग्या । कामभोगा, रत्नत्रयसपत्तिरेव जनस्योपयोगिनी, न तथा भोगसंपदा-स्माकं किञ्चिदस्ति कृत्य । मदीयपरिणामावलंबिनौ हि बन्धमोक्षौ मम । तत कि तेन गणेन । शरीरमप्य-किञ्चित्कर । न चैतन्मार्णि किञ्चिदुक्त्युः । बाह्य जीवाजीवात्मक द्रव्य रागकोपनिमित्त, इदमुपकारकमनु-पकारकमिति वा सकल्पमान नान्यथा । तत सकल्पमीदृग्भूत विहाय शुद्धात्मस्वरूपज्ञानपरिणामप्रबन्ध. अस-हायात्मस्वरूपविषय इति एकत्वभावनोच्यते । सत्यामस्या न क्वचित्सङ्गः । तत 'वैराग्यप्रबो' वैराग्यमुपगत । 'कासेइ' स्पृशति । 'अनुत्तरं धम्मं' अतिशयित चारित्रं । एतेन ससारबीजस्य सङ्गस्य निवृत्तिरशेषकमपाय-हेतोश्चारित्रस्य च लाभो गुण एकत्वभावनाजन्य इत्याख्यात भवति । एकत्वभावना मोहमज्ञानरूप अप्यनयति यथा जिनकल्पिको निरस्तमोह मवृत् ॥२०२॥

भयणीए विधम्मिज्जंतीए एयत्तभावणाए जहा ।

जिनकल्पिको ण मूढो खवओ वि ण मुज्झइ तथेव ॥२०३॥

यथा जिनकल्पिको जिनकल्पक प्रपन्नो नागदत्तो नाम मुनिर्मगिन्यामयाग्य कारयन्त्यामपि एकत्वभाव-नया । 'ण मूढो' मोह न गत । तथैव क्षपकोऽपि न मुह्यतीति गार्थः । एकत्वभावना ॥२०३॥

पश्चमी धृतिबलभावना दुःखोपनिपात अकातरता धृति सैव बल धृतिबल तस्य भावनाभ्यास अस-कुदकातरतया वृत्तिः । तथा धृतिबलभावनया दुःखदपरीषहचम्या युध्यतीति निगदति—

करता । बाह्य पदार्थके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए प्रीति विशेषको सुख शब्दसे कहते हैं । वे चित्तको व्याकुल करने वाली अति तृष्णाको ही पैदा करते हैं । वे चित्तको स्वस्थ करनेमें समर्थ नहीं हैं । कामभोग भोगने योग्य नहीं हैं । रत्नत्रयरूप सपत्ति ही मनुष्यके लिए उपयोगी है । उस भोग-सम्पदासे हमें कुछ नहीं करना है । मेरे परिणामो पर अवलम्बित बन्ध और मोक्ष ही मेरे हैं । अत गणसे मुझे क्या ? शरीर भी अकिञ्चित्कर है । यदि ऐसा न होता तो कर्म क्या करते । बाह्य जीव अजीव आदि द्रव्योमें यह उपकारक है और यह उपकारक नहीं है ऐसा सकल्प करनेसे ही राग-द्वेष होते हैं, और सकल्प न करनेसे नहीं होते । इसलिए इस प्रकारका सकल्प त्यागकर शुद्ध आत्म स्वरूपके ज्ञानरूप परिणामोंका प्रबन्ध और परकी सहायतासे रहित आत्म स्वरूपका चिन्तन एकत्व भावना कहाता है । उसके होने पर किसी भी पदार्थमें ममत्व नहीं होता । अत वैराग्य धारण करके उत्कृष्ट चारित्रको अपनाता है । इससे यह कहा है कि ससारका बीज जो ममत्वभाव है उससे निवृत्ति और समस्त कर्मोंके विनाशका कारण जो चारित्र है उसकी प्राप्ति एकत्व भावना-से होने वाले गुण हैं । एकत्व भावना अज्ञानरूप मोहको भी दूर करती है । जैसे जिनकली मोहको दूर करते हैं ॥२०२॥

गा०—जैसे अयोग्य आचरण करनेवाली अपनी बहनमें जिनकल्पको धारण करनेवाला नागदत्त नामक मुनि एकत्व भावनासे मोहको प्राप्त नहीं हुआ । वैसे ही क्षपक भी मोहको प्राप्त नहीं होता ॥२०३॥

एकत्व भावना समाप्त हुई । पाँचवी धृतिबल भावना है । उसका अर्थ है दुःख आनेपर कातर नहीं होना । धृति अर्थात् धैर्य ही हुआ बल । उसको भावना अर्थात् अभ्यास, निरन्तर कात-

कसिणा परीसहचम् अम्भुद्दुह जइ वि सोवसग्गावि ।
दुद्धरपहकरवेगा भयजणणी अप्पसत्ताणं ॥२०४॥

‘कसिणा’ कुत्सा । ‘परीसहचम्’ परीषहत्वेना सुदाविद्वाविषयतिदुःखपूतनेति यावत् । ‘अम्भुद्दुह’ आभि-
मुख्येनोत्तिष्ठति । ‘जइवि’ यद्यपि ‘सोवसग्गा वि’ चतुर्विधेनोपसर्गेण सह वर्तमानापि । ‘दुद्धरपहकरवेगा’ दुर्धर-
सकटवेगा । ‘अप्पसत्ताणं भयजणणी’ अल्पसत्त्वाना भयजननी ॥२०४॥

धिदिधिणिदवद्धकच्छो जोधेइ अणाइलो तमच्चाई ।
धिदिभावणाए सूरौ संपुण्णमणोरहो होई ॥२०५॥

‘तं’ ता पतना । ‘जोधेइ’ योषयति । कया सह ? ‘धिदिभावणाए’ धृतिभावनया । क ? ‘धिदिधिणि-
दवद्धकच्छो’ धृत्या नितरा दद्धकक्ष । ‘सूरौ’ शूर । ‘अणाइलो’ अनाकुलो विक्रमवान् । फलमाचष्टे तस्य
‘संपुण्णमणोरहो होई’ संपूर्णमनोरयो भवति ॥२०५॥

एयाए भावणाए चिरकालं हि विहरेज्ज सुद्धाए ।
काऊण अत्तसुद्धिं दंसणणाणे चरित्ते य ॥२०६॥

‘एयाए भावणाए’ एतया पञ्चप्रकारया भावनया सह । ‘चिरकालं विहरेज्ज’ चिर प्रवर्तते । ‘सुद्धाए’
शुद्धया । ‘काऊण’ कृत्वा । ‘अत्तसुद्धिं’ आत्मशुद्धि । ‘दंसणणाणे चरित्ते य’ रत्नत्रये निरतिचारो भूत्वा ॥२०६॥
व्यावर्णितभावनानन्तरा सल्लेखनेत्यधिकारसम्बन्धमाचष्टे—

एवं भावेमाणो भिक्खु सल्लेहणं उवक्कमइ ।
णाणाविहेण तवसा बज्जेणम्भंतरेण तहा ॥२०७॥

एवं भावेमाणो ‘एवं’ उक्तेन प्रकारेण ‘भावेमाणो’ भावनापर । ‘भिक्खु सल्लेहणं’ सल्लेखना तनु-
करण । ‘उवक्कमइ’ प्रारभते । केन ? ‘णाणाविहेण’ नानाप्रकारेण । ‘तवसा’ तपसा ‘बज्जेणम्भंतरेण तहा’

रता रहित वृत्ति । उस धृति बल भावनासे दु खदायी परीषहकी सेनासे मुनि युद्ध करता है, यह
कहते हैं—

गा०—दु खदायी संकटके वेग सहित, अल्प शक्तिवालोको भय पैदा करनेवाली भूख आदि
बाईस परीषहोंकी समस्त सेना जिसके साथमे चार प्रकारके उपसर्ग भी हैं, यदि सम्मुख खड़ी
हो ॥२०४॥

गा०—धैर्यके साथ दृढतापूर्वक कमरको बाँधनेवाला शूर बिना किसी ध्वराहटके धृति
भावनासे उस सेनासे अत्यन्त युद्ध करता है । फलस्वरूप उसका मनोरथ सम्पूर्ण होता है ॥२०५॥

गा०—इस शुद्ध पाँच प्रकारकी भावनासे आत्माकी शुद्धि करके सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और
सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रयमे चिरकालतक विहार करना चाहिए ॥२०६॥

भावनाओका वर्णन करनेके अनन्तर सल्लेखना अधिकारके साथ उनका सम्बन्ध कहते हैं—

गा०—उक्त प्रकारसे भावना भानेवाला भिक्षु नाना प्रकारके बाह्य और अभ्यन्तर तपसे
सल्लेखनाको प्रारम्भ करता है ॥२०७॥

बाह्याभ्यन्तरेण च ॥२०७॥

भेदमकृत्वा व्यावर्णयितुं अशक्यं सल्लेखनेति भेदमाचष्टे—

सल्लेहणा य दुविहा अम्भंतरिया य बाहिरा चैव ।

अम्भंतरा कसायेसु बाहिरा होदि ह् सरीरे ॥२०८॥

‘सल्लेहणा य दुविहा’ सल्लेखना च द्विप्रकारा । ‘अम्भंतरिया य बाहिरा चैव’ अभ्यन्तरा बाह्या चेति । ‘अम्भंतरा कसायेसु’ अभ्यन्तरा सल्लेखना क्रोधादिकषायविषया । ‘बाहिरा होदि ह् सरीरे’ बाह्या भवति सल्लेखना शरीरविषया ॥२०८॥

बाह्यसल्लेखनोपायनिरूपणार्थं उत्तरप्रबध—

सञ्चे रसे पणीदे णिज्जूहिता दु पत्तलुक्खेण ।

अण्णदरेणुवधानेण सल्लिहइ य अप्पय कमसो ॥२०९॥

‘सञ्चे रसे’ सर्वान्नसान् । प्रकर्षं नीता प्रणीता तान् अतिशयवत् इत्यर्थं मुसम्कृतान् बलवद्धनानि-
त्यर्थः । ‘णिज्जूहिता’ त्यक्त्वा । ‘अण्णदरेणुवधानेण’ अन्यतरेणावग्रहेण । ‘अप्पय’ आत्मान शरीर । ‘कमसो’
क्रमशः । ‘सल्लिहइ’ तनूकरोति ॥२०९॥

बाह्य तपो व्याचष्टे—

अणसण अवमोयरियं चाओ य रसाण वुत्तिपरिसंखा ।

कायकिलेसो सेज्जा य विविता बाहिरतवो सो ॥२१०॥

‘अणसण’ अनशन । ‘उवमोयरिय’ अवमोदयं । ‘चाओ य रसाण’ त्यागो रसाना । ‘वुत्तिपरिसंखा’
वृत्तिपरिसंख्यान । ‘कायकिलेसो’ कायक्लेश । ‘सेज्जा विविता’ विविवतक्षय्या । ‘बाहिरतवो सो’ बाह्य
तपस्तत् ॥२१०॥

तत्र अनशनतपोभेदनिरूपणार्था गाथा—

अद्वाणसण सव्वाणसणं दुविहं तु अणसणं भणियं ।

विहरंतस्स य अद्वाणसणं इदं च चरिमंते ॥२११॥

भेद किये विना सल्लेखनाका वर्णन करना अशक्य है इसलिए पहले उसके भेद कहते हैं—
गा०—सल्लेखनाके दो भेद हैं अभ्यन्तर और बाह्य । अभ्यन्तर सल्लेखना क्रोध आदि
कषायकी होती है, बाह्य सल्लेखना शरीरके विषयमे होती है ॥२०८॥

बाह्य सल्लेखनाके उपाय बतलाते हैं—

गा०—बलको बढ़ानेवाले सब रसोंको त्यागकर प्राप्त हुए रूखे आहारसे कोई एक नियम
विशेष लेकर अपने शरीरको क्रमसे कुश करता है ॥२०९॥

बाह्य तपको कहते हैं—

गा०—अनशन, अवमोदयं, रसोंका त्याग, वृत्तिपरिसंख्यान, कायक्लेश और विविक्त
क्षय्या ये बाह्य तप हैं ॥२१०॥

‘अद्धानसणं’ अद्धानशब्द कालसामान्यवचनोऽन्यत्रेह चतुर्थादिवचनासपर्यन्तो गृह्यते । तत्र यदनशन तदद्धानशन । ‘सखाणसणं खेवि’ सर्वनिशन वेति । **कुविचमणसणं दु** तु शब्दोज्झारणार्थं द्विप्रकारमेवानशन । सर्वशब्द प्रकारकात्स्न्ये वर्तते । यथा सर्वमन्न भुंक्ते । परित्यागोत्तरकालो जीवितस्य य सर्वकाल तस्मिन्न-नशन अशनन्याग सर्वनिशन । क्वा तुभयमित्यत्र कालविवेकमाह—‘**बिहरंतस्स थ**’ ग्रहणप्रतिसेवनकालयो-वर्तमानस्य । ‘अद्धानसणं’ अद्धानशन । इतर च इतरत् सर्वनिशन । ‘**वरिमंतं**’ चरिमान्ते । परिणामकाल-स्यान्ते ॥२११॥

अद्धानशनविकल्प प्रतिपादयति—

दोइ चउथं छट्ठट्ठमाइ छम्मासखवणपरियंतो ।

अद्धानसणविभागो एसो इच्छाणुपुब्बीए ॥२१२॥

‘अद्धानसणविभागो दोइ’ इति पदचटना । अद्धानशनविभागो भवति । ‘**बडत्थं छट्ठट्ठमाइ छम्मास-खणपरियंतो**’ चतुर्थवर्गठष्टमादिपण्मासक्षणपर्यन्त । ‘**इच्छाणुपुब्बीए**’ आत्मेच्छा^१ क्रमेण ॥२१२॥

अवमोदरय निरूपयितुकाम आहारप्रमाण प्रायोऽन्या प्रवृत्तं दर्शयति—

वत्तीसं किं कवला आहारो कुक्खिपूर्णो दोइ ।

पुरिमस्स महिलियाए अट्ठावीसं हवे कवला ॥२१३॥

अनशन तपके भेद गाथा द्वारा कहते हैं—

गा०—अद्धानशन और सर्वनिशन इस प्रकार अनशन दो ही प्रकारका कहा है । ग्रहण और प्रतिसेवनाकालमे वर्तमानके अद्धानशन होता है और मरण समय मे सर्वनिशन होता है ॥२११॥

टी०—अन्यत्र अद्धानशब्द कालसामान्यका वाचक है । किन्तु यहाँ अद्धानशनमे अद्धानशब्द चतुर्थ आदिसे लेकर छहमास पर्यन्त जितने भेद अनशनके होते हैं उन सबके लिए ग्रहण किया है । उन उपवासोमे जो अनशन होता है वह अद्धानशन है । सर्वशब्द सब प्रकारोमे आता है । जैसे सब प्रकारका अन्न खाता हूँ । मन्यास ग्रहण करनेके पश्चात् जबतक जीवन रहे उस सब कालमे जो भोजनका त्याग है वह सर्वनिशन है । इस तरह अनशन दो ही प्रकारका है । ये दोनों कब होते हैं इसके लिए कालका भेद किया है । ग्रहण कालमे अर्थात् दीक्षा ग्रहणसे लेकर सन्यास धारण करनेसे पूर्वके कालमे तथा प्रतिसेवना काल अर्थात् दोषोंकी विशुद्धिके लिए अद्धानशन होता है और परिणाम कालके अन्तमे अर्थात् मरण समयमे सर्वनिशन होता है ॥२११॥

गा०—चतुर्थ षष्ठ आदिसे छह मासके उपवास पर्यन्त यह अद्धानशनके भेद होते हैं । ये मुनिगण अपनी इच्छाके अनुसार करते हैं ॥२१२॥

अवमोदर्यका निरूपण करनेकी इच्छासे प्रायः प्रचलित आहारका परिमाण बतलाते हैं—

गा०—वत्तीस ग्रास प्रमाण आहार पुरुषके पेटको पूरा भरनेवाला होता है । स्त्रियोंके कुक्षिपूरक आहारका परिमाण अट्ठाइस ग्रास होता है ॥२१३॥

‘बत्तीस किर कबला’ पुरुषस्य कुक्षिपूरणो भवत्याहार । द्वात्रिंशत्कवलमात्र ‘इरिवआए’ स्त्रिया कुक्षिपूरणो भवत्याहार अष्टाविंशतिकवलजातानि । ‘तसो’ तस्मादाहारात् ॥२१३॥

एगुत्तरसेडीए जावय कवलो वि होदि परिहीणो ।

ऊमोदरियतवो सो अद्रकवलमेव सिच्छं च ॥२१४॥

‘एगुत्तरसेडीए’ एककवलोत्तरश्रेण्या ‘परिहीणो’ परिहीन । ‘ऊमोदरियतवो’ अवमोदर्याख्य तप क्रिया यावदेककवलानशेषतया न्यून ‘अद्रकवलं’ अर्धकवल यावदवशिष्ट । ममप्रविभक्त कवलमर्धकवलशब्देनोच्यते । यावदेकसिक्थक वा अवशिष्ट । आहारस्याल्पतोपलक्षणमिदं अन्यथा कथमेकसिक्थकमात्रभोजनोद्यतो भवेत् । ननु चाहारो न्यून कथं तप इत्युच्यते इति केचित्कथयन्ति । आद्यूनतापरिहारस्य तपसो हेतुत्वात्तप इत्युच्यते अवमोदरिय । तथा च निरुक्ति — अवम न्यून उदरमस्यावमोदर । अवमोदरस्य भाव कर्म च अवमोदर्य-मिति ॥२१४॥

रसपरित्यागो निरूप्यते—

चत्तारि महावियडीओ होंति णवणीदमज्जमंसमहू ।

कखापसंगदप्पाजसंजमकारीओ एदाओ ॥२१५॥

‘चत्तारि महावियडीओ’ चतस्रो महाविकृतय । महत्याश्चेतसो विकृते कारणत्वात् महाविकृतय इत्युच्यन्ते । ‘होंति’ भवन्ति । ‘णवणीदमज्जमंसमहू’ नवनीत, मद्य, मास, मधु च । ‘कौद्व्यस्ता’ ? ‘कह्णा-

गा०—पुरुष और स्त्रीके उक्त आहारमेंसे एक दो आदि घ्रासकी हानिके क्रमसे जब तक एक घ्रास मात्र भी शेष होता है वह अवमोदर्य तप है । जब तक अर्धघ्रास ही अवशिष्ट रहे या एक सिक्थ शेष रहे तब तक भी अवमोदर्य तप है ॥२१४॥

टी०—एक घ्रासके बराबर दो भाग करने पर एक भागको अर्धकवल कहते हैं । एक चावल मात्र जो कहा है वह आहारकी अल्पताका उपलक्षण है । अन्यथा कोई मात्र एक चावलका भोजन करनेके लिए कैसे तत्पर हो सकता है ।

शंका—थोड़ा आहार लेना तप कैसे है ? ऐसा कोई कहते हैं ।

समाधान—पेट भर खानेका त्याग तपका हेतु होनेसे अवमोदर्यको तप कहा जाता है । अवमोदर्यकी निरुक्ति है—‘अवम’ अर्थात् न्यून (कमभरा) उदर है जिसका वह अवमोदर है और अवमोदरका भाव अथवा कर्म अवमोदर्य है ॥२१४॥

रस परित्याग तपका निरूपण करते हैं—

गा०—चार महाविकृतियाँ होती हैं, मक्खन, मद्य, मास और मधु । ये गृद्धि, प्रसग, दर्प, और असयमको करते हैं ॥२१५॥

टी०—चित्तमे महान विकार पैदा करनेसे इन्हे महाविकृति कहते हैं । नवनीत काक्षा अर्थात् गृद्धिको उत्पन्न करता है । मद्य प्रसग अर्थात् पुन पुन अगम्या स्त्रीके साथ भोगविलास कराता है । मास इन्द्रियोंमें मद पैदा करता है । मधु असयमको उत्पन्न करता है असंयमके दो भेद

पसंगव्यासजमकारीओ एबाओ । कासा गाढर्यं, प्रसंग पुन पुनस्तत्र वृत्ति, वर्यं वृत्तेन्द्रियता, असंयम रसविषयानुरागात्मक' इन्द्रियासयम, रसजजन्तुपीडा प्राणासयम, एतान्बोधानिमा कुर्वन्ति ॥२१५॥

आणामिकखिणावज्जभीरुणा तवसमाधिकामेण ।

ताओ जावज्जीवं जिज्जूढाओ पुरा चेव ॥२१६॥

‘आणामिकखिणा’ । अत्रैवं पदघटना—‘ताओ’ ता महाविकृतय । ‘जावज्जीवं’ जीवितावधिक । ‘जिज्जूढाओ’ परित्यक्ता । ‘पुरा चेव’ सल्लेखनाकालात्पूर्वमेव । केन परित्यक्ता ? ‘आणामिकखिणा’—इदमित्य त्वया कर्तव्यमिति कथन आज्ञा । सर्वविदा आज्ञप्ता भव्या परित्याज्या नवनीतादय । तदासेवा असयम कर्मबन्धहेतुरिति । अस्यामाज्ञायां कासावता आदरवता सर्वज्ञाज्ञाऽऽपादनादेव दुरन्तससारमध्यपतन ममासी-
ज्जुविष्यति च तेन तदाज्ञादर कार्य इत्यभ्युद्यतेन । ‘अवज्जभीरुणा’ अवद्य पाप तेन । अयमर्थ पापभीरुणा । ‘तवसमाधिकामेण’ तपस्येकाग्रतामभिलषता । अतो नवनीतादिन्यागोऽपि रसत्याग एव ॥२१६॥

इह सल्लेखनाकाले मर्मया त्यागो गृहीत इत्याचष्टे—

खीरदधिसप्पितेल्लगुडाण पत्तेगदो व सव्वेसि ।

णिज्जुहणमोगाहिम पणकुसणलोगमादीणं ॥२१७॥

‘खीरदधिसप्पितेल्लगुडाण’ क्षीरस्य, दध्नः, घृतस्य, तैलस्य, गुडस्य, च ‘णिज्जुहणं’ त्याग । कथं ? ‘पत्तेगदो व’ प्रत्येक एकैकस्य वा त्याग । ‘सव्वेसि’ सर्वेषां वा क्षीरादीनां त्यागः रसपरित्याग । ‘मोगाहिम पणकुसण लोणमादीण’ अपूपाना, पत्रशाकाना, सूपस्य, लवणादीनां वा त्यागो रसपरित्याग ॥२१७॥

है—इन्द्रिय असयम और प्राणि असयम । मधुके रसके विषयमे अनुरागकी आतुरता रूप इन्द्रिय असयम होता है और मधुमे उत्पन्न जन्तुओका घात होनेसे प्राण असंयम होता है ॥२१५॥

गा०—सर्वज्ञकी आज्ञाके प्रति आदरवान, पाप भीरु और तपमे एकाग्रताके अभिलाषीने वे महविकृतियाँ सल्लेखनाके समयसे पूर्व ही जीवन पर्यन्तके लिये (निज्जूढाओ) त्याग दी है ॥२१६॥

टी०—यह काम इस प्रकार तुम्हे करना चाहिये, ऐसा कहना आज्ञा है । सर्वज्ञकी आज्ञाने भव्य जीवोंके लिये नवनीत आदि छोड़ने योग्य है । उनका सेवन असंयम है जो कर्मबन्धका कारण है । इस आज्ञाका पालन न करनेसे ही मेग दुरन्त ससारके मध्यमे पतन हुआ और होगा । इसलिये उस आज्ञाका आदर करना चाहिये इस प्रकार जो उद्यत हुआ है और अवद्य अर्थात् पाप से जो डरता है तथा जो तपमे एकाग्रताका अभिलाषी है वह तो पहले ही जीवन पर्यन्तके लिये इन विकृतियोंको त्याग चुका है । अत नवनीत आदिका त्याग भी रस त्याग ही है ॥२१६॥

अब इस सल्लेखनाके समय मेने इन नीचे कही वस्तुओका त्याग किया, यह कहते है—

गा०—दूध, दही, घी, तेल, गुडका और घृत पूर, पुवे, पत्रशाक, सूप और लवण आदिका सबका अथवा एक-एकका त्याग रस परित्याग है । अर्थात् सल्लेखना कालमें दूध आदि सबका या उनमेसे यथायोग्य दो तीन चारका त्याग रस परित्याग है ॥२१७॥

अरसं च अण्वेलाकदं च सुद्धोदणं च लुक्खं च ।

आयबिलमायामोदणं च विगडोदणं चैव ॥२१८॥

‘अरसं’ च स्वादरहितं । ‘अण्वेलाकदं च’ बेलान्तरकृत च क्षीतलमिति यावत् । ‘सुद्धोदणं च’ शुद्धोदनं च केनचिदप्यमिश्र । ‘लुक्खं च’ रूक्षं च स्निग्धताप्रतिपक्षभूतेन स्पर्शेन विशिष्टमिति यावत् । ‘आयबिलं’ असंस्कृतसीवीरमिश्र । ‘आयामोदणं’ अप्रचुरजल सिक्थाक्यमिति केचिद्वदन्ति । अवश्रावणसहितमित्यन्ये । ‘विगडोदणं’ अतीव पक्वं । उष्णोदकममिश्र इत्यपरे ॥२१८॥

इच्चैवमादि विविहो णायव्वो हवदि रसपरिच्चाओ ।

एस तवो भजिदव्वो विससदो सल्लिहंतेण ॥२१९॥

‘इच्चैवमादिविविहो’ एवमादिविविधो नामाप्रकारो । ‘णायव्वो हवदि रसपरिच्चाओ’ जातव्य सर्वेषां रसपरित्याग । ‘एस तवो भजिदव्वो’ एतद्रसपरित्यागाख्यं तप । ‘भजिदव्वो’ सेव्य । ‘विससदो’ विशेषेण । ‘सल्लिहंतेण’ कायसल्लेखना कुर्वता । ‘आओ रसाणं’ ॥२१९॥

वृत्तिपरिसंख्याननिरूपणाय गाथाचतुष्टयमुत्तरम्—

गत्तापच्चागदं उज्जुवीहि गोमुत्तियं च पेलवियं ।

सम्बूकावट्टपि पदंगवीधी य गोयरिया ॥२२०॥

गा०—स्वाद रहित अन्य समयमें बनाया गया अर्थात् ठण्डा भोजन, और शुद्ध भात जिसमें कोई अन्य शाक बगैरह न मिला हो, और रूखा भोजन जिसमें घी आदि न हो, आचाम्ल अर्थात् काजी मिश्रित भात, थोडा जल और बहुत चावल वाला भात, और बहुत अधिकपका भात ॥२१८॥

टी०—आयामोदणं का अर्थ कोई तो थोडा जल और चावल बहुत ऐसा भान करने है । अन्य कुछ अवश्रावण सहित (?) कहते हैं । विगडोदणका अर्थ दूसरे व्याख्याकार गर्मजलसे मिश्रित भात करते हैं ॥२१८॥

गा०—इत्यादि अनेक प्रकारका रस परित्याग सबको जानने योग्य है । शरीर सल्लेखना करने वालेको यह रस परित्याग नामक तप विशेष रूपसे सेवन करना चाहिये ॥२१९॥

रस परित्याग तपका वर्णन समाप्त हुआ । आगे चार गाथाओंसे वृत्तिपरि संख्यान तपका कथन करते हैं

टी०—‘गत्तापच्चागदं’—जिस मार्गसे पहले गया उसीसे लौटते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ग्रहण करूँगा । ‘उज्जुवीहि’—सीधे मार्गसे जानेपर मिली तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ग्रहण करूँगा । ‘गोमुत्तियं’ बेलके मूलते हुए जानेसे जैसा आकार बनता है मोडेदार, वैसे जाते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ग्रहण करूँगा । ‘पेल्लवियं’—वस्त्र सुवर्ण आदि रखनेके लिए बास के पत्ते आदिसे जो सन्दूक बनता है, जिसपर ढकना भी हो, उसके समान चौकीर भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ।

‘संबूकावट्ट’—शखके आवतर्किके समान गाँवके अन्दर आवतर्कार भ्रमण करके बाहरकी

‘गतापच्यवर्ग’ । यथा वीथ्या गत पूर्व तथैव प्रत्यागमन कुर्वन्त्यपि भिक्षा लभते गृह्णाति नान्यथा । ‘उज्जुवीहि’ ऋज्ज्या वीथ्या गतो यदि लभते गृह्णाति नेतरथा । गोमूत्रिकाकारं भ्रमण वा संपादयन् । ‘पेल्लविणं’ वण्डलादिभिर्निष्पादित वस्त्रसुवर्णादिनिक्षेपणार्थं पिधानसहित यत्तद्वच्चतुरस्त्राकार भ्रमण । ‘संभूका-वट्टं पि य’ शबूकावर्त इव । ‘पवंगवीथी य’ पतगमाला पतगवीथीत्युच्यते । सा यथा भ्रमति तथा भ्रमणं । ‘गोयरिया’ गोचर्या भिक्षाया भ्रमण । एवभूतेन भ्रमणेन लब्धा भिक्षा गृह्णाति नान्यथेति कृतसकल्प’ता वृत्तिपरिस्वयान ॥२२०॥

पाडयणियंसणभिक्षा परिमाणं दत्तिघासपरिमाणं ।

पिंडेसणा य पाणेसणा य जागूय पुगलया ॥२२१॥

‘पाडयणियंसणभिक्षापरिमाणं’ इम एव पाटक प्रविश्य लब्धा भिक्षा गृह्णाति नान्य । एकमेव पाटक पाटकद्वयमेवेति । अस्य गृह्य परिकरतया अवस्थिता भूमिं प्रविशामि न गृह्मि^२त्वमभिग्रहं णियसणमित्युच्यते इति केचिद्वदन्ति । अपरे पाटस्य भूमिमेव प्रविशामि न पाटगृहाणि इति सकल्प पाडगणिगमणमित्युच्यते इति कथयन्ति । भिक्षापरिमाणं एका भिक्षा द्वे एव वा गृह्णाति नाधिकमिति । ‘दत्तिभासपरिमाणं’ एकेनैव दीयमानं द्वाभ्यामेवेति दानक्रियापरिमाणं । आनीतायामपि भिक्षाया इयत् एव घ्रासान्गृह्णाति इति वा परिमाणं । ‘पिंडेसणा’ पिण्डभूतमेवामन गृह्णाति । ‘पाणेसणा’ द्रवबहुलतया यत्पीयते अशन । ‘जागूय’ यवागू । ‘पुगलिया वा’ धान्यान्त्येव निष्पावचणकमसूरकादीनि भक्षयामि इति ॥२२१॥

संसिट्ठ फल्लिह परिखा पुण्णोवहिद व सुद्धगोवहिदं ।

लेवडमलेवड पाणायं च णिस्सिस्थगं ससिस्थं ॥२२२॥

और भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण कलंगा अन्यथा नहीं ।

‘पवंगवीथी’—पक्षियोंकी पक्ति जैसे भ्रमण करती है उस तरह भ्रमण करते हुए यदि भिक्षा मिली तो मैं ग्रहण कलंगा । ‘गोयरिया’—गोचरी भिक्षाके अनुसार भ्रमण करते हुए भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण कलंगा । इस प्रकारके सकल्प करनेकी वृत्ति परिस्वयान कहते हैं २२०॥

गा०-टी०—‘पाडयणियसण’—इसी ही फाटकमे प्रवेश करके मिली हुई भिक्षाको ग्रहण कलंगा, अन्य फाटकमे नहीं । एक ही फाटकमे प्रवेश कलंगा या दो मे ही प्रवेश कलंगा । ‘अमुक घरसे लगी हुई भूमिमे प्रवेश कलंगा, घरमे नहीं जाऊंगा ? इस प्रकारकी प्रतिज्ञाको णियसण कहते हैं । ऐसा कोई कहते हैं । दूसरोका कहना है कि पाटकी भूमिमे हो प्रवेश कलंगा, पाटके घरमे प्रवेश नहीं कलंगा इस प्रकारके सकल्पको ‘पाटकाणियसण’ कहते हैं । ‘भिक्षा परिमाण’—एक ही भिक्षा या दो ही भिक्षा ग्रहण कलंगा, अधिक नहीं । ‘दत्तिघास परिमाण’—एक के ही द्वारा देने पर या दो के ही द्वारा देनेपर भिक्षा ग्रहण कलंगा । अथवा दाताके द्वारा लाई गई भिक्षामेसे भी इतने ही घ्रास ग्रहण कलंगा ऐसा परिमाण करना । ‘पिंडेसणा’—पिण्ड रूप भोजन ही ग्रहण कलंगा । ‘पाणेसणा’—जो बहुत द्रव होनेसे पीने योग्य होगा वही ग्रहण कलंगा । ‘जागूय’ यवागू ही ग्रहण कलंगा । ‘पुगलया’—चना मसूर आदि धान्य ही ग्रहण कलंगा ॥२२१॥

ससिद्धं शाककुल्यादिगव्यजनसन्निधमसुष्टमेव । 'फलह' समन्तादवस्थितशाक मध्यावस्थितोदनं । 'परिखा' परितो व्यञ्जन मध्यावस्थितान् । 'पुष्पोवहिदं च' व्यञ्जनमध्ये पुष्पावलिरिव अवस्थितसिक्कयक । 'सुद्ध-गोवहिद' शुद्धेन निष्पावादिभिः रमिष्येगान्नेन 'उवहिद' मसुष्ट शाकव्यञ्जनादिक । 'लेवड' हस्तलेपकारि । 'अलेवड' यच्च हस्ते न सज्जति । 'पाणय' यच्च हस्ते न सज्जति । 'पाणय' पानं च कीदृक् ? 'णिसित्थगंस-सित्थं' सिक्कयरहित पान तत्सहित च ॥२२२॥

पत्तस्स दायगस्स य अवग्गहो बहुविहो ससत्तीए ।

इच्छेवमादिविहा णादव्वा वुत्तिपरिसंखा ॥२२३॥

'पत्तस्स' एवभूतेन भाजनेनैवान्नोत गृह्णाणि सौवर्णेन, कसपाय्या, राजतेन मृण्मयेन वा । 'दायगस्स य' स्त्रियैव तत्रापि बालया, युवत्या, स्वविरया सालङ्कारया, निरलङ्कारया, ब्राह्मण्या, राजपुण्या इत्येवमादि अभिप्रहोऽवग्रह । 'बहुविहो' बहुविध । 'ससत्तीए' स्वशक्त्या । 'इच्छेवमादि' एवप्रकारा । 'विविहा' विविधा । 'णादव्वा' ज्ञातव्या । 'वुत्तिपरिसंखा' वृत्तिपरिसंख्या ॥२२३॥

कायक्लेशनिरूपणायोनरप्रबन्ध —

अणुसूरी पडिसूरी य उद्धसूरी य तिरियसूरी य ।

उब्भागेण य गमणं पडिआगमणं च गंतूणं ॥२२४॥

'अणुसूरी' पूर्वस्या दिश पश्चिमभागागमन क्रूरतपे दिने । 'पडिसूरी' अपरस्या दिश आदित्याभि-मुख गमन । 'उद्धसूरी य' उच्चं गते सूर्ये गमन । 'तिरियसूरी य' तिर्यग्बन्धिन विनकर कृत्वा गमन । 'उब्भागेण गमणं' स्वावस्थितग्रामाद् ग्रामान्तरं प्रति भिक्षाय गमन । 'पडिआगमणं च गंतूणं' प्रत्यागमन

गा०-टी०—'समिद्ध'—जो शाक कुल्यादि गव्यजनसे मिला हुआ हो । 'फलह'—जिसके चारो ओर शाक रखा हो और बीचमें भात हो । 'परिखा—चारो ओर व्यञ्जन हो बीचमें अन्न रखा हो । 'पुष्पोवहिद'—व्यञ्जनोके मध्यमें पुष्पावलीके समान चावल रखे हो । 'सुद्धगोवहिद'—शुद्ध अर्थात् बिना कुछ मिलाये अन्नसे 'उपहित' अर्थात् मिले हुए शाक व्यञ्जन आदि । 'लेवड' जिससे हाथ लिप जाये । 'अलेवड' जो हाथसे न लिप्त हो । सिक्क सहित पेय और सिक्क रहित पेय । ऐसा भोजन मिलेगा तो ग्रहण करूँगा ऐसा सकल्प करता है ॥२२२॥

गा०-टी०—'पत्तस्स'—इसी प्रकार सोने, चाँदी, कासी या मिट्टीके पात्रसे ही लाया गया भोजन ग्रहण करूँगा । 'दायगस्स'—स्त्रीसे ही, उसमें भी बालिकासे या युवतीसे या वृद्धासे अथवा अलंकार सहित स्त्री या अलंकार रहित स्त्रीसे या ब्राह्मणीसे या राजपुत्रीसे दिया गया आहार ही ग्रहण करूँगा । इस तरह बहुत प्रकार के अभिप्रह अपनी शक्तिके अनुसार होते हैं । ये सब विविध वृत्ति परिसंख्यान जानना चाहिये ॥२२३॥

काय क्लेशका कथन करते हैं—

गा०-टी०—'अणुसूरी'—जिस दिन कड़ी धूप हो सूरजको पीछे करके पूरव दिशासे पश्चिम दिशाकी ओर जाना । 'पडिसूरी'—पश्चिम दिशासे सूरजकी ओर मुख करके गमन करना । 'उद्धसूरी'—सूरजके ऊपर आ जाने पर गमन करना, 'तिरियसूरी'—सूरजका एक ओर रखते हुए गमन करना । 'उब्भागेण गमणं'—जिस ग्राममें मुनि ठहरे हो उस ग्रामसे दूसरे गाँवमें भिक्षाके

च 'गत्वा ॥२२४॥

स्थानयोगनिरूपणा—

साधारणं सवीचारं सणिरुद्धं तहेव बोसट्टं ।

समपादमेगपादं गिद्धोलीणं च ठाणाणि ॥२२५॥

'साधारणं' प्रमृष्टस्तम्भादिकमुपाश्रित्य स्थान । 'सवीचारं' मयक्रम पूर्ववस्थिताद्देशादगत्वापि स्थापितस्थान । 'सणिरुद्धं' निश्चलमवस्थानं । 'तहेव' तथैव । 'बोसट्टं' कायोत्सर्गं । 'समपाद' समो पादो कृत्वा स्थान । 'एगपाद' एकेन पादेन अवस्थान । गिद्धोलीणं गृद्धस्योद्वर्गमनमिव बाहू प्रसार्यावस्थान ॥२२५॥

आसनयोगनिरूपणा—

समपलियंकणिसेज्जा समपदगोदोहिया य उक्कुडिया ।

मगरमुह हत्थिमुण्डी गोणिसेज्जद्वपलियङ्का ॥२२६॥

'समपलियंकणिसेज्जा' सम्यक्पर्यङ्कनिरूपणा । 'समपाद' स्थित्विपठस्तम्बसरणेनासन । 'गोदोहिया' गोदोहने आसनमिवामन । उक्कुडिया ऊर्ध्वं सकुचितमामन । 'मगरमुह' मकरस्य मुखमिव कृत्वा पादाववस्थान । 'हत्थिमुण्डी' हस्तिहस्तप्रसारणमिव एक पाद प्रसार्यमान । हस्त प्रसार्येत्यपरं । 'गोणिसेज्ज अद्वपलियंक' गोनिपणा गवापामनमिव अर्द्धपर्यङ्क ॥२२६॥

वीरामणं च दण्डायउद्धसाई य लगडसाई य ।

उत्ताणो मच्छिय एगपाससाई य मडयसाई य ॥२२७॥

लिये जाना । 'गनूण पडिआगमण'—जाकर लौट आना ये सब काय क्लेश तप है ॥२२४॥

स्थान योगका कथन करते हैं—

गा०-टी०—'साधारण'—चिकने स्तम्भ आदिका आश्रय लेकर खड़े होना । सवीचार—पूर्व स्थानसे दूसरे स्थान पर जाकर कुछ काल तक खड़े रहना । 'सणिरुद्ध'—अपने स्थान पर ही निश्चल स्थित होना । 'बोसट्ट'—कायोत्सर्ग करना । समपाद—दोनों पैर बराबर करके खड़े होना । 'एगपाद'—एक ही पैर से खड़े होना । 'गिद्धोलीण'—जैसे गिद्ध उड़ते समय अपने दोनों पख फैलाता है उस तरह दोनों हाथ फैलाकर खड़े होना ॥२२५॥

आसन योगका कथन करते हैं—

गा०-टी०—'समपलियंकणिसेज्जा'—सम्यक् पर्यंकामनसे बैठना । 'समपाद'—जाघे और कटि भागको सम करके बैठना । 'गोदोहिया' गौ दूहते समय जैसा आसन होता है वैसे आसनसे बैठना । 'उक्कुडिया'—ऊपरको सकुचित आसनसे बैठना अर्थात् दोनों पैरोंको जोड़ भूमिको न छूते हुए बैठना । 'मगरमुह'—मगरके मुखकी तरह पैर करके बैठना । 'हत्थिमुण्डी'—हाथोंके सूँड फैलानेकी तरह एक पैर फैलाकर बैठना । दूसरो का कहना है कि हाथ फैलाकर बैठना हत्थिसूँडी है । 'गोणिसेज्ज' दोनो जघाओंको सकोच कर गायकी तरह बैठना । और अर्धपर्यंकासन । ये सब कायक्लेश के आसन है ॥२२६॥

१. कृत्वा अ० । २. समकरणेना—मु० ।

‘वीरासनं’ जघे विप्रकृष्टदेशे कृत्वासन । दण्डवदायत शरीर कृत्वा शयन । स्थित्वा शयनं च ऊर्ध्वशायीत्युच्यते । ‘लग्नसार्धं’ सकुचितगान्धस्य शयनं । उत्ताणो उत्तान शयन । अवमस्तकशयन एक-पाश्वशयन च ॥२२७॥

अम्भावगाससयणं अणिट्टवणा अकङ्कुगं चैव ।

तणफल्यसिलाभूमी सेज्जा तह केसलोचो य ॥२२८॥

‘अम्भावगाससयणं’ बहिर्निरावरणदेशे शयन । ‘अणिट्टवणं’ निष्ठीवनाकरण । ‘अकङ्कुगं च’ अकङ्कयनं । ‘तणफल्यसिलाभूमीसेज्जा’ तृणादिषु शय्या । ‘तहा’ तथा । ‘केसलोओ य’ केसलोचश्च ॥२२८॥

अभुट्टणं च रादो अण्हाणमदंतघोवणं चैव ।

कायकिलेसो एसो सीदुण्हादावणादी य ॥२२९॥

‘अभुट्टणं च रादो’ राज्रावशयन जागरणमित्यर्थ । ‘अण्हाणं’ अस्तान । ‘अवस्तघोवणं चैव’ दन्ता-नामशोधन । ‘कायकिलेसो’ कायक्लेशः । ‘एसो’ एष । ‘सीदुण्हादावणादी य’ शीतातपनमुष्णातपनमित्येव-माशिक ॥२२९॥

विविक्तशयनासननिरूपणा—

जत्थ ण विसोत्तिग अत्थि दु सहरसरूवगन्धफासेहिं ।

सज्झायज्झाणवाघादो वा वसधो विविक्ता मा ॥२३०॥

‘जत्थ ण विसोत्तिग’ यस्या वसनी न विशतेऽशुभपरिणाम । सहरसरूवगन्धफासेहिं शहररमरूपगन्ध-स्पर्शं करणभूतं, मनोज्ञरमनोज्ञैर्वा । ‘सा विविक्ता वसधो’ विविक्ता वसति । ‘सज्झायज्झाणवाघादो’ स्वाध्याय-ध्यानयोर्व्याघातो वा नास्ति सा विविक्ता भवति ॥२३०॥

गा०-टी०—दोनों जघाओको दूर रखकर आसन वीरासन है । आगे शयनके भेद करते हैं—दण्डके समान शरीरको लम्बा करके सोना । खड़े होकर सोना । इसे ऊर्ध्वशायी कहते हैं । ‘लग्न सार्धं’—शरीरको सकुचित करके सोना । उताण—ऊपरको मुख करके सोना । ओमच्छिद्य-मस्तक नीचे करके सोना अर्थात् नीचे मुख करके सोना । एक करबटसे सोना । मडयसाइ—मृतककी तरह निश्चेष्ट सोना ॥२२७॥

गा०-टी०—‘अम्भावगास सयण’—बाहर खुले आकाशमें सोना । ‘अणिट्टवणं’—थूकना नहीं । ‘अकङ्कुगं’—खुजाना नहीं । तथा तृण, काठका पट्टिया, शिला, या भूमिपर सोना और केसलोच ॥२२८॥

गा०-टी०—रातमें शयन नहीं करना अर्थात् जागना । स्नान नहीं करना । दाँतोंको नहीं धोना, उनकी सफाई नहीं करना । और शीतकालमें तथा गर्मीमें आतपन योग करना इत्यादि यह कायक्लेश है ॥२२९॥

विविक्त शयनासन तपका कथन करते हैं—

गा०—जिस वसतिमें मनोज्ञ या अमनोज्ञ शब्द, रस, रूप गन्ध और स्पर्शके द्वारा अशुभ परिणाम नहीं होते । अथवा स्वाध्याय और ध्यानमें व्याघात नहीं होता वह विविक्त वसति है ॥२३०॥

वियडाए अवियडाए समविसमाए बहिं च अन्तो वा ।

इत्थिणउंसयपसुवज्जिदाए सीदाए उसिणाए ॥२३१॥

‘वियडाए’ उद्घाटितद्वाराया । ‘अवियडाए’ अनुद्घाटितद्वाराया वा । ‘समविसमाए’ समभूमि-समन्विताया विपमभूमिसमन्विताया वा । ‘बहिं व’ बहिर्भागं वा । ‘अन्तो वा’ अग्र्यन्तरे वा । ‘इत्थिण-उंसयपसुवज्जिदाए’ स्त्रीभिर्नपुंसकै पशुभिश्च वज्जिताया वसती । ‘सीदाए’ क्षीताया । ‘उसिणाए’ उष्णाया ॥२३१॥

उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए अकिरियाए दु ।

वसति असंसत्ताए णिप्पाहुडियाए सेज्जाए ॥२३२॥

‘उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए’ उद्गमोत्पादनपणादोषरहिताया । तत्रोद्गमो दोषो निरूप्यते । वृक्ष-च्छेदस्तदानयन इष्टकापाक, भूमिस्वनन, पाषाणनिकतादिभि पूरण, धराया कुट्टन, कर्मकरण, कीलाना करण, अग्निनायमस्तापन कृत्वा प्रताड्य ककचै काण्डपाटन, वासीभिस्तक्षण, परशुभिश्छेदन इत्येवमादिव्यापारेण षण्णा जीवनिकायाना बाधा कृत्वा स्वेन वा उत्पादिता, अन्येन वा कारिता वसतिराधाकर्मशब्देनोच्यते । यावन्तो दीनानाथकृपणा आगच्छन्ति लिङ्गिनो वा तेषामियमित्युद्दिश्य कृता, पाषण्डिनामेवेति वा श्रमणाना-मेवेति, निर्ग्रन्थानामेवेति सा उद्दमिणा वसतिनि भण्यते । आत्मार्थं गृहं कुर्वता अपवरक सयताना भवत्विति कृत अभोवशर्ममन्युच्यते । आश्रमनो गृहार्थमानीतै काण्डादिभि सप्त बहुभि श्रमणार्थमानीतात्पेन मिश्रिता यत्र गृहे तत्पुनिकमित्युच्यते । पाषण्डिना गृहस्थाना वा क्रियमाणे गृहे पञ्चास्यतानुद्दिश्य काण्डादिमिश्रणेन निष्पादित वेश्म मिश्रम् । स्वाधमव कृत सयतार्थमिति स्थापित ठवि इत्युच्यते । सयत स च यावद्भिर्दि-

गा०—वह वसति खुले द्वार वाली हो अथवा बन्द द्वार वाली हो । उसकी भूमि सम हो अथवा ऊँची नीची हो । वह बाहरके भागमे हो अथवा अन्दरके भागमे हो । स्त्री नपुंसक और पशुओमे रहित हो ठंडी हो या गर्म हो ॥२३१॥

गा० उद्गम उत्पादन और षण्णा दोषोंसे रहित, दु प्रमार्जन, आदि सस्कारमे रहित, जीवोंकी उत्पत्तिसे रहित, शय्याग्रहित वसतिकामे अन्दर या बाहरमे विविक्त शयनासन तपके धारी मुनि निवास करते है ॥२३२॥

टी०—उद्गमदोषको कहते हैं—वृक्षको काटना, उसको लाना, ईटे पकाना, भूमि खोदना, उसे पत्थर रेत वगैरहमें भरना, पृथ्वीको कूटना, कीचड़ तैयार करना, कीले बनाना, आगमे लोहा गरम करके उसे पीटकर करोतोमे लकड़ी चीरना । विसौलोसे छीलना, फरसोसे काटना, इत्यादि व्यापारसे छहकायके जीवोंको बाधा पहुँचाकर अपने द्वारा बनाई या दूसरेसे बनवाई वसति अध कर्मनामक दोषसे युक्त है । जितने दीन अनाथ दरिद्र अथवा वेपथारी आयेगे उनके उद्देशसे बनाई, अथवा यह पाषण्डियोंके ही लिए है, या श्रमणोंके ही लिए है या निर्ग्रन्थोंके ही लिए है, ऐसी वसति उद्दिष्टग दोषसे युक्त होती है । अपने लिए घर बनाते हुए यह कोठगी समयियोंके लिए रहे ऐसा संकेतपूर्वक बनाई वसतिका अब्भोलब्ध कहलाती है । अपना घर बनानेके लिए लाए गये बहुतसे काण्ड आदिके साथ थोडा-सा सामान श्रमणोंके लिए लाकर दोनोके मेलसे बनी वसति पूतिक कही जाती है । पाषण्डियो अथवा गृहस्थोंके लिए घर बनवाकर पीछे मुनियोगा उद्देश करके उसमें काण्डआदि मिलाकर बनवाई वसति मिश्रदोषसे दूषित है । अपने ही लिए

नैरागमिष्यति तत्प्रवेशदिने गृहसंस्कार सकल करिष्याम इति चेतसि कृत्वा यत्संस्कारित वेश्म तत्पाण्डुडिङ्गमित्युच्यते । तदागमानुरोधेन गृहसंस्कारकालापन्ताम कृत्वा वा संस्कारिता वसति । यद्गृह अन्धकार-बहुल तत्र प्रकाशसपादनाय यतीना छिदीकृतकुडघ, अपाकृतफलक, सुविन्यस्तप्रदीपक वा तत्पादुकारशब्देन भण्यते । द्रव्यक्रीत भावक्रीत इति द्विविध क्रीत वेश्म, मचित्त गोबलीवर्दीदिक दत्त्वा सयतार्थक्रीत, अचित्त वा घृतगुडसडादिक दत्त्वा क्रीत द्रव्यक्रीत । विग्रामस्त्रादिदानेन वा क्रीत भावक्रीत । अल्पमृण कृत्वा वृद्धिसहितं अवृद्धिक वा गृहीत मयतेभ्य पामिच्छ उच्यते । मदीये वेश्मनि तिष्ठतु भवान् युष्मदीय तावद्गृह यतिभ्य प्रयच्छेति गृहीत परिगृहमित्युच्यते । कुडघाशयं कुटीरककटादिक स्वार्थ निष्पन्न-मेव यत्सयतार्थमानीत तदभ्यर्हणमुच्यते । तद्द्विविधमाचरितमनाचरितमिति । दूरदेशाद् ग्रामान्तराह्वानीत-मनाचरित इतरदाचरित । इष्टकादिभि, मृत्पिडेन, वृत्त्या, कवाटेनोपलेन वा स्वमित्त अपनीय दीयते यत्त-दुद्दिभन् । निश्रेण्यादिभिर्गुरुह इत आगच्छन् युष्माकमिय वसतिरिति या दीयते द्वितीया तृतीया वा भूमि सा मालारोहिण्युच्यते । राज्ञामात्माविभिर्भयमुपदर्शय परकीय यद्दीयते तदुच्यते अच्छेज्ज इति । अनिसृष्ट पान्द्विविध । गृहस्वामिना अनियुक्तेन या दीयते क्यमि यदस्वामिनापि नालेन परवशवतिना दीयते सोभयप्य-निसृष्टेति उच्यते । उद्गमदोषा निरूपिता ।

उत्पादनदोषा निरूपयते—पञ्चविधाना धात्रीकमणा अन्यतमेनोत्पादिता वसति । काचिद्द्वारक स्तप-

वनायं घरको सयमियोके लिए स्थापित करना ठविद दोष है । अमुक मुनि जितने दिनोमे आवेगे, उनके प्रवेश करनेके दिन घरकी सब सफाई आदि करायेगे, ऐसा चित्तमे विचारकर बन-बाया घर 'पाण्डुडिङ्ग' कहा जाता है । अथवा मुनिके आनेके अनुरोधमे घरका संस्कार करनेका जो समय नियत किया था उस समयमे पूर्व मसार करना पाण्डुडिङ्ग दोष है । जिम घरमे बहुत अन्ध-कार रहता है उसमे मुनियोके लिए बहुत प्रकाश लानेके उद्देशसे दीवारमे छेद करना, लकड़ीका पटिया हटाना, दीपक रखना पादुकागदोष है । खरीदा हुआ दो प्रकारका हाना है द्रव्यकृत और भावकृत । सचेतन गाय बेल वगैरह देकर मुनिके लिए खरीदा गया अथवा अचित्त घी गूड खोड आदि देकर खरीदा गया घर द्रव्यकृत है । विद्या मंत्र आदि देकर खरीदा गया घर भावकृत है । बिना व्याजका अथवा व्याज पर थोडा सा कृष्ण लेकर मुनियोके लिए लिया गया घर पामिच्छ कहा जाता है । आप मेरे घरमे रहे, अपना घर यातियोको देदे इस प्रकार ग्रहण किया घर परि-यट्ट कहाता है । अपनी दीवार आदिके (?) लिए जो तैयाग या उसे मुनिके लिए लाना अभ्यर्हण कहाता है । उसके दो भेद है आचरित और अनाचरित । जो दूर देशसे या अन्य ग्रामसे लाया गया वह अनाचरित है णेप आचरित है । जो घर इट आदिमे, मिट्टीके ढेलसे, वाडसे, कपाटसे या पथरसे ढपा है इनको हटाकर दिया गया वह घर उद्भिन्न दोषमे युक्त है । सीढी वगैरहसे ऊपर चढकर 'यहाँ आओ, आपकी यह वसति है' इस प्रकारमे जो दूसरे या तीसरे गण्डकी भूमि दो जाती है उसे मालारोहण कहते है । राजा मंत्री आदिके द्वारा भय दिखलाकर जो दूसरेकी वसति दी जाती है । वह अच्छेज्ज है । अनिसृष्टके दो भेद है । घरके स्वामीके द्वारा जो नियुक्त नहीं है ऐसे व्यक्तिके द्वारा जो वसति दी जाये वह अनिसृष्ट है । और जो पराधीन बालक स्वामी के द्वारा दो जाए वह भी अनिसृष्ट है । ये उद्गमदोष कहे ।

उत्पादन दोष कहते है—धायके पाँच काम है—कोई बालकको नहलाती है । कोई उसे

यति, भूषयति, क्रीडयति, आशयति स्वापयति वा । वसत्यर्थमेवोत्पादिता वसतिर्धात्रीदोषदुष्टा । ग्रामान्तरान्न-
गरान्ता गच्छ देशादन्यदेशतो वा मन्विष्या वार्तामभिधायोत्पादिता दूतकर्मोत्पादिता । अग, स्वरो, व्यञ्जन,
लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्नोऽन्तरिक्षमिति एवभूतनिमित्तोपदेशेन लब्धा वसतिनिमित्तोपदुष्टा । आत्मनो जाति,
कुल, ऐश्वर्यं वाभिधाय स्वमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता वसतिराजीवशब्देनोच्यते । भगवन्सर्वेषा आहारदानाङ्ग-
सतिदानाच्च पुण्य किमु महदुपजायते इति पृष्टो न भवतीत्युक्ते गृहिजन प्रतिकूलवचनरूपो वसति न प्रयच्छे-
दिति एवमिति तदनुकूलमुक्त्वा योत्पादिता सा वणिगवा शब्देनोच्यते । अष्टविधया चिकित्साया लब्धा
चिकित्सोत्पादिता । क्रोधात्पादिता च । गच्छतामागच्छता च यतीना भवदीयमेव गृहमाश्रय इतीय वार्ता
दूरादेशास्माभि श्रुतेति पूर्व स्तुत्या या लब्धा, वमनोत्तरकाल च गच्छप्रशसा कराति पुनरपि वसति लप्स्ये
इति । एव उत्पादिता सस्तवदोषदुष्टा । विद्या, मन्त्रेण, चूर्णप्रयोगेण वा गृहिण वशे स्थापयित्वा लब्धा,
मूलकर्मणा वा भिन्नकन्यायानिमस्वापना मूलकर्म । विरक्ताना अनुरागजनन वा । उत्पादनाख्योऽभिहितो
दोष षोडशप्रकार ।

अथ एषणादोषान्दश प्राह—

किमिय योग्या वसतिर्निर्ण शङ्कना । तदानीमेव मित्ता सत्यालिप्ता गती वा छिद्रस्तजलप्रवाहेण वा,
जलभाजनलोठनेन वा तदानीमेव लिप्ता वा प्रक्षितेत्युच्यते । मित्तात्पयिव्या अपा, 'वायो हरिताना, बीजाना
भूषण पहिनाती है । कोई खेल खिलाती है, कोई भोजन कराती है, कोई सुलाती है, इनमेंसे कोई
एक काम करके प्राप्त की गई वसति धात्रीदोषमें दूषित है । अन्य ग्राम, अन्य नगर या देशान्तमें
रहनेवाले सम्बन्धियोंकी कुशलवार्ता कहकर प्राप्त की गई वसति दूतकर्मके द्वारा उत्पादित होनेसे
दूतकर्म दोषसे दुष्ट है । अग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्न और अन्तरिक्ष, इस
प्रकार निमित्तोंके उपदेशसे—गृहस्थोंका शुभाशुभ बतलाकर प्राप्त की गई वसति निमित्त नामक
दोषमें दुष्ट है । अपनी जाति, कुल अथवा ऐश्वर्यको कहकर अपना बड़प्पन प्रकट करके प्राप्त की
गई वसति आजीव शब्दसे कही जाती है । भगवन् । सबको आहार देने और वसति देनेसे क्या
महान् पुण्य होता है ? ऐसा गृहस्थ पूछे तो, 'नहीं होता' ऐसा कहनेपर गृहस्थ प्रतिकूल वचनसे
रुष्ट होकर वसति नहीं देगा' इस विचारसे उनके अनुकूल कहकर प्राप्त की गई वसति 'वणिगवा'
शब्दसे कही जाती है । आठ प्रकारकी चिकित्साके द्वारा प्राप्त का गई वसति चिकित्सा दोषसे
दुष्ट है । क्रोधादिके द्वारा प्राप्त की गई वसति क्रोध आदि दोषसे दुष्ट है । आने जानेआल
यात्रियोंके लिए आपका ही घर आश्रय है यह बात हमने दूर देशसे ही सुनी है, इस प्रकार पहले
स्तुति करके प्राप्त की गई अथवा निवास करनेके पश्चात् जाने समय प्रशसा करना कि पुन
आनेपर वसति प्राप्त हो तो वह संस्तव दोषसे दुष्ट है । विद्या, मन्त्र या चूर्णके प्रयोगसे गृहस्थको
वशमें करके प्राप्त की गई वसति विद्यादोष, मन्त्रदोष और चूर्णदोषसे दुष्ट है, मूलकर्मके द्वारा
प्राप्त की गई अथवा विरागियोंको राग उत्पन्न करके प्राप्त हुई वसति मूलकर्म दोषसे दुष्ट है ।

उत्पादन नामक सोलह प्रकारका दोष कहा ।

दस एषणा दोष कहते हैं—

यह वसति योग्य है या नहीं, ऐसी शका करना शक्ति दोष है । जो वसति तत्काल ही
सीची गई या लीपी गई है अथवा छिद्रसे बहनेवाले जलके प्रवाहसे या जलपात्रके लुङ्कानेसे

त्रसना उपरि स्थापित पीठ-कलकादिक अत्र शय्या कर्तव्येति या दीयते वसति सा निक्षिप्तं च्यते । हरित-
कटकसंचितमृत्तिकापिधानमाकृष्य या दीयते सा पिहिता । काष्ठचेलवृष्टकप्रावरणाद्याः पण कुर्वता पुगेया-
यिनोपदक्षिता वसति साह्यारणशब्देनोच्यते । मृतजातसूतकयुक्तगृहिजनेन, मत्तन, व्याधिनेन, नपुमकेन, पिशाच-
गृहीतेन, ननया बादीयमाना वसतिदायकमुष्टा । स्थावरं पृथिव्यादिभिः त्रसैः पिपीलिकामत्स्युणादिभिः
सहितोन्मिथा । वितस्तिमात्राया भूमेरधिकाया अपि भूवो ब्रह्मण प्रमाणातिरेकदोषः । शीतवातातपाद्युप-
द्रवसहिता वसतिरियमिति निन्दा कुर्वनो वसन घूमदोषः । निर्वाना, विशाला, नात्युष्णा शोभनेर्यामिति तत्रा-
नुराग इच्छाल इत्युच्यते । एवमेतैरुद्गमादिदोषैरनुपहृता वसति शुद्धा तस्या । 'अकिरियाए' दुःप्रमार्जनादि-
संस्काररहिताया । 'अससत्ताए' जीवमभवरहिताया । 'निष्पाण्डुडियाए' शय्यारहिताया । सेज्जाए वसतो ।
अन्तर्बहिर्वा बसइ वसति । यतिविविक्तशय्यामनरत्न ॥२३२॥

अथ का विविक्ता वसतिरित्यत्राह—

सुण्णघरगिरिगुहारुक्खमूलआगंतुगारदेवकुले ।

अकदप्पम्भारागमघरादीणि य विविक्ताइ ॥२३३॥

गुह्य गुह, गिरंगुहा, वृक्षमूल, आगन्तुकाना वेश्म, देवकुल, शिक्षागृह केनचिद्वृत्त अकृतप्रारम्भार-

उसी समय लीपी गई है उसे अक्षित कहते हैं । संचित पृथिवी, वायु, जल हरे बीज, और त्रस-
जीवोके ऊपर स्थापित पीठ, काष्ठकलक आदिको यहाँ शय्या करे ऐसा कहकर जो वसति दी
जाती है उसे निक्षिप्त कहते हैं । हरित कांटे, संचित मिट्टीके आवरणको हटाकर जो वसति दी
जाती है वह विहित दोषसे युक्त है । काष्ठ, वस्त्र, कण्टकके आवरण आदिका खींचते हुए आगे
जानेवाले मनुष्यके द्वारा दिखलाई गई वसति साधारण शब्दसे कही जाती है । जिसे मरण अथवा
जननका शौच लगा है ऐसे गृहस्थके द्वारा या मत्त, रोगी, नपुंसक, जिस पिशाचने पकड़ा हुआ
है या बालिकाके द्वारा दी गई वसति दायक दोषसे दूषित है । स्थावर पृथिवी आदि, त्रस चाटी
खटमल आदिसे सहित वसति उन्मिथा है । जितने बालिस्त प्रमाणभूमि साधुको चाहिए उससे
एक बालिस्त भूमि भी अधिक लेना प्रमाणातिरेक नामक दोष है । यह वसति शीतवायु, धूप
आदि उपद्रववाली है ऐसी निन्दा करते हुए भी उसी वसतिमें रहना घूमदोष है । यह वसति
विशाल है इसमें हवा नहीं आती, अधिक गर्म भी नहीं है, सुन्दर है इस प्रकार उससे अनुगग
करना इगाला दोष है । वसति इन दोषोंसे रहित होनी चाहिए ॥२३२॥

विशेषार्थ—साधुको देने योग्य आहार, औषध, वसति, सस्त्र, उपकरण आदि दाताकी
जिन मार्गविरुद्ध क्रियाओंसे उत्पन्न होते हैं वे उद्गम आदि सोलह दोष हैं । और मार्गविरुद्ध जिन
क्रियाओंसे भोजन आदि बनाये जाते हैं वे सोलह उत्पादन दोष हैं । ये बत्तीस भी आधाकर्मरूप
होनेसे दोष कहे जाते हैं । यतिके भोजन आदिके लिए छहकायके जीवोको बाधा देना अथवा
ऐसे कारणसे उत्पन्न भोजन आदि आधाकर्म कहे जाते हैं । एषणादोष दस हैं । मूलाचारमे इन
दोषोंका कथन है ।

विविक्त वसति कौन है यह कहते हैं—

टी०—शून्य घर, पहाडकी गुफा, वृक्षका मूल, आनेवालोंके लिए बनाया घर, देवकुल,

शब्देनोच्यते । आरामगृह क्रीडार्थमायाताना आवासाय कृत । एता विविक्ता वसतयः ॥२३३॥

अथ वसने दोषाभावमाचष्टे—

कलहो बोलो झंझा बामोहो संकरो ममत्ति च ।

ज्झाणाज्झयणविधादो णत्थि विविक्ताए वसधीए ॥२३४॥

‘कलहो बोलो’ । ममेय वसतिस्तवेय वसतिरिति कलहो न केनचित् अन्यजनरहितत्वात् । ‘बोलो’ शब्दबहुलता । ‘झंझा’ सकलेशो । ‘बामोहो’ वैचिन्त्य । ‘संकरो’ अयोग्यैरसयै सह मिश्रण । ‘ममत्त्वं च’ ममेदभावश्च । ‘णत्थि’ नास्ति । ‘ज्झाणाज्झयणविधादो’ ध्यानस्याध्ययनस्य च व्याघात । उक्त कलहादिर्न विद्यते । क्व ? ‘विविक्ताए वसधीए’ विविक्ताया वसती । एकस्मिन्प्रमेये निरुद्धज्ञानसततिध्याना । अनेकप्रमेय-संचारी स्वाध्याय ॥२३४॥

इय मल्लीणमुवगदो सुहप्पवत्तेहि तत्थ जोएहि ।

पंचसमिदो तिगुत्तो आदट्ठपरायणो होदि ॥२३५॥

‘इय’ एव । ‘मल्लीण’ एकात्मता । ‘उवगदो’ उपगत । केन ? ‘जोएहि’ योगी तपोभिर्ध्यानिर्वा । सुहप्पवत्तेहि सुखप्रवृत्तं मुखेनाक्लेशेन प्रवृत्तं । ‘पंचसमिदो’ समितिपञ्चकोपेत । ‘तिगुत्तो’ कृताशुभमनोवाक्का-यनिगोध । ‘आदट्ठपरायणो होदि’ आत्मप्रयोजनपरा भवति । एतेन कथ्यते—विविक्तवसतिस्थायी यति-निर्प्रतिवन्द्यध्यानं शुभैस्तपोभिर्वा स्वास्थ्यमुपगतं सवर निर्जरा च स्वप्रयोजन सपादयति इति ॥२३५॥

सवरपूर्विका निर्जरा स्तोनुमाह—

जं जिज्जरेदि कम्म असंवुडो सुमहदावि कालेण ।

तं संवुडो तवस्सी खवेदि अतोमुहुत्तेण ॥२३६॥

शिवाधर, किमीके द्वारा न बनाया गया स्थान, आरामघर—क्रीडाके लिए आये हुओंके आवागमके लिये जो बनाया गया है ये सब विविक्त वसतियाँ हैं ॥२३३॥

इनमें रहनेमें कोई दोष नहीं है, यह कहते हैं—

गा०—विविक्त वसतिमें कलह, शब्द बहुलता, सकलेश, चित्तका व्यामोह, अयोग्य असय-मियोंके साथ सम्बन्ध, यह मेरी है ऐसा भाव, तथा ध्यान और अध्ययनमें व्याघात नहीं है ॥२३४॥

टी०—विविक्त वसतिमें यह मेरी वसति है यह तेरी वसति है इस प्रकार कलह नहीं होता क्योंकि वहाँ अन्य लोग नहीं होते । इसीसे ऊपर कहे अन्य दोष भी नहीं होते । ध्यान अध्ययनमें बाधा नहीं होती । एक पदार्थमें ज्ञानसन्ततिके निरोधको ध्यान कहते हैं और अनेक पदार्थोंमें संचारको स्वाध्याय कहते हैं ॥२३४॥

गा०—इस प्रकार विविक्त वसतिमें निवास करनेसे विना क्लेशके सुखमें होनेवाले तप अथवा ध्यानके द्वारा बाह्यतपमें एकात्मताको प्राप्त यति पाँच समितियोंसे युक्त हुआ अशुभ मन वचनकायका निगोध करके आत्माके कार्यमें तत्पर होता है ॥२३५॥

टी०—यहाँ कहा है कि विविक्त वसतिमें रहनेवाला यति निर्विघ्न ध्यानके द्वारा अथवा शुभतपके द्वारा स्वास्थ्यको प्राप्त होकर सवर और निर्जरारूप अपने प्रयोजनको करता है ॥२३५॥

‘जं णिज्जरेदि कम्म’ यत्कर्म निर्जरयति तपसा बाह्येन । क ? ‘असंबुद्धो’ असंबुद्ध अशुभयोगनिरोधरहितः । ‘सुमह्वावि कालेण’ सुष्ठु महता कालेनापि । ‘तं’ तत्कर्म ‘जबेदि’ क्षपयति । असांभुत्वेण अतिस्वल्पेन कालेन । क. ? ‘संबुद्धो’ संबुद्ध गुप्तिसमितिषमनुप्रेक्षापरीषहजयपरिणतः । ‘तवस्सी’ तपस्वी अनशनादिमान् ॥२३६॥

एवमवलायमाणो भावेमाणो तवेण एदेण ।

दोसेणिग्घाडतो पग्गहिददरं परक्कमदि ॥२३७॥

एवमुक्तेन क्रमेण एतेन । ‘तवण भावेमाणो’ तपसा भावयन्नात्मानमुच्यते । ‘अवलायमाणो’ अपलायमानः । कुतो दुर्धरात्तपसः । एवमवल्लोयमाणो इति क्वचित्पाठः । तत्रायमर्थः — किल एवमेवेण तवेण भावेमाणो इति पदसम्बन्धः । एवमेतेन तपसा भावयमानः अपलोयमाणो द्रव्यकर्म विनाशयन् इति । तदयुक्तं — अशब्दार्थत्वात् । ‘दोसे’ दूषयति रत्नत्रयमिति दोषा अशुभपरिणामा तान् घातयन् । ‘पग्गहिददरं’ नितरा । ‘परक्कमदि’ चेष्टते मुक्तिमार्गे ॥२३७॥

यतिना निर्जरायिना एवमुक्तं तपोजुष्टं इति कथयति ।

सो णाम बाहिरतवो जेण मणां दुक्कदं ण उट्ठेदि ।

जेण य सड्ढा जायदि जेण य जोगा ण हायति ॥२३८॥

‘सो णाम बाहिरतवो’ तन्नाम बाह्य तपः । कि ? ‘जेण मणां दुक्कदं ण उट्ठेदि’ येन तपसा क्रियमाणेन मनो दुष्कृतं प्रति नोत्तिष्ठते । ‘जेण य सड्ढा जायदि’ येन च क्रियमाणेन तपसा तपस्यभ्यन्तरे श्रद्धा जायते । ‘जेण य जोगा ण हायति’ येन च क्रियमाणेन पूर्वगृहीता योगा न हीयन्ते । तत्तथाभूतं तपोजुष्टं-मिति यावत् ॥२३८॥

सवरपूर्वकं निर्जराकी प्रशंसा करते हैं—

गा०—असंबुद्ध अर्थात् अशुभयोगका निरोध न करनेवाला यति महान् कालके द्वारा भी जिस कर्मकी बाह्य तपके द्वारा निर्जरा नहीं करता उस कर्मको संबुद्ध अर्थात् गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीषहजयको करनेवाला तपस्वी अति स्वल्पकालमे क्षय करता है ॥२३६॥

गा०—उत्क्रमसे इस तपसे अपनेको तत्पर करता हुआ दुर्धरतपसे न डरकर रत्नत्रयको दूषित करनेवाले अशुभ परिणामोको घातता है और अत्यन्त मुक्तिके मार्गमे चेष्टा करता है ॥२३७॥

टी०—कहीपर ‘एवमवलोयमाणो’ ऐसा पाठ है । एदेण तवण भावेमाणो’ पदके साथ उसका सम्बन्ध करके ऐसा अर्थ करते हैं—इस प्रकार इस तपसे भावना करता हुआ ‘अपलोयमाण’ अर्थात् द्रव्यकर्मका विनाश करता है । यह युक्त नहीं है क्योंकि यह शब्दार्थ नहीं है ॥२३७॥

निर्जराके इच्छुक यतिको इस प्रकार तप करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—उसीका नाम बाह्य तप है, जिस तपके करनेसे मन पापकी ओर नहीं जाता । और जिस तपके करनेसे अभ्यन्तर तपमें श्रद्धा उत्पन्न हो और जिसके करनेसे पूर्वमे गृहीत योग-व्रत विशेष हीन नहीं होते । इस प्रकारका तप करना चाहिए ॥२३८॥

बाहिरतवेण होदि हु सव्वा सुहसीलदा परिच्चत्ता ।

सल्लिहिदं च सरीरं ठविदो अप्पा य संवेगे ॥२३९॥

बाह्यतपोजुष्टाने गुण कथयत्युत्तरं सूत्रं । 'बाहिरतवेण' बाह्येन तपसा हेतुभूतेन । 'सव्वा सुहसीलदा परिच्चत्ता होवि' सर्वा सुखशीलता परित्यक्ता भवति । सुखभाषना रागं जनयति । रागः स्वयं च कर्मबंधहेतु-
दोषं जानयति । बन्धः कर्मस्थितिहेतुः संवमर्षा निरस्ता भवति इति मन्यते । 'सल्लिहिदं च सरीरं' भवति । शरीरं दुःखनिमित्तं तत्त्वबन्धुकामस्य तनूकरणमुपायं तदनुष्ठितं भवतीति यावत् । 'ठविदो' स्थापित । 'आवा य' स्वयं च, 'संवेगे' ममाग्भीरुतायाः । ननु च संसारभीरुता हेतुस्तपसो न तपो हेतुस्तस्याः, ततोऽप्युक्तमभाणि सूत्रकारेण बाह्येन तपसा मवेगे स्थापितं । लोकेनायं सविम्वचित इति स्थाप्यते बाह्ये तपसि वर्तमानस्ततो युक्तमुच्यते ॥२३९॥

दंताणि इंदियाणि य समाधिजोगा य फासिदा होति ।

अणिगूहिदवीरियओ जीविदतण्हा य वोच्छिण्णा ॥२४०॥

दंतानि दातानि 'इंदियाणि' इन्द्रियाणि च । 'होति' भवन्ति । अनशनाबमौर्दव्यवृत्तिपरिसंख्यानान्नं जिह्वा दान्ता भवन्ति इति । विविक्तशय्यापनेन उतराणि इन्द्रियाणि दान्तानि भवन्ति । मनोजेन्द्रियविषयरहि-
ताया वसतावस्थानात्तानि निगूहीतानि भवन्ति । समाधिजोगा य फासिदा होति रत्नत्रयैकाग्र्यं समाधिः । समाधिषु योगा समाधियोगा । योगा सम्बन्धास्ते च 'फासिदा होति' स्पृष्टा भवन्ति । रत्नत्रयसमाधान-
सम्बन्धा स्पृष्टा भवन्ति । अशनादिकं त्यजता विषयरामो निरस्तो भवति । विषयरामाभ्याकुलो हि रत्नत्रये न घटते । अतः तस्मिन्वाभ्याकुलोऽशुभपरिणामैकमुखो भवति इति मन्यते । 'अणिगूहिदवीरियओ' अनिगूहवीर्यता

आगेको गाथासे बाह्यतपको करनेके गुण कहते हैं—

गा०—टी०—बाह्य तपसे सब सुख शीलता छूट जाती है । क्योंकि सुख शीलता रागको उत्पन्न करती है । राग-रागको बढ़ाता है और कर्मबन्धके कारण दोषोको लाता है । बन्ध-
कर्मकी स्थितिमें हेतु है । इस तरह बाह्य तपसे अनर्थ करनेवाली यह सुखशीलता नष्ट होती है । शरीर दुःखका कारण है । उसको छोड़नेका उपाय है शरीरको कुश करना । बाह्य तपसे शरीर कुश होता है और स्वयं आत्मा संसारसे भीरुतामें स्थापित होती है ।

शंका—न तो संसारसे भीरुता तपका हेतु है और न तप संसारसे भीरुताका हेतु है अतः ग्रन्थकारने यह अयुक्त कहा है कि बाह्य तपसे संवेगमें स्थापित होता है ?

समाधान—जो बाह्य तप करता है उसे लोग मानने हैं कि इसका चित्त संसारसे विरक्त है । अतः ग्रन्थकारका कथन युक्त है ॥२३९॥

गा०—टी०—इन्द्रियां दान्त होती है । अनशन, अवमौर्दव्य और वृत्ति परिसंख्यान तप करनेसे जिह्वा दान्त होती है । विविक्त शय्यासन तपसे शेष इन्द्रियां दान्त होती है । जहाँ इन्द्रियोको प्रिय लगनेवाले विषय नहीं हैं ऐसी वसतिमें रहनेसे इन्द्रियोंका निग्रह होता है । रत्नत्रयमें एकाग्रताको समाधि कहते हैं । समाधिमें योग अर्थात् सम्बन्ध स्पष्ट होते हैं । भोजन आदिका त्याग करनेसे विषयोसे राग नहीं रहता । जो विषयरामसे सताया हुआ है वह रत्नत्रयमें नहीं लगता । रत्न-

च भवति । वीर्यचारे प्रवृत्तश्च भवति । 'जीवितवृत्ता य' या जीविते तृष्णा च 'बोच्छिन्ना' व्युच्छिन्ति गता । न हि जीविताश्चान् अश्नादिकं त्यक्तुमीहते । जीविते तृष्णावान्यत्किञ्चित्कृत्वा असयमादिकं प्राणानेव धारयितुमुद्यतो भवति न रत्नत्रये ॥२४०॥

दुःखं च भाविदं होदि अप्पडिबद्धो य देहससुक्खे ।

सुसमूरिया कसाया विसणसु अणायरो होदि ॥२४१॥

'दुःखं च भाविदं होदि' दुःख च भावित भवति । दुःखभावना च कथमुपयोगिनी असक्लेशेन दुःख-सहने कर्मनिर्जरा जायते । क्रमेण च जायमाना निर्जरा निरवशेषकर्मापायस्योपाय इत्येवमुपयोगिनी इति मन्यते । अपि चासकृद्भावितदुःखो निश्चलो भवति' ध्याने । 'अप्पडिबद्धो य होदि' अप्रतिबद्धश्च भवति । 'देहससोक्खे' शरीररससोक्खे । एतेषु त्रिषु प्रतिबद्धता ममाधेविघ्न म निरस्तो भवतीति भाव । 'सुसमूरिया कसाया' उन्मृदिता कषाया भवन्ति । कथं अनशनादिना कषायनिग्रहं कृतो भवति ? क्षमामार्द-बार्जवसन्तोषभावनादिप्रातपक्षभूता त्रिनाशयन्ति कषायान्तेतरदिति चेत् अयमभिप्राय —अशनाद्यलामे, स्वल्प-लामे, अशोभनाना वा लामे क्रोधकषाय उत्पद्यते । तथा प्रचुरलाभमवद्विज्ञानाभावे च लब्धिमानहमेवेति मानकषाय । अस्मदीयभिक्षागृहं यद्यान्ये न जानन्ति तथा प्रविशामीति चिन्ता मायाकषाय । अशने रसे प्राचुर्यविशिष्टे वार्सिकलोभकषाय । तथा वसत्यप्रदाने कोप, तल्लामे च मानकषाय प्राप्नवत् । अन्येऽप्या-गच्छन्तीति न मम वसतिरस्त्यवकाशो'वाज्जेति वचनान्मायाकषाय । अहमस्य स्वामीति लोभ । इत्य-

त्रयमेव न लगनेसे व्याकुल होकर अशुभ परिणामोमे ही लगता है । अपनी शक्तिको छिपाना नहीं है और वीर्यचारे प्रवृत्त होता है । जीवनकी जो तृष्णा है वह भी नष्ट हो जाती है । जिमें जीनेकी तृष्णा है वह भोजनादिकका त्याग करना नहीं चाहता । जीवनकी तृष्णावाला जो कुछ भी असयम आदि करके प्राणधारण करनेमे ही तत्पर रहता है, रत्नत्रयमेव नहीं लगता ॥२४०॥

गा०—टो०—दुःखका सहन होता है । बिना किसी सकलेशके दुःख सहनेमें कर्मोंकी निर्जरा होती है । और क्रमसे होनेवाली निर्जरा समस्त कर्मोंके विनाशका उपाय है इसलिए दुःखभावना उपयोगी है । दूसरे, बार-बार दुःखकी भावना करने वाला ध्यानमे निश्चल होना है । शरीर, रस और सुखमे अप्रतिबद्ध—अनासक्त होता है । इन तीनोंमे आसक्ति ममाधिमि विघ्न करती है । अन उसका निरास होता है । कषायोका मर्दन होता है ।

शका—अनशन आदिसे कषायका निग्रह कैसे होता है ? कषायोको विरोधी क्षमा, मार्दव, आर्जव, सन्तोष भावना आदि कषायोको नष्ट करते हैं, अन्य नहीं ।

समाधान—अभिप्राय यह है कि भोजन आदि न मिलने पर, या कम मिलने पर अथवा अशुचिकर मिलने पर क्रोध कषाय उत्पन्न होनी है । तथा प्रचुर लाभमे और स्वादयुक्त भिक्षाके लाभसे मे 'लब्धि सम्पन्न हूँ' ऐसी मान कषाय उत्पन्न होती है । मेरे भिक्षा लेनेके घरका दूसरे न जान सके इस तरह घरमे प्रवेश करूँ, यह चिन्ता माया कषाय है । रमिले अत्यधिक भोजनमे आसक्ति लोभ कषाय है । तथा वसति नहीं देने पर क्रोध और उसके मिलने पर मानकषाय होती है जैसा पहले भोजनके सम्बन्धमे कह आये है । दूसरे भी आने वाले हैं इस वसतिमें स्थान नहीं है

कषायनिमित्तवस्तुत्यागाश्च कषायाणामवसर इति । 'विसृष्टे' विषयेषु स्पर्शनादिषु । 'अणादरो होइ' अनादरो भवति औदासीन्य जायते । तदौदासीन्यात् तदादरनिमित्तकर्ममवरो भवतीति भावः । अशनस्य हि 'शुक्ला-
दिरूपे मृदुस्पर्शं, सौगन्धं, रसे वादरस्त्यक्तो भवति अशन त्यजता । तथा क्षीरादिकमपि त्यजता क्षीरादि-
रूपेषु ॥२४१॥

कदजोगदादमणं आहारणिरासदा अगिद्धी य ।

लाभालाभे समदा तितिक्षणं बंधचेरस्स ॥२४२॥

'कदजोगदा' सर्वत्यागस्य पश्चाद्भाविन योगश्च कृतो भवति बाह्येन तपसा । 'आदवमण' आत्मनो दमन आहारे सुखे च योजुरागस्तस्य प्रणमनात् । 'आहारणिरासदा' आहारे निरास्य सम्पादित प्रतिदिन आहारगताशापरित्यागाम्यासात् । सर्वत्यागकालेऽपि सुकरा भवत्याहारनिराशतेति भावः । 'अगिद्धी य' अगु-
द्विष्ट अलपटता च । क्व ? आहारे । न ह्याहारे गृद्धिमान्कृत्वा त त्यजति । लाभालाभयो
समता । लाभे च मन्दाहारस्य हर्षाहरणान् अलाभे च तथाऽकोपात् । य स्वयमेव लब्धमपि त्यजति स कष-
मिव परेषामदाने दुर्मनीभवति । तितिक्षण बंधचेरस्स' ब्रह्मचर्यं च मोक्ष भवति । रमवदाहारात्यागादभिन-
वंऽमति शुकसचये अनशने च सचित्तप्रलये मति न स्वीयवस्तुगता भवति इति भावः । तथा गलिनशुकाणां पुसा
वेमुष्य अगनामु प्रतीतमेव ॥२४२॥

ऐसा कहना माया कषाय है । मे इस वसतिका स्वामी हूँ यह लोभ कषाय है । इस तरह जो वस्तु
कषायमें निमित्त है उनका त्याग करनेमें कषाय का अवसर नहीं रहता । (विसृष्टे अणादरो होई)
स्पर्शनादि विषयोंमें अनादर हांता है अर्थात् उदासीनता होती है । विषयोंमें उदासीनतासे
विषयोंमें आदर भाव रखनेके निमित्तसे बन्धने वाले कर्मोंका सवर होता है यह भाव है । भोजनके
त्यागमें भोजनके शुक्ल आदि रूपमें, कोमल स्पर्शमें, सुगन्धमें अथवा रसमें आदरका त्याग हो
जाता है । तथा दूध आदिका भी त्याग करनेसे दूध आदिके रूप रस आदिमें आदरका त्याग हो
जाता है ॥२४१॥

गा०-टी०- 'कद जोगदा'—वाह्य तपसे मरणकालमें जो सर्व आहारका त्याग करना होता
है उसका अभ्यास होता है । 'आत्मदमण'—आहार और सुखमें जो अनुराग है उसका प्रशमन होनेसे
आत्माका दमन होता है । 'आहारणिरासदा'—प्रतिदिन आहार सम्बन्धी आशके त्यागके अभ्यास-
में आहारके विषयमें निराशा सम्पन्न होती है । अभिप्राय यह है कि समस्त आहारका त्याग करने
के कालमें भी आहार सम्बन्धी इच्छाका विनाश सुकर होता है । 'अगिद्धीय'—और आहारमें
लपटता नहीं रहती । जिसको आहारमें गृद्धि है वह आहार पाकर उसे छोड़ नहीं सकता । 'लाभा-
लाभे समदा'—लाभ और अलाभमें समता रहती है । आहारका लाभ होने पर हर्ष नहीं करता
और अलाभमें क्रोध नहीं करता । जो स्वयं भी प्राप्त आहारको छोड़ देता है वह दूसरोंके न देने
पर अपना मन खराब कैसे कर सकता है । 'तितिक्षण बंधचेरस्स'—ब्रह्मचर्यको धारण करता
है । रसोले आहारके त्यागसे नवीन वीर्यसचय नहीं होता और अनशनसे सचित्तवीर्य क्षय होता है
तब स्त्रीमें अनुराग नहीं होता । तथा जिन पुरुषोंमें वीर्यहीनता होती है उनके प्रति स्त्रियोंकी
विमुखता प्रसिद्ध ही है ॥२४२॥

गिहाजो य ददन्नाणदा विमुत्ती य दप्पणिग्घादो ।

सज्झायजोगणिग्घिग्घदा य सुहदुक्खसमदा य ॥२४३॥

‘गिहाजो य’ निद्राजयश्च । प्रतिदिनमनन्त रसवदाहारसेवापरस्य बहुभोजनश्च निवाते सुखस्यैव निरुपद्रव्ये च देशे शयनस्य निद्रा महती जायते, यया परवशो निश्चेतन इव भवत्यनुभूतिपरिणामप्रवाहे च पतति, न च रन्तत्रयेण धृत्यति, तस्या जयो । ‘ददन्नाणदा’ दृढध्यानता च दुःखोपनिपाताच्चलति ध्यानाद भावितदुःखो यति । कृततपोभावनस्तु सुवादिपरीषहोपनिपातेऽपि सहते । ‘विमुत्तो य’ विमुक्तिविशिष्ट-त्याग अनशनादाबुद्धतेन शरीरमेव त्यक्त भवति तदेव दुस्त्यज । ‘दप्पणिग्घादो’ असयमकरणो यो वर्पस्तस्य निर्घातिश्च कृतो भवति । ‘सज्झायजोगणिग्घिग्घदा य’ वाचनानुप्रेक्षाभ्यायधर्मोपदेशीयौ सबन्धो यस्तस्य विघ्नाभावश्च । आहारार्थं भ्रमत कथं स्वाध्याय क्रियते ? बहुभोजनश्च उत्तान स्वपिति आसितुमप्य-समर्थ । रसवदाहारभोजी आहारोष्मणा दह्यमान इतस्तत् परावर्तते । अविश्वक्ताया वसती वर्तमान परेषा वच शृण्वस्ती सह सभाषण कुर्वन्नाधीते । विविक्तदसायासो पुननिर्व्यकुल स्वाध्याये घटते । ‘सुह-दुःखसमदा य’ मुखेन हृष्यति दुःखेन दुष्यति इति रागद्वेषावन्तरेण सुखदुःखानुभव सुखदुःखसमता । अशन रमाश्च मुखसावनभूतास्त्यजः मुखे रागस्त्यक्तो भवति । क्षुदादिजनितवन्दनोपनिपाते अमकलेशात् दुःखे न च द्वेष्टोऽप्यस्तीति । ‘बाहिरतवेण होवि ह’ इत्यनेन पञ्चमूत्रनिविदि ताना प्रत्येक सबन्ध ॥२४३॥

गा०—टी०—‘गिहाजोय’—निद्राजय होता है । जो प्रतिदिन भोजन करता है, रसीले आहार के सेवनमे तत्पर रहता है, बहुत भोजन करता है, उसे वायुके प्रकोपमे रहित, मुखकारक स्पर्शवाले उपद्रवहीन देशमे सोने पर गहरी नीद आती है, जिसके अधीन होकर वह चेतनाहीन जैसा हो जाता है और अशुभ परिणामोके प्रवाहमे गिर जाता है । वह रन्तत्रयमे नहीं लगता । उस निद्रा-का जय होता है । ‘ददन्नाणदा’ दृढ ध्यान होता है । जिस यतिको दुःख सहनेका अभ्यास नहीं होता, वह दुःख पडने पर ध्यानसे विचलित हो जाता है । किन्तु तपका अभ्यासी भूख आदि परी-षह आने पर सहता है । ‘विमुत्तीय’ विमुक्ति अर्थात् विनिष्ट त्याग करता है क्योंकि जो अनशन आदिमे तत्पर रहता है वह तो शरीर ही को छोड़ देता है और शरीर ही को छोड़ना कठिन होता है । ‘दप्पणिग्घादो’—असयमको करने वाला जो दर्प है उसका भी पूरी तरहसे घात होता है । ‘सज्झायजोगणिग्घिग्घदाय’—वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आभ्यास और धर्मोपदेशके साथ जो सम्बन्ध है उसमे कोई विघ्न नहीं होता । आहारके लिए भ्रमण करने वाला माधु कैसे स्वाध्याय कर सकता है । बहुत भोजन करने वाला तो ऊपरको मुख करके मोता है बंध भी नहीं सकता । रसीला आहार खाने वाला आहारकी ऊष्मासे इधर-उधर करवटे बदलता है । जो बहुजन सकुल वसतिमे रहता है वह दूसरोंकी बातें मुनकर उनके साथ बातचीत करता है, स्वाध्याय नहीं करता । किन्तु एकान्त स्थानमे रहने वाला व्याकुलता रहित होकर स्वाध्याय करता है । ‘सुह-दुःखसमदाय’—मुखसे हर्षित होना और दुःखसे दुःखी होना राग-द्वेष है । उनके दिना सुख-दुःख का अनुभव सुख-दुःख समता है । सुखके सावनभूत भोजन और रसोंको जो त्यागता है वह सुखमे रागको त्यागता है । भूख प्यासका कष्ट होने पर संकलेश न होनेसे उसे दुःखमे द्वेष नहीं होता ।

आदा कुलं गणो पवयणं च सोभाविदं हवदि सव्वं ।

अलसत्तणं च विजडं कम्मं च विणिद्धुयं होदि ॥२४४॥

‘आदा कुल गणो पवयणं च मव्व सोभाविदं हवदि’ पदघटना । बाह्येन तपसा स्वयं कुलमात्मनो, गण, स्वशिष्यसन्तानश्च शाभामुपनीतो भवति । ‘अलसत्तणं च’ अलसत्त्व च । ‘विजडं’ त्यक्त भवति । दुर्धरतप समुद्योगात् ‘कम्मं च विणिद्धुयं’ कर्म च समारमूल विशेषेण निर्दूत भवति ॥२४४॥

बहुगाणं संवेगो जायदि सोमनणं च मिच्छाणं ।

मग्गो य दीविदो भगवदो य अणुपालिया आणा ॥२४५॥

‘बहुगाणं’ बहूना । ‘संवेगो जायदि’ ससारभीरुता जायते । यथा सन्नद्धमेक दृष्ट्वा नूनमत्र भयमस्ति किञ्चिदहमपि सन्नह्यामीति जन प्रवर्तते । एव तपस्युद्यतमवलोक्य ससारभयादयमेव क्लिश्यति तदस्माकमप्य-निवारितमेवेति विभेति । भीतश्च प्रतिक्रिया प्रारभते । ‘सोमनणं च मिच्छाणं’ मिथ्यादृष्टीना सौम्यता सुमुखता वा जायते । दुर्धरमिह महत्तपो यतीना इति प्रसन्ना भवतीति यावत् । ‘मग्गो य दीविदो’ मार्गश्च मुक्ते प्रकाशितो भवति यतीना बाह्येन तपसा करणभूतेन । न तपसा विना कर्मणा निर्जराऽस्तीति ‘भगवदो य अणुपालिया आणा’ भगवत् आज्ञा चानुपालिता भवति यतिना बाह्येन तपसा करणेन ॥२४५॥

देहस्स लाघव संवेगो जायदि सोमत्तणं च मिच्छाणं ।

जवणाहारो संतोसदा य जहसंभवेण गुणा ॥२४६॥

‘देहस्स लाघव’ शरीरस्य लाघवगुणो बाह्येन तपसा भवति । लघुशरीरस्य आवश्यकक्रिया सुकरा भवन्ति । स्वाध्याय्याने चाक्लेशमप्राप्तं भवति । जेहस्स लूहण’ शरीरस्नेहविनाशनं च गुण । शरीरस्नेहादेव

उक्त पाँच गायामे जो कुछ कहा है उसका सम्बन्ध ‘बाह्यतपसे होता है’ इस वाक्यके साथ लगाना चाहिए ॥२४६॥

टी०—बाह्य तपसे आत्मा, अपना कुल, गण, अपनी शिष्य परम्परा शोभित होती है । आलस्य छूट जाता है । और दुर्धर तप करनेसे ससारका मूल कर्म विशेषरूपसे नष्ट होता है ॥२४४॥

टी०—यतिके बाह्य तप करनेसे बहुतसे लोगोको ससारसे भय उत्पन्न होता है । अवश्य ही यहाँ कुछ भय है मे भी तैयारी करता हूँ । इस प्रकार लोग तपसे प्रवृत्त होते हैं । तपसे उद्यत जनको देखकर ‘यह ससारके भयसे इस प्रकारका कष्ट उठाता है । हम भी इससे बच नहीं सकते ऐसा मान ससारसे डरता है और डरकर उसका प्रतीकार करता है । तपस्वीको देखकर मिथ्या-दृष्टियोमे भी सौम्यता आ जाती है । यातियोका यह महान तप दुर्धर है इस प्रकार अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं । यातियोके बाह्य तप करनेसे मुक्तिका मार्ग प्रकाशित होता है । क्योंकि तपके बिना कर्मोकी निर्जरा नहीं होती । और भगवान्की आज्ञाका अनुपालन होता है ॥२४५॥

टी०—बाह्य तपसे शरीरमे हलकापन आता है । जिसका शरीर हल्का होता है वह आवश्यक क्रियाओको सरलतासे करता है । तथा स्वाध्याय और ध्यान विना कष्टके होते हैं ।

जनोऽस्यमे प्रवर्तते । शरीरमेवानथ हेतुरिति तपोऽपि न करोति । तं नाहित शरीरस्नेहो विनाशितो भवति । 'उबसमो तद्वा परमो' तथा चोत्कृष्टश्चोपशमो भवति रागादेदु करे तपसि वर्तमानस्य । किं च मम रागेण उपद्रवकारिणा । सति रागे हि नवकर्मबन्धो जायते । चिरन्तनकर्मरसोपबृंहण च । सति चेत्य मदीय । क्लेशो निष्कलो भवेदिति मन प्रणिधानादुपशम । 'जवणाहारो' परिमिताहारता इति केचिदाचक्षते । तत्र च गुणो नीरोगतादिकमिति । तथा चाहुमिताशिन षड्गुणा भजन्ते इति । अपरे शरीरस्थितिमात्रहेतुराहार जवणा-हारशब्द शरीरवाच्य इति स्थिता ॥२४६॥

एवमित्यादिनांपसहरति—

एवं उगमोऽप्यादने सणामुद्धभक्तपाणेन ।

मिदलहुयविरसलुक्खेण य तवमेद कुणदि णिच्चं ॥२४७॥

'एवमेवं तवो णिच्चं कुणविति' पदघटना । 'एवं' व्यावर्णितरूपेण । 'एवं' एतत् बाह्य तप । 'कुणवि' करोति । 'णिच्च' नित्य । 'उगमोऽप्यादने सणामुद्धभक्तपाणेन' उदगमोपादनैवणादोपरहितेन, भक्तेन पानेन च । कीदृग्भूतेन ? "मिदलहुयविरसलुक्खेण" एगमितेन लघुना, विरसेन, रूक्षेण । एवंभूत शुद्धमाहार भुक्त्वा तप 'कुर्यान्निशुद्धमिति भाव ।

उल्लोणोल्लीणोहिं य अहवा एक्कंतवड्ढमाणेहिं ।

सल्लिहइ मुणी देहं आहारविधिं पयणुमिंता ॥२४८॥

'उल्लोणोल्लीणोहिं य' प्रवर्द्धमानेन हीयमानेन च तपसा चतुर्थषष्ठादिक्रमेणानशनतपोवृद्धि । एकदि-

शरीरसे स्नेहका विनाश होता है यह भी एक गुण है । शरीरके स्नेहसे ही मनुष्य असयमका आचरण करता है । शरीर ही अनर्थका कारण है । इसीके स्नेहवश मनुष्य तप नहीं करता । अतः तपसे अहितकारी शरीरस्नेहका नाश होता है । दुष्कर तप करनेवालेके रागादिका उत्कृष्ट उपशम होता है । वह मनमे विचारता है, इस उपद्रवकारी रागसे मुझे क्या ? रागके होनेपर नवोन कर्मका बन्ध होता है, और पूर्ववद्धकर्मोंमें रसकी वृद्धि होती है । ऐसा होनेपर मेरा कष्ट सहन निष्फल है । ऐसे विचारसे उपशम होता है । 'जवणाहारो'—इसका अर्थ कोई 'परिमित आहार' करते हैं । उसमें नीरोगता आदि गुण है । कहा है 'परिमित भोजनमे छह गुण होते हैं ।' अन्य कुछ शरीरकी स्थितिमात्रमें हेतु जो आहार है वह जवणाहार है ऐसा कहते हैं ॥२४६॥

उक्त चर्चिका उपसहार करते हैं—

गा०—कहे अनुसार उदगम, उत्पादन और एषणा दोषसे रहित भोजन और पानसे और परिमित, लघु, रसरहित और रूक्ष भोजन पानसे यह बाह्य तप नित्य यति करता है । इसका भाव है कि इस प्रकारका शुद्ध आहार खाकर तप करना चाहिए । अशुद्ध आहार करके नहीं ॥२४७॥

गा०—वर्द्धमान या हीयमान अनशन आदि तपोसे अथवा सर्वथा वर्द्धमान तपोके द्वारा आहारकी विधिको अल्प करता हुआ मुनि शरीरको कुश करता है ॥२४८॥

टी०—चतुर्थ, षष्ठ आदिके क्रमसे अनशन तपकी वृद्धि होती है । एक दो आदि शास कम

१ कुर्यान्निशुद्ध-अ० । कुर्युः सुशुद्ध-आ० ।

कवलादिन्यूनतया अवमोदयवृद्धि । एकस्य रसस्य द्वयोस्त्रयाणामित्यादिना क्रमेण रसपरित्यागवृद्धिः । एक-
पाटक, गृहसप्तक, गृहत्रय वा प्रविशामीति, भिक्षाग्रासपरिमाणन्यूनताकरणेन वा वृत्तिपरिसंख्यानवृद्धिः । दिवसे
आतापन कृत्वा रात्रौ प्रतिमावग्रहरणमित्यादिना कायक्लेशवृद्धिः । एव श्रमे महति सजाते क्रमेण अनशना-
दीना न्यूनताकरण । 'अहवा' अथवा । 'एयंतवद्दमाणेहि' एकान्तेन वर्धमानः तपोभि । 'सल्लिहइ' सल-
लति । 'मुणो' मुनि । 'बेहे' । 'आहारविधि' अशनादिविधि । 'पयणुगितो' अल्पोकुर्वन् ॥२४८॥

प्रकारान्तरेण सल्लेखनोपायमाचष्टे—

अणुपुव्वेणाहारं संबट्टतो य सल्लिहइ देहं ।

दिवसुग्गहिण तवेण चावि सल्लेहणं कुणइ ॥२४९॥

'अणुपुव्वेण' क्रमेण । आहारं संबट्टतो य आहार न्यूनयित्वा । सल्लिहइ बेहे तनूकरोति । दिवसुग्ग-
हिणेण तवेण चावि एकैकदिन प्रतिगृहीतेन तपसा च, एकस्मिन्दिनेऽनशन, एकस्मिन्दिने वृत्तिपरिसंख्यानं
इति । सल्लेहणं कुणइ सल्लेखना करोति ॥२४९॥

विविहाहिं एसणाहिं य अवग्गहेहिं विविहेहिं उग्गेहिं ।

संजममविराहितो जहावल सल्लिहइ देहं ॥२५०॥

'विविहाहिं' नानाप्रकारैः । 'एसणाहिं' भोजनं रसवजितैरप्यल्पं शुष्कैराचाम्लैर्वा । 'अवग्गहेहिं'
नानाप्रकारैरवग्रहे । 'उग्गेहिं' उग्रं । 'संजममविराहितो' संयम द्विप्रकार अविनाशयन् । 'जहावल' स्व-
बलानतिवृत्त्या देहं तनूकरोति ॥२५०॥

सदि आउगे मदि बले जाओ विविधाओ भिक्खुपडिमाओ ।

ताओ वि ण बाधंते जहावलं सल्लिहंतस्स ॥२५१॥

करनेसे अवमोदयकी वृद्धि होती है । एक रसका, फिर दो रसका, फिर तीन रसका, इत्यादि
क्रमसे त्याग करनेसे रसपरित्यागकी वृद्धि होती है । मैं एक पाटकमें या सात घरमें या तीन
घरमें प्रवेश करूंगा । अथवा भिक्षाके ग्रासोका परिमाण कम करनेसे वृत्तिपरिसंख्यान तपकी वृद्धि
होती है । दिनमें आतापन योग करके रात्रिमें प्रतिमा योग धारण करने आदिसे कायक्लेशकी
वृद्धि होती है । इस प्रकार करनेसे महान् श्रम होनेपर क्रमसे अनशन आदिमें कमी करता है ।
या फिर बढ़ाता ही जाना है और आहारको कम करके मुनि शरीरको कुश करता है ॥२४८॥

प्रकारान्तरसे सल्लेखनाका उपाय कहते हैं—

गा०—क्रमसे आहारको कम करते हुए शरीरको कुश करता है । और एक एक दिन ग्रहण
किये तपसे, एक दिन अनशन, एक दिन वृत्तिपरिसंख्यान इस प्रकार सल्लेखनाको करता
है ॥२४९॥

गा०—नाना प्रकारके रस रहित भोजन, अल्प भोजन, सूखा भोजन, आचाम्ल भोजन
आदिसे और नाना प्रकारके उग्र नियमोंसे दोनों प्रकारके समयमोको नष्ट न करता हुआ यति अपने
बलके अनुसार देहको कुश करता है ॥२५०॥

१. मायिय दुय तिय चउ पच भाम छम्भाम सत्त मासो य ।

तिण्णव सतराइ राईविय राइपडिमाओ ॥ —भूलागवनादर्पणे ।

‘सवि आउने’ आयुषि सति । ‘सवि बले’ सति बले । ‘जाओ’ या ‘विविहाओ’ विचित्रा । ‘भिक्षु-पट्टिमाओ’ भिक्षुप्रतिमा । ‘ताओ वि’ तापच । ‘ण बाधते’ न पीडा जनयति महती । कस्य ? ‘जहाबलं सल्लिहंतस्स’ यथाबल तनुकुर्वत बलमन्तरेण कुर्वत प्रारब्धमहाबलेशस्य योगभङ्ग सकलेशश्च महान् जायते इति भावः ॥२५१॥

शरीरसल्लेखनाहेतुं उपन्यस्तेषु के उत्कृष्टा इत्याह—

सल्लेहणा शरीरे तवोगुणविधौ अणेगहा भणिदा ।

आयंबिलं महेसी तत्थ दु उक्कस्सयं विति ॥२५२॥

‘सल्लेहणा शरीरे’ शरीरसल्लेखनानिमित्त शरीरे सल्लेखना इत्युच्यते । ‘तवोगुणविधौ’ तप सज्जितो गुणविकल्प । ‘अणेगहा भणिदा’ अनेकधा निरूपित अतीतमूत्रं । ‘तत्थ’ तत्र । ‘महेसी’ महर्षय । ‘आयंबिलं दु’ आचाम्लाश नमेव । ‘उक्कस्सयं’ उत्कृष्टमिति । ‘विति’ ब्रुवन्ति ॥२५२॥

टी०—आयुके होते हुए और बलके होते हुए अपनी शक्तिके अनुसार शरीरको कुश करने वाले यतिके जो विविध भिक्षु प्रतिमाएँ हैं, वे भी महान् कष्ट नहीं देती । जो शक्तिके बिना करता है उसे प्रारम्भ में ही महान् क्लेश होनेसे योगका भग तथा महा सकलेश परिणाम होते हैं ॥२५१॥

विशेषार्थः—आशाधरजीने एक गाथाके द्वारा उसका अर्थ करते हुए, भिक्षु प्रतिमाओका कथन किया है जो इस प्रकार है—

आत्माकी सल्लेखना करने वाला, धैर्यशाली, महासत्त्वसे सम्पन्न, परीपहोका जेता, उत्तम सहननसे विशिष्ट, क्रमसे धर्मध्यान और शुक्ल ध्यानको पूर्ण करना हुआ मुनि जिस देशमें रहता है उस देशके लिये दुर्लभ आहारका त्रल ग्रहण करता है कि यदि एक मासमें ऐसा आहार मिला तो मैं भोजन करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा । उस मासके अन्तिम दिन वह प्रतिमा योग धारण करता है । यह एक भिक्षु प्रतिमा है । इस प्रकार पूर्वोक्त आहारमें सौगुने उत्कृष्ट अन्य-अन्य भोजन सम्बन्धी नियम लेता है । ये नियम दो, तीन, चार, पाँच, छे और सात मासको लेकर होते हैं । अर्थात् दो या तीन आदि सात मासमें ऐसा आहार मिलेगा तो आहार करूँगा । सर्वत्र नियमोके अन्तिम दिन प्रतिमा योग धारण करता है । ये सात भिक्षु प्रतिमा हैं । पुन पूर्व आहार से सौगुना उत्कृष्ट दुर्लभ अन्य-अन्य आहारका नियम सात-सात दिनका तीन बार ग्रहण करता है । अर्थात् सात दिनमें ऐसा मिला तो ग्रहण करूँगा । ये तीन भिक्षु प्रतिमा हैं । फिर रात दिन प्रतिमायोगसे स्थित रहकर पीछे रात्रि प्रतिमायोग धारण करता है । ये दो भिक्षु प्रतिमा हैं । इनके धारण करनेपर पहले अर्वाधि मन पर्यय ज्ञानको प्राप्त करनेके पीछे सूर्यादय होनेपर केवल-ज्ञानको प्राप्त करता है । इस तरह बारह भिक्षु प्रतिमायोगसे स्थित होकर पश्चात् रात्रि प्रतिमा-योग धारण करता है ॥२५१॥

ऊपर जो शरीरकी सल्लेखनाके हेतु कहे हैं उनमें कौन उत्कृष्ट है, यह कहते हैं—

गा०—शरीरकी सल्लेखनाके निमित्त अनेक प्रकार तप नामक गुणके विकल्प पूर्व गाथाओ के द्वारा कहे हैं । उनमेंसे महर्षि आचाम्लको ही उत्कृष्ट कहते हैं ॥२५२॥

शरीरमल्लेखनोपायोत्कृष्टमाचाम्लाशनमित्युक्तं तत्कीदृगिति बोधिते आह—

छट्टुमदसमदुबालसेहि भत्तेहि विदियअट्टेहि ।

मिदलहुग आहारं करेदि आयबिलं बहुसो ॥२५३॥

‘छट्टुमदसमदुबालसेहि भत्तेहि विदियअट्टेहि’ द्वित्रिचतुःपञ्चविनोपवासैः उत्कृष्टं । ‘मिदलहुगं आहारं करेदि’ परिमितं लघुआहारं करोति । ‘आयबिलं’ आचाम्लं । ‘बहुसो’ बहुशु ॥२५३॥

भक्तप्रत्याख्यानम्यास्य वर्ण्यमानस्य कियत्काल इत्यत्रोत्तर—

उक्कस्सएण भत्तपइण्णाकालो जिणेहि णिहिट्ठो ।

कालम्मि सपहुत्ते बारसवरिसाणि पुण्णाणि ॥२५४॥

‘उक्कस्सएण’ उत्कवणं । ‘भत्तपइण्णाकालो’ भक्तप्रत्याख्यानकालः । ‘जिणेहि णिहिट्ठो’ जितेनिदिष्टः । ‘कालम्मि’ काले । ‘सपहुत्ते’ सहाति सति । ‘बारसवरिसाणि’ सम्पूर्णद्वादशवर्षमात्रान् ॥२५४॥

उक्तेषु द्वादशवर्षेषु एव कर्तव्यमिति क्रमं मल्लेखनाय दर्शयति—

जोगेहि विचित्तेहि दु खवेइ सबच्छराणि चत्तारि ।

वियडी णिज्जूहिता चत्तारि पुणो वि सोसेदि ॥२५५॥

‘जोगेहि’ काप्रकलेज्ज । ‘विचित्तेहि दु’ विचित्रैरनियतैः । ‘खवेइ’ क्षपयति । ‘सबच्छराणि चत्तारि’ वर्षचतुष्टयः । यत्किंचिद्भूक्त्वा । ‘विगो णिज्जूहिता’ रसादोक्षीरादोन्परित्यज्य । ‘चत्तारि’ वर्षचतुष्टयः । ‘पुणो वि’ पुनरपि । ‘सोसेदि’ तनूकरोति तनुम् ॥२५५॥

शरीरकी मल्लेखनाके उपायोमे आचाम्लको उत्कृष्ट कहा, वह कैसा होता है, यह कहते हैं—

गा०—उत्कृष्ट दो दिन, तीन दिन, चार दिन और पाँच दिनके उपवासके बाद अधिकतर परिमित और लघु आहार आचाम्लको करते हैं ॥२५३॥

विशेषार्थ—‘अदिविकट्टेहि’ के स्थानमे वियदि अट्टेहि’ पाठ भी मिलता है। उसका अर्थ ‘विशेष अतिकष्ट’ ऐसा होता है। इस गाथाका तात्पर्य यह है षष्ठ आदि उपवासोसे सकलेशको न प्राप्त होता यति मित और लघु काजी का आहार प्रायः करता है। उसे मल्लेखनाके हेतुओमे उत्कृष्ट कहते हैं ॥२५३॥

जिस भक्त प्रत्याख्यानका वर्णन चल रहा है उसका काल कितना है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—यदि आयुका काल अधिक शेष हो तो जिन भगवान्ने उत्कृष्टसे भक्त प्रत्याख्यानका काल पूर्ण बारह वर्ष कहा है ॥२५४॥

उक्त बारह वर्षमे ऐसा करना चाहिये, इस प्रकार मल्लेखनाका क्रम बतलाते हैं—

गा०—नाना प्रकारके कायकलेशोके द्वारा चार वर्ष बिताता है। दूध आदि रसोको त्यागकर फिर भी चार वर्ष तक शरीरको सुखाता है ॥२५५॥

आयंबिलणिज्वियडीहिं दोणिण आयबिलेण एक्कं च ।

अद्ध णादिविगट्ठेहिं अदो अद्ध विगट्ठेहिं ॥२५६॥

‘आयबिलणिज्वियडीहिं’ आचाम्लेन निर्विकृत्या च । ‘दोणिण’ वर्यद्वय क्षपयति । ‘आयंबिलेण’ आचा-
म्लनेन । ‘एक्कं च’ एक वर्ष । ‘अद्ध’ अवशिष्टस्य वर्षस्य षण्मासान् । ‘नादिविगट्ठेहिं’ अत्यनुत्कृष्ट-
स्तपोभिः क्रशयति । ‘अदो अद्ध विगट्ठेहिं’ अतः पर षण्मासान् उत्कृष्टैस्तपोभिः ॥२५६॥

व्यावर्णितेनैव क्रमेण आचरितव्यमिति नियोगो न विद्यते इत्याचष्टे—

भत्तं खेत्त कालं घादुं च पडुच्च तह तवं कुज्जा ।

वादो पित्तो सिंभो व जहा खोभं ण उवयंति ॥२५७॥

‘भत्त’ आहार शाकबहुल, रसबहुल, कुल्माषप्राय, निष्पावचणकादिमिश्र, शाकव्यञ्जनादिरहित वा ।
‘खेत्त’ अनुपजाद्भुलसाधारणविकल्प । ‘कालं’ वर्षशीतसाधारणभेद । धानुमात्मन शरीरप्रवृत्ति च । ‘पडुच्च’
आश्रित्य । ‘तह’ तथा । ‘तव कुज्जा’ तप कुर्याज्जहा खोभं ण उवयति । यथा क्षोभ नोपयान्ति । ‘वादो
पित्तो सिंभो वा’ वातपित्तश्लेष्मणिक ॥२५७॥

शरीरसल्लेखनाक्रममभिधायाम्यन्तरसल्लेखनाक्रममभिधानु अभ्यन्तरसल्लेखनया मह सम्बन्ध कथयन्ति—

एव सरीरसल्लेहणाविहिं बहुविहा व फासंतो ।

अज्झवसाणविसुद्धिं खणमवि खवओ ण मुंवेज्ज ॥२५८॥

‘एव’मुक्तेन क्रमेण । ‘शरीरसल्लेहणाविहिं’ नानाप्रकार । ‘फासंतो वि’ स्पृगन्तपि । ‘अज्झवसाण-

गा०—आचाम्ल और निर्विकृतिके द्वारा दो वर्ष बिताता है । आचाम्लके द्वारा एक वर्ष
बिताता है । मध्यम तपके द्वारा शेष वर्षके छह माह और उत्कृष्ट तपके द्वारा शेष छह मास
बिताता है ॥२५६॥

विशेषार्थ—शेष चार वर्षोंमें से दो वर्ष काजी और रस व्यजन आदिसे रहित भात वगैरह
खाकर बिताता है । एक वर्ष केवल काजी आहार लेता है । अन्तिम बारहवें वर्षके प्रथम छह
महीनोंमें मध्यम तप करता है । अन्तिम छह महीनोंमें उत्कृष्ट तप करना है ॥२५६॥

आगे कहते हैं कि ऊपर कहे क्रमके अनुसार ही आचरण करनेका नियम नहीं है—

गा०—आहार, क्षेत्र, काल अपनी शारीरिक प्रकृतिको विचार कर इस प्रकार तप करना
चाहिये जिस प्रकार वात पित्त और कफ क्षोभको प्राप्त न हो ॥२५७॥

टी०—आहारके अनेक प्रकार हैं—शाक बहुल—जिसमें शाक ज्यादा है, रस बहुल—जिसमें
घी दूध आदि रस अधिक है । कुल्माषप्राय—जिसमें कुलथो अधिक है । कच्चे चने आदि से मिला
आहार और शाक व्यञ्जन आदिसे रहित आहार । क्षेत्र भी अनेक प्रकारके हैं जिसमें पानीकी
प्रचुरता है, वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है । काल गर्मी सर्दी और साधारण होता
है । इन सबका तथा अपनी प्रकृतिका विचार करके तप करना चाहिये जिससे स्वास्थ्य खराब
न हो ॥२५७॥

शरीरकी सल्लेखनाका क्रम कहकर अभ्यन्तर सल्लेखनाका क्रम कहनेके लिये अभ्यन्तर
सल्लेखनाके साथ सम्बन्ध कहते हैं—

गा०—उक्त क्रमसे नाना प्रकारकी शरीर सल्लेखनाकी विधिको करते हुए भी परिणामो

‘विसुद्धि’ परिणामविशुद्धि । ‘स्वयं लक्षणमपि न मुञ्चेज्ज’ क्षपकं क्षणमपि न त्यजेत् ॥२५८॥

अभ्यन्तरशुद्धिपभावे दोष कथयति—

अज्ज्ञवसाणविसुद्धीए वज्जिदा जे तवं विगट्ठं पि ।

कुण्वति बहिल्लेस्सा ण होइ सा केवला सुद्धी ॥२५९॥

‘अज्ज्ञवसाणविसुद्धीए वज्जिदा’ अध्यवमानविशुद्ध्या वज्जिता । ‘जे’ ये । ‘तवं’ तप । ‘विगट्ठं पि कुण्वति’ उत्कृष्टमपि कुर्वन्ति । ‘बहिल्लेस्सा’ बहिल्लेस्या पूजासत्काराद्याहितचित्तवृत्तय । ‘ण होवि तेसि केवला सुद्धी’ दोषोन्मिश्रका भवतीनि शुद्धिरिति यावत् ॥२५९॥

केवला शुद्धि कस्य नहि भवतीत्याह—

अविगट्ठं पि तव जो कुरेइ सुविसुद्धसुक्कलेस्साओ ।

अज्ज्ञवसाणविसुद्धो सो पावदि केवल सुद्धि ॥२६०॥

‘अविगट्ठं पि’ अनुत्कृष्टमपि तपो य करोति । सुविशुद्धशुक्कलेस्यासमन्वित विशुद्धपरिणाम स केवला शुद्धि प्राप्नोति इति गाथार्थ ॥२६०॥

प्रस्तुता द्वितीया कषायसल्लेखनामक्तयाध्यवसायविशुद्ध्या योजयति—

अज्ज्ञवसाणविसुद्धी कमायकलुसीकदस्स णत्थिति ।

अज्ज्ञवसाणविसुद्धी कसायसल्लेहणा भणिदा ॥२६१॥

‘अज्ज्ञवसाणविसुद्धी’ परिणामविशुद्धि । ‘कसायकलुसीकदस्स’ कषायं कलुषीकृतस्य । ‘णत्थि’ नास्ति यस्मात् इति तस्मात् । ‘अज्ज्ञवसाणविसुद्धी’ परिणामविशुद्धि । ‘कसायसल्लेहणा भणिदा’ कषायसल्लेखनेति गतिता ॥२६१॥

की विशुद्धिको क्षपक एक क्षणके लिये भी न छोड़े ॥२५८॥

अभ्यन्तर शुद्धिके अभावमे दोष कहते हैं—

गा०—परिणामोकी विशुद्धिको छोड़कर जो उत्कृष्ट भी तप करते हैं उनकी चित्तवृत्ति पूजा सत्कार आदिमें ही लगी होती है । उनके अशुभ कर्मके आस्रवसे रहित शुद्धि नहीं होती । अर्थात् दोषोंसे मिली हुई शुद्धि होती है ॥२५९॥

तब केवल शुद्धि किसके होती है, यह कहते हैं—

गा०—जो अतिविशुद्ध शुक्ललेख्यासे युक्त और विशुद्ध परिणामवाला अनुत्कृष्ट भी तप करता है वह केवल शुद्धिको पाता है । यह गाथाका अर्थ है ॥२६०॥

प्रस्तुत दूसरी कषाय सल्लेखनाको उक्त अध्यवसान विशुद्धिसे जोड़ते हैं—

गा०—जिसका चित्त कषायसे दूषित है उसके परिणाम विशुद्धि नहीं होती । इसलिये परिणाम विशुद्धिको कषाय सल्लेखना कहा है ॥२६१॥

विशेषार्थ—जिस मुनिका चित्त क्रोधाग्नि के द्वारा कलुषित है उस मुनिके परिणाम विशुद्ध नहीं हैं । अतः उसके कषाय सल्लेखना नहीं है । कषायके कृश करनेको कषाय सल्लेखना कहते हैं । और कषायके कृश हुए बिना परिणाम विशुद्ध नहीं होते । अतः परिणाम विशुद्धिके साथ कषाय सल्लेखना का साध्य साधन भाव सम्बन्ध है ॥२६१॥

शुभपरिणामप्रवाहवृत्तेन चतुष्कषायसल्लेखना कृता भवति इत्यभिधाय सामान्येन चतुर्णामपि कषायाणां तनूकरणे उपाय प्रतिपक्षपरिणामचतुष्क कथयति—

क्रोध खमाए माणं च महवेणाज्जवेणे मायं च ।

संतोसेण य लोहं जिणदु खु चत्तारि वि कसाए ॥२६२॥

क्रोध खमायेत्यादिना कषायविनाशने उपायस्तदुत्पत्तित्याग ॥२६२॥

उत्पद्यमानो हि कषायो वृद्धिमुपैतीति कथयति—

कोहस्स य माणस्स य मायालोभाण मो ण एदि वसं ।

जो ताण कसायाणं उप्पत्तिं चेव वज्जेइ ॥२६३॥

‘कोहस्स य’ अत्रैव पदघटना । ‘जो तेसि कसायाणमुप्पत्तिं चेव वज्जेइ’ यस्तेषां कषायाणामुत्पत्ति एव परिहरति । ‘क्रोधस्स य माणस्स य मायालोभाण सो ण एदि वसं’ क्रोधमानमायालोभानां न नोपैति वश । यस्तेषामुत्पत्तिमपेक्षते स तद्वशां कथं कषायमल्लेखना कुर्यादिति भावः ॥२६३॥

कषायोत्पत्तिं परिहर्तुमिच्छता किं कर्तव्यमित्यत आह—

तं वत्थुं मोत्तव्वं जं पडि उप्पज्जेदे कमायग्गि ।

त वत्थुमल्लिज्जे जो जन्थोवसमो कसायाणं ॥२६४॥

‘त वत्थुं मोत्तव्वं’ तद्वस्तु मोचयितव्य । ‘जं पडि उप्पज्जेदे’ यन्निमित्तं उत्पद्यते ‘कसायग्गो’ कषायग्निः । ‘तं वत्थुमल्लिज्जे’ तद्वस्तुपाश्रयणं कुर्यात् । ‘जन्थ’ यत्रोपाश्रयणे । ‘उवसमो कसायाणं’ कषायाणामुपशमो भवति ॥२६४॥

जइ कहवि कसायग्गी समुट्ठिदो होज्ज विज्जवेदव्वो ।

रागदोसुप्पत्ती विज्जादि हु परिहरंतस्स ॥२६५॥

‘जइ कहवि कसायग्गी’ यदि कथंचित्कषायग्निः । ‘समुट्ठिदो होज्ज’ समुत्थितो भवेत् । ‘विज्जवे-

जो शुभ परिणामोके प्रवाहमे बहता है वही चार कषायोको सल्लेखना करता है यह कहकर, सामान्य से चारो कषायो को कुश करनेका उपाय उनके प्रतिपक्षी चार प्रकारके परिणाम हैं, यह कहते हैं—

टी०—क्रोधको क्षमासे, मानको मादवसे माया को आर्जवसे और लोभको सन्तोषसे, इस प्रकार चारो ही कषायोको जीतो ॥२६२॥

आगे कहते हैं कि उत्पन्न हुई कषाय बढती है—

टी०—जो उन कषायोकी उत्पत्तिको ही रोक देता है वह मुनि क्रोध, मान, माया, लोभके वशमे नहीं होता ॥२६३॥

जो कषायकी उत्पत्तिसे बचना चाहता है उसे क्या करना चाहिए यह कहते हैं—

गा०—उस वस्तुको छोड़ देना चाहिए जिसको लेकर कषायरूपी आग उत्पन्न होती है । और उस वस्तुको अपनाता चाहिए जिसके अपनानेसे कषायोका उपशम हो ॥२६४॥

गा०—यदि थोड़ी भी कसायग्रूप आग उठती हो तो उसे बुझा दे । जो कषायको दूर करता है उसके राग-द्वेषकी उत्पत्ति शान्त हो जाती है ॥२६५॥

टी०—नीच जनकी संगतिकी तरह कषाय हृदयको जलाती है । अशुभ अंगोपांग नामकर्म-

दब्बो' विध्यापयितव्य' । 'रागद्वेषोऽप्यस्ती' रागद्वेषयोस्तस्मिन् । 'विज्झादिषु ह' शाम्यत्येव । 'परिहरंतस्स' परिहरत । कषायान्नि प्रशान्तिं नीयते । तद्दोषापेक्षणेन नीचजनसङ्गत्यमिव हृदय दहति, अशुभाङ्गोपाङ्ग-नामकर्मवद्विरूपानन करोति । रज इव चक्षुषो रागमानयति । महासमीरण इव तनु कम्पयति । सुरापानमिव यत्किंचिन्निगदयति^१ । समीचीनज्ञानलोचन मलिनयति । दर्शनवनमृत्पाटयति । चारित्रसर शोषयति । तपः-पल्लव भस्मयति । अशुभप्रकृतिलता स्थिरयति । शुभकर्मफल विरसयति । प्रत्यग्रमनोमल ढीकयति । हृदय कठिनयति । प्राणभूतो घातयति । भग्नतीममत्या प्रवर्तयति । गुरून्पि गुणान्लङ्घयति । योगेन नाशयति । परानपवादयति । महतोऽपि गुणांस्वगयति । मैत्रीमुन्मूलयति । कृतमप्युपकार विस्मारयति । अपकारमध्या-पयति । महति नरकगते पातयति । दुःखावर्ते निमज्जयतीत्यनेकानर्थविह्वलभावनाया ॥२६५॥

रागद्वेषप्रशान्त्युपायकथनाय गाथा^३—

जावंति केइ संगा उदीरया होंति रागदोसाणं ।

ते वज्जतो जिणदि हु रागं दोसं च निस्संगो ॥२६६॥

'जावंति केइ सगा' यावन्त केचन परिग्रहा । 'उदीरया होंति रागदोसाणं' उत्पादका भवन्ति राग-द्वेषयो । 'ते वज्जतो' तान्परिग्रहान्तिराकुवन् । 'जिणदि' जयत्येव । 'रागं दोसं च' रागद्वेषौ । 'निस्संगो' नि परिग्रह ॥२६६॥

के उदयसे जो मुख विरूप होता है वैसे ही कषायके उदयमे मनुष्यका मुख क्रोधसे विरूप हो जाता है । जैसे धूल पड़नेसे आँख लाल हो जाती है उसी तरह क्रोधसे आँख लाल हो जाती है । जैसे महावायुसे शरीर काँपने लगता है वैसे ही क्रोधसे मनुष्य काँपने लगता है । जैसे शराबी शराव पीकर जो चाहे बकना है वैसे ही क्रोधमे मनुष्य जो चाहे बोल देता है । जैसे जिसपर भूतका प्रकोप होता है वह कुछ भी करता है वैसे ही क्रोधी मनुष्य जो चाहे करता है । कषाय समीचीन ज्ञानरूपी दृष्टिको मलिन कर देती है । सम्यग्दर्शनरूपी वनको उजाड़ देती है । चारित्र-रूपी सरोवरको सुखा देती है । तपरूपी पत्रोको जला देती है । अशुभकर्मरूपी बेलकी जड़ जमा देती है । शुभकर्मके फलको रमहीन कर देती है । अच्छे मनको मलिन करती है । हृदयको कठोर बनाती है । प्राणियोका घात करती है । वाणोको असत्यकी आर ले जाती है । महान् गुणोका भी निरादर करती है । यत्नरूपी धनको नष्ट करती है । दूसरोको दोष लगाती है । महापुरुषोके भी गुणोको ढाँकती है, मित्रताकी जड़ खोदती है । किये हुए भी उपकारको भुलाती है । महान् नरकके गढेमे गिराती है । दुःखांके भँवरमे फँसाती है । इस प्रकार कषाय अनेक अनर्थ करती है । ऐसी भावनासे कषायको शान्त करना चाहिए ॥२६५॥

आगे गाथाके द्वारा रागद्वेषकी शान्तिके उपाय कहते हैं—

गा०—जितने भी परिग्रह रागद्वेषको उत्पन्न करते हैं, उन परिग्रहोंको छोड़नेवाला अपरि-ग्रही साधु राग और द्वेषको निश्चयसे जीतता है ॥२६६॥

१ विज्झादिसु अ० । विज्झादिसु अ० । २. यति । आविष्टग्रह इव यत्किंचन कारयति समी—मु० ।

३ गाथार्थ., अ० ।

एवमुदयमुपयाति कषायाम्नि स चेत्यमपकार करोत्येव प्रगान्ति नेतव्य इत्येतद्गाथात्रयोदाहरणे-
नोच्यते—

पडिचोदणासहणवायस्त्वुभिदपडिवयणइंधणाइदो ।

चंडो हु कसायग्गी सहसा संपज्जलेज्जाहि ॥२६७॥

‘पडिचोदणा’ प्रतिचोदनाया असहनमेव वात तेन क्षुभितः, प्रतिवचनेनैरिद्ध क्र. कषायाम्नि.
सहसा प्रज्वलति ॥२६७॥

जलिदो हु कसायग्गी चरित्तमार डहेज्ज कसिणं पि ।

सम्मत्तं पि विराधिय अणंतसंसारियं कुज्जा ॥२६८॥

‘जलिदो हि कसायग्गी’ ज्वलितश्च कषायाम्नि । ‘चरित्तसार’ चारित्र्याख्य सार बहुत्येव । सम्यक्त्व
विनाशानन्तसमारपरिभ्रमणे रत कुयादेव ॥२६८॥

तम्हा हु कसायग्गी पावं उप्पज्जमाणयं चेव ।

इच्छामिच्छादुक्कडवदणसल्लेण विज्जाहि ॥२६९॥

‘तम्हा हु’ तस्मात्तल्लु कषायाम्नि पापमुत्पद्यमानमेव प्रशमयेत् । केन “इच्छामि भगवत शिक्षा, मिथ्या
भवतु मम दुष्कृत, नमस्तुभ्य” इत्येवभूतेन सल्लेन ॥२६९॥

तह चेव णोकसाया सल्लिहियच्चा परेणुवसमेण ।

सण्णाओ गारवाणि य तह लेस्साओ य असुहाओ ॥२७०॥

इस प्रकार कषायरूपी अग्निका उदय होता है और वह इस प्रकार अपकार करती है,
तथा इस प्रकारसे उसे शान्त करना चाहिए, यह तीन गाथाओंसे कहते हैं—

टो०—शिष्यकी अयोग्य प्रवृत्तिको रोकनेके लिए गुरुके द्वारा शिक्षा दिये जानेपर शिष्यने
जो प्रतिकूल वचन कहे वह गुरुको सहन नहीं हुए । वही हुई वायु । उस वायुसे गुरुके मनम आग
भडक उठी । उसके पश्चात् गुरुने शिष्यको पुन समझाया तो शिष्यने पुन. प्रतिकूल वचन कहे ।
उसने गुरुकी कोपान्तिमें ईर्ष्यनका काम किया तां आग भडक उठी । अथवा गुरुने शिष्यको शिक्षा
दी । शिष्य उससे क्रुद्ध हुआ । शिष्यकी क्रोधरूप वायुमें क्षुब्ध होकर गुरुने पुन उसे शिक्षा दी ।
उस शिक्षाने शिष्यकी क्रोधाग्निको भडकानेमें ईर्ष्यनका काम किया । ऐसे भयानक कषायाम्नि
सहसा भडकती है ॥२६७॥

गा०—जलती हुई कषायरूप आग समस्त चारित्र नामक मारको जला देती है । सम्यक्त्व-
को भी नष्ट करके अनन्त ससारके परिभ्रमणमें लगा देती है ॥२६८॥

टो०—इसलिए पापरूप कषायाम्निनको उत्पन्न होते ही बुझ देना चाहिए उसको बुझानेका
जल है—मे भगवान् जितेन्द्रदेवकी शिक्षाकी इच्छा करता हूँ । मेरा छोटा कर्म मिथ्या हो, मे
नमस्कार करता हूँ ॥२६९॥

‘सह चेव नोकसाया’ तथैव नोकषाया तनूकर्तव्या । ‘बरेणुवसवेण’ परेणोपशमेन । सज्ञा, गारवाणि, अणुभाष्य लेख्या, हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुरुषनपुंसकवेदा’ नोकषाया इत्युच्यन्ते । आहारभयमैथुन-परिग्रहाभिलाषा सज्ञा । ऋद्धौ तीव्राभिलाषो, रसेषु, सुखे च गारवशब्देन उच्यते ॥२७०॥

कषायवत्स्वार्थं शक्ररत्नाविशेषान्नोकषायादीनामपि मुमुक्षो सल्लेखनीयत्वमाख्याति—

परिवडिददोवधाणो विगडसिराण्हारुपासुलिकडाहो ।

सल्लिहिटतणुसरीरो अज्झप्परदो हवदि णिच्चं ॥२७१॥

‘परिवडिददोवधाणो’ परिवडितावग्रह । अन्येषा पाठ ‘परिवडिटदावधाणो’ परिवर्धितावधान । ‘विय-डसिराण्हारुपासुलिकडाहो’ प्रकटीभूता महत्त्व अल्पावच सिरा पादवर्षिष्ठमहत्य कटाक्षदेशावच यस्य । ‘सल्लि-हिवतणुसरीरो’ सम्यक्तनुकृत शरीर यस्य स । ‘अज्झप्परदो’ अध्यात्मं ध्यान तत्र रत । ‘होइ’ भवति । ‘णिच्च’ नित्य ॥२७१॥

एवं कदपरियम्मो सम्भतरवाहिरम्मि सल्लिहणे ।

संसारमोक्खबुद्धी सन्ववरिल्लं तवं कुणदि ॥२७२॥

‘एवं कदपरियम्मो’ एवमुक्तेन क्रमेण कृतपरिकर । ‘सम्भतरवाहिरम्मि सल्लिहणे’ अभ्यन्तरसल्लेखना-सहिताया बाह्यमल्लेखनाया । ‘संसारमोक्खबुद्धी’ संसारत्यागे कृतबुद्धि ‘सन्ववरिल्लं तवं’ सर्वव्यस्तपोम्य-उत्कृष्ट तपश्चरति । सल्लेहणा सम्पत्ता ॥२७२॥

सल्लेखनानन्तर कायमुपदिशति—

वोटुं गिलादि देह पव्वोटव्वमिणसुचिमारोचि ।

तो दुक्खभाग्गीदो कदपरियम्मो गणमुवेदि ॥२७३॥

गा०-टी०—इसी तरह उत्कृष्ट उपशमभावके द्वारा नोकषाय, सज्ञा, गारव और अशुभ लेख्याओका घटाना चाहिए । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद इन्हे नोकषाय कहते हैं । आहार, भय, मैथुन और परिग्रहको चाहका नाम सज्ञा है । ऋद्धिकी तीव्र अभिलाषा, रस और सुखकी चाहको गारव कहते हैं ॥२७०॥

गा०-टी०—जो प्रतिदिन अपने नियमोको बढ़ाता है, जिसकी बडी और छोटी सिरायें, दोनो ओगकी हड्डियाँ और नेत्रोकी हड्डियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं—शरीरको सम्यक् रूपसे कृश करनेवाला वह याति नित्य आत्मामे लीन रहता है ॥२७१॥

गा०-टी०—उक्त क्रमके अनुसार अभ्यास करनेवाला अभ्यन्तर सल्लेखना सहित बाह्य सल्ले-खना करनेपर संसारके त्यागका दृढ निश्चय करके सब तर्पोंसे उत्कृष्ट तप करता है ॥२७२॥

सल्लेखना समाप्त हुई ।

सल्लेखनाके अनन्तर होनेवाले कार्यका उपदेश देते हैं—

१ गौरव-अ०, आ० । २ परिवधाणो-अ० । ३ इचरइ चरति-अ० ।

‘बोडु’ गिलावि देह’ शरीरोद्ग्रहणहर्षरहित । ‘पञ्चोदभव इणमसुइभारोत्ति’ परित्यागार्हमिव अशुचि-
भारभूत शरीरमिति कृतचित्त । ‘तो’ पश्चाद् ‘दुःखभारबो’ दुःखभाजनाच्छरीराद्भीत । ‘कयपरिक्कम्भो’
कृतसमाधिमरणपरिकर । ‘गण’ शिष्यवृन्द । ‘उवेवि’ दौकते । अन्यथा पाठ ‘बोडु’ गिलामि देह’ इति ।
ते व्याख्यानयन्ति—शरीरं बोडु अकृतादरोऽस्मि । पञ्चोदभवमिणमसुइभारोत्ति परित्याग्यमिदं अशुचिभारभूत
शरीरमिति कृतनिश्चय ॥२७३॥

सल्लेहणं करेतो यदि आयरिओ हवेज्ज तो तेण ।

ताए वि अवत्थाए चित्तेदव्वं गणस्स हियं ॥२७४॥

‘सल्लेहणं करेतो’ सल्लेखना कर्तुं मुद्यत । ‘जइ’ यदि ‘आयरिओ हवेज्ज’ आचार्यो भवेत् । ‘तो’ तत ।
‘तेण’ तेन । ‘ताए वि’ तस्यामपि । ‘अवत्थाए’ अवस्थाया । ‘चित्तेयव्वं’ चिन्तनीय । ‘गणस्स’ गणस्य ।
‘हिय’ हित ॥२७४॥

कालं संभाविता सव्वगणमणुदिसं च बाहरिय ।

सोमतिहिकरणणक्खत्तविलम्भे’ मंगलोगासे ॥२७५॥

‘काल संभाविता’ आत्मन आयु स्थितिं विचार्य । ‘सव्वगण’ सर्वगण । ‘अणुदिसं च’ बालाचार्यं च ।
‘बाहरिय’ व्याहृत्य । ‘सोमतिहिकरणणक्खत्तविलम्भे’ सौम्ये दिने, करणे, नक्षत्रे, विलम्बे ‘मंगलोगासे’ शुभे
देशे ॥२७५॥

गच्छाणुपालणत्थं आहोइय अत्तगुणसमं भिक्खु ।

तो तम्मि गणविसग्गं अप्पकहाए कुणदि घीरो ॥२७६॥

गा०—टी०—यह अपवित्र और भाररूप शरीर त्यागने योग्य है ऐसा निश्चय करके जो
शरीरको धारण करनेसे ग्लानि करता है उसे शरीरके धारण करनेमें कोई हर्ष नहीं होता । पीछे
दुःखके घर इस शरीरसे डरकर समाधिगणकी तैयारी करता हुआ अपने शिष्योंके पास जाता है ।

दूसरे आचार्य ‘बोडु गिलामि देह’ ऐसा पाठ पढ़ते हैं वे उसकी व्याख्या इस प्रकार करते
हैं—मुझे शरीर धारण करनेमें कोई रुचि नहीं है यह अशुचि और भारभूत शरीर छोड़ने योग्य
है ऐसा मैंने निश्चय किया है ॥२७३॥

गा०—टी०—सल्लेखना करनेवाले दो प्रकारके होते हैं—एक आचार्य, दूसरे साधु । यदि
आचार्य हो तो उसे उस अवस्थामें भी गणका हित विचारना चाहिए । अर्थात् आचार्य यदि सल्ले-
खना धारण करनेका निश्चय करे तो उसे अपने सधके सम्बन्धमें भी विचार करना चाहिए कि
उसकी क्या व्यवस्था की जाये ॥२७४॥

गा०—टी०—अपनी आयुकी स्थिति-विचारकर समस्त सधको और बालाचार्यको बुलाकर
शुभ दिन, शुभकरण, शुभनक्षत्र और शुभलग्नमें तथा शुभ देशमें ॥२७५॥

गा०—टी०—गच्छका अनुपालन करनेके लिए गुणोंसे अपने समान भिक्षुका विचार करके

‘गच्छानुपालनार्थं’ गच्छानुपालनार्थं । ‘आहोदय’ विचार्यं । ‘असगुणसम’ आत्मनो गुणं समानं । ‘निष्पत्तु’ भिद् । ‘तो’ तत् । ‘तस्मि’ तस्मिन् । ‘गणक्षित्त्वं’ गणत्यागः । ‘अप्यकहाए’ अल्पया कथया । ‘कृणु धीर’ करोति धीर । अन्ये तु वदन्ति ‘अप्यणो’ कथयेति ॥२७६॥

किमर्थमेव प्रयतते सूरि ?

अवोच्छित्तिणिमित्तं सव्वगुणसमोयरं तयं णच्चा ।

अणुजाणेदि दिसं सो एस दिसा वोचि बोषिचा ॥२७७॥

‘अवोच्छित्तिणिमित्तं’ धर्मतीर्थस्य ज्ञानदर्शनचारित्रात्मकस्य व्युच्छित्तिर्मा भूदित्येवमर्थः । ‘सव्वगुण-समोयरं’ सर्वगुणसमन्वित । ‘तयं’ तत्क ‘णच्चा’ ज्ञात्वा, ‘अणुजाणेवि’ अनुज्ञा करोति । ‘विसं’ आचार्य ‘सो’ स एष । दिसा आचार्य ‘वोचि’ युष्माकमिति । ‘बोषिचा’ बोधयित्वा । दिसा समस्ता ॥२७७॥

क्षमाग्रहणक्रम निरूपयति—

आमंतेऊण गणि गच्छम्मि य तं गणि ठवेदूण ।

तिविहेण खमावेदि हु स बालउड्डाउलं गच्छं ॥२७८॥

‘आमंतेऊण गणि’ आमन्त्र्य आचार्य । ‘गच्छम्मि य’ गणे । ‘तं गणि ठवेदूण’ त आत्मनानुज्ञात स्थाप-यित्वा, स्वयं पृथग्भूत्वा । ‘तिविधेण खमावेदि’ तु स बालउड्डाउलं गच्छं’ मनोवाक्यादौग्रहयति क्षमा स बालवृद्धं सकीर्णं गण ॥२७८॥

जं दीहकालसंवासदाए ममकारणेहरागेण ।

कडुगपरुमं च भणिया तमहं मव्वं खमावेमि ॥२७९॥

‘जं दीहकालसंवासदाए’ दीर्घकाल सह सवामेन यज्जात ममस्व, स्नेहो, द्वेषो, रागश्च तेन । ‘जं’ यत् ‘कडुगपरुमं च भणिया’ कटुक परुष वा वच भणित्वा ‘तं’ तत् युष्मान् । ‘मव्वं खमावेमि’ सर्वान् क्षमा ग्राहयामि ॥२७९॥

पश्चात् वह धीर आचार्य थोडीसी बातचीत पूर्वक उस पर गणका त्याग करता है ॥२७६॥

आचार्य ऐसा क्यों करते है ? यह कहते है—

गा०-टी०—ज्ञानदर्शन चारित्रात्मक धर्मतीर्थकी व्युच्छित्ति न हो, इसलिए उसे सब गुणोंसे युक्त जानकर यह तुम्हारा आचार्य है ऐसा शिष्योंको समझाकर आप इस गणका पालन करे ऐसा उस नवीन आचार्यको अनुज्ञा करते है ॥२७७॥

दिसा प्रकरण समाप्त हुआ ।

अब क्षमाग्रहणका क्रम कहते है—

गा०-टी०—आचार्यको बुलाकर गणके मध्यमें उस अपने द्वारा स्वीकृत गणीको स्थापित करके और स्वयं अलग होकर बाल और वृद्ध मुनियोंसे भरे उस गणसे वह पुराने आचार्य मन वचन कायसे क्षमा मांगते है ॥२७८॥

गा०-टी०—दीर्घकाल तक साथ रहनेसे उत्पन्न हुए ममता, स्नेह, द्वेष और रागसे जो कटुक

गणन संपाद्य क्रममाचष्टे—

बंदिय णिसुडिय पडिदो तादार सन्ववच्छल तादि ।

धम्मायरियं णिययं खामेदि गणो वि तिविहेण ॥२८०॥

‘बंदिय णिसुडिय पडिदो’ अभिवद्य सकुचितपतितः । ‘तादारं’ ससारदुःखान्नातार । ‘सन्ववच्छलं’ सर्वेषा वत्सल । ‘तावि’ यति । ‘धम्मायरियं’ दशावधे उत्तमक्षमादिके धर्मे, स्वयं प्रवृत्तं अन्येषा प्रवर्तक । ‘णिययं’ आत्मीय । ‘खामेदि गणो वि तिविहेण’ क्षमा ग्राह्यति गणान्निविधेन । ‘समावणा समत्ता ॥२८०॥

अनुशासननिरूपणार्थं उत्तरप्रबन्ध —

संवैगजणियहासो सुत्तत्थविसारदो सुदरहस्सो ।

आदट्ठचित्तओ वि हु चित्तेदि गणं जिणाणाए ॥२८१॥

‘संवैगजणिवहासो’ संसारभीक्ष्णतया करणभूतया उत्पाटितहासः । परिग्रहेऽस्मिन्त्यक्तं अभ्यन्तराद्य रागादयः निमित्तापायादपयान्ति । तदपगमात्तन्मूलस्थितौ नि कर्माणि प्रलयमुपव्रजन्ति । तेषु नष्टेष्वेव चतुर्गति-भ्रमण नश्यति’ इति ज्ञातं हर्षः । ‘सुत्तत्थविसारदो’ सूत्रं जिनप्रणीते तदर्थं च विमारादा निपुण ‘सुदरहस्सो’ श्रुतप्रायश्चित्तप्रथः । ‘आदट्ठचित्तओ वि हु’ आत्मप्रयोजनचिन्तापणोऽपि । ‘चित्तेदि गणं जिणाणाए’ जिनाना-माज्ञया गणचिन्ता करोति ॥२८१॥

और कठोर वचन कहे गये आपसे मैं उन सबको क्षमा माँगता हूँ ॥२७९॥

गणके द्वारा किये जाने वाले कार्यको कहते हैं—

गा०-टी०—बन्दना करके, पृथ्वीपर पाँचों अंगोंको स्थापित करके अर्थात् पञ्चांग नमस्कार करके ससारके दुःखोंसे रक्षा करने वाले सबको प्रिय अपने दश प्रकारके उत्तम क्षमादिरूप धर्ममें स्वयं प्रवृत्त और दूसरोंको प्रवृत्त करने वाले आचार्यसे गण भी मन वचन कायमें क्षमा माँगता है ॥२८०॥

क्षमाका प्रकरण समाप्त हुआ ।

आगे अनुशासनका कथन करते हैं—

गा०-टी०—संसांसे डरनेके कारण जिसे हर्ष प्रकट हुआ है अर्थात् इस परिग्रहका त्याग करने पर अभ्यन्तर रागादि अपने निमित्तका विनाश होनेसे बल जायेगे क्योंकि बाह्य परिग्रह रागादिके उत्पत्तिमें निमित्त है अतः निमित्तके न रहनेसे नैमित्तिक रागादि भी नहीं रहेंगे । और रागादिके न रहनेसे रागादिके कारण बन्धने वाले कर्म नष्ट हो जायेंगे । उनके नष्ट होने पर चार गतियोंमें भ्रमण नष्ट हो जायेगा, इसलिए जिसे हर्ष उत्पन्न हुआ है, और जिन भगवान्‌की द्वारा कहे गये सूत्र और उसके अर्थमें जो निपुण है, जिसने प्रायश्चित्त शास्त्र सुना है वह आचार्य अपने प्रयोजनकी चिन्ता करते हुए भी जिन भगवान्‌की आज्ञासे गणकी चिन्ता करता है । अर्थात् यद्यपि आचार्य संल्लेखना धारण करनेके लिए अपना गण त्यागकर दूसरे गणमें जानेके लिए तत्पर है फिर भी गणकी चिन्ता करके उसे उपदेश देते हैं ॥२८१॥

१. इति विजित हर्षः आ० मु० ।

णिद्धमहुरगंभीरं गाहुगपल्हादणिज्जपत्थं च ।

अणुसिट्ठिं देइ तहिं गणाहिबइणो गणस्स वि य ॥२८२॥

‘णिद्ध’ स्नेहसहिता । ‘महुर’ माधुर्यसमन्विता । ‘गभीर’ साराव्यवतया गृहीतगाम्भीर्यौ । ‘गाहुग’ ग्राहिका सुखावबोधा । ‘पल्हादणज्जपत्थं च’ चेत् प्रल्हादविधायिनी । ‘पत्थं’ पथ्या हिता । ‘अणुसिट्ठिं देइ’ अनुसिष्टि ददाति । ‘तहिं’ तस्मिन्पूर्वोक्ते काले देशे च । ‘गणाहिबइणो गणस्स वि य’ गणाधिपतये गणाय च ॥२८२॥

वड्ढंतओ विहागे दंसणणाणचरणेसु कायव्वो ।

कप्पाकप्पठिदाणं सव्वेसिमणागदे मग्गे ॥२८३॥

‘वड्ढंतओ विहारो कायव्वो’ वर्धमानविहार कार्य । न्व ? ‘सव्वेसि कप्पाकप्पठिदाणं अणागदे मग्गे’ सर्वेषा प्रवृत्तिनिवृत्तिस्मिताना मुक्तिमार्गं । प्रमत्तसयतादिगुणस्थानापेक्षया विचित्रो यतिधर्म दसणवद-सामायिकार्थाविकल्पेन प्रवृत्तिधर्मोऽपि विचित्ररूप । तस्य सकलस्योपादान सर्वेषामित्यनेन । कोऽपि मार्ग इत्याशकायामाह—सामान्येन ‘दंसणणाणचरणेसु’ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु । चतुर्विकल्पगणोद्देशेनायमुप-देश ॥२८३॥

सूरये कथयन्—

संखित्ता वि य पवहे जह वच्चइ वित्थरेण वड्ढंती ।

उदधितेण वरणदी तह सीलगुणेहिं वड्ढाहि ॥२८४॥

‘संखित्ता वि य’ मक्षिप्तार्थ च ‘पवहे’ प्रवाहे प्रबहृत्यस्मादिति प्रवाह उत्पत्तिस्थान तत्र सक्षिप्तार्थि मती वरनदी । ‘जह वच्चइ’ यथा व्रजात । ‘वित्थरेण’ पृथुलतया । ‘वड्ढंती’ वर्द्धमाना । ‘उदधितेण’ याव-त्समुद्र । ‘तह सीलगुणेहिं वड्ढाहि’ तथा शीलगुणीस्त्व वर्धस्व ॥२८४॥

मज्जारसरिदसरिसोवम तुमं मा हु काहिसि विहारं ।

मा णासेहिसि दोणिण वि अप्पाणं चेव गच्छं च ॥२८५॥

गा०—टी०—उस पूर्वोक्त शुभ तिथि आदिसं युक्त काल और देशमे गणाधिपति और गणको भी स्नेह सहित, माधुर्यसे युक्त, सारवान होनेसे गम्भीर सुखसे समग्रमे आने वाली, चित्तको आनन्द दायक और हितकारी शिक्षा देने है ॥२८२॥

गा०—टी०—सब प्रवृत्ति और निवृत्ति मे स्थित मुनियो और गृहस्थोको मुक्तिके मार्गमे सम्यग्दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यमे वर्धमान विहार उत्तरोत्तर उन्नत अनुष्ठान करना चाहिए । यति धर्म प्रमत्त सयन आदि गुणस्थानोकी अपेक्षा अनेक प्रकार है । प्रवृत्ति रूप गृहस्थ धर्म भी दर्शन, व्रत सामायिकके भेदसे अनेक प्रकार है । उस सबका ग्रहण यहाँ ‘सब’ शब्दसे किया है । यह चारों प्रकारके सधको लक्ष्य करके आचार्य उपदेश देते है ॥२८३॥

नये आचार्यको कहते है—

गा०टी०—उत्पत्ति स्थानमे छोटी सी भी उत्तम नदी जैसे विस्तारके साथ बढ़ती हुई समुद्र तक जाती है उसी प्रकार तुम शील और गुणोसे बढ़ो ॥२८४॥

‘मञ्जाररसिवसरिसोबधं’ मार्जारस्य रसित रटन मार्जाररसित तेन सह सादृश्य उपमा परिच्छेदो यस्य विहारस्य तन्मार्जाररमितसद्शोषम विहार चरण । ‘तुम’ भवान् । ‘मा ह कर्हिस्’ मा कर्षी । मार्जारस्य रसित प्राङ्महत् क्रमेणापचीयते तद्वत्तत्रयभावनातिशयवती प्राक् क्रमेण मन्वायमाना न कर्तव्येति यावत् । ‘मा नासेहिस्ती रोणिं वि अत्ताणं केव एच्छं च’—आत्मनो गणस्य च विनाश मा कृषा ॥ प्रथम-मेवातिदुर्घरचारित्रतपोभावनाया प्रवृत्तो भवान् गण च तथा प्रवर्त्यमानो दुश्चरतया नश्यति ॥२८५॥

जो सघरं पि पलिचं गेच्छदि विज्झविदुमलसदोसेण ।

किह सो सद्दिहिव्वो परघरदाहं पसामेदु ॥२८६॥

‘जो सघरं पि’ य स्वगृह अपि । दृष्टमानमालस्यान् वाञ्छति विद्यापयितुं कथमसौ श्रद्धातव्य पर-कीयगृहदाहं प्रशमयितुं उद्योग करोतीति ॥२८६॥

तस्माद्भूवर्तव्य प्रवर्तितव्यमित्याचष्टे—

वज्जेहि चयणकप्पं सगपरपक्खे तथा विरोधं च ।

वादं असमाहिकरं विसग्गिभूदे कसाए य ॥२८७॥

‘वज्जेहि चयणकप्पं’ वर्जय अतिचारप्रकार ज्ञानदर्शनचारित्रविषय । अवाचनाकाले अस्वाध्यायकाले वा पठन । श्रेत्रशुद्धि, द्रव्यशुद्धि, भावशुद्धि वा विना । निह्वव, ग्रन्थार्थयोरशुद्धि, अबहुमान इत्यादिको ज्ञानातिचार । शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशमास्तत्त्वा सम्यग्दर्शनातिचारा । समितिभावनारहितता चारित्रातिचार । एते च्यवनकल्पेनोच्यन्ते । ‘सगपरपक्खे तथा विरोधं च’ धर्मस्वेषु, मिथ्यादृष्टिषु च विरोध वर्जयेत् । चेत समाधानविनाशकारण वादं च वर्जयणीय । वादे प्रवृत्तो यथात्मनो जय पराजय परस्य वा

गा०-टी०—तुम विलावके शब्दके समान आचरण मत करना । विलावका शब्द पहले जोरका होता है फिर क्रमसे मन्द हो जाता है उसी तरह रत्नत्रयकी भावनाको पहले बड़े उत्साहसे करके पीछे धीरे-धीरे मन्द मत करना । और इस तरह अपना और सध दोनोंका विनाश न करना । प्रारम्भमे ही कठोर तपकी भावनामे लगकर आप और गणको भी उसीमे लगाकर दुश्चर होनेसे विनाशको प्राप्त होगे ॥२८५॥

गा०-टी०—जो जलते हुए अपने घरको भी आलस्यवश बचाना नहीं चाहता । उसपर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह दूसरेके जलते घरको बचायेगा ॥२८६॥

इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०-टी०—ज्ञान दर्शन और चारित्रके विषयमे अतिचारोको दूर करो । जो वाचना और स्वाध्यायका काल नहीं है उसमे श्रेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, और भाव शुद्धिके बिना वाचना आदि करना, निह्वव, ग्रन्थ और अर्थकी अशुद्धि, आदरका अभाव इत्यादि ज्ञान विषयक अतिचार हैं । शंका, काङ्क्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टिकी प्रशंसा और सस्त्व ये सम्यग्दर्शनके अतिचार हैं । समितिकी भावना न होना चारित्रका अतीचार है । ये सब ‘च्यवनकल्प’ कहे जाते हैं । धार्मिको और मिथ्यादृष्टियोंके साथ विरोध नहीं करना चाहिए । चित्तकी शान्तिको भग करने वाला वाद भी नहीं करना चाहिए । वाद करने वाला जिस प्रकार अपनी जय और दूसरेकी पराजय हो यही

भवति तदेवान्वेषते न तत्त्वसमाधानवान् । 'विसर्गिभूदे कषाये य' कषाया हि क्रोधादय स्वस्य परस्य च मृत्यु उपानयन्ति इति विषभूता , हृदय दहन्तीति दहनभूतास्ताश्च वर्जय ।

तथा चोक्त— त्रिलोकमल्लाः कुलशीलशत्रवो, मलानि दुर्भाग्यतमानि चापि ते ।

यशोहरा हानिकरास्तपस्विनां, भवन्ति दौर्भाग्यकरा हि देहिनाम् ॥ १ ॥—[]

न केवल ते परलोकलोपिनः, इमं च लोकं क्रशयन्ति बाणैः ।

न धर्ममात्रस्य च विघ्नहेतवो, धनस्य कामस्य च ते विघातकाः ॥ २ ॥ इति—[]

णाणम्मि दंसणम्मि य चरणम्मि य तीसु समयसारेसु ।

ण चाएदि जो ठवेदुं गणमप्पाणं गणघणी सो ॥२८८॥

'णाणम्मि दंसणम्मि य' रत्नत्रये गणमात्मान च यो न स्थापयितु समर्थो नैवासी गणघर । ण च एवि न समर्थ । बहुवो मम वशवर्तिन मन्ति एतावता भव'ती गणित्वगर्वो माभूदिति भाव ॥२८८॥

कीदृक्ताहि गणघरो भवतीति चेदेवभूत इत्याचष्टे—

'णाणम्मि दंसणम्मि य चरणम्मि य तीसु समयसारेसु ।

चाएदि जो ठवेदुं गणमप्पाणं गणघरो सो ॥२८९॥

स्पष्टार्था गाथा ॥२८९॥

पिंडं उवाहिं सेज्जं अविशोहिय जो हु भुंजमाणो हु ।

मूलट्ठाण पत्तो मूलोत्ति य समणपेल्लो सो ॥२९०॥

प्रयत्न करता ह तत्त्वका समाधान नहीं करता । क्रोधादि कषाय अपनी और दूसरेकी मृत्युमें कारण होती है इसलिए वे विषरूप है और हृदयको जलाती हैं इसलिए आगके समान है । उन्हें छोड़ना चाहिए । कहा भी है—

ये कषायें तीन लोकमें मल्लके समान है । कुल और शीलके शत्रु है । वे ऐसे मल है जिनको दूर करना सबसे कठिन है । ये कषायें तपस्वियोंकी हानि करने वाली और उनके यशको हरने वाली हैं तथा प्राणियोंके दुर्भाग्यको करने वाली है । 'वे कषायें केवल परलोकको ही नष्ट नहीं करती, किन्तु इस लोकको भी हीन करती हैं । वे केवल धर्ममें ही विघ्न नहीं डालती किन्तु अर्थ और काम की भी घातक है' ॥२८७॥

टी०—आगमके सारभूत तीन दर्शन ज्ञान और चारित्र्य रत्नत्रयमें जो गणको और अपनेको स्थापन करनेमें समर्थ नहीं है वह गणघर नहीं है । मेरे अधीन बहुतसे मुनि हैं इसलिए आपमें गणी होनेका घमण्ड नहीं होना चाहिए ॥२८८॥

तब गणघर कैसा होता है यह कहते हैं—

गा०—आगमके सारभूत तीन सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्यमें अपनेको और गणको स्थापित करनेमें जो समर्थ होता है वह गणघर है ॥२८९॥

१. वतो न ग-अ० । २ अ० आ० प्रत्यो' इयं गाथा 'णाणम्मि दंसणम्मि इति लिखिता, न सर्वा ।

पिंडं उवहि सेज्जं उग्गमउप्पादणेसणादीहिं ।

चारित्तरक्खणट्ठं सोधितो होदि सुचरित्तो ॥२०१॥

‘पिंड’ आहार, ‘उवहि’ उपकरण, ‘सेज्ज’ वसति । सोधितो शोधयन् । ‘उग्गमउप्पादणेसणादीहिं’ उद्गमोत्पादनैवणादिभिर्दोषैः । किमर्थं शोधयति ? ‘चारित्तरक्खणट्ठं’ चारित्ररक्षणार्थं उद्गमादित्थोप परिहरति । सुसयत इति लोके यथा मे भविष्यतीति वा, स्वसमयप्रकाशने लाभो ममेत्य भवतीति वा चेतस्य-कृत्वेति भावः । एवभूत सुचरित्रो भवतीति यति ॥२०१॥

एसा गणधरमेरा आयास्तथाण वणिण्या मूचे ।

लोगमुहाणुरदाणं अप्पच्छंदो जहिच्छाए ॥२०२॥

‘एसा गणधरमेरा’ एसा गणधरमर्यादा । ‘मुचे वणिग्गा’ मूत्रं निरूपिता । केपा ? ‘आयास्तथाण’ आचारस्थाना । पञ्चविधे आचारे ये स्थितास्तेषां गणिना व्यवस्था सूत्र गणिना । ‘लोगमुहाणुरदाणं’ लोकानुवर्तिना मुखेप्सूना च । यथेच्छया असयतजननमगं सुखादरक्ष्य शास्त्रे निषिद्ध । तत्र ये वर्तन्ते स्वेच्छया तेषां ‘अप्पच्छंदो’ आत्मेच्छा एव केवलान् तेषां गणधरमर्यादा मूत्रे ‘वणिग्गा’ । अथवा लोकमुख नाम मृष्टाहारभोजन, यथाकाम, मृदुशय्यामन, मनोज्ञे वस्त्रनि वसन च तत्र रताना विपयानुरणामित्यर्थः ॥२०२॥

मीदावेइ विहारं सुहसीलगुणेहिं जो अबुद्धीओ ।

सो णवरि लिगधारी संजममारेण निस्सारो ॥२०३॥

‘मीदावेइ’ मद करोति । ‘विहार’ चारित्र रत्नत्रये प्रवृत्ति । ‘सुहसीलगुणेहिं’ सुखसमाधानाभ्यासः । ‘जो अबुद्धीओ’ यो बुद्धिर्हिनः । ‘सो णवरि लिगधारी’ न बुधालिगी भवति, द्रव्यलिग धारयति । ‘संजम-सारेण निस्सारो’ समयमाख्येन इन्द्रियप्राणसमयविकल्पेन सारेण नि मार केवलजनन म इति ।^३ एतदुक्त भवति ॥२०३॥

गा०—आहार, उपकरण और वसतिका शोधन किये बिना जो उमका सेवन करता है वह साधु मूल स्थान नामक दोषको प्राप्त होता है और वह भ्रष्टश्रमण है ॥२०१॥

आहार, उपकरण और वसतिका जो उद्गम, उत्पादन और एषणा आदि दोषोंमें चारित्रकी रक्षाके लिए शोधन करता है वह सम्यक् समयी है । मेरा लोकमें यद्य हांगा कि यह समयमी है अथवा अपने आगमका प्रकाश करनेसे मुझे लाभ होगा ऐसा वह अपने मनमें नहीं सोचता । ऐसा यति ही सम्यक् चारित्र वाला होता है ॥२०१॥

गा०—टी०—प्राच प्रकारके आचारमें स्थित जो गणों है उन गणियोंकी यह गणधर मर्यादा सूत्रमेकही है । जो लोकके अनुसार चलने वाले सामारिक मुखके इच्छुक है अथवा लोकमुख यानी मिष्टाहारका यथेच्छ भोजन, कोमल शय्या पर शयन, मनोहर घरमें निवास, इनमें जो रत है अर्थात् जो स्वेच्छाचारी है उनकी गणधर मर्यादा सूत्रमें नहीं कही है ॥२०२॥

गा०—टी०—जो बुद्धिहीन साधु सुखणील गुणोंके कारण रत्नत्रयमें प्रवृत्तिरूप चारित्रमें उदासीन रहता है वह केवल द्रव्यलिगका धारी है और इन्द्रिय समय तथा प्राणमयमसे शून्य है ॥२०३॥

१ व्यावणिता—आ० मु० । २ सो नवरिलिगी भवति द्रव्य—अ० । ३ नि मार एत—आ० मु० ।
४. इस गाथा पर टीका नहीं है ।

पिंडं उवधिं सेज्जामविसोधिं यो खु भुंजमाणोदु ।

मूल्ठ्ठाणं पत्तो बालोत्तिं यो समणबालो ॥२९४॥

य उद्गमादिदोषोपहृतमाहार, उपकरणं, वसति वा गृह्णाति तस्य नेन्द्रियसंयम, नैव प्राणसंयम, न यतिर्न गणधर इति निगद्यते ॥२९४॥

कुलगामणयररज्जं पयहिय तेसु कुणइ ममत्तिं जो ।

तो णवरि लिंगधारी संजमसारेण णिस्सारे ॥२९५॥

‘कुलगामणयररज्जं’ कुल, ग्राम, नगर, राज्य च । ‘पयहिय’ परित्यज्य । तेसु कुणइ ममत्तिं जो’ ग्रामादिषु पुन य करोति ममता । मदीयं कुल, अस्मदीयो ग्राम, नगर, राज्य चेति । यो हि यत्र ममता करोति तस्य यदि शोभन जात नुष्यति अन्यथा द्वेषि, सखिलस्यति वा । ततो रागद्वेषयोर्लभे च वर्तमान. ^१असयतेष्वादरवात् (वत्वात्) कथमिव मयतो भवतीति भाव ॥२९५॥

अपरिस्साई सम्म समपासी होहि सव्वकज्जेसु ।

संरक्ख सच्चक्खुं पि व सबालउट्ठाउलं गच्छं ॥२९६॥

‘अपरिस्साई’ गुरुयमिति शका बिहाय निगवितानामपराधाना प्रकटन मा कृया । ‘समपासी चेव होहि कज्जेसु’ कार्येषु सम्यक् समदर्शयैव च भव । ‘संरक्ख सच्चक्खुं पि व’ परिपालय स्वनेत्र इव । किं ? ‘सबालउट्ठाउल गच्छं’ सबालैव द्वैराकीर्णं गण ॥२९६॥

णिवदिविहूणं खेचं णिवदी वा जत्थ दुट्ठओ होज्ज ।

पव्वज्जा च ण लम्भदि संजमघादो व तं वज्जो ॥२९७॥

‘णिवदि विहूणं खेचं परिहर’ नृपतिरहित क्षेत्र त्यज । ‘णिवदि वा जत्थ दुट्ठओ होज्ज’ नृपतिर्वा यस्मिन् देशे दुष्टो भवेत्तच्च क्षेत्र परित्यज । ‘पव्वज्जा च ण लम्भदि जत्थ’ प्रव्रज्या च न लभ्यते यत्र क्षेत्रे ।

गा-० टी०—जो उद्गम आदि दोषोसे सहित आहार, उपकरण अथवा वसतिको स्वीकार करता है उसके न प्राणिसंयम है और न इन्द्रिय संयम है । वह केवल नग्न है । न वह यति है और न गणधर है ॥२९४॥

गा-० टी०—जो कुल, ग्राम, नगर और राज्यको छोड़कर भी उससे ममत्व करता है कि मेरा कुल है, हमारा गाँव है या नगर है राज्य है, वह भी केवल नग्न है । जो जिससे ममता करता है उसका यदि अच्छा होता तो उसे सन्तोष होता है अन्यथा द्वेष करता है अथवा सकलेश करता है । इस तरह राग-द्वेष करने पर असयतोमे आदरवान होनेसे वह कैसे सयमी हो सकता है ॥२९५॥

गा-० टी०—‘हमारा यह गुरु अलोचित दोषोको दूसरेसे नहीं कहता । ऐसा मानकर शिष्योके द्वारा प्रकट किये अपराधोको किसी अन्यसे मत कहो । कार्योमे समदर्शी हो रहो । और बाल और वृद्ध यतियोसे भरे गणकी अपनी अस्त्रकी तरह रक्षा करो ॥२९६॥

गा-० टी०—जिस क्षेत्रमे कोई राजा न हो उस क्षेत्रको त्याग दो । अथवा जिस क्षेत्रका राजा

शिष्या यत्र न जायंते तच्च । 'संजमघादो व जल्प' संजमस्य चोपधातो यत्र क्षेत्रे 'तं वज्जो' त्यजेति गणि-
शिक्षा ॥ गणिसिद्ध्या ॥२९७॥

गण शिक्षयत्युत्तरप्रबंधेन—

कुणह अपमादमावासणसु संजमतवोवधाणेसु ।

णिससारे माणुस्से दुल्लहवोहिं वियाणिता ॥२९८॥

'कुणह अपमादमावासणसु' कुलताप्रमादमावश्यकेषु । 'संजमतवोवधाणेसु' समयस्य, तपसश्चाश्रयेषु ।
अभ्यहित समय इति पूर्वनिपात । समयं विना न तप णक्नोति कर्तुं भक्तिमिति मामाश्रिकादौ प्रवर्तमानस्य
सयमो भवति । असमयं न्यत्रतीति, सावद्यक्रियानिवृत्तौ सत्या कर्मणि तपनीति तपो भवति । नान्यथेति
तपसोऽप्याश्रय । 'णिससारे माणुस्से' मारग्रहिते मानुष्ये अनित्यतया अशुचितया मनुजाना असार । तत्र
'दुल्लंभा बोधि' दुर्लभा बोधाभिमुखा बुद्धि । 'वियाणिता' ज्ञात्या ॥२९८॥

समिदा पंचसु समिदीसु सव्वदा जिणवयणमणुगदमदीया ।

तिहिं गारवहिं रहिदा होह तिगुत्ता य दंडेसु ॥२९९॥

सम्यक्प्रवृत्ता 'होह' भवत । 'पंचसु समिदिसु' पञ्चसु समितिषु । 'सव्वदा' सवदा । जिणवयणमणुग-
दमदीया' जिनवचनमनुगतबुद्धय । तिहिं गारवहिं रहिया' गारवत्रयरजिता 'मिगुत्ता य' गतित्रयममन्विता
भवत । 'क्व वड्डेसु' अशुभमनोवाक्यायेषु ॥२९९॥

सण्णाउ कसाए वि य अट्ट रुहं च परिहरह णिच्चं ।

दुट्ठाणि इंदियाणि य जुत्ता मव्वप्पणो जिणह ॥३००॥

दुष्ट हो उस क्षेत्रको त्याग दो । जिस क्षेत्रमें प्रव्रज्या प्राप्त न हो अर्थात् शिष्य न बने, अथवा जिस
क्षेत्रमें समयका घात हो उस क्षेत्रको त्याग दो ॥२९९॥

आचार्य शिक्षा समाप्त हुई ।

आगे गण (सघ) को शिक्षा देते हैं—

गा०—टी०—मनुष्य जन्म अनित्य और अशुचि होनेमें सार रहित है । उनमें दीक्षा धारण
करनेकी बुद्धि होना दुर्लभ है ऐसा जानकर आवश्यकमें, जो समय और तर्क आश्रय है, प्रमाद
मत करो । यहाँ पूज्य होनेसे समयको तपमें पहले रखा है क्योंकि समयके बिना अकेला तप भुक्ति
नहीं प्राप्त कर सकता । मामाश्रिक आदिमें प्रवर्तमान भुक्तिके समय ज्ञाना है । असयमको बह
त्यागना है । सावद्य क्रियाकी निवृत्ति होने पर कर्मोंको तपनेमें तप होता है । समयके बिना तप
नहीं होता । अत आवश्यक कर्म तपके भी आश्रय है । इसलिए साधुको उनमें प्रमाद नहीं करना
चाहिए ॥२९८॥

गा०—हे मुनिगण । आप सर्वदा पाँच समितियोंके पालनमें तत्पर रहें । अपनी बुद्धिको जिना-
गमकी अनुगामिनी बनाओ । तीन गारव मत करो और अशुभ मन वचन कायक विषयमें तीन
भुक्तियोंका पालन करो ॥२९९॥

गा०—नित्य आहारादि विषयक सजाओको, कषाओंको और आतं तथा रोदध्यानको दूर
करो । तथा ज्ञान और तपसे युक्त होकर अपनी सर्वशक्तसे दुष्ट इन्द्रियोंको जीतो ॥३००॥

‘सण्णाओ’ मज्जा आहाराविषया । ‘कसाए षि’ कपयानपि । ‘अहुं षहुं ष’ आर्त रौद्र च ध्यान । ‘परिहरत’ निराकुरुत । ‘णिच्च’ नित्य । ‘बुद्धाहं इवियाहं’ दृष्टानोन्द्रियाणि च । ‘जुत्ता’ युक्ता ज्ञानेन तपसा च । ‘सव्वप्पणा जिणहं’ सर्वशक्त्या इन्द्रियजय कुरुत ॥३०॥

धण्णा हु ते मणुस्सा जे ते विसयाउलम्मि लोयम्मि ।

विहरति विगदसंगा णिराउला णाणचरणजुदा ॥३०१॥

‘धण्णा हु ते मणुस्सा’ धन्यास्ते मनुष्या । के ? ‘जे विसयाउलम्मि लोयम्मि’ ये शब्दादिभिराशीर्णे जगन्ति । ‘विगदसंगा’ नि संगा क्वचिदपि विषये स्पर्शादी । ‘णिराउला’ । ‘णाणचरणजुदा’ ज्ञानेन चारित्र्येण च युता । ज्ञानचारित्र्ययुताना प्रशमा तत्रादरत्रेनानार्था गणम्य ॥३०१॥

मुस्सुसया गुरूण चेदियभत्ता य विणायजुत्ता य ।

मज्झाए आउत्ता गुरुपवयणवच्छला हांह ॥३०२॥

‘मुस्सुसया गुरूण’ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्ये गुरुर्गुरुतया गुरुव इत्युच्यन्ते आचार्योपाध्यायसाधव । तेषां शुश्रूषाकारिणां भवेत् । शुश्रूषापरिण भाव्य । लाभादिकमनपेक्ष्य तेषां गुणेष्वनुगम कर्तव्यं भवति । गुणानुरागाद्दर्शनशुद्धिस्नदीयस्त्वन्नयानुमननं च भवति । सुकरो ह्युपाय पृथ्याजने अनुमननं नाम । ‘चेदियभत्ता य’ चैत्यानि जिनमिद्वप्रतिविवानि कृत्रिमकृत्रिमाणि तेषु भवन्ता । यथा शत्रुणा मित्राणा वा प्रतिकृतिदर्शनाद्द्वेषो रागश्च जायते । यदि नाम उपकारोऽनुपकारो वा न कृतमनया प्रतिकृत्या तत्कृतापकारम्योपकारम्य वा अनुस्मरणे निमित्ततास्ति तद्वज्जिनमिद्वगुणा अनन्तज्ञानदर्शनसम्यक्त्ववतीनरागन्वादयस्तत्र यद्यपि न सन्ति, तथापि तद्गुणानुस्मरणं संपादयन्ति मादृश्यात्तच्च गुणानुस्मरणं अनुरागात्मकं ज्ञानदर्शनं सन्निधापयति । ते च

गा०—वे मनुष्य धन्य है जो शब्दादि विषयोंसे व्याप्त जगन्मसे किसी भी स्पर्शादि विषयसे आमक्ति नहीं रखने और निराकुल होकर ज्ञान और चारित्र्यसे युक्त होते हैं । जो ज्ञान और चारित्र्यसे युक्त होते हैं उनकी प्रशंसा करनेसे सघका उनके विषयसे आदरभाव उत्पन्न होता है ॥३०१॥

गा०टी०—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य नामक गुणोंसे महान् होनेसे आचार्य उपाध्याय और साधुको गुरु कहते हैं । उनकी सेवामें तप्य रहना चाहिए । लाभ आदिकी अपेक्षा न करके उनके गुणोंमें अनुगम करना चाहिए । गुणोंमें अनुगम करनेसे सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि होती है और उनके रत्नत्रयकी अनुमोदना होती है । अनुमोदना पुण्य उपाजन करनेका मरल उपाय है । चैत्य अर्थात् जिन और सिद्धोंकी कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिबिम्बोंमें भक्ति करना चाहिए । जैसे शत्रुओं और मित्रोंकी प्रतिकृति देखनेमें द्वेष और राग उत्पन्न होता है । यद्यपि वे प्रतिकृतियाँ कोई अपकार या उपकार नहीं करती, तथापि उन शत्रुओं और मित्रोंने जो अपकार या उपकार किये होते हैं उनके स्मरणमें उनकी प्रतिकृतियों निमित्त होती हैं । उसी तरह यद्यपि प्रतिबिम्बोंमें जिन और सिद्धोंके गुण अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, सम्यक्त्व वीत रागता आदि नहीं होते, तथापि उनके समान होनेसे उनके गुणोंका स्मरण कराती है । और वह गुणोंका स्मरण जो

संवरनिर्जरे महत्वा सपादयत । तस्माच्चैत्यभक्तिमुपयोगिनी कुस्त । 'विणवज्जुवा य' विलय नयति कर्म-मलमिति विनय' । ज्ञानदर्शनतपश्चारित्रविनया उपचारविनयश्चेति पञ्चैप्रकारेण विनये युक्ता भवत । शास्त्रोक्तवाचनास्वाध्यायकालोपध्वयन श्रुतस्य श्रुत प्रयच्छतश्च भक्तिपूर्व कृत्वा, अवग्रह परिगृह्य, बहुमानं कृत्वा, निह्ववं निराकृत्य, अर्थव्यञ्जनतदुभयशुद्धि सपाद्य एव भाव्यमान श्रुतज्ञान सवर निर्जरा च करोति । अन्यथा ज्ञानावरणस्य कारण भवेत् ।

शकाकाशादिनिरासो दर्शनविनय ।

स च प्रयत्नेन भवद्भि सपाद्योज्यथा शकादिपरिणामा मिथ्यात्वमानयन्ति । दर्शनमोहनीयस्य चास्वभाववन्ति । ततो मिथ्यादर्शननिमित्तकर्मवशादनन्तसारपरिभ्रमण दुःखभीरूणा भवता जायते । रूपरसगन्धस्पर्शशब्देषु मनोज्ञामनोज्ञेषु सन्निहितेषु अनन्तकालाभ्यासाद्वागोष्पीतिश्च जायते । तथा कषायाश्च बाह्यमभ्यन्तर च निमित्तमाश्रित्य प्रादुर्भवन्ति । ते चोत्पन्नमानाश्चारित्र विनाशयन्ति । कर्मदाननिमित्तक्रियोपरमो हि चारित्र । रागादयश्च कर्मदाननिमित्तक्रियास्तथा अशुभमोबाक्कायक्रियाश्च कर्मदाननिमित्ता । तथा घट-जीविकायबाधापरिहारमन्तरेण गमन । मिथ्यात्वेऽसयमे वा प्रवर्तक वचन साक्षात्प्राप्येण वा जीवबाधा-करण भोजन अप्रत्यक्षेक्षिताप्रमाजितादाननिभेपो शरीरमलोत्सर्गो जीवपीडाहेतुरेता कर्मपरिग्रहनिमित्ता

अनुरागात्मक होता है, ज्ञान और दर्शनमें लगाता है । और वे ज्ञान और दर्शन महान् सवर और निर्जरा करते हैं । इसलिए उपयोगी चेत्य भक्ति करना चाहिए । कर्ममलका जो विलय करती है वह विनय है । ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तपविनय और उपचार विनय, इन पांच प्रकारकी विनयमें सलन रहो । शास्त्रमें जो वाचना और स्वाध्याय काल कहा है, उन कालोंमें श्रुतका अध्ययन, और श्रुतका दान भक्तिपूर्वक करके अवग्रह स्वीकार करके, बहुमान करके, निह्वनको दूर करके, अर्थशुद्धि, व्यञ्जन शुद्धि और अर्थ व्यञ्जन दोनोंकी शुद्धि करके । इस प्रकार आठ अंगोंके साथ माया गया श्रुत ज्ञान सवर और निर्जरा करता है । ऐसा नहीं करनेमें ज्ञानावरणका कारण होता है ।

शङ्का कांशा आदिको दूर करना दर्शन विनय है । आपको प्रयत्नपूर्वक शका आदिको दूर करना चाहिए । ऐसा न करनेसे शका आदि परिणाम मिथ्यात्वको लाते हैं और दर्शन-मोहनीयकर्मके आस्त्रवमे कारण होते हैं । उससे मिथ्यादर्शनमें निमित्त मिथ्यात्वकर्मके कारण आप जैसे दुःख भोरुजनोंको अनन्त ससारमें परिभ्रमण करना पडता है । मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्दके मिलनेपर अनन्तकालके अभ्यासवश राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं । तथा बाह्य और अभ्यन्तर निमित्तका आश्रय पाकर कषाये उत्पन्न होती है । और वे उत्पन्न होकर चारित्रको नष्ट करती हैं । कर्मोंके ग्रहणमें निमित्त क्रियाओंके रोकनेको चारित्र कहते हैं । रागादि कर्मोंको ग्रहणमें निमित्त क्रिया है । अशुभ मन वचन और कायकी क्रिया भी कर्मोंके ग्रहणमें निमित्त होती है । तथा छहकायके जीवसमूहको बाधा न पहुँचाये विना गमन करना, मिथ्यात्व और असयममें प्रवर्तक वचन बोलना, साक्षात् या परम्परासे जीवोंको बाधा करनेवाला भोजन करना, विना देखे और विना साफ किये वस्तुओंको ग्रहण करना और रखना, विना देखी और विना साफ की गई भूमिमें मलमूत्र त्यागना ये सब क्रियाएँ जीवोंको कष्ट पहुँचानेवाली हैं अतः

क्रियाः । आसां परिवर्जनं चारित्र्यविनय । व्यावर्णिताद्युभयक्रियापरिवर्जनं विना चारित्र्यं नाम किमारम्भवता तस्मादत्रोद्योगं कुरुत । अनशनदिकतपोजनितक्लेशसहनं तपोविनय । सति सकलेशे महानास्रवो भवेदल्पा निर्जरा । उपचारविनयाद्विनीत इति पूज्यते बुधैरन्यथा अविनीत इति निन्द्यते किं च उपचारविनयं मनोवाक्यायचिकित्सा यो न करोति, स गुरुमनसा वज्रानाति, नाम्पुत्तिष्ठति, नानुगच्छति, नाञ्जलि करोति, न स्तोति, न विज्ञप्ति करोति, गुरोरग्रत आसनमारोहति, याति पुरस्तेषां, निन्दति, पश्येदति, आक्राशति वा स नीच-गोत्रं वदन्ति । तेन स्वपाकचाण्डालादिकुलेषु गृहितेषु, सारमेयग्रामसूकरादिषु वा जायते । न च रत्नत्रयं गुरुभ्यो लभते । विनीत हि शिक्षयन्ति गुरुव, प्रयत्नेन मानयन्ति च ततो विनयपरा भवत । अविनये दोषं विनये च गुणं महान्तमवबुध्य सज्ज्वा आबुक्ता होह' शोभन अध्ययन स्वाध्याय । जीवादितत्त्वपरिज्ञान, तदुपायभूतश्च ग्रन्थ तस्मिन्स्वाध्याये आबुक्ता आयुक्ता भवत निद्रा, हास्य, क्रीडा, आलस्य, लोकयात्रा च त्यक्त्वा । तथा चोक्तम्—

‘निहं न बहु धम्मज्ज हासं खेडं विषज्जए ।

जोगं समणधम्मस्तं कुंजे अणलसो सवा ॥’ इति । []

‘गुरुपदयनवच्छल्ला होह’ गुरुप्रवचनत्सला भवत ॥३०२॥

दुस्सहपरीसहेहिं य गामवचीकण्टएहिं तिक्खेहिं ।

अभिभूदा वि ह्नु सता मा धम्मधुरं पमुच्चेह ॥३०३॥

कर्मोंके ग्रहणमे निमित्त है । इनको त्यागना चारित्र्य विनय है । इन कहीं गई अशुभ क्रियाओंको त्यागे विना आरम्भ करनेवालोंके चारित्र्य कैसे हो सकता है । अतः इसमे उद्योग करना चाहिए । अनशन आदि तपसे होनेवाला कष्ट सहना तपविनय है । सकलेश परिणाम होनेपर महान् आस्रव होता है और धोड़ी निर्जरा होती है । उपचार विनय करनेसे विद्वानोंसे पूजित होता है । नहीं करनेपर अविनयी कहा जाता है और निन्दाका पात्र होता है । तथा मन वचन कायसे जो उपचार विनय नहीं करता वह मनसे गुरुओंकी अवज्ञा करता है, उनके आनेपर खड़ा नहीं होता, उनके जानेपर पीछे-पीछे गमन नहीं करता, हाथ नहीं जोड़ता, स्तुति नहीं करता, विज्ञप्ति नहीं करता, गुरुके सामने आसन पर बैठता है, उनके आगे चलता है, निन्दा करता है, कठोर वचन बोलता है, चिल्लाना है, ऐसा करनेवाला नीच गोत्रका बन्ध करता है और मरकर स्वपाक चाण्डाल आदि नीचकुलोमे और कुत्ता सुअर आदिमे जन्म लेता है । उसे गुरुओंसे रत्नत्रयकी प्राप्ति नहीं होती । गुरु विनीतको शिक्षा देते हैं और प्रयत्नपूर्वक उसका सन्मान करते हैं । इसलिए अविनयमे दोष और विनयमे महान् गुण जानकर विनयी होना चाहिए । तथा स्वाध्यायमे लगना चाहिए । सुन्दर अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं । जीवादितत्त्वोका परिज्ञान और उसके उपाय-भूत ग्रन्थोंकी स्वाध्यायमे निद्रा, हास्य, क्रीडा, आलस्य और लोकयात्राको त्यागकर लगना चाहिए । कहा भी है—‘बहुत सोना नहीं चाहिए । हास्य क्रीडा छोड़ना चाहिए । सदा आलस्य त्यागकर श्रमणधर्मके योग्य कार्यमे लगना चाहिए ।’ तथा गुरुमे प्रवचनवात्सल्य रखना चाहिए ॥३०२॥

गा०—दुःसह परीसहेहिं और तीक्ष्ण आक्रोशवचनरूपी कांटोसे पराभूत होकर भी धर्मकी धुराके भारको मत त्यागो ॥३०३॥

‘दुस्तहपरीसहेहिं य’ दु सहे परिषहेश्च । ‘गामबचीकंटएहिं तिक्खेहिं’ आक्रोशवचनकण्टकैस्तीक्ष्णैश्च । ‘अभिभूता वि य संता’ पैराभूता अपि मत । ‘माघम्मवुरं पमुक्खे’ मा कथा धर्मभारत्याग । ननु च ‘दुस्तहपरीसहेहिं य अभिभूता मा घम्मवुरं पमुक्खे’ इत्यनेनैव आक्रोशपरीषहसहन उपदिष्ट ? किमनेन ‘गामबचीकंटएहिं’ इत्यनेन ? । अयमभिप्राय मृत्रकारस्य-मोदक्षुदादिवैवनीऽपि न महेतेऽनिष्ट वचस्ततोऽपि-दुष्करमपि तत्सोढव्य इति दर्शनाय पृथगुपादानम् ॥३०३॥

तपस्युद्योग सर्वप्रयत्नेन त्यक्तालस्यैर्भवद्भिः इत्युपदिशति—

तित्थयगे चदुणाणी मुरमहिदो सिज्झदव्वयधुवम्मि ।

अणिगूहिदवलविग्गिओ तवोविधानम्मि उज्जमदि ॥३०४॥

‘तित्थयरो’ तीर्थंकर तरति मसार येन भव्याम्नतीर्थ । केचन तरति श्रुतेन गणधरैर्बालवनभूतैरिति श्रुतं गणधरा वा तीर्थमित्युच्यते । तदुभयकर्णातीर्थंकर । अथवा ‘तिसु तिट्ठदित्ति तित्थ’ इति व्युत्पत्तौ तीर्थशब्देन मार्गो रत्नत्रयात्मक उच्यते तत्कर्णातीर्थंकरो भवति । ‘चउणाणी’ मतिश्रुतावधिमन पर्ययज्ञान-वान् । ‘मुरमहिदो’ सुरैश्चतु प्रकारं पूजित स्वर्गावतरणजन्माभिषेकपरिनिर्क्रमणेषु । ‘सिज्झदव्वयधुवम्मि’ नियोगभावित्या सिद्धावपि । तथापि ‘अणिगूहिदवलविग्गिओ’ अनुपहृतबलवीर्यं । ‘तवोविधानम्मि’ तप-समाधाने । ‘उज्जमदि’ उद्योग करोति ॥३०४॥

किं पुण अवसेसाणं दुक्खस्सयकारणाय साहूणं ।

होह ण उज्जम्मिदव्वं सपल्लवायम्मि लोयम्मि ॥३०५॥

किं पुण अवसेसाणं किं पुनर्न प्रयनितव्य अवशिष्टं मावुभि । ‘दुक्खस्सयकारणाय’ दुःखविनाशन-

टी०—शङ्का—‘दुःसह परीषहोसि अभिमत होकर भी धर्मकी घुराको मत त्यागो । इतना कहनेसे आक्रोश परीषहको सहनेका उपदेश दे दिया, फिर ‘तीक्ष्ण आक्रोश वचन’ आदिके कहने-की क्या आवश्यकता है ?

समाधान—ग्रन्थकारका अभिप्राय यह है कि भूख आदिकी वेदनाको सहनेवाला भी अनिष्टवचन नहीं सहता । अतः अति दुष्कर भी आक्रोश वचनका सहना चाहिए । यह बनलानेके लिए पृथक् ग्रहण किया है ॥३०३॥

आगे उपदेश देते हैं कि आलस्य त्यागकर आपको पूरे प्रयत्नमे तपमे उद्योग करना चाहिए—

गा०—टी०—जिसके द्वारा भव्यजीव ससारको तिरंते है वह तीर्थ है । कुछ भव्य श्रुत अथवा आलम्बनभूत गणधरोके द्वारा मसारको निरंते है अतः श्रुत और गणधरोको भी तीर्थ कहते है । इन दोनों तीर्थोंको जो करते है वे तीर्थंकर है । अथवा ‘तिसु तिट्ठदित्ति तित्थ’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार तीर्थ शब्दसे रत्नत्रयरूप मार्ग कहा जाता है । उसके करनेसे तीर्थंकर होता है । वे मति, श्रुत, अर्वाध और मनःपर्ययज्ञानके धारी होते है । स्वर्गमे गर्भमे आनेपर, जन्माभिषेक और तपकल्याणमे चार प्रकारके देव उनको पूजा करते है । उनको सिद्धिकी प्राप्ति नियममे होती है फिर भी वे अपने बल और बायंको न छिपाकर तपके विधानमे उद्यम करते है ॥३०४॥

गा०—टी०—तब दुःखका विनाश करनेके लिए शेष साधुओका तो कहना हो क्या है ।

१ अभिभूता अ० । २. सहतोऽतिदुष्क-अ० ।

निमित्तं । सापाये लोके आयुषः, शरीरस्य, बलस्य नीरोगतायाश्च विनाशे अविविक्तकाले सति, दावानलसमाने मृत्यावायाति, लोकवनमिदं अग्रेषु भस्मसात्कृतुं अथ इत्यपि मुञ्चिर निमेषमात्रेणापि मृत्युरेयात् मासमर्द्धमास-मृतमयनं सबत्सरं वा प्रति वचनाधिकारः कम्पाद्यावन्नायाति मृत्युस्तावत्तपस्युद्योगः कार्यः । न हि मृत्योर्दश-नियमोऽस्ति । स्थूल एव प्रचारो यथा अकटादीनां, समीरणपथ एव ज्योतिषा, सलिल एव मीनमकरादीनां । कष्टतमस्य पुनरस्य मृत्यां स्थले, जले, विपति च विहृति । दहनस्य, मुष्मासूतेर्वा मुराधिपते, प्रभजनस्य शीतस्पोष्णस्य वा, हिमान्या वा अप्रवेशदेशाः सन्ति न तथा मृत्योः । यथा वा निदानमानं व्याधीनां पित्तानि-लश्लेष्मरूपमेव मृत्योः पुनरखिलमेव निदानं । वातस्य पित्तस्य कफस्य, शीतोष्णयोर्वर्षाहिमातपानां शक्य प्रतीकारविधिर्न पुनः समारंभः मृत्योः । हिमोष्णवर्षादीनां च कालो विदितोऽस्ति न तद्वदस्य । न वा हितमस्य किञ्चिद्विद्यते । यथा राहुवदनकुहरे प्रवेशो निशापते । अमृत्यपि मृत्युपनिपाते जीवतोऽपि कुरोगाशान्म्यो महद्भयः । यथा ब्रियतो निपतत्यबुद्ध एवाशानि । आयुर्बलं रूपादयश्च । गुणास्तावदेव यावन्तोपैति रोगो देहः । यत् तत्स्वलम्नस्य फलस्य तावदपातो यावन्न श्वपुंसः । व्याधौ बाध्यमाने देहे न मुखेन शक्यते श्रेयं कर्तुं, यथा वैश्वमनि दह्यमाने मग्नान्नां शक्यते पत्नीकारः । अमन्सु वा रोगेषु रागशत्रुः सुहृन्मुखेन शत्रुरिव प्रवृद्धः यदा नरस्य चित्तं बाधते न तदा ममेऽधिकारः । पित्तोदयो वैद्यशुभप्रयोगो प्रशाम्येदपि, रागोदयस्य

इमं विनाशशीलं लोकमेव आयुः, शरीरं, बलं और नीरोगताके विनाशका काल अज्ञात है । दावा-नलके समान मृत्यु इस समस्तलोकरूपी वनको जला डालनेके लिए आज या देरमे या क्षणमात्रमे अथवा एकमास, एकपक्ष, ऋतु दो, मास, छहमास अथवा एक वर्षमे कब आ जायेगी यह कहना कठिन है । जबतक मृत्यु नहीं आती तबतक तपमे उद्योग करना चाहिए । मृत्युका कोई देश नियत नहीं है । जैसे गाड़ी आदि स्थलपर ही चलती है । ज्योतिषीदेव आकाशमे ही चलते हैं, मीन मगर आदि पानीमे ही चलते हैं । किन्तु यह सबसे अधिक दुःखदायी मृत्यु जल, धूल और आकाश-मे विहार करती है । ऐसे देश हैं जहाँ आग, चन्द्रमा, इन्द्र, वायु, शीत, उष्ण अथवा वर्षाका प्रवेश नहीं है । किन्तु ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मृत्युका प्रवेश नहीं है । जैसे रोगोका निदान बात पित्त कफ ही है । किन्तु मृत्युका निदान तो सब ही है । वात, पित्त, कफ, शीत, उष्ण, वर्षा, हिम, आतप इन सबका प्रतीकार करनेकी विधि है । किन्तु ससारमे मृत्युका कोई इलाज नहीं है । शीतऋतु, ग्रीष्मऋतु, वर्षाऋतु आदिका काल तो ज्ञात है किन्तु मृत्युका काल ज्ञात नहीं है । जैसे चन्द्रमा राहुके मुखमे प्रवेश करके उससे दूर जाता है उस तरह मृत्युके मुखमे प्रवेश करके निकलना सम्भव नहीं है । मृत्यु न भी आये और जीवन बना रहे तब भी कुरोगरूपी वज्रपातका महाभय रहना है । जैसे आकाशमे अचानक वज्रपात होता है वैसे ही अचानक रोगका आक्रमण होता है । आयु, बल और रूपादि गुण तभी तक हैं जबतक शरीरमे रोग नहीं होता । तन्तुसे लगा फल तभी तक नहीं गिरता जबतक वायुको झोका नहीं आता । शरीरके रोगसे पीड़ित होनेपर सुखपूर्वक आत्मकल्याण नहीं किया जा सकता । जैसे घरके चारो ओरसे जलनेपर प्रती-कार सम्भव नहीं होता । अथवा रोगोके नहीं होनेपर रागरूपी शत्रु मित्रके रूपमे शत्रुकी तरह बढ़कर जब मनुष्यके चित्तको पीडा देता है तब समभाव कठिन होता है । पित्तका विकार वैद्यके कुशल प्रयोगोसे शान्त हो भी सकता है । किन्तु प्राणीके लिए अहितकर रागके उदयको समाप्त

प्राण्यहितस्य हन्तु प्रशम सुदुर्लभ । यदैव च तस्य प्रशमोपलब्धि पूर्वोक्तकर्मप्रशान्तौ तदैव श्रेयस्कृतौ शक्तिः पित्तोपशान्तौ कार्यचिरो च । इत्थ मृत्युव्याधयो राग इत्थैव प्रत्ययाया जगति ताश्चेतसि कृत्वा, यदा ते न सन्ति तदोद्योग कार्य ॥३०५॥

सत्तीए भत्तीए विज्जावच्चुज्जदा सदा होह ।

आणाए णिज्जरिति य सबालउड्डाउले गच्छ ॥३०६॥

‘सत्तीए भत्तीए’ शक्त्या भक्त्या च । ‘विज्जावच्चुज्जदा’ वैयावृत्ये उद्यता । ‘सदा होह’ नित्य भवत । ‘आणाए णिज्जरिति’ सर्वज्ञानाभावा वैयावृत्य कर्तव्यमिति तदाज्ञया हेतुभूतया, वैयावृत्य हि तप निर्जरा भवतीति च । ‘सबालउड्डाउले’ सह बालैर्वर्धमाना ये वृद्धास्तराकीर्णं गणे ॥३०६॥

वैयावृत्य कर्तुमित्युक्त तदिदमिति—

सेज्जागासणिसेज्जा उवधी पडिलेहणाउवग्गहिदे ।

आहारोसहवायणविकिच्चणुवत्तणादीसु ॥३०७॥

‘सेज्जागासणिसेज्जा उवधी पडिलेहणा उवग्गहिदे’ शय्याकाशस्य, निषद्यास्थानस्य, उपकरणानां च प्रतिलेखना^१, उपग्रह उपकार । किमिषय ? ‘आहारोसहवायणविकिच्चणुवत्तणादीसु’ योग्यस्य आहारस्य औषधस्य वा दान स्वाध्यायोत्सारण अशक्तस्य शरीरमलनिराम । ‘उवत्तणे’ पार्श्वान्याश्वन्तिरस्योत्थापनं ॥३०७॥

अट्ठाणतेण सावयरायणदीगेघगासिवे ऊमे ।

वेज्जावच्चं उत संगहसारक्खणोवेदं ॥३०८॥

‘अट्ठाण तेण सावयरायणदीरोघगासिवे ऊमे’ अध्वना श्रमेण श्रान्तानां पादादिमर्दन । स्तेनैरुपद्रूय-

करनेके लिए प्रशमभाव दुर्लभ है । जैसे पित्तके शान्त होनेपर चित्त काममें लगता है वैसे ही जिस समय पूर्वोक्त कर्मका उपशम होनेपर प्रशमभावकी प्राप्ति होती है, उसी समय आत्मकल्याण करनेकी शक्ति आती है । इस प्रकार ससारमें मृत्यु, व्याधि और राग ये बाधक हैं । उनको चित्तमें लाकर जब वे न हों तब तपमें उद्योग करना चाहिए ॥३०५॥

गा०—बालमुनि और वृद्ध मुनियोंसे भरे हुए गणमें सर्वज्ञकी आज्ञासि सदा अपनी शक्ति और भवितसे वैयावृत्य करनेमें तत्पर रहो । सर्वज्ञदेवकी आज्ञा है कि वैयावृत्य करना चाहिये । वैयावृत्य तप है और तपसे निर्जरा होती है ॥३०६॥

वैयावृत्य करनेके लिये कहा है । उस वैयावृत्य को बतलाते हैं—

गा०—सोनेके स्थान, बैठनेके स्थान और उपकरणोंकी प्रतिलेखना करना, योग्य आहार योग्य औषधका देना, स्वाध्याय कराना, अशक्त मुनिके शरीरका मल शोधन करना, एक करबट से दूसरी करबट लिटाना ये उपकार वैयावृत्य है ॥३०७॥

गा०—जो मुनि मार्गके श्रमसे थक गये हैं उनके पैर आदि दबाना, जिन्हें चोरों ने सताया

१. कर्तुमभ्युद्युक्त प्रतीदमिति द-आ०, मु० । २ नाया उ-आ० ।

माणाना तथा श्वापदैः, दुर्दैर्वा भूमिपालैः, नदीरोधकैः मार्या च तदुपद्रवनिरासं विद्यादिभिः । 'ऊमे' दुर्भिक्षे सुभिक्षदेशनयम् । 'वेज्जावृक्ष वृक्षं' वैयावृत्यमुक्तम् । 'संग्रहसारवृक्षोर्वेदं' संग्रहसरक्षणाम्यामुपेतं ॥३०८॥

वैयावृत्याकरणं निन्दति—

अणिगूहिद्वलविरिओ वेज्जावृक्ष जिणोवदेसेण ।

जदि ण करेदि समत्थो संतो सो होदि णिद्धम्मो ॥३०९॥

अनिगूहितेत्यादिना—अनिगूहवीर्यो यो वैयावृत्यं जिनोपदिष्टं क्रमेण न करोति । शक्तोऽपि सन् स निर्वर्गो भवति धर्मान्निष्क्रान्तो भवति इति सूत्रार्थः ॥३०९॥

दोषान्तराणि व्याचष्टे—

तित्थयराणाकोवो सुदधम्मविराघणा अणायारो ।

अप्पापरोपवयणं च तेण णिज्जूहिदं होदि ॥३१०॥

'तित्थयराणाकोवो' तीर्थकरणामाजाकोप । 'सुदधम्मविराहणा' श्रुतोपदिष्टधर्मनाशन । 'अणायारो' आचारगभाव वैयावृत्याख्ये तपसि अवृत्ते । 'अप्पापरोपवयणं च तेण णिज्जूहिदं होदि' आत्मा साधुवर्गं प्रवचनं च त्यक्तं भवति । तपस्यनुद्योगादात्मा त्यक्तो भवति, आपद्युपकाराकरणाद्यतिवर्गं, श्रुतोपदिष्टस्या-
करणादागमश्च त्यक्तः ॥३१०॥

गुणान्वैयावृत्यकरणे कथयति गाथाद्वयेन—

गुणपरिणामो सड्ढा वच्छल्लं भत्तिपत्तलंभो य ।

संघाणं तव पूया अव्वोच्छित्ती समाधी य ॥३११॥

'गुणपरिणामो' यत्निगुणपरिणामि । 'सड्ढा' श्रद्धा । 'वच्छल्लं' वात्सल्य । 'भत्ती' भक्ति । 'पत्तलंभो'

हे जगली जानवरोंसे, दुष्ट राजाजमे, नदीको रोकने वालों से और मारी रोगसे जो पीडित है, विद्या आदिसे उनका उपद्रव दूर करना, जो दुर्भिक्षमें फँसे है उन्हें सुभिक्ष देशमें लाना, आप न डरे इत्यादि रूप से उन्हें धैर्य देना तथा उनका संरक्षण करना वैयावृत्य कहा है ॥३०८॥

वैयावृत्य न करने की निन्दा करते हैं—

गा०—अपने बल और वीर्यको न छिपाने वाला जो मुनि समर्थ होते हुए भी जिन भगवान के द्वारा कहे हुए क्रम के अनुसार यदि वैयावृत्य नहीं करता है तो वह धर्मसे वहिष्कृत होता है यह इस गाथा का अभिप्राय है ॥३०९॥

वैयावृत्य न करनेसे तीर्थङ्करोकी आज्ञाका भंग होता है । शास्त्रमें कहे गये धर्मका नाश होता है । आचारका लोप होता है और उस व्यक्तिके द्वारा आत्मा, साधुवर्ग और प्रवचन का परित्याग होता है । तप मे उद्योग न करनेसे आत्मा का त्याग होता है । आपत्ति मे उपकार न करनेसे मुनिवर्गका त्याग होता है और शास्त्र विहित आचरण न करनेसे आगमका त्याग होता है ॥३१०॥

दो गाथाओं से वैयावृत्य करनेमें गुणों को कहते हैं—

गा०—वैयावृत्य करनेका पहला गुण है 'गुण परिणाम' अर्थात् जो वैयावृत्य करता है ३६

य' पात्रस्य लाभ । 'संघर्ष' सघन । 'तप' तप । पूया पूजा । 'अव्युच्छिस्ती य तित्त्वस्य' अव्युच्छिस्तिश्च तीर्थस्य । 'समाप्ती य' समाधिश्च ॥३११॥

आणा संजमसाखिल्लदा य दाणं च अविदिमिंछा य ।

वेज्जावच्चस्स गुणा पभावणा कज्जपुण्णाणि ॥३१२॥

'आणा संजमसाखिल्लदा य' आज्ञा सयमसाहाय्य च । 'दाणं च' दान च । सर्वज्ञोपदिष्टवैयावृत्यव-
रणादाज्ञा सपादिता । आज्ञासपादनमाज्ञासयम । परस्य वैयावृत्यकृत उपकार । रत्नत्रयस्य निरतिचारस्य दानं । 'संजमसाखिल्लदा य' सयमसाहाय्यमिति चार्थः । 'अविदिमिंछा य' अविचिकित्सा च । 'वेज्जावच्चस्स गुणा' वैयावृत्यस्य गुणा । 'पभावणा' प्रभावना च । 'कज्जपुण्णाणि' कामनिर्वहणानि च ॥३१२॥

गुणपरिणामो इत्येतत्पद व्याचष्टे—

मोहग्निणादिमहदा घोरमहावेयणाए फुट्ठं तो ।

डज्झदि हु घगघगंतो ससुरासुरमाणुमो लोओ ॥३१३॥

'मोहग्निणा' अज्ञानान्निना । 'अदिमहदा' अतिमहता, सकलवस्तुविषयतया महदज्ञानेन । 'डज्झदि' दहते । 'घोरमहावेदनाए' घोरया महत्या वेदनया । 'फुट्ठं तो' विनीर्यमाण । 'घगघगंतो' भगवत्प्रसादान् । 'ससुरासुरमाणुमो लोओ' देवासुरमाणुषं मह वर्तमानो लोक ॥३१३॥

एदम्मि णवरि मुणिणो णाणजलोवग्गहेण विज्झविदे ।

डाहुम्मयुक्का होति हु दमेण णिव्वेदणा चेव ॥३१४॥

'एदम्मि' एतस्मिन्लोके दह्यमाने । 'णवरि' पुनः । 'मुणिणो णिव्वेदणा चेव होति' मुनय एव निर्वेदना

उसकी पीडित साधुके गुणो मे वासना होती है कि मैं भी ऐसा वर्तूँ । और जिस साधु की वैयावृत्य की जाती है उसकी सम्यक्त्व आदि गुणोंमें विशेष प्रवृत्ति होती है । इसके मिवग्ग-श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्रका लाभ, सन्धान-अपने में जो गुण पूजा छूट गये हैं उनका पुन आगोपण, तप, धर्म तीर्थ की परम्परा का विच्छेद न होना तथा समाधि, ये गुण हैं ॥३१४॥

गा०—सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट वैयावृत्य करनेसे सर्वज्ञकी आज्ञाका पालन होता है । आज्ञा पालनसे आज्ञा सयम होता है । वैयावृत्य करने वालका उपकार होता है । निर्दोष रत्नत्रय का दान होता है । सयम में सहायता होती है । विचिकित्सा—रुग्नि दूर हंती है । धर्म की प्रभावना होती है और कार्यका निर्वह होता है ॥३१४॥

'गुण परिणाम' पद का व्याख्यान करते हैं—

गा०—अति महान मोहरूपी आगके द्वारा सुर असुर और मनुष्यो सहित यह वर्तमान लोक धक्-धक् करते हुए जल रहा है । घोर महावेदनासे उसके अंग टूट फूट रहे हैं ॥३१३॥

विशेषार्थ—'यह मेरा है और मे इसका हूँ' इत्यादि प्रत्यय रूप अज्ञान सगस्त वस्तुओंके सम्बन्धमें होनेसे उसे अतिमहान कहा है । तथा लोकमें बहिरात्मा प्राणियों का समूह लिया गया है ।

गा०—इस लोकके जलने पर भी मुनियों को कोई वेदना नहीं है । क्योंकि ज्ञानरूपी जलके

भवन्ति । कथं ? 'शाणजलोवग्गहेण' ज्ञानजलोपग्रहेण । 'विज्झाविदे' नष्टे मोहगन्ती । 'बाहुम्मूयका' दाहो-
न्मुक्ताः । 'बणेण' रागद्वेषप्रशमन च । एतदुक्तं भवति—समीचीनज्ञानजलप्रवाहोन्मूलिताज्ञानवह्निप्रसरत्व
नाम यतीना गुण निर्वेदानत्व चेति ॥३१४॥

णिग्गहिदिंदियदारा समाहिदा ममिदसव्वचेट्ठंगा ।

धण्णा णिरावयक्खा तवसा विधुणंति कम्मरय ॥३१५॥

'णिग्गहिदिंदियदारा' इन्द्रिय द्विविध द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय इति । तत्र द्रव्येन्द्रिय पुद्गलस्कन्धा आत्म-
प्रवेशाश्च तदाधारा । भावेन्द्रिय ज्ञानावरणक्षयोपशम इन्द्रियजनितो रूपाद्युपयोगश्च । तत्रेहीपयोगेन्द्रिय
गृहीत तस्याहवयार्थागद्वे पावमनोजे मनोजे च विषये प्रवृत्तौ इह पापकर्मनिमित्ततया इन्द्रियद्वाराशब्देनोच्यते ।
तेनायमर्थः—निगृहीतेन्द्रियविषयराराग्रेषा इति । 'समाहिदा' रत्नत्रये समवहितचित्ता । 'समिदसव्वचेट्ठंगा'
सम्यक्प्रवृत्तमवेहा । 'धण्णा' पुण्यवन्त । 'णिरावयक्खा' निश्चला इति केचिद्वदन्ति । अन्ये निरपेक्षा ।
सत्कार लाभ वानपेक्षमाणा इति कथयन्ति । 'तपसा विधुणंति कम्मरय' तपसा कर्मरजोविधूना कुर्वन्ति ।
निगृहीतेन्द्रियत्व, रत्नत्रयैकाग्रता, निरवयवेष्टावत्ता, सत्कारादनिरपेक्षता, तपसि वृत्ता, कर्मरजोविधूना च
यतिगुणा एतया गाथया सूचिता ॥३१५॥

इय दहगुणपरिणामो वेज्जावच्चं करेदि साहुस्स ।

वेज्जावच्चेण तदो गुणपरिणामो कदो होदि ॥३१६॥

'इय' एव 'दहगुणपरिणामो' यतिगुणेषु व्यावर्णितेषु दहपरिणाम । 'साहुस्स वेज्जावच्चं करेदि'

प्रवाहसे—आत्मा और शरीर आदिके भेद ज्ञानरूपी जलके प्रवाहसे मोहरूपी आगके नष्ट हो जाने
से तथा रागद्वेषके शान्त हो जानेसे वे दाह से मुक्त हैं । आशय यह है कि सम्यग्ज्ञान रूपी जलके
प्रवाहसे अज्ञानरूपी आगके फेलावको समाप्त कर देना और वेदना रहित होना अर्थात् ज्ञाना-
नन्दमय होना यतियों का गुण है ॥३१४॥

गा०-टी०—इन्द्रियके दो भेद हैं द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । पुद्गल स्कन्धोके और उनके आधार
भूत आत्म प्रवेशोके इन्द्रियाकार रचनाको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । और ज्ञानावरणके क्षयोपशम और
इन्द्रियमं होने वाले रूपादि विषयके उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं । इनमेंसे यहाँ उपयोगरूप
इन्द्रियका ग्रहण किया है, क्योंकि उसकी सहायतासे मनको प्रिय और अप्रिय लगने वाले विषयो
में राग द्वेष होते हैं । पापकर्ममें निमित्त होनेसे यहाँ इन्द्रियद्वारा कहा है अतः यह अर्थ होता है
जिन्होंने इन्द्रियोके विषयोंमें होने वाले रागद्वेषका निग्रह कर दिया है । जिनका चित्त रत्नत्रयमें
लीन रहता है । जो ईर्ष्याभाषा आदि चेष्टाएँ सम्यक् रूप करते हैं और जो 'णिग्गवयक्खा' हैं ।
इसका अर्थ कोई 'निश्चल' कहते हैं और कोई निरपेक्ष कहते हैं अर्थात् जो सत्कार और लाभ की
अपेक्षा नहीं करते । वे पुण्यशाली मुनि तपसे कर्म रूपी धूलिको नष्ट करने हैं । इस प्रकार इन्द्रियो
का निग्रह करना, रत्नत्रयमें एकाग्र होना, निर्दोष चेष्टाएँ करना, सत्कार आदि की अपेक्षा न
करना, तप में लीन रहना और कर्म रूपी रजका दूर करना ये यतियोंके गुण इस गाथाके द्वारा
कहे हैं ॥३१५॥

गा०-टी०—इस प्रकार ऊपर कहे यतिके गुणोंमें जिसका परिणाम दह होता है वह साधु
की वैयावृत्य करता है । वैयावृत्य करने से गुण परिणाम होता है । आशय यह है कि इस यतिमें

साधोर्वैयावृत्य करोति । 'वेष्टावृत्त्येन' वैयावृत्येन । 'तबो' तेन 'गुणपरिणामो कबो होवि' गुणपरिणाम कृतो भवति । एतदुक्तं भवति—अस्य यतेरेते गुणा, इमे नश्यन्ति यदि नोपकारं कुर्यात् इति यश्चेत्तसि करोति स तेषु गुणेषु परिणतो भवति । यस्य चोपकारं कृतस्तस्य च गुणेषु परिणति कृता भवति । अतः स्वपरोपकारनिमित्तं वैयावृत्य इति आख्यात ॥३१६॥

जह जह गुणपरिणामो तह तह आरुहइ घम्मगुणसेदि ।

वड्ढदि जिणवरमग्गे णवणवसवंगसड्ढावि ॥३१७॥

'जह जह' यथा यथा गुणपरिणामो भवति । 'तह तह आरुहइ घम्मगुणसेदि' तथाऽऽरोहति चारित्र-गुणश्रेणीः । 'वड्ढदि' वर्धते । 'जिणवरमग्गे' जितेन्द्रमार्गे । किं वर्धते ? 'नवनवसवंगसड्ढावि' प्रत्यय-ससारभीरुता श्रद्धापि । इह गुणशब्देन गुणनिर्भासं स्मार्तं प्रत्यय उच्यते । तेनायमर्थः—यथा यथा यति-गुणानां स्मरणं तथा तथा चारित्रगुणानां स्मरणं तथा तथा चारित्रगुणानुपारोहः । विस्मृतयनिगुणो न तत्र प्रयतते । तेषां गुणानां स्मरणान्तरं स्वरूपजायते । गुणानुरागिणो हि भव्या । समारंभोति श्रद्धा च प्रवर्तमाना दृढयति यतिं रत्नत्रये । एतया गाथया सूत्रिणा श्रद्धा व्याख्याता ॥३१७॥

गुणानामनुस्मरणान्तरं रुचिर्भवति रुचौ प्रवृद्धाया वात्सल्यं नाम दर्शनस्य गुणो भवतीत्याचार्ये—

सड्ढाए वड्ढयाए वच्छल्ल भावदो उवक्कमदि ।

तो तिक्कघम्मराओ सव्वजगसुहावहो होइ ॥३१८॥

'सड्ढाए वड्ढयाए' श्रद्धया वद्धितया । 'वच्छल्ल भावदो उवक्कमदि' वात्सल्य भावनं मनसा प्रारभते । 'तो' ततः । 'तिक्कघम्मराओ' धर्मे तीव्रो रागः । 'सव्वजगसुहावहो होइ' सर्वेषु जगन्मु यन्मुख

ये गुण है । यदि मैं इनकी सेवा न करूँगा तो ये गुण नष्ट हो जायेंगे । मेसा जा चिनम विचारता है वह उन गुणोंमें परिणत होता है । और जिसकी सेवा की है उसकी गुणों में परिणति होती है । अर्थात् वैयावृत्य करने वाला स्वयं उन गुणोंसे सुवासित होता है और जिसका वैयावृत्य किया जाता है वह यति अपने गुणोंसे च्युत नहीं होता । अतः अपने और दूसरोंके उपकारके लिए वैयावृत्य कहा है ॥३१६॥

गा०-टी०—जैसे-जैसे गुण परिणाम होता है वैसे वैसे चारित्र रूप गुणोंकी सीढ़ी पर चढ़ता है, और जितेन्द्रके मार्गमें नई-नई ससार भीरुता और श्रद्धा भी बढ़ती है । यहाँ गुण द्वादस गुणोंको विषय करने वाला स्मरण ज्ञान कहा गया है । नव यह अर्थ होता है—जैसे-जैसे यतिके गुणोंका स्मरण होता है वैसे-वैसे चारित्र गुण पर आगेहण करता है । जो यतिके गुणोंको भूल जाता है वह उसमें प्रयत्न नहीं करता । उनके गुणोंका स्मरण करनेमें उनमें रुचि पैदा होती है । भव्य जीव गुणोंकी अनुरागी होते हैं । ससारसे भय और श्रद्धा यतिको रत्नत्रयमें दृढ करती है । इस गाथासे श्रद्धा गुणका कथन किया ॥३१७॥

आगे कहते हैं कि गुणोंके स्मरणसे उनमें रुचि होती है । रुचि बढ़ने पर सम्यग्दर्शनका वात्सल्य नामक गुण होता है—

गा०—श्रद्धाके बढ़ने पर मुनि मनसे वात्सल्य करने है । उससे धर्ममें तीव्र राग होता है । धर्ममें तीव्र राग समस्त जगतमें जो इन्द्रिय जन्य और अतीन्द्रिय मुख है उसे लाता है । अथवा

ऐन्द्रियमतीन्द्रिय वा तदावहत्याकर्मति धर्मो तीव्रो राग । तीव्रधर्मरागो वा यतिरात्मन सकल सुखमावहति । वात्मस्य इत्येतद्व्याख्यात गाययाज्जया ॥३१८॥

वैयावृत्यस्य च भक्तिर्नाम यो गुणस्त व्याचष्टे—

अर्हंतसिद्धभक्ती गुरुभक्ती सत्त्वमाहुभक्ती य ।

आसेविदा ममग्गा विमला वरधम्मभक्ती य ॥३१९॥

‘अर्हंतसिद्धभक्ती’ तत्रार्हन्तो नामातिव्रान्ते तृतीये भवे दर्शनविशुद्ध्यादिपरिणामविशेषवद्वर्तीकरणस्व-
नामकमतिशया, स्वर्गावतरणादिपद्मद्वारपञ्चमहाकल्याणभागिन, धातिकर्मप्रलयाधिगतसकलद्रव्यनिकालगो-
चरस्वरूपावभासनपटुनिर्गतिशयज्ञानदर्शनमोहोन्मूलनोपजातवीतरागसम्यक्त्वा, चारित्रमोहोत्पादनलब्धवीत-
रागभावा, वीर्यान्तरायकर्मप्रक्षयाविभूतानन्तवीर्या, परीतसमाग्भयजनोद्धरणवद्वप्रतिज्ञा, अष्टमहाप्रतिहाय-
चतुर्त्रयादतिशयविशेषा । मिद्धा नाम मिध्यात्वादिपरिणामोपनीतकर्मपाटकवन्धनिर्मुक्ता अजरामगव्याबाधा
उपमातीतानन्तसुखा जाउन्न्यमाननिगवरणज्ञानतनव पुरुषाकारावात्परमान्मावस्था । एतयोर्हंस्मिद्वयो-
र्भनित । गृहशब्देनाशचार्योपाध्यायो गृहीतो तयोर्भनित । ‘सत्त्वमाहुभक्ती य’ सर्वमाधुभक्तिश्च । ‘आसेविदा’
आगविता भवति । ‘ममग्गा’ ममस्ता ‘विमला वरधम्मभक्तीय’ प्रधाने धर्मे रत्नत्रयात्मके भक्तिरव आमेविता
भवति । अर्हंदाद्युपदिष्टवैयावृत्यवर्णनोपा भक्ति कृता भवति । रत्नत्रयवन्तामुपकारकरणान्ताददत्त एव तत्र
भक्ति । वैयावृत्य भक्तिमापादयति अर्हंदादिष्वित्युक्त ॥३१९॥

धर्ममे तीव्रराग रखने वाला यति सब सुखको प्राप्त होता है । इस गाथासे वात्सल्यका कथन-
किया ॥३१८॥

वैयावृत्यका भक्ति नामक जो गुण है उसे कहते हैं—

गा०—टी०—इस भवमे पूर्व तीमरे भवमे दर्शन विशुद्धि आदि परिणाम विशेषमे जिसने
तीर्थकरत्व नामक अतिशयशाली कर्मका बन्ध किया है, जो स्वर्गावतरण आदि पांच महाकल्याण
का भागी है जो कल्याणक किमी अन्यको प्राप्त नहीं होने, धातिकर्मके विनाशमे जिनने-
त्रिकालवर्ती सब द्रव्योके स्वरूपको प्रकाशित करनेमे पट निर्गतिशय ज्ञान प्राप्त किया है, दर्शन
मोह के क्षय से जिन्हें वीतराग सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, चारित्रमोहके क्षयसे जिनमें वीतरागता
प्राप्त की है, वीर्यान्तराय कर्मके प्रक्षयसे जिनमें अनन्तवीर्य प्रकट हुआ है, जिनके ससारका अन्त
आ गया है उन भव्यजीवोका उद्धार करनेकी प्रतिज्ञासे जो बद्ध है, जो आठ महाप्रतिहाय और
चौतीस अतिशय विशेषसे युक्त है, वे अर्हन्त है । मिध्यात्व आदि परिणामास आये आठ कर्मके
बन्धनसे जो छुट चुके है, जो अजर अमर, अव्याबाध गुणसे युक्त है अनुपम अनन्त सुखसे शोभित
है जिनके सदा प्रज्वलित रहने वाला आवरण रहित ज्ञानमय शरीर है, जो पुरुषाकार है और
जिन्होंने परमात्म अवस्थाको पालिया है वे सिद्ध है । इन अर्हन्तो और सिद्धोकी भक्ति अर्हन्त
सिद्ध भक्ति है । गुरु शब्दसे यहाँ आचार्य और उपाध्यायका ग्रहण किया है । उनकी भक्ति गुरु भक्ति
है । और सर्वमाधुओकी भक्ति तथा प्रधान धर्म रत्नत्रयमे सम्पूर्ण निर्मल भक्ति । इन अर्हन्त आदि
का ऊपर कहा वैयावृत्य करनेसे उनकी भक्ति की गई जानना । रत्नत्रयके धारकोका उपकार
करनेसे उनका आदर ही उनकी भक्ति है । अभिप्राय यह है कि वैयावृत्यसे अर्हन्त आदिमें भक्ति
व्यक्त होती है ॥३१९॥

इदानीं तस्या माहात्म्यं स्तोति—

सर्वेगजणियकरणा णिस्सल्ला मंदरुव्व णिक्कपा ।

जस्स दढा जिणभत्ती तस्स भयं णत्थि ससारे ॥३२०॥

'सर्वेगजणियकरणा' समारभोस्ताजनितात्पादा । करणशब्द सामान्यवचनोऽपि उत्पत्तिक्रियावृत्तिग्रहणी । 'णिस्सल्ला' मिथ्यात्वेन, मायया, निवानेन च रहिता । 'मंदरुव्व णिक्कपा' पदं द्वयं निदर्शयति । 'जस्स दढा जिणभत्ती' यस्य जिते भवितुं दृढा । 'णत्तस्स भयमत्थि ससारे' तस्य भयं नास्ति समासात् । जितशब्देना वात्रार्हदाय सर्वं गवोच्यन्ते—कर्मकदेवानां समस्तानां च जयान् । धर्माऽपि धर्मोपशमिभवोऽन्ति द्रव्यलाभादिकमनुद्दिश्य प्रवृत्तेस्तत्कथयति । 'सर्वेगजणियकरणा' इत्यनेन समारभप्रतिपादनापायमुक्ता जितभक्तिरिति ज्ञात्वा प्रवृत्तेति यावन् । वैयर्थिकमिथ्यादृष्टे सर्वत्र भक्तिं प्रवर्तते इति तन्निर्गताय णिस्सल्ला इत्युच्यते । 'मंदरुव्व णिक्कपा' इत्यनेन सर्वकालवृत्तिनाख्याता । समादानसम्यग्भूतार्जुनायः पत्राला न ससारान्निस्सारयतीति ॥३२०॥

वैयावृत्यस्य पात्रलाभगुणमाचष्टे—

पंचमहव्वयगुत्तो णिग्गहिदकसायवेदणो दंतो ।

लम्भदि हु पत्तभूदो णाणासुदरयणणिधिभूदो ॥३२१॥

'पंचमहव्वयगुत्तो' पञ्चभिर्माहावत कृतान्मवनिरोध । 'णिग्गहिदकसायवेदणो' निगृहीतकषायवेदन कषायस्तु तपयन्त्यात्मानमिति वेदना । 'दंतो' दान्तं शान्तरागत्रयोप । पात्रज्ञानाद्विराग्यभाववान् प्रधान्तराग इति कृत्वा दान्तं इत्युच्यते । 'लम्भदि लु पत्तभूदो' लभ्यत पात्रभूत । 'णाणासुदरयणणिधिभूदो' नाना-

अत्र उस भवितुका माहात्म्य कहते हैं—

गा०टी०—'सर्वेग जणिय करण'मे 'करण' शब्द क्रिया सामान्यका वाचा होने पर भी यहाँ उसका अर्थ उत्पत्तिरूप क्रिया लिया है । अतः ससारके भयमे जो उत्पन्न होनी है, मिथ्यात्व माया और निदान नामक शक्तियोंसे रहित सुमेरुकी तरह निश्चल, ऐसी दृढ़ जित भक्ति जिसके है उसे ससारसे भय नहीं है । कर्मोंका एक देशको अथवा सब कर्मोंको जीतनेसे यहा 'जित' शब्दसे अर्हन्त आदि सभी लिये हैं । 'धर्म भी कर्मोंको निरस्त करता है इसलिये जित शब्दसे धर्म भी कहा जाता है । किन्तु वह धर्म द्रव्यलाभके उद्देशसे न होकर जित भक्ति समारका भय दूर करनेका उपाय है । यह जानकर होना चाहिये । वैयर्थिक मिथ्यादृष्टिकी भक्ति मयमे होती है उसके निराकरणके लिये नि शून्य कहा है । मेरुकी तरह निश्चल कहनेसे वह भक्ति सर्वकालमे होनी चाहिये ऐसा कहा है । सासादन सम्यग्दृष्टिके अल्पकालीन भक्ति होनी है किन्तु वह ससारसे नहीं निकालती ॥३२०॥

वैयावृत्यका एक गुण पात्रलाभ है । उसे कहते हैं—

गा०टी०—वैयावृत्य करनेसे, पाँच महाव्रतों के द्वारा कर्मोंके आश्रयको रोकने वाला, कषाय वेदनाका निग्रह करने वाला, कषाय आत्माको मरान्त करती है इससे वेदना कहा है, दान्त अर्थात् जिसके राग जन्य दोष शान्त हो गये हैं, वस्तु तत्त्वको जाननेसे बराग्य भावना होती है और बराग्य भावनाने राग शान्त होता है इससे दन्त कहा है, तथा जो नाना प्रकारके शास्त्रोपरी रत्नोंका निधि है नाना शास्त्रोका ज्ञाता है, ऐसा पात्र प्राप्त होना है' अर्थात् वैयावृत्य

श्रुतरत्ननिविभूत' ॥२२१॥

दंसणणाणे तव सजमे य संधाणदा कदा होइ ।

तो तेण सिद्धिमगे ठविदो अप्पा परो चेव ॥३२२॥

‘दंसणणाणे’ दर्शनज्ञानयो । ‘तवसजमे य’ तपश्चारित्रयोश्च । ‘संधाणदा होइ’ कुतश्चित्रिमिला-
द्विच्छिन्नानां दर्शनादीनां संधानं कृतं भवति वैयावृत्येन । ‘तो’ तस्मात् तेनैव वैयावृत्यकारिणा । ‘सिद्धिमगे’
रत्नत्रये । ‘ठविदो अप्पा परो चेव’ स्थापित आत्मा परश्च । अनया सधानमित्येतत्सूत्रपदव्याख्यानम् ॥२२२॥

तव इत्येतद्व्याख्यातुमाह—

वेज्जावच्चकरो पुण अणुत्तरं तवसमाधिमारुढो ।

पप्फोडितो विहरदि बहुभवबाधाकरं कम्मं ॥३२३॥

‘वेज्जावच्चकरो पुण’ नैयावृत्यकर पुन ‘अणुत्तरं तवसमाधि मारुढो’ उत्कृष्ट वैयावृत्याख्ये तपसि
समाधिमे साधनामुपाश्रित । ‘पप्फोडितो विहरदि’ विघ्नयन्विहरति । ‘बहुभवबाधाकरं’ कम्मं’ बहुभवेषु बाधा
संपादयन्कर्म ॥३२३॥

जिणमिद्धसाहुधम्मा अणागदातीदवड्डमाणगदा ।

तिविहेण सुद्धमदिणा सव्वे अभिपूहया होंति ॥३२४॥

‘जिणसिद्ध साहुधम्मा’ तीर्थकृत, मिद्धा, माघवो, धर्मश्च । ‘अणागदातीदवड्डमाणगदा’ सर्वे त्रिकाल-
वर्तिन ‘सव्वे तिविहेण पूजिता होंति’ सर्वे मनोवाक्कायं पूजिता भवन्ति । ‘सुद्धमदिणा’ शुद्धचेतसा । तीर्थ-
कृदादयस्तदाज्ञासंपादनापूजिता, दर्शयिषे धर्मं तपसोज्ज्वलभावाद्द्वयावृत्यस्य च तदन्तर्गतत्वाद्द्वयावृत्ये आदरगत्
तत्प्रवृत्तेष्व धर्मं पूजितो भवति ॥३२४॥

करन वालेको वैयावृत्यके लिये ऐमे सत्पात्र मुनी प्राप्त होते है यह एक महान् लाभ है ॥३२१॥

गा०—टी०—किमी निमित्तसे सम्यग्दर्शन आदिमे झुटि हो गई हो तो वैयावृत्य करनेसे
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्त्व और सम्यक् चारित्र्यमे पुन नियुक्ति हो जाती है । अत उसी
वैयावृत्यकारीके द्वारा स्वयं आत्मा तथा जिसकी वह वैयावृत्य करता है उसको रत्नत्रय मे पुन
स्थिति होती है । इससे दोनो का ही लाभ है । इस गाथाके द्वारा ‘सधानं’ पदका व्याख्यान
किया है ॥३२२॥

तप गुणको कहते है—

गा०—वैयावृत्य करनेवाला भूनि उत्कृष्ट वैयावृत्य नामक तपमे एकाग्र होकर अनेक
भवोमे कष्ट देनेवाले कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ विहार करता है ॥३२३॥

गा०—शुद्धचित्तसे वैयावृत्य करनेवालेके द्वारा भूत, भविष्यन् और वर्तमानकालके सब
तीर्थकर, सिद्ध, साधु और धर्म मन-वचन-कायसे पूजित होते है । तीर्थकरोंकी आज्ञाका पालन
करनेसे सभी तीर्थद्वार आदि इसके द्वारा पूजित होते है । तथा दस प्रकारके धर्मोंमे एक तपधर्म
भी है और वैयावृत्य उसका एक भेद है अत वैयावृत्यमे आदरभाव रखने तथा वैयावृत्य करनेसे
धर्म पूजित होता है ॥३२४॥

वैयावृत्यं दशविधं आचार्योपाध्यायतपस्विशिक्षकग्लानगणकुलसधसाधुमनोज्ञमेदेन । तत्राचार्यवैयावृत्यमाहात्म्यकथनायाचष्टे—

आइरियधारणाए संघो सन्धो वि धारिओ होदि ।

संधस्स धारणाए अब्बोच्छित्ती कया होई ॥३२५॥

'आइरियधारणाए' आचार्यधारणात, 'संधो सन्धो वि धारिओ होदि' सर्व संधोज्वधारिओ भवति । कथं ? आचार्यो हि रत्नत्रय ग्राहयति । गृहीतग्लानत्रयास्तेषु द्रढयति । अतिचाराज्जातानप्यपनयति । तदुप-
देशबलेनैव गुणमहतिरूपाता घत्ते संधो नान्यथेति संधो धारितो भवति । मधधारणाया गुणमाचष्टे । संधस्स
धारणाए अब्बोच्छित्ती कया होई' धर्मतीर्थस्याभ्युदयनि श्रेयससुखसाधनस्य अव्युच्छित्ति कृता भवति ।
उपाध्यायादय सर्व एव साधयन्ति निरवलोपकर्मपायमिति साधुशब्देनोच्यन्ते ॥३२५॥

तैष्वन्यतमस्य साधोधारणाया गुण कथयति—

साधुस्स धारणाए वि होई तह चेव धारिओ संघो ।

साधु चेव हि सधो ण हु संधो साहुवदिरित्तो ॥३२६॥

'साधुस्स धारणाए' एकस्य साधोर्वैयावृत्यकरणेन धारणाया । 'होई' भवति । 'तह चेव' तथैव
आचार्यधारणात मधधारणात् । 'धारिओ संघो' धारितो यत्तिनमुदाय । कथमेकस्य धारणाया समुदायधारणा,
समुदायवयवयोर्भेदादिप्राशङ्गिकतायाह—'साधु चेव हि संधो' साधव एव हि मध । 'ण हि सधो साधुवदि-
रित्तो' नैव संधा नामार्थान्तर्भूतोऽस्ति साधुव्यतिरिक्त । कथञ्चित्समुदायावयवोरव्यातिरेक इति मन्यते गाथा-

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षक, ग्लान, गण, कुल, मध, साधु और मनोज्ञके भेदसे
वैयावृत्यके दस भेद है । उनमेंसे आचार्य वैयावृत्यका माहात्म्य कहते हैं—

गा०-टी०—आचार्यका धारण करनेसे समस्त सध धारित होता है । क्योंकि आचार्य
रत्नत्रय ग्रहण कराते है और जो साधु रत्नत्रयको धारण किये होते है उन्हे उसमें दृढ करत
है । उत्पन्न हुए अतिचारोको दूर करते है । आचार्यके उपदेशके प्रभावसे ही मध गुणोंके समूहको
धारण करता है अत आचार्यके धारणसे सधका धारण होता है । आचार्यके बिना मधका धारण
सम्भव नहीं है । संधके धारणसे अभ्युदय और मोक्षके सुखका साधन जो धर्म है उस धर्मतीर्थका
विच्छेद नहीं होता । उपाध्याय आदि सभी समस्तकर्मों के विनाशकी साधना करते है इसलिए
साधु शब्दसे उन सबका ग्रहण होता है ॥३२५॥

विशेषार्थ—धारणाका अर्थ है अपने धर्मकर्मकी शक्तिको भ्रष्ट करनेके निमित्तोंको दूर
करके उसको शक्ति प्रदान करना । इसीको वैयावृत्य भी कहते है ।

उक्त आचार्यादिमेंसे किसी एक साधुकी धारणाके गुण कहते हैं—

गा०-टी०—जैसे आचार्यकी धारणासे संधकी धारणा होती है वैसे ही एक साधुकी
धारणासे अर्थात् वैयावृत्य करनेसे साधु समुदायकी धारणा होती है ।

शंका—एक साधुकी धारणासे सब साधु समुदायकी धारणा कैसे हो सकती है ? क्योंकि
समुदाय और व्यक्तिमें तो भेद है ? इसके उत्तरमें कहते है—

समाधान—साधु ही मध है । साधुओंसे भिन्न कोई संध नामक वस्तु नहीं है । समुदाय

द्वेयानेन । अव्युच्छित्तिव्याख्याता ॥३२६॥

सिद्धिमुखे चेतसि एकाग्रता समाधिरित्युच्यते तदुपगृह्णन् कृतं भवतीत्याचष्टे—

गुणपरिणामादीर्हि अणुत्तरविहीर्हि विहरमाणेन ।

जा सिद्धिसुहसमाधी सा वि य उवगूहिया होदि ॥३२७॥

‘गुणपरिणामादीर्हि यं’ गुणपरिणाम, श्रद्धा, वात्सल्यं, भक्तिः, पात्रलाभ, सन्धानं, तप, पूजा, तीर्था-
व्युच्छित्तिक्रियेत्येते । ‘अणुत्तरविहीर्हि’ प्रकृष्टे क्रमेः । ‘विहरमाणेन’ आचरणा । ‘जा सिद्धिसुहसमाधी’ या
सिद्धिसुखैकाग्रता । ‘सा वि य उवगूहिया होदि’ साप्यालिङ्गिता भवति । कारणे ह्यादरः कार्ये समाधानमन्तरेण
न प्रवर्तते । न हि साध्ये घटे चेतस्यसति तदुपायभूतदण्डादिकारणकलापे जन प्रवर्तते । इह च गुणपरिणामा-
दय उपाया सिद्धिमुखस्य न च सिद्धिसुखैकाग्रतामन्तरेण ते युज्यन्ते इति भावः ॥३२७॥

अनुपालिदा य आणा संजमजोगा य पालिदा हौति ।

णिगमहियाणि कसारिदियाणि साखिल्लदा य कदा ॥३२८॥

‘अनुपालिदा या आणा’ अनुपालिता च आज्ञा भवति वैयावृत्यं कुर्वता । केवा ? तीर्थकुवादीना ।
एतेन ‘आणा’ इत्येतत्सूत्रपदं व्याख्यातं भवति । ‘संजम जोगा य पालिदा हौति’ इत्यनेन सयमपदव्याख्या कृता
मयमेन सह सम्बन्धः आचार्यादीनाम् । ‘पालिदा हौति’ रक्षिता भवन्ति । व्याघ्राद्यापदगतानां रोगपरीषहान-
संकलेशेन धारयितुमसमर्थानाम् । अथवा सयमयोगाश्च तपांसि अनशानवितपोविशेषा रक्षिता भवन्ति स्वस्य
परेषां च, करणानुमननाभ्यां स्वस्यापन्निरासेन स्वस्थतोपजातसामर्थ्यादीनां सयमसपादनात् । परेषां सहायता

और उसके अवयव व्यक्तिके कथञ्चित् अमेद होता है यह इन गाथाओंके द्वारा माना है ॥३२६॥

अव्युच्छित्तिका कथन समाप्त हुआ ।

मिद्धि मुखमे चित्तकी एकाग्रताको समाधि कहते हैं । वैयावृत्यसे उसका उपगृह्ण होता है,
यह कहते हैं—

गा०—श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्रलाभ, सन्धान, तप, पूजा, तीर्थकी अव्युच्छित्ति (अवि-
नाश) इत्यादि गुणोका उत्कृष्ट क्रमके साथ आचरण करनेवाले मुनिको जो सिद्धि मुखमे एकाग्रता
है, वह भी प्राप्त होती है; क्योंकि कार्यमे समाधान हुए बिना कारणमे आदर नहीं होता । यदि
चित्तमे घट बनानेकी भावना न हो तो उसके उपायभूत जो दण्ड आदि कारण है उनमे मनुष्य
प्रवृत्त नहीं होता । यहाँ गुणपरिणाम आदि सिद्धिमुखके उपाय है, सिद्धिमुखमे एकाग्रताके बिना
वे उपाय नहीं हो सकते । यह अभिप्राय है ॥३२७॥

गा०—टी०—‘जो वैयावृत्य करता है वह तीर्थकरोकी आज्ञाका पालन करता है । इस कथन-
से गाथाके ‘आणा’ पदका व्याख्यान किया है । ‘सयमयोगका पालन होता है’ इस कथनसे सयम-
पदका व्याख्यान किया है । क्योंकि आचार्य आदिका सयमके साथ सम्बन्ध है । जो आचार्य आदि
व्याधि आदिसे पीड़ित होते हैं और बिना संकलेशके रोगपरीषहको सहनेमे असमर्थ होते हैं उनकी
वैयावृत्य करनेसे संयमकी रक्षा होती है । अथवा ‘संयमयोग’ अर्थात् अनशन आदि तपके भेदोकी
रक्षा होती है । अपने भी और दूसरोंके भी तपकी रक्षा होती है । दूसरोसे वैयावृत्य कराकर अथवा
वैयावृत्य करनेकी अनुमोदना करके स्वास्थ्यको प्राप्तकर अपने तपकी रक्षा करता है तथा दूसरोकी

व्याचष्टे—**जम्हा** इति वाक्यशेषोवाध्याहारेण सूत्रपदानि सम्बन्धनीयानि । यस्मान्निगृहीतानि कषायेन्द्रियाणि तद्वाचोपदेशं कुर्वता तस्मात् **‘साक्षिस्त्वबा य कबा’** सहायता कृता ॥३२८॥

अदिसयदाणं दत्तं णिव्विदिगिच्छा दरिसिदा होइ ।

पवयणपभावणा वि य णिव्वूढं सघकज्जं च ॥३२९॥

‘अदिसयदाणं दत्तं’ अतिशयदान दत्त भवति रत्नत्रयदानात् । **‘णिव्विदिगिच्छा य दरिसिदा होइ’** सम्यग्दर्शनस्य गुणो निर्विचिकित्सा नाम सा प्रकटिता भवति । द्रव्यविचिकित्सा निरस्ता शरीरमलाना निराकरणात् जुगुत्सा विना । **‘पवयणपभावणा वि य’** प्रवचनमागमस्तदुक्तार्थानुष्ठानात् प्रवचनप्रभावना कृता भवति । **‘णिव्वूढं सघकज्जं च’** सघेन कर्तव्य कार्यं च निदचयेन सपादित भवति । एतेन **‘कज्जपुण्णाणि’** इत्येतद्व्याख्यातम् ॥३२९॥

वैयावृत्यस्य फलमाहात्म्यं दर्शयति—

गुणपरिणामादीहिं य विज्जावच्चुज्जदो समज्जेदि ।

तित्थयरणामकम्मं तिलोयसंलोभयं पुण्णं ॥३३०॥

‘गुणपरिणामादीहिं य’ । अत्रैव पदसम्बन्ध **‘वेज्जावच्चुज्जदो’** वैयावृत्ये उच्यते । **‘गुणपरिणामादीहिं’** गुणपरिणामादिभि कारणभूतै । **‘पुण्णं तित्थयरणामकम्मं समज्जेदि’** पुण्य तीर्थकरणनामकं समर्जयति । कीदृक् ? **‘तिलोयसंलोभयं’** त्रैलोक्यसंशोभकरणक्षमम् ॥३३०॥

एदे गुणा महल्ला वेज्जावच्चुज्जदस्स बहुया य ।

अप्पट्ठिदो हु जायदि सज्झायं चैव कुव्वंतो ॥३३१॥

‘एदे गुणा महल्ला’ एते गुणा महान्त **‘वेज्जावच्चुज्जदस्स’** वैयावृत्योद्यतस्य । **‘बहुया य’** बहव ।

आर्पात्तिको दूर करके, उनके स्वास्थ्य लाभ करके शक्ति प्राप्त करनेपर उनके समयकी रक्षा होती है । दूसरोकी सहायताका कथन गाथाके उत्तराद्धसे करते है । उसमे ‘जम्हा’ पदका अध्याहार करके इस प्रकार अर्थ होता है—यत वैयावृत्य करनेवाला कषाय और इन्द्रियोके दोष बतलाकर कषाय और इन्द्रियोका निग्रह करता है, अत वह दूसरोको सहायता प्रदान करता है ॥३२८॥

गा०—टी०—वैयावृत्य करनेवाला उक्त प्रकारसे दूसरे साधुओको रत्नत्रयका दान करता है इसलिए वह सातिशयदानका दाता होता है । तथा वैयावृत्यसे सम्यग्दर्शनका निर्विचिकित्सा नामक गुण प्रकाशित होता है । शरीरका मलमूत्र आदि विना ग्लानिके उठानेसे द्रव्यविचिकित्सा दूर होती है । आगममे कहे हुए धर्मका पालन करनेसे प्रवचनकी प्रभावना भी होती है । और सघका जो करने योग्य कार्य है उसका भी सम्पादन होता है । इस गाथासे ‘कज्जपुण्णाणि’ पदका व्याख्यान किया है ॥३२९॥

• वैयावृत्यके फलका माहात्म्य कहते है—

गा०—वैयावृत्यमे तत्पर साधु गुणपरिणाम आदि कारणोके द्वारा उम तीर्थङ्कर नामक पुण्यकर्मका बन्ध करता है जो तीनो लोकोंमे हलचल पैदा करता है ॥३३०॥

गा०—वैयावृत्यमे तत्पर साधुके बहुतसे महान् गुण होते है । जो केवल स्वाध्याय ही

‘अप्यदिठदो ऽ आर्यावि’ आत्मप्रयोजनपर एव जायते । ‘सन्नाथ चेव कुण्वतो’ स्वाध्यायमेव कुर्वन् । वैयावृत्य-
करस्तु स्व पर बोद्धरतीति मन्यते ॥३३१॥

वज्जेह अप्पमत्ता अज्जासंसग्गमग्गिविससरिसं ।

अज्जाणुचरो साधू लहदि अकिंति खु अचिरेण ॥३३२॥

‘वज्जेह’ वज्रयन अग्निना विषेण सद्गुण आर्याजिनससर्ग । प्रमादरहितैर्भवेत्स्वयाज्यः ‘अज्जाणुचरो’
आर्यानुचर । ‘साधू’ साधुलंहदि अकिंति लभते अयशः ‘अचिरेण’ अचिरेण । चित्तसतापकारितया अग्नि-
सद्गुणता । समयजीवितविनाशनाश्रितसद्गुणता । पापस्य अयशसश्च प्रायेण भीरुलोकोऽपि साध्वाचारः मिथ्या-
दृष्टिरमयतोऽपि किं पुनर्विदिनवेदितव्यस्य परिहार्थमशेष उद्यत परिहर्तुं यतिजन पापमयशश्च न परि-
हरेत् । तथा च श्लोक —

काये पातिनि का रक्षा यशो रक्ष्यमपाति यत् ।

नरः पतितकायोऽपि यशःकायेन वार्यते ॥ [] ॥३३२॥

थेरस्स वि तवसिस्स वि बहुस्सुदस्स वि पमाणभूदस्स ।

अज्जासंसग्गीए जणजंपणयं हवेज्जादि ॥३३३॥

‘थेरस्स’ स्वविरम्य । ‘तवसिस्स वि’ अनशनादितपस्युद्यतस्यापि । ‘बहुस्सुदस्स वि’ बहुभुतस्यापि ।
‘पमाणभूदस्स’ प्रमाणभूतस्य । ‘अज्जासंसग्गीए जणजंपणयं हवेज्जादि’ आर्यापरिचयाज्जनापवादो
भवति ॥३३३॥

किं पुण तरुणो अवहुस्सुदो य अणुकिट्ठतवचरित्तो ।

अज्जासंसग्गीए जणजंपणय ण पावेज्ज ॥३३४॥

करता है वह तो अपने ही प्रयोजनमें लगा रहता है । किन्तु वैयावृत्य करनेवाला अपना और
दूसरोका उपकार करता है । अर्थात् केवल स्वाध्याय करनेवाले साधुसे वैयावृत्य करनेवाला विशिष्ट
होता है । स्वाध्याय करनेवाले साधुपर विपत्ति आवे तो उसे वैयावृत्य करनेवालेका ही मुख
ताकना होता है ॥३३१॥

गा०—टी०—हे साधुजनो ! आपको प्रमादरहित होकर आग और विषके तुल्य आर्याओके
संसर्गको छोड़ना चाहिए । आर्याके साथ रहनेवाला साधु शीघ्र ही अपयशका भागी होता है ।
आर्याका संसर्ग चित्तको सन्तापकारी होनेसे आगके समान है और समयरूपी जीवनका विनाशक
होनेसे विषके समान है । साधु आचारवाले मिथ्यादृष्टि असंयमी लोग भी प्रायः पाप और अपयश-
से डरते हैं । फिर जो सब कुछ जानते हैं और समस्त त्यागने योग्य पदार्थोंके त्यागमें तत्पर
रहते हैं वे साधुजन पाप और अपयशके कामसे क्यों नहीं दूर रहेंगे ? कहा भी है—शरीर नष्ट
होनेवाला है उसकी रक्षा सम्भव नहीं है । यशकी रक्षा करने योग्य है जो नष्ट नहीं होता ।
शरीरके छूट जानेपर मनुष्य यशरूपी शरीरसे जीवित रहता है ॥३३२॥

गा०—बृद्ध, अनशन आदि तपमें तत्पर तपस्वी, बहुभुत और प्रमाण माना जानेवाला
भी साधु आर्याजनके संसर्गसे लोकापवादका भागी होता है ॥३३३॥

‘किं पुनः न पावेज्ज जणंअपचयं’ किं पुनर्नं प्राप्नुयाज्जनापवाद वा ? प्राप्नोति नियोगत । केन ? ‘अज्जासंसमीए’ आर्यागोष्ठ्या । क ? “तरुणो अबहुंस्सुदो अणुकिट्ठतवचरितो य” तरुणो यतिरबहुभृतोऽनुत्कुण्टतपश्चारित्रश्च ॥३३४॥

जदि वि सयं थिरबुद्धी तहा वि संसग्गिलद्धपसराए ।

अग्गिसमीवे व घदं विलेज्ज चिरं खु अज्जाए ॥३३५॥

‘जदि वि सयं थिरबुद्धी’ यद्यपि स्वयं स्थिरबुद्धिः । ‘तहा वि’ तथापि । ‘संसग्गिलद्धपसराए’ संसर्गलब्धप्रसरायाः । ‘अज्जाए’ आर्यायाः । ‘चित्तं विलेज्ज’ चित्तं द्रवति । किमिव ? ‘अग्गिसमीवे व घदं’ अग्निसमीपस्थ घृतमिव । न केवलमार्याजन एव परिहरणीय किं तु—॥३३५॥

सव्वत्थ इत्थिवग्गम्मि अप्पमत्तो सया अवीसत्थो ।

णित्थरदि बंभचेरं तत्त्विवरीदो ण णित्थरदि ॥३३६॥

‘सव्वत्थ इत्थिवग्गम्मि’ सर्वस्मिन्नेव स्त्रीवर्गे बालाकन्यामध्यमास्थविरामुरूपविस्तरपेति विचित्रभेदे । ‘अप्पमत्तो’ अप्रमत्त प्रमादरहितः । सदा ‘अवीसत्थो’ विश्वासरहितः । ‘णित्थरदि’ निम्तरति ‘बंभचेरं’ ब्रह्मचर्यं । ‘तत्त्विवरीदो’ तद्विपरीत प्रमत्त विश्वासवाचक । ‘ण णित्थरदि’ न निम्तरति ॥३३६॥

आर्यानुचरणे दोषं प्रकटयति—

सव्वत्तो वि विमुत्तो साहु सव्वत्थ होइ अप्पवसो ।

सो चेव होदि अज्जाओ अणुचरंतो अणप्पवसो ॥३३७॥

‘सव्वत्तो वि विमुत्तो साहु सव्वत्थ होइ अप्पवसो’ सर्वस्माद्गन्तुर्धनवादिकाद्रिमुक्त साधु सर्वत्र भवति स्ववश ‘सो चेव’ स एवात्मवश । ‘होइ’ भवति । ‘अणप्पवसो’ अनात्मवश । किं कुर्वन् ? ‘अज्जाओ अणुचरंतो’ आर्या अनुचरन् ॥३३७॥

गा०—तव जो अवस्थामे तरुण है, बहुभुत भी नहीं है और न जो अनुत्कुण्ट तपस्वी और चारित्रवान् है वे आर्याजनके समर्गसे लोकापवादके भागी क्यों नहीं होंगे ? ॥३३४॥

गा०—मुनि यद्यपि स्वयं स्थिर चित्तवाला हो फिर भी उसके समर्गमें चित्तमें उल्लास पाकर आर्याका मन उसी प्रकार द्रवित होता है जैसे आगके समीपमें घी द्रवित होता है ॥३३५॥

गा०—तथा केवल आर्याओका समर्ग ही त्याज्य नहीं है, बल्कि जो बाला, कन्या, तरुणी, वृद्धा, सूरूप, कुरूप सभी प्रकारके स्त्रीवर्गमें प्रमाद रहित होता है और कभी भी उनका विश्वास नहीं करता वही साधु ब्रह्मचर्यको जीवन पर्यन्त पार लगाता है । जो उससे विपरीत होता है अर्थात् स्त्रियोके सम्बन्धमें प्रमादी और विश्वासी होता है वह ब्रह्मचर्यको पार नहीं कर पाता ॥३३६॥

आर्याके अनुचरणमें दोष बतलाते हैं—

गा०—जो साधु घर, जमीन आदि समस्त परिग्रहोंसे मुक्त है वह सर्वत्र अपनेको वशमें रखता है । किन्तु वही साधु आर्याका अनुगामी होकर आत्मवशी नहीं रहता ॥३३७॥

खेलपडिदम्प्याणं ण तरदि जह मच्छिया विमोचेदुं ।

अज्जाणुचरो ण तरदि तह अप्पाणं विमोचेदुं ॥३३८॥

‘खेलपडिदम्प्याणं’ खेलमपरीतमात्मान । ‘जह ण तरदि मच्छिया विमोचेदुं’ यथा न तरति मक्षिका विमोचयितुम् । ‘तह अज्जाणुचरो ण तरदि अप्पाणं विमोचेदुं’ तथा आर्यानुचरो न शक्नोति आत्मान विमोचयितुम् ॥३३८॥

साधुस्स णत्थि लोए अज्जासरिसी खु बंधणे उवमा ।

चम्मेण सह अवैतो ण य सरिसो जोणिकसिलेसो ॥३३९॥

‘साधुस्स णत्थि लोए अज्जासरिसी खु बंधणे उवमा’ साधोर्नास्ति लोके आर्यासदृशी बन्धने उपमा । ‘चम्मेण सह अवैतो’ चर्मणा सह अपगच्छन् । ‘ण य सरिसो जोणिकसिलेसो’ नैव सदृशं चर्मकारदलेष । न केवल आर्याजनां दूरत एव परिहार्य अपि तु अन्यदपि वस्तु ॥३३९॥

अण्ण पि तहा वत्थुं जं जं साधुस्स बंधणं कुणदि ।

तं तं परिहरह तदो होहदि दढसंजदा तुज्झ ॥३४०॥

‘अण्ण पि तहा वत्थुं’ अन्यदपि तदाभूत वस्तु । ‘जं जं साधुस्स बंधणं कुणदि’ यद्यत्साधोर्बन्धनं करोति अस्वतन्त्रता करोति । ‘तं तं परिहरह तत्तत्परिहारे उद्योग कुस्त । ‘तत्त’ वस्तुन्यागात् । ‘होहदि दढसंजदा तुज्झ’ भवता दृढसंयतता गुणो भवत्येवमिति यावत् । बाह्यवस्तुनिमित्तो ह्यसंयमस्तस्याग्रे त्यक्तो भवति ॥३४०॥

पासत्थादीपणयं णिच्चं वज्जेह सन्वधा तुम्हे ।

हदि हु मेलणदोसेण होइ पुरिसस्स तम्मयदा ॥३४१॥

‘पासत्थादीपणयं’ पार्श्वस्थादिपञ्चक पार्श्वस्थ, अवसन्न, ससक्त, कुशीलो, मृगचरित्र इति पञ्च । तान् दूरतो निराकुस्त । अपरित्यागदोषमाह—‘मेलणदोसेण तम्मयदा होइ’ ससर्गदोषेण पार्श्वस्थादिमयता ॥३४१॥

तन्मयता प्रतिपत्तिप्रमाख्यानायाता गाथा—

गा०—जैसे मनुष्यके कफमे फँसी हुई मक्खी उससे अपनेको छुड़ानेमें असमर्थ होती है । वैसे ही आर्याका अनुगामी साधु उससे अपनेको छुड़ानेमें असमर्थ होता है ॥३३८॥

गा०—साधुका आर्याके साथ सहवास ऐसा बन्धन है जिसकी कोई उपमा नहीं है । चर्मके साथ ही उतरने वाला वज्रलेप भी उसके समान नहीं है ॥३३९॥

गा०—साधुको केवल आर्याजनोके ससर्गसे ही दूर नहीं रहना चाहिए किन्तु अन्य भी जो-जो वस्तु साधुको परतन्त्र करती है उस-उस वस्तुको त्यागनेमें तत्पर रहो । उसके त्यागसे तुम्हारा संयम दृढ होगा । बाह्य वस्तुके निमित्तसे होने वाला असंयम उस वस्तुके त्यागसे त्यागा जाता है ॥३४०॥

गा०—पार्श्वस्थ, अवसन्न, ससक्त, कुशील और मृगचरित्र इन पाँच प्रकारके कुमुनियोंसे तुम सदा दूर रहो । उनसे मेल रखनेसे पुरुष उनके समान पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है ॥३४१॥

लज्जं तदो विहिंसं णिव्विसंकदं चेव ।

पियघम्मो वि कमेणारुहंतओ तम्मओ होइ ॥३४२॥

पार्श्वस्थादिसंसर्गं कर्तुं बाच्छन्मपि 'लज्जं' लज्जा उपारोहति । 'ततः' पश्चाद्विहिंसं असयमजुगुप्सां करोति । कथमहमेवंविधं व्रतभङ्गं करोमि दुरतसंसारपतनहेतुमिति । पश्चाच्चारित्रमोहोदयात्परवशं 'पारंभं' प्रारम्भते । कृतप्राग्भ्यो यतिरारम्भपरिग्रहादिषु निव्विसंकदं चेव निर्विशङ्कतामुपैति । 'पियघम्मोवि' धर्मप्रियो-ऽपि । 'कमेणारुहंतओ' क्रमेण प्रतिपद्यमानो लज्जादिकः । 'तम्मओ होइ' पार्श्वस्वादिरूपो भवति ॥३४२॥

यद्यपि बाक्कायाम्मा न प्रयतते तथापि भानसी पार्श्वस्थादिता प्रतिपद्यत इत्याचष्टे—

संविग्गस्सवि ससग्गीए पीदी तदो य बीसंभो ।

सदि बीसंभे य रदी होइ रदीए वि तम्मयदा ॥३४३॥

'संविग्गस्स वि' ससारभीरोरपि यते । 'ससग्गीए' पार्श्वस्थादिसंसर्गेण । 'पीदी होइ' प्रीतिर्भवति । 'तदो य' प्रीते सकाशात् । 'बीसंभो होइ' विलम्बो भवति । 'सदि बीसंभे य रदी' विलम्बे सति रतिर्भवति । पार्श्वस्थादिषु 'रदीए वि तम्मयदा' रत्या च तन्मयता ॥३४३॥

संसर्गवशाद्गुणदोषौ भवतोऽचेतनेष्वपीति दृष्टान्तेन बोधयति—

जइ भाविज्जइ गंधेण मड्डिया सुरभिणा व इदरेण ।

किइ जोएण ण होज्जो परगुणपरिभावो पुरिसो ॥३४४॥

'अवि' यदि । 'भाविज्जइ' भाव्यते वास्यते । 'गंधेण' गन्धेन, 'मड्डिया' मृत्तिका । 'सुरभिणा व इदरेण' सुरभिणा च इदरेण वा । 'कइ जोएण ण होज्जो' कथं सवन्धेन न भवेत् । 'परगुणपरिभावो पुरिसो' परेषा पार्श्वस्वादीनां गुणं परिभावितः पुरुषः ॥३४४॥ परगुणग्रहणायाह—

पार्श्वस्थ आदिके संसर्गसे कैसे पार्श्वस्थ आदिरूप हो जाता है यह बतलाते हैं—

गा०—पार्श्वस्थ आदिका संसर्ग करनेकी इच्छा रखते हुए भी लज्जा करता है । पश्चात् असयमके प्रति रल्लिन करता है कि मैं कैसे इस प्रकार व्रत भंग करूं, यह तो दुरन्त संसारमे गिराने वाला है । पश्चात् चारित्र मोहके उदयसे परवश होकर असयमका प्रारम्भ करता है । असंयमका प्रारम्भ करके यति आरम्भ परिग्रह आदिमे निश्चक होकर प्रवृत्ति करता है । इस प्रकार धर्मेका प्रेमी भी मुनि क्रमसे लज्जा आदि करते हुए पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है ॥३४२॥

यद्यपि उनको सगतिसे वचन और कायसे तो उनके आचारमे प्रवृत्ति नहीं करता तथापि मनसे पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है यह कहते हैं—

गा०—ससारसे भयभीत भी मुनि पार्श्वस्थ आदिके संसर्गसे उनसे प्रीति करने लगता है । प्रीति करनेसे उनके प्रति विश्वासी हो जाता है । उनका विश्वास करनेसे उनका अनुरागी हो जाता है और उनमें अनुराग करनेसे पार्श्वस्थादिमय हो जाता है ॥३४३॥

संसर्गसे अचेतन वस्तुओमे भी गुण और दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यह दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं—

गा०—यदि सुगन्ध अथवा दुर्गन्धके संसर्गसे मिट्टी भी सुगन्धित अथवा दुर्गन्धयुक्त हो

जो जारिसीय मेत्ती केरइ सो होइ तारिसो चेव ।

वासिज्जइ च्छुरिया सा रिया बि कणयादिसंगेण ॥३४५॥

दृष्टान्तत्वेनोपन्यस्ता मृत्तिका छुरिका च । तथा चोक्तं सुरभिणा व इदरेण इति ॥३४५॥

दुज्जणसंसग्गीए पजइदि णियगं गुणं खु सुजणो वि ।

सीयलभावं उदयं जह पजइदि अग्गिजोएण ॥३४६॥

‘दुज्जणसंसग्गीए’ दुष्टजनसंसर्गण । ‘पजइदि णियगं गुणं खु सुजणो वि’ विजहाति स्वगुण सुजनोऽपि । ‘सीयलभावं अहा उवकं पजइदि’ सैत्य भाव यथा जहात्युदक । ‘अग्गिजोएण’ अग्निसम्बन्धेन । साधु, स्वगुण जहात्यनलसम्बद्धजलमिवेति सहजगुणत्यागे दृष्टान्त ॥ ३४६॥

अशोभनगुणेन संसर्गात् तद्वत् स्वयमप्यशोभनगुणो भवतीति कथयति—

सुजणो वि होइ लहुओ दुज्जणसंभेलणाए दोसेण ।

माला वि मोल्लगरुया होदि लहू मडयसंसिद्धा ॥३४७॥

‘सुजणो वि होइ लहुओ’ सुजनोऽपि भवति लघु । ‘दुज्जणसंभेलणाए दोसेण’ दुर्जनगोष्ठीदोषेण । ‘माला वि मोल्लगरुया’ मालापि मुमनसा मोल्येन लघ्वी । ‘होइ’ भवति । ‘मडयसंसिद्धा’ मृत्तकस्य सलिलद्वारा ॥३४७॥

अदुष्टोऽपि दुष्ट इति शङ्क्यते यतिः पार्श्वस्थाविगोष्ठ्या इत्येतद्दृष्टान्तेनाचष्टे—

दुज्जणसंसग्गीए संकिज्जदि संजदो वि दोसेण ।

पाणागारे दुद्धं पियंतओ बंमणो चेव ॥३४८॥

दुज्जणसंसग्गीए इति स्पष्टार्था गाथा ॥३४८॥

जाती है तो ससर्गमें पुरुष पार्श्वस्थ आदिके गुणोंसे तन्मय क्यों न होगा ? ॥३४४॥

गा०—जो जिस प्रकारकी वस्तुमें मैत्री करता है वह वैसा ही हो जाता है । स्वर्ण आदिके ससर्गसे लोहेकी छुरी भी उसी रूप हो जाती है ॥३४५॥

गा०—दुष्टजनके ससर्गसे सज्जन भी अपना गुण छोड़ देता है । जैसे आगके सम्बन्धसे जल अपने शीतल स्वभावको छोड़ देता है । आगके सम्बन्धसे जलकी तरह साधु भी अपना गुण छोड़ देता है । यह स्वाभाविक गुणके त्यागमें दृष्टान्त है ॥३४६॥

अशोभनीय गुण वाले मनुष्यके ससर्गमें मनुष्य उसीकी तरह स्वयं भी अशोभनीय गुणवाला हो जाता है, यह कहते हैं—

गा०—दुर्जनोकी गोष्ठीके दोषसे सज्जन भी अपना बढ्पन खो देता है । फूलोंकी कीमती माला भी मुँद पर डालनेसे अपना मूल्य खो देती है ॥३४७॥

पार्श्वस्थ आदिके साथ ससर्ग करनेसे अच्छे भी यतिको लोग बुरा होनेकी शंका करते हैं, यह दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—दुर्जनके संसर्गसे लोग संयमीके भी सदोष होनेकी शंका करते हैं । जैसे मद्यालयमें बैठकर दूध पीने वाले ब्राह्मणके भी मद्यपायी होनेकी शंका करते हैं ॥३४८॥

परदोसगहनलिच्छो परिवादरदो जणो खु उस्खण ।

दोसस्थाणं परिहरह तेण जणजपणोगासं ॥३४९॥

‘परदोसगहनलिच्छो’ परदोषग्रहणच्छावान् । ‘परिवादरदो’ परोक्ष परदोषवचने रत । ‘जणो’ जन । ‘उस्खणं खु’ नितरार्थव । तेण दोसस्थाणं परिहरह तेन दोषस्यानपरिहार कृत । ‘जणजपणोगासं’ जन-जल्पनावकाश ॥३४९॥

दुर्जनगोष्ठी अनर्थभावहृत्यैह लौकिकमित्येतत्कथयति—

अदिसंजदो वि दुज्जणकण दोसेण पाउणइ दोसं ।

जह धूगकए नोसे हंसो य हओ अपावो वि ॥३५०॥

अदिसंजदो वि इत्यनया । अनीव सयतांसि दुर्जनकृतं दोषेण प्राप्नोति । ‘दोसं’ अनर्थ । यथोलूक-कृतदोषनिमित्तं अपापोऽपि हंसो हत ॥३५०॥

दुर्जनगोष्ठ्या दोषान्तरमाचष्टे—

दुज्जणसंसग्गीए वि भाविदो सुयणमज्झाग्गिम् ।

ण रमदि रमदि य दुज्जणमज्झे वेरग्गमवहाय ॥३५१॥

‘दुज्जणसंसग्गीए वि भाविदो’ दुर्जनगोष्ठ्या भावित । ‘सुयणमज्झाग्गिम्’ सुजनमध्ये । ‘ण रमदि’ न रमते । ‘रमदि य दुज्जणमज्झे’ रमते दुर्जनमध्ये । ‘वेरग्गमवहाय’ वैराग्य परित्यज्य ॥३५१॥

सुजनसमाश्रयणे गुणव्यापनायोत्तरसूत्राणि—

जहदि य णिययं दोसं पि दुज्जणो सुयणवइयरगुणेण ।

जह मेरुमल्लियंतो काओ णिययच्छविं जहदि ॥३५२॥

‘जहदि य’ जहाति निजमपि दोष दुर्जनः सुजनमिश्रगुणेन । यथा मेरुसमाश्रयणे काको जहाति सहजा-

गा०—लोग दूसरोके दोषोंको पकड़नेके इच्छुक होते हैं और परोक्षमें दूसरोके दोषोंको कहनेमें रस लेते हैं । इसलिए जो दोषोंका स्थान है उससे अत्यन्त दूर रहो क्योंकि; ऐसा न करनेसे लोगोंको अपवाद करनेका अवसर मिल जाता है ॥३४९॥

‘दुर्जनोकी सगति अनर्थकागी है यह एक लोक प्रचलित कथाके द्वारा कहते हैं—

गा०—महान् सयमी भी दुर्जनके द्वारा किए गये दोषसे अनर्थका भागी होता है । जैसे उल्लूके द्वारा किए गये दोषके लिए निर्दोष भी हंस मारा गया ॥३५०॥

दुर्जनोंकी संगतिका अन्य दोष कहते हैं—

गा०—दुर्जनोकी सगतिसे प्रभावित मनुष्यको सज्जनोका सत्संग रुचिकर नहीं लगता । वह वैराग्यको त्यागकर दुर्जनोंमें ही रमता है ॥३५१॥

सज्जनोके सत्संगमें गुणोंका कथन आगेकी गाथाओंसे करते हैं—

गा०—सज्जनोकी सगतिके गुणसे दुर्जन अपना दोष भी छोड़ देता है । जैसे सुमेरु पर्वतका

मपि छायामशोभनां तद्वत्तां । सन्तोऽपि बोधा नश्यन्ति सुखनाशवेण ततस्ते समाश्रयणीया इति भावः ॥३५२॥

सुजनसमाश्रयणे अभ्युदयफलं, पूजालाभं कथयति गाथा—

कुसुममगधमवि जहा देवयसेसधि कीरदे सीसे ।

तह सुयणमज्जवासी वि दुज्जणो पूइओ होइ ॥३५३॥

कुसुममित्यादिका । यथा सौगन्ध्यरहितमपि कुसुमं देवतासेवेति क्रियते शिरसि तथा साधुजनमध्य-
वासी दुर्जनोऽपि पूजितो भवति ॥३५३॥

द्रव्यसंयमे वाक्कायनिमित्ताश्रवनिरोधरूपे प्रवृत्तिगुण कथयति—

संविग्गाणं मज्झे अप्पियधम्मो वि कायरो वि णरो ।

उज्जमदि करणचरणे भावणभयमाणलज्जाहिं ॥३५४॥

संविग्गाणं मज्जे इत्यनया । ससारभीरूणां मध्ये बसव्यद्यपि धर्मप्रियो न भवति । कातराश्च^१ सुखे
तथापि उद्युक्ते पापक्रियानिवृत्तौ भावनया, भवेन, मानेन, लज्जया च ॥३५४॥

ससारभीरोरपि यत्ते सुजनसमाश्रयणेन गुणमभिदधाति—

संविग्गोवि य संविग्गदरो संविग्गमज्जयारम्मि ।

होइ जह गंघजुत्ती पयडिसुरभिदव्वसंजोए ॥३५५॥

संविग्गोऽपि इत्यनया । प्राणपि ससारभीरुर्जनं, संविग्गमध्यनिवासी संविग्गदरो भवति । यथा गन्ध-
युक्ति कृतको गन्ध प्रकृतिसुरभिद्रव्यगन्धसंसर्गं सुरभितरो भवति ॥३५५॥

आश्रय लेने पर कौवा अपनी अमुन्दर छविको छोड़ देता है । इसका भाव यह है कि सज्जनोकी
सत्संगतिसे विद्यमान भी दोष नष्ट हो जाते हैं अतः सज्जनोका आश्रय लेना चाहिए ॥३५२॥

सज्जनोका आश्रय लेने पर अभ्युदय रूप फल और पूजाका लाभ होता है, यह कहते हैं—

गा०—जैसे सुगन्धसे रहित भी फूल 'यह देवताका आशीर्वाद है' ऐसा मानकर सिर पर
धारण किया जाता है उसी प्रकार सुजनोके मध्यमे रहने वाला दुर्जन भी पूजित होता है ॥३५३॥

वचन और कायके निमित्तसे होने वाले आश्रवके रोकनेको द्रव्य संयम कहते हैं । उस द्रव्य
संयममें प्रवृत्तिका लाभ कहते हैं—

गा०—जिसको धर्मसे प्रेम नहीं है तथा जो दुःखसे डरता है वह मनुष्य भी संसार भीरु
यतियोंके मध्यमे रहकर भावना, भय, मान और लज्जासे पापके कार्योंसे निवृत्त होनेका उद्योग
करता है ॥३५४॥

संसारसे भीत यति भी सज्जनोका सत्संग करनेसे लाभान्वित होता है यह कहते हैं—

गा०—जो मनुष्य पहलेसे ही संसारसे विरक्त है वह विरागियोंके मध्यमे रहकर और भी
अधिक विरागी हो जाता है । जैसे बनावटी गन्धसे युक्त द्रव्य स्वभावसे ही सुगन्धित द्रव्यकी
गन्धके ससर्गसे और भी अधिक सुगन्धित हो जाता है ॥३५५॥

१. द्धचु खे आ० । —द्वचासुखे ग० ।

बहुव इत्येतावता चारित्र्यशुद्धा न भवद्भिः समाश्रयणीया एक इति वा न सुगुणः परिहाराय
इत्येतदाचष्टे—

वासत्थसदसहस्सादो वि सुसीलो वरं खु एक्को वि ।

जं संसिदस्स सीलं दंसणणाणचरणाणि वड्ढंति ॥३५६॥

‘वासत्थसदसहस्सादो वि’ पार्श्वस्थग्रहणं चारित्र्यशुद्धोपलक्षणार्थं । चारित्र्यशुद्धाच्छतसहस्रादपि एकोऽपि
सुशीलो वरम् । यः समयममाश्रितस्य शीलं, दर्शनं, ज्ञानं, चारित्र्यं च वड्ढंते, स भवद्भिः समाश्रयणीय इति
भावार्थः ॥३५६॥

संजदज्जणावमाणं पि वरं खु दुज्जणकदादु पूजादो ।

सीलविणासं दुज्जणसंसग्गी कुणदि ण दु इदरं ॥३५७॥

सयता परिभवन्ति माम् सुचरितं तत् पार्श्वस्थादीनेवाश्रयामि इति न चेत् कार्यमिरयाचष्टे—
‘संजदज्जणावमाणं पि वरं’ सयतज्जनापमानमपि वर । ‘दुज्जणकदादु पूजादो’ दुर्जनकृताया पूजाया । कथं ?
‘दुज्जणसंसग्गी सीलविणासं कुणदि’ दुर्जनसंसर्गं शीलविनाशं करोति । ‘तु इदरं’ न तु इतरं । सयत-
ज्जनावमानं तु नैव शीलविनाशं करोति ॥३५७॥

प्रस्तुतोपमहारगाद्या—

आसयवसेण एवं पुरिसा दोसं गुणं व पावंति ।

तम्हा पसत्थगुणमेव आसयं अल्लिएज्जाह ॥३५८॥

‘आसयवसेण’ आश्रयवशेन । एवमुक्तेन क्रमेण । ‘पुरिसा दोसं गुणं व पावंति’ पुरुषा दोषं गुणं वा
प्राप्नुवन्ति । ‘तम्हा पसत्थगुणमेव आसयं अल्लिएज्जाह’ तस्मात् प्रशस्तगुणमेव आश्रय आश्रयेन् ॥३५८॥

चारित्र्यमे क्षुद्रं यतिं बहुत भी हों तो आपको उनका संग नहीं करना चाहिए । और गुण-
शाली एक हो तो उसको उपेक्षा नहीं करना चाहिए यह कहते हैं—

गा०—पार्श्वस्थं अर्थात् चारित्र्यमे क्षुद्रं यतिं लाख भी हों तो उनसे एक भी सुशील यति-
श्रेष्ठ है जो अपने सगीके शील, दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यको बढ़ाता है । आपको उसीका आश्रय
लेना चाहिए । गायामे आगत ‘पार्श्वस्थ’ शब्द जो चारित्र्यमे क्षुद्र है उन मनुष्योंके उपलक्षणके
लिए है ॥३५६॥

गा०—सयमीजनं मुझ चारित्र्यहीनका तिरस्कार करते हैं अतः मैं पार्श्वस्थ आदि चारित्र्य-
हीन मनुष्योंके ही पास रहूँ । ऐसा मनमें विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्जनके द्वारा की
गई पूजासे सयमीजनको द्वारा किया गया अपमान श्रेष्ठ है । इसका कारण यह है कि दुर्जनका
संसर्ग शीलका नाशक है किन्तु सयमीजनको द्वारा किया गया अपमान शीलका नाशक नहीं
है ॥३५७॥

प्रस्तुत चर्चाका उपसंहार करते हैं—

गा०—उक्त प्रकारसे अच्छे बुरे आश्रयके कारण पुरुष दोष और गुणको प्राप्त करते हैं ।
इसलिए प्रशस्त गुणयुक्त आश्रयका ही आश्रय लेना चाहिए ॥३५८॥

पत्न्यं ह्रिदयाणिट्टं पि भण्णमाणास्स सगणवासिस्स ।

कडुगं व ओसहं तं महुरविवायं हवइ तस्स ॥३५९॥

‘पत्न्यं ह्रिदयाणिट्टं पि भण्णमाणास्स सगणवासिस्स’ पथ्यं हितं हृदयस्य अनिष्टमपि वदत आत्मीयगणे वसत । ‘कडुगं व ओसहं तं महुरविवायं हवइ तस्स’ ‘कटुकमीषधामवापि तन्मधुरविपाक भवति । तस्य परस्य अनिष्टेन कथितेन किमस्माकं स्वं प्रयोजनम् । किन्तु वेति स्वय इति नोपेक्षितम्यम् । परोपकार कार्य एवेति कथयति । तथाहि—तीर्थकृत विनेयजनसंबोधनार्थं एव तीर्थविहार कुर्वन्ति । महत्ता नामैव यत्—परोपकाराबद्धपरिकरता । तथा चोक्त—

क्षुद्राः संति सहस्रशः स्वभरणव्यापारमात्रोद्यता ।

स्वार्थो यस्य वरार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रणी ॥

क्षुःपूरोवरपूरणाय पिबति क्षीतःपतिं बाडवो ।

जोमूतस्तु निवाससंभृतजगत्संतापबिच्छिस्तये ॥ [] ॥३५९॥

इतरेणापि श्रवणयोरनिष्टमपि तद्ग्राह्य इति कथयति—

पत्न्यं ह्रिदयाणिट्टं पि भण्णमाणं नरेण वेत्तव्वं ।

पेल्लेदूण वि छूढं बालस्स घदं व तं खु हिदं ॥३६०॥

हृदयस्यानिष्टमपि पथ्यं नरेण बुद्धिमत्ता ग्राह्य इति चेतो निधाय । ‘पेल्लेदूण वि छूढं’ अवष्ट-
भ्यापि प्रवेशित घृत बालानां हित भवति यथा तद्वदिति यावत् ॥३६०॥

अप्पपसंसं परिहरइ सदा मा हूइ जसविणासयरा ।

अप्पाणं थोवंतो तणलहुइ होदि हु जणम्मि ॥३६१॥

गा०—टी०—अपने गणके वासी साधुको हितकारी किन्तु हृदयको अनिष्ट भी लगनेवाले वचन बोलना चाहिए, क्योंकि वे वचन कडुवी औषधीकी तरह उसके लिए मधुर फलदायक होते हैं । दूसरेको अनिष्टवचन बोलनेसे हमारा अपना क्या प्रयोजन है, क्या वह स्वयं नहीं जानता । ऐसा मान उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए । परोपकार करना ही चाहिए । जैसे तीर्थक शिष्यजनोंके सम्बोधनके लिए ही विहार करते हैं । महत्ता नाम इसीका है कि परोपकार करनेमें तत्पर रहना । कहा भी है—

‘अपने ही भरण-योषणमें लगे रहनेवाले क्षुद्रजन तो हजारों हैं किन्तु परोपकार ही जिसका स्वार्थ है ऐसा पुरुष सज्जनोमें अग्रणी विरल ही होता है । बडवानल अपना कभी न भरनेवाला पेट भरनेके लिए समुद्रका जल पीता है । किन्तु मेघ ग्रीष्मसे सतस जगत्के सन्तापको दूर करनेके लिए समुद्रका जल पीता है ॥३५९॥

आगे कहते हैं कि कानोको अप्रिय भी गुरुका वचन ग्रहण करना चाहिए—

गा०—हृदयको अनिष्ट भी वचन गुरुके द्वारा कहे जाने पर मनुष्यको पथ्य रूपसे ग्रहण करना चाहिए । जैसे बच्चेको जबरदस्ती मुँह खोलकर पिलाया गया घी हितकारी होता है उसी तरह वह वचन भी हितकारी होता है ॥३६०॥

‘अप्यवसंसं परिहरह’ आत्मप्रशंसा त्यजत सदा । ‘मा होह’ मा भवत । ‘जसविणासयरा’ यशसा विनाशका । सद्भिर्गुणी प्रख्यातमपि यशो भवता नश्यति आत्मप्रशंसया । ‘अप्याणं शोवतो’ आत्मानं स्तु-
वन् । ‘तणल्लुण्णो होहि ह्म जणस्मि’ तृणवल्लुपुर्भवति सुजनमध्ये ॥३६१॥

संता वि गुणा कथं तयस्स णस्संति कंजिए व सुग ।

सो चेव हवदि दोसा जं सो थोएदि अप्पाणं ॥३६२॥

संता वि विद्यमाना अपि ‘कथं तयस्स’ भगवते गुणा इति कथयत । ‘गुणा णस्संति’ गुणा नश्यन्ति । कंजिएव सुरा सौवीरेण सुरेव । ‘सो चेव हवदि दोसो’ स एव भवति दोष । ‘जं सो थोएदि अप्पाणं’ यदात्मानं स्तौति स ॥३६२॥

स्वगुणस्तवनकरणे यदि ते नश्यन्ति तर्हि स्तोतव्या स्युर्न तथा नश्यन्ति इत्याचष्टे—

संतो हि गुणा अकहितयस्स पुरिसस्स ण वि य णस्संति ।

अकहितस्स वि जह गहवइणो जगविस्सुदो तेजो ॥३६३॥

संता विद्यमाना अपि । ‘अकहितयस्स’ अभावमाणस्य । ‘पुरिसस्स’ पुरुषस्य । ‘गुणा ण वि य णस्संति’ नैव नश्यन्ति । यदि न स्वयं स्तौति स्वगुणान् प्रख्यातिमुपयान्तीत्येतच्च नेति वदति । ‘अकहितस्स वि’ अस्तुवतोऽपि ‘गहवइणो’ ग्रहणते आदित्यस्य ‘जगविस्सुदो तेजो’ जगति विश्रुत तेज ॥३६३॥

आत्मन्यसता गुणाना उत्पादक स्तवनमिति^१ च न युज्यत इत्याह—

गा०—अपनी प्रशंसा करना सदाके लिए छोड़ दो । अपने यशको नष्ट मत करो क्योंकि समीचीन गुणोके कारण फैला हुआ भी आपका यश अपनी प्रशंसा करनेसे नष्ट होना है । जो अपनी प्रशंसा करता है वह सज्जनोके मध्यमे तृणकी तरह लघु होता है ॥३६१॥

गा०—‘मेरेमे ये ये गुण है’ ऐसा कहने वालेमे विद्यमान भी गुण उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे काँजीके पीनेसे मदिराका नशा नष्ट हो जाता है । वह जो अपनी प्रशंसा करता है यही उसका दोष है ॥३६२॥

आगे कहते हैं कि अपने गुणीकी प्रशंसा न करनेसे यदि वे गुण नष्ट होते हो तो उनकी प्रशंसा करना उचित है किन्तु वे नष्ट नहीं होते—

गा०—जो पुरुष अपने गुणोकी प्रशंसा स्वयं नहीं करता उसके विद्यमान गुण नष्ट नहीं होते । यदि वह अपने गुणोकी प्रशंसा नहीं करता तो उसके गुणोकी प्रख्याति नहीं होती, ऐसी बात नहीं है । सूर्य अपने गुणोको स्वयं नहीं कहता । फिर भी उसका प्रताप जगत्मे प्रसिद्ध है ॥३६३॥

आगे कहते हैं कि अपनी प्रशंसा करनेसे अपनेमे अविद्यमान भी गुण प्रकट होते हैं ऐसा कहना युक्त नहीं है—

१ वि गहवइणो णो जगविस्सुदो—आ० । २. त्यस्य णो जग विस्सुदो तेजो न जगति विश्रुत तेज —
आ० मु० । ३ ति वचन—आ० मु० ।

न य जायति असंता गुणा विकृत्यंतयस्स पुग्मिस्स ।

घंति हु महिलायंतो व पंडबो पंडबो चेव ॥३६४॥

‘न य जायति असंता गुणा’ नैवोत्पद्यन्ते असंतो गुणा । विकृत्यंतयस्स स्तुवत । ‘घंति’ नितरा
‘महिलायंतो व’ वामलोचनेव आचरन्मपि । ‘पंडगो पंडगो चेव’ षड षड एव भवति न युवति ॥३६४॥

संतं सगुणं कित्तिज्जंतं सुजणो जणम्मि सोदूण ।

लज्जदि किह पुण सयमेव अप्पगुणकित्तिणं कुज्जा ॥३६५॥

‘संतं सगुणं कित्तिज्जंतं’ विद्यमानमपि स्वगुण कीर्त्यमान । ‘सुजणो जणम्मि सोदूण’ साधुजनस्य
मध्ये श्रुत्वा । ‘लज्जदि’ ब्रीडामुपैति । ‘किह पुण’ कथ पुन ‘सयमेव अप्पगुणकित्तिणं कुज्जा’ स्वयमेवात्मनो
गुणकीर्तनं कुर्वीत् ॥३६५॥

स्वगुणासंकीर्तने गुणमाचष्टे—

अविकृत्यंतो अगुणो वि होइ सगुणो व सुजणमुज्झम्मि ।

सो चेव होदि हु गुणो जं अप्पाणं न थोएइ ॥३६६॥

‘अविकृत्यंतो अगुणो वि होइ’ अकीर्तयन् स्वयमगुणोऽपि भवति । ‘सगुणो व’ गुणवानिव । ‘सुजण-
मुज्झम्मि’ सुजनमध्ये । परस्परव्याहृतमिदं वच ‘अगुणस्स गुण’ इति एतस्यामाशकायामाह—‘सो चेव होदि
गुणो’ स एव गुणो भवति । ‘जं अप्पाणं न थोएइ’ यदात्मानं न स्तोति । समीचीनज्ञानदर्शनाविगुणभाव-
न्निर्गुणा, आत्मप्रशंसाऽकरणगुणेन गुणवानिति भावार्थः ।

यदि सन्ति गुणस्तस्य निकषे सन्ति ते स्वयम् ।

न हि कस्तूरीकागन्धः शपथेन विभाष्यते ॥ [] ॥३६६॥

बायाए जं कहणं गुणाण तं णासणं हवे तेसिं ।

होदि हु चरिदेण गुणाणकहणमुब्भासणं तेसिं ॥३६७॥

गा०—अपने गुणोंकी प्रशंसा करने वाले पुरुषमें अविद्यमान गुण प्रशंसा करनेसे उत्पन्न
नहीं होते । स्त्रीकी तरह खूब हाव-भाव करने पर भी नपुसक नपुसक ही रहता है, युवति नहीं
बन जाता ॥३६४॥

गा०—सज्जन मनुष्योंके बीचमें अपने विद्यमान भी गुणकी प्रशंसा सुनकर लज्जित होता
है । तब वह स्वयं ही अपने गुणोंकी प्रशंसा कैसे कर सकता है ॥३६५॥

अपने गुणोंकी प्रशंसा न करनेके गुण कहते हैं—

गा०—अपनी प्रशंसा न करनेवाला स्वयं गुणरहित होते हुए भी सज्जनोंके मध्यमें गुणवान्-
की तरह होता है । गुणरहितको गुणवान् कहना तो परस्पर विरुद्ध है, ऐसी आशंका करनेपर
कहते हैं—वह जो अपनी प्रशंसा नहीं करता यही उसका गुण है । भावार्थ यह है कि सम्यग्ज्ञान-
दर्शन आदि गुणोंका अभाव होनेसे वह गुणरहित है किन्तु अपनी प्रशंसा न करनेके गुणसे गुणवान्
है । ‘यदि उसमें गुण है तो वे स्वयं कसौटीपर कसे जायेंगे । कस्तूरीकी गन्धके लिए शपथ करना
नहीं होता ॥३६६॥

‘बायाए जं कहणं’ बाबा गुणाना यत्कथनं । ‘तं भासनं हवे तेति’ तन्नाशन भवेत्तेषा गुणाना ।
 ‘चरिदेहि गुणान कहणं’ चरितैरेव गुणाना कथनं ‘तेसिमुभासनं होइ’ गुणाना प्रकटनं भवति । एतदुक्तं
 भवति—गुणात्प्रकटयितुकामस्य यद्वाचा कथनं गुणेष्व्वात्मन प्रवृत्तिरेव गुणप्रकाशनं इति ॥३६७॥

‘चरितेन गुणप्रकाशनस्य माहात्म्यं कथयति—

‘बायाए अकहेता सुजणे विकतहेया य चरिदेहि ।

सगुणे पुरिसाण पुरिसा होति उवरीव लोगम्मि ॥३६८॥

‘बायाए अकहेता’ वाच्या अकथयन्त । ‘सुजणे’ साधुजनमध्ये । ‘चरिदेहि विकहितगा य’ चरितं
 प्रतिपादयन्त । ‘सगुणे’ आत्मीयान्गुणान् । ‘पुरिसाण पुरिसा लोगम्मि उवरीव होति’ पुरुषाणामुपरीव
 भवन्ति पुरुषा लोके ॥३६८॥

सगुणम्मि जणे सगुणो वि होइ लहुगो नरो विकत्थितो ।

सगुणो वा अकहितो बायाए होति अगुणेषु ॥३६९॥

‘सगुणम्मि जणे’ गुणवति जने । ‘सगुणो वि नरो’ गुणवानपि नर । ‘लहुगो होइ’ लघुर्भवति । क ?
 ‘सगुणं नरो विकत्थितो’ स्वगुणं नरो वाचा निरूपयन् । किमिव ‘सगुणो वा’ गुणवानिव । ‘बाबा अकत्थितो’
 वचनेन अप्रकटयन् । ‘अगुणेषु’ निर्गुणमध्ये ॥३६९॥

चरिदेहि कत्थमाणो सगुणं सगुणेषु सोभदे सगुणो ।

बायाए विकहितो अगुणो व जणम्मि अगुणम्मि ॥३७०॥

‘चरिदेहि कत्थमाणो’ चरितैरेव प्रकटयन् । किं ‘सगुणं’ स्वगुणं । ‘सगुणो सोभदे’ गुणवान् जन
 शोभते । अथ ‘सगुणेषु’ गुणवत्सु । किमिव ‘बायाए विकथितो’ वचसा दुबन् । ‘अगुणोव’ निर्गुण इव ।
 ‘अगुणम्मि’ निर्गुणमध्ये ॥३७०॥

गा०—वचनसे गुणोको कहना उनका नाश करना है । और आचरणसे गुणोका कथन
 उनको प्रकट करना है । अभिप्राय यह है कि जो गुणोको प्रकट करना चाहता है उसे वचनसे
 न कहकर गुणोमे अपनी प्रवृत्तिसे ही गुणोका प्रकाशन करना चाहिए ॥३६७॥

अपने आचरणसे गुणोको प्रकट करनेका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—जो वचनसे न कहकर साधुजनके मध्यमे अपने आचरणसे अपने गुणोको कहते है
 पुरुष लोकमे सब पुरुषोसे ऊपर होते है ॥३६८॥

गा०—गुणवान पुरुषोमे गुणवान भी मनुष्य यदि अपने गुणोको कहता है सो लघु होता
 है । जेसे निर्गुणोके मध्यमे अपने गुणोको न कहने वाला गुणवान होता है ॥३६९॥

गा०—गुणवानोमे गुणवान मनुष्य अपने गुणोको अपने आचरणसे प्रकट करता हुआ ही
 शोभता है । जेसे निर्गुण मनुष्योमे निर्गुण मनुष्य वचनसे अपने गुणोको कहता हुआ शोभित
 होता है ॥३७०॥

१. नेय उत्पानिका । —आ० मु० ।

२. ‘बायाए अकहिता सुजणे चरिदेहि कहयगा होति ।

विकहितगा य सगुणे पुरिसा लोगम्मि उवरीव ॥’ —आ० मु० ।

सगणे व परगणे वा परपरिवादं च मा करेज्जाह ।

अच्चासादणविरदा होह सदा बज्जमीरू य ॥३७१॥

‘सगणे व परगणे वा परपरिवादं च मा करेज्जाह’ आत्मीये गणे परगणे वा परापरवादं मा कुर्या । ‘अच्चासादणविरदा य होह’ अत्यासादनतो विरता भवत । ‘सदा बज्जमीरू य’ पापभीरवश्च भवत ॥३७१॥

परनिन्दया दोषमाचष्टे—

आयासवेरभयदुक्खसोयलहुगत्तणाणि य करेह ।

परणिदा वि हु पावा दोहग्गकरी सुयणवेसा ॥३७२॥

स्पष्टार्था गाथा ॥३७२॥

परनिन्दा किमर्थं क्रियते गुणित्वे स्वापयितुमात्मानमिति चेत्, तन्निराकरोति—

किञ्चा परस्स णिदं जो अप्पाणं ठवेदुमिच्छेज्ज ।

मो इच्छदि आरोग्गं परम्मि कहुओसहे पीए ॥३७३॥

‘किञ्चा परस्स णिदं’ परनिन्दा कृत्वा । ‘जो अप्पाणं ठवेदुमिच्छेज्ज’ य आत्मानं गुणिताया स्वापयितुमिच्छेत् । ‘सो इच्छदि स याच्छति । किं ‘आरोग्गं’ नीरोगता । ‘परम्मि कहुओसहे पीए’ कटुकोवधपायिग्यस्मिन् ॥३७३॥

सत्पुरुषक्रमं व्याचष्टे—

दट्ठण अण्णदोसं सप्पुरिसो लज्जिओ सयं होइ ।

रक्खइ य सयं दोसं च तयं जणजंपणभएण ॥३७४॥

‘दट्ठण अण्णदोसं’ अन्यस्य दोषं दृष्ट्वा । ‘सप्पुरिसो लज्जिओ सयं होइ’ सत्पुरुष स्वयं लज्जामुपैति । ‘रक्खइ य सयं दोसं च’ स्वदोषमिव च रक्षति । ‘जणजंपणभएण’ जननिन्दाभयेन ॥३७४॥

गा० अपने गणमे अथवा दूसरे गणमे दूसरोकी निन्दा नहीं करना चाहिये । तथा अर्ति आसादनासे विरत रहो और सदा पापसे डरो ॥३७१॥

पर निन्दाका दोष कहते हैं—

गा०—परनिन्दा आयास, वैर, भय, दुःख, शोक और लघुताको करती है पापरूप है, दुर्भाग्यको लाती है और सज्जनोको अप्रिय है ॥३७२॥

जो कहते हैं कि अपनेको गुणी कहलानेके लिये परनिन्दा की जाती है उनका निराकरण करते हैं—

गा०—जो परकी निन्दा करके अपनेको गुणी कहलानेकी इच्छा करता है वह दूसरेके द्वारा कटुवी औषधी पीनेपर अपनी नीरोगता चाहता है । अर्थात् जैसे दूसरेके औषधी पीनेपर आप नीरोग नहीं हो सकता । वैसे ही दूसरेकी निन्दा करके कोई स्वयं गुणी नहीं बन सकता ॥३७३॥

गा०—सत्पुरुष दूसरोके दोष देखकर स्वयं लज्जित होता है । लोकापवादके भयसे वह अपनी तरह दूसरोके भी दोषोको छिपाता है ॥३७४॥

अप्यो बि वरस्स गुणो सप्पुरिसं पप्प बहुदरो होदि ।

उदए व तेल्लबिन्दु किह सो जंपिहिदि परदोसं ॥३७५॥

‘अप्यो बि वरस्स गुणो’ परस्स गुण स्वल्पोऽपि । ‘सप्पुरिसं पप्प’ सत्पुरुषं प्राप्य । ‘बहुदरो होदि’ अतिमहान् भवति । ‘उदए व तेल्लबिन्दु’ उदके तैलबिन्दुरिव । ‘किह सो जंपिहिदि परदोसं’ कथमसौ इत्यभूत-
जल्पति परस्स दोषं ॥३७५॥

एसो सव्वसमासो तह जतह जह हवेज्ज सुजणम्मि ।

तुज्झं गुणोहिं जणिदा सव्वत्थ वि विस्सुदा किच्ची ॥३७६॥

‘एसो सव्वसमासो’ एष सर्वस्योपदेशस्य सक्षेपः । ‘तह जतह’ तथा यतश्च । ‘जह हवेज्ज सुजणम्मि’ यथा भवेत्सुजने । ‘तुज्झं गुणोहिं जणिदा सव्वत्थ बि विस्सुदा किच्ची’ युष्माकं गुणेर्जनिता सर्वत्रापि विश्रुता कीर्ति ॥३७६॥

कामो संयताना कीर्तिरिति सकायामुच्यते—

एस अखडियसीलो बहुस्सुदो य अपरोवतावी य ।

चरणगुणसुद्धिदोत्तिय घण्णस्स खु घोसणा भमदि ॥३७७॥

‘एस अखडियसीलो’ एष अखण्डितसमाधिः । ‘बहुस्सुदो य’ बहुसुतश्च । ‘अपरोवतावी य’ अपरोपता-
पकारी च । ‘चरणगुणसुद्धिदोत्तिय य’ सुचारित्रगुणे सुस्थित इति । ‘घण्णस्स खु’ पुण्यवत । ‘घोसणा भम’ इ’
यशो विचरति ॥३७७॥

एवं गुरुपदेशं श्रुत्वा गणः—

बाढत्ति भाणिदूणं ऐदं णो मंगलेत्ति य गणो सो ।

गुरुगुणपरिणदभावो आणंदसुं णिवाणेइ ॥३७८॥

‘बाढत्ति भाणिदूणं’ बाढमित्युक्त्वा । ‘एदं णो मंगलेत्ति य’ एतद्भवता वचनं अस्माकं मंगलं नितरा
इत्युक्त्वा । ‘गुरुगुणपरिणदभावो’ गुरुगुणेषु परिणतचित्तः । ‘आणंदसुं णिवाणेइ’ आनन्दश्रु निपात-

गा०—दूसरेका छोटासा भी गुण सत्पुरुषको पाकर अतिमहान् हो जाता है । जैसे तेलकी
बूँद पानीमें फेलकर महान् हो जाती है । तब वह सत्पुरुष दूसरेके दोषको कैसे कह सकता
है ॥३७५॥

गा०—यह समस्त उपदेश का सार है । ऐसा यत्न करो जिससे सज्जनोमें तुम्हारे गुणोंसे
उत्पन्न हुई कीर्ति सर्वत्र फैले ॥३७६॥

सयमी जनोकी वह कीर्ति क्या है, यह बतलाते है—

गा०—यह साधु अखण्डित समाधिके धारी हैं, बहुश्रुत है, दूसरोको कष्ट नहीं देते, और
चारित्रगुणमें अच्छी तरह स्थित हैं । पुण्यशालीका यह यश सर्वत्र फैलता है ॥३७७॥

गा०—इम प्रकार गुरुका उपदेश सुनकर सध ‘हमें स्वीकार है’ ऐसा कहकर आपके ये
वचन हमारे लिये अत्यन्त मंगल कारक है ऐसा कहता है । तथा गुरुके गुणोंमें मन लगाकर

याति ॥३७८॥

भगवं अणुगगहो मे जं तु सदेहोव्व पालिदा अम्हे ।

सारणवारणपडिचोदणाओ धण्णा हु पार्वेति ॥३७९॥

‘भगवं अणुगगहो मे’ भगवत्प्रनुग्रहोऽस्माकं । ‘जं तु सदेहोव्व पालिदा अम्हे’ यस्त्वशरीरमिव पालिता वयम् । ‘सारणवारणपडिचोदणाओ’ एव कुरुत, ‘मैव कृषा इति शिक्षा । ‘धण्णा हु पार्वेति’ धन्याः प्राप्नुवन्ति ॥३७९॥

अम्हे वि खमावेमो जं अण्णाणा पमादरागेहिं ।

पडिलोमिदा य आणा हिदोव्वदेसं करित्ताणं ॥३८०॥

‘अम्हे वि खमावेमो’ वयमपि क्षमा ग्राहयामः । ‘अण्णाणा’ अज्ञानात् । ‘पमादरागेहिं’ प्रमादाद्रागञ्च । ‘जं पडिलोमिदा अम्हे’ भवता प्रतिकूलवृत्तयो यद्वय जाता । ‘आणाहिदोव्वदेसं करित्ताणं’ आज्ञा हितोपदेश कुर्याताम् ॥३८०॥

सहिदय सकण्णयाओ कदा सच्चक्खु य लद्धसिद्धिपहा ।

तुज्झ वियोगेण पुणो णट्ठदिसाओ भविस्सामो ॥३८१॥

‘सहिदय सकण्णयाओ’ सहृदया सकर्णकाश्च जाता । ‘कदा सच्चक्खु य’ कृताः सलोचनाः । ‘लद्धसिद्धिपहा’ लब्धसिद्धिमार्गाः । ‘तुज्झ वियोगेण पुणो’ अबद्ध्युद्धो वियोगेन पुनः । ‘णट्ठदिसाओ’ नष्टदिवकाः । ‘भविस्सामो’ भविष्याम ॥३८१॥

सव्वजयजीवहिदए थेरे सव्वजगजीवणाथम्मि ।

पवसते य मरते देसा किर सुण्णया होति ॥३८२॥

‘सव्वजयजीवहिदए’ सर्वस्मिञ्जगति ये जीवाः तेषां हिते । ‘थेरे’ ज्ञानतपोवृद्धे । ‘सव्वजग जीव-

आनन्दके आसू गिराता है ॥३७८॥

गा०—भगवन् ! आपका हमपर बड़ा अनुग्रह है । आपने अपने शरीरकी तरह हमारा पालन किया है । तथा ‘यह करो’ और ‘यह मत करो’ इत्यादि शिक्षा दी है । भाग्यशाली ही ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं ॥३७९॥

गा०—आपकी आज्ञा और हितका उपदेश करनेपर हमने जो अज्ञान प्रमाद और रागवश उसके प्रतिकूल आचरण किया, उसके लिये हम भी आपसे क्षमा माँगते हैं ॥३८०॥

गा०—आपने हमें हृदय युक्त अर्थात् विचारशील बनाया । हमें सकर्ण बनाया अर्थात् आपके उपदेश सुनकर कानोंका फल प्राप्त किया । आपने हमें बाँखें प्रदान की अर्थात् हमें शास्त्र स्वाध्यायमें लगाया । तथा आपके प्रसादसे हमने मोक्षका मार्ग प्राप्त किया । अब आपके वियोगसे हम दिशाहीन हो जायेंगे । हमें कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं रहेगा ॥३८१॥

गा०—समस्त जगत्के जीवोका हित करने वाले, ज्ञान और तपसे वृद्ध तथा समस्त जगत्

१. मा कुरुत मु० ।

३९.

नाथम्' सर्वजगतो जीवाना नाथे । 'पवसंते य मरंते' प्रवास मृति वा प्रतिपद्यमाने । 'देसा किर सुष्यथा होंति' देशाः किल शुन्या भवन्ति ॥३८२॥

सव्वजयजीवहिदए थेरे सव्वजगजीवणाथम्मि ।

पवसंते य मरंते होदि हु देसोंघयारोव्व ॥३८३॥

सीलद्धगुणद्धेहिं दु बहुस्सुदेहिं अवरोवतावीहिं ।

पवसंते य मरंते देसा ओखंडिया होंति ॥३८४॥

'सीलद्धगुणद्धेहिं दु बहुस्सुदेहिं अवरोवतावीहिं' शीलादयः बहुभूत अपरोपतापिभि । 'पवसंते य मरंते' मृति प्रवास वा प्रतिपद्यमाने । 'देसा ओखंडिया होंति' जनपदा अवलडिता भवन्ति । गताधोस्तारा गाथा ॥३८४॥

सव्वस्स दायगाणं समसुहदुक्खाण णिप्पकपाणं ।

दुक्खं खु विसड्ढिदं जे चिरप्पवासो वरगुरूणं ॥३८५॥

'सव्वस्स दायगाणं' ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोदानोद्यताना । 'समसुहदुक्खाण' सुखदुःखयो समानाना । 'णिप्पकपाणं' परीयहेन्यो निरुचलाना । 'वरगुरूणं' महता गुरूणा । 'चिरप्पवासो' चिरकालप्रवासो वियोगः । 'दुक्खं खु विसड्ढिदं जे' सोढुमतीव दुष्कर ॥३८५॥

एवं परिसमाप्य अनुशासनाधिकारं परगणचर्यां निरूपयति—

एवं आउच्छित्ता सगणं अम्भुज्जदं पविहरंतो ।

आराधणाणिमिस्स परगणगमणे मइं कुणदि ॥३८६॥

'एवं आउच्छित्ता' आपृच्छय । 'सगणं' स्वगण । 'अम्भुज्जदं पविहरंतो' प्रकर्षेण रत्नत्रये प्रवर्तमान । 'आराधणाणिमिस्स' आराधनानिमित्त । 'परगणगमणे मइं कुणदि' परगणगमने मति करोति ॥३८६॥

के जीवोंके स्वामीके अन्यत्र चले जानेपर अथवा मरणको प्राप्त होनेपर देश शून्य हो जाते हैं ॥३८२॥

गा०—समस्त जगत्के जीवोंके हितकारी, ज्ञान और तपसे वृद्ध तथा सब जगत्के जीवोंके स्वामीके अन्यत्र चले जाने या मरणको प्राप्त होनेपर देशमे अन्धकार—सा छा जाता है ॥३८३॥

गा०—शीलसे सम्पन्न और गुणोसे समृद्ध, बहुभूत तथा दूसरोंको सतापन देने वाले महर्षियोंके प्रवासमें जानेपर या मरणको प्राप्त होनेपर सब देश उजाड सा प्रतीत होते हैं ॥३८४॥

गा०—जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तपका दान करनेमें तत्पर रहते हैं, सुख और दुःख मे समभाव रखते हैं तथा परीयहोंसे विचलित नहीं होते उन महान् गुरुओंके वियोगका दुःख सहना अति कठिन है ॥३८५॥

इस प्रकार अनुशासन अधिकार को समाप्त करके परगणचर्याका कथन करते हैं—

गा०—इस प्रकार अपने गण से पूछकर रत्नत्रयमे उत्कृष्ट रूपसे प्रवृत्ति करनेमें तत्पर आचार्य आराधना करनेके लिये दूसरे गणमे जानेका विचार स्थिर करते हैं ॥३८६॥

किमर्थं परगणप्रवेशं करोति इत्याशङ्काया स्वगणावस्थाने दोषमाचष्टे—

सगणे आणाकोवो फरुसं कलहपरिदावणादी य ।

णिञ्भयसिणेहकालुणियझाणविग्घो य असमाधी ॥३८७॥

‘सगणे आणाकोवो’ आत्मीये गणे आज्ञाकोपः । ‘फरुसं कलहपरिदावणादी य’ पश्यवचन कलहो, दुःस्वादीनि च । ‘णिञ्भयसिणेहकालुणियझाणविग्घो य’ निर्भयता, स्नेहः कारुण्यं, ध्यानविघ्नः । ‘असमाधी’ असमाधिश्च ॥३८७॥

उड्डाहकरा येरा कालहिया खुड्डया खरा सेहा ।

आणाकोवं गणिणो करेज्ज तो होज्ज असमाही ॥३८८॥

‘उड्डाहकरा येरा’ अयं सपादका स्थविरा । ‘कालहिया’ कलहकरा । ‘खुड्डया’ क्षुल्लकाः । ‘खरा सेहा’ पल्लवा अमार्गजाः । ‘आणाकोवं गणिणो करेज्ज’ आज्ञाकोपं सूरैः कुर्यात् । ‘तो होज्ज असमाही’ तस्मादाज्ञाकोपाद्भवेदसमाधिः ॥३८८॥

स्वगणे स्थविरादिकृतमसमाधिकरमाज्ञाकोपं दर्शयति—

परगणवासी य पुणो अवावारो गणी हवदि तेसु ।

णत्थि य असमाहाणं आणाकोवम्मि वि कदम्मि ॥३८९॥

परगणेष्वपि सन्त्येव स्थविरादयस्तत्राप्यसमाधानं स्यादेवास्तेषु शङ्का निरस्यति । ‘परगणवासी य’ यः परगणे वसति गणी सो । ‘अवावारो’ व्यापारः तेषु शिक्षाव्यापाररहितः । तेन आज्ञाकोपो न विद्यते

किसलिये दूसरे गणमे जाते है ? ऐसी आशंका होने पर अपने गणमे रहनेके दोष कहते हैं—

शा०—अपने गणमे रहनेपर आज्ञाकोप, कठोर वचन, कलह, दुख आदि, निर्भयता, स्नेह, करुणा, ध्यानमे विघ्न और असमाधि ये नौ दोष होते हैं ।

विशेषार्थ—अपने सघमे रहने पर किसी को आज्ञा दे और वह न माने तो परिणामोंमे क्रोधभाव हो जाय । जो कोई गलती करे तो उसे अपना जान कठोर वचन बोला जाय । किसीको हितकी प्रेरणा करे और वह न माने तो कलह पैदा हो जाय । किसीको दोष करते देखकर मनमे सताप पैदा हो सकता है । रोगवश अपने ही परिणाम बिगड जायें तो किसीका भय न होनेसे अयोग्य आचरण भी कर सकता है । मरते समय परिचित साधुओंमे स्नेह भाव आ सकता है । या किसी को दुःखी देखकर करुणा भाव हो सकता है । ध्यानमे बाधा पड सकती है और समाधि नहीं बन सकती । ये दोष अपने गणमे रहकर समाधि करनेमे हैं ॥३८७॥

शा०—तथा अपने गणमे ही रहे तो किसी भी बातको लेकर बृद्ध मुनि अपयश कर सकते हैं । किसीको शिक्षा देनेपर क्षुद्र भ्रजानी कलह करते हैं । मार्गको नहीं जानने वाले और कठोर स्वभाववाले मुनि आचार्यकी आज्ञा न माने तो आचार्यको कोप उत्पन्न होनेसे समाधि बिगड जाती है ॥३८८॥

शा०—दूसरे गणमें भी ये बृद्ध मुनि आदि होते ही है, अतः वहाँ भी उनकी असमाधि हो सकती है, इस शंका को दूर करते हैं—जो आचार्य अपना गण त्यागकर दूसरे गणमे रहता है उसे

आज्ञाभङ्गो नास्तीत्यर्थः । 'नस्मिन् य असमाधाने' नास्ति च असमाधि । 'आज्ञा कोबन्धि वि कवन्मि' आज्ञा-भङ्गे कृतेऽपि ममानुपकारिणो वचनमिमे किमर्थं कुर्वन्ति इति चेत् प्रणिधानात् ॥३८९॥

आज्ञाकोपदोषं अभिधाय द्वितीय व्याचष्टे—

खुड्डे थेरे सेहे असंबुडे दट्टण कुण्ह वा परुसं ।

ममिकारेण भणेज्जो भणिज्ज वा तेहिं परुसेण ॥३९०॥

'खुड्डे थेरे सेहे' क्षुल्लकान्स्थविरानमार्गज्ञाश्च । 'असंबुडे' असंबृतान् असयतान् । 'बिट्ठण' दुष्टवा । 'कुणवि वा परुसं' करोति वा परुष । 'ममिकारेण भणेज्जो' ममत्वेन वदेद्वा परुष । 'भणिज्ज वा तेहिं परुसेण' भण्येत वा गणी तै परुष वव ॥३९०॥

कलहं पूर्वाद्धेन व्याचष्टे—

पडिचोदणासहणदाए होज्ज गणिणो वि तेहि सह कलहो ।

परिदावणादिदोसा य होज्ज गणिणो व तेसिं वा ॥३९१॥

'पडिचोदणासहणादाए' गुरुशिक्षासहनेन । 'होज्ज कलहो तेहि गणिणो वि' भवेत्कलहुरतं क्षुल्लका-दिभि सह गणिन । 'परिदावणादिदोसा होज्ज' दुःखादिदोषा भवेयुः । 'गणिणो व तेसिं च' गणिनस्तेषां क्षुल्लकादीनां वा कलह ॥३९१॥

कलहपरिदावणादीय इत्येतत्सूत्रपद प्रकारान्तरेणापि व्याचष्टे—

कलहपरिदावणादी दोसे व अमाउले करतेसु ।

गणिणो हवेज्ज सगणे ममत्तिदोसेण असमाधी ॥३९२॥

'कलहपरिदावणादी दोसे व' कलहं परितापादिदोषं वा । 'अमाकुले करतेसु' गणनं सह कुर्वन्सु क्षुल्लकादिषु । 'गणिणो हवेज्ज सगणे ममत्तिदोसेण असमाधी' गणिनो भवेन्ममतादोषेण असमाधि ॥३९२॥

वहाँ शिक्षा आदि देनेका काम नहीं रहता । इससे वहाँ आज्ञा भगका प्रश्न नहीं रहता । आज्ञा भग होने पर भी वह मनमें विचारता है कि मैंने इनका कोई उपकार नो किया नहीं, तब ये मेरी आज्ञाका पालन क्यों करेंगे ? अतः आज्ञा भग होने पर भी असमाधि नहीं होती ॥३८९॥

आज्ञाकोप दोषको कहकर दूसरे दोषको कहते हैं—

गा०—गुणोसे हीन क्षुद्र मुनियो, तपमें वृद्ध स्थविरो और रत्नत्रय रूप मार्गको न जानने वालोको असयमरूप प्रवृत्ति करते हुए देखकर 'ये हमारे शिष्य हैं, मयके हैं' इस प्रकारके ममत्व भावसे उनके प्रति कठोर वचन कहा जाये अथवा वे क्षुद्र आदि उन्हे कठोर वचन कहें, यह दूसरा दोष है ॥३९०॥

पूर्वाद्धेसे कलह दोष कहते हैं—

गा०—गुरुको शिक्षाको सहन न करनेसे आचार्यकी भी उन क्षुद्र आदिके साथ कलह हो सकती है । और उससे आचार्यकी अथवा उन क्षुद्र आदि मुनियोको दुःख आदि दोष होते हैं ॥३९१॥

'कलहपरिदावणादीय' इस गाथाका प्रकारान्तरसे कथन करते हैं—

गा०—वे क्षुद्र आदि गणमें कलहं परिताप आदि दोष करे तो उसे देखकर ममत्व भावसे आचार्यकी असमाधि हो सकती है ॥३९२॥

परितावणादि इत्येतत्सूत्रपद अन्यथा व्याचष्टे—

रोगादंकादीहि य सगणे परिदावणादिपत्तेसु ।

गणिणो हवेज्ज दुक्खं असमाही वा सिणेहो वा ॥३९३॥

‘रोगादंकादीहि य’ अत्यमहद्भिर्व्याध्यादिभि । ‘परितावणादिपत्तेसु’ परितापनादिप्राप्तेषु । ‘सगणे’ आत्मीयशिष्यवर्गे । ‘गणिणो हवेज्ज दुःखा’ आचार्यस्य भवेद्दुःख । ‘असमाही वा सिणेहो वा’ असमाधिर्वा स्नेहो वा ॥३९३॥

तण्हादिणसु सहणिज्जेसु वि सगणम्मि णिब्भओ संतो ।

जाएज्ज व सेएज्ज व अकप्पिदं किं पि बीसत्थो ॥३९४॥

‘तण्हादिणसु सहणिज्जेसु वि’ पिपासादिकेषु परीषहेषु सहनीयेष्वपि । ‘सगणम्मि णिब्भओ संतो’ स्वगणे निर्भय सन् । ‘जाएज्ज व सेएज्ज व’ याचते वा सेवते वा । ‘अकप्पिदं’ अयोग्यं किञ्चित्प्रत्याख्यातम-
शन पान वा । ‘बीसत्थो’ विष्वस्त भयलज्जाविरहितः ॥३९४॥

सिणेह इत्यस्य व्याख्या—

उद्धे सअंकवद्धिदय बाले अज्जाउ तह अणाहाओ ।

पासंतस्स सिणेहो हवेज्ज अचंचितियविओगे ॥३९५॥

उद्धे सअंकवद्धिदय इत्यादिका वृद्धान्यतीन्स्वाकवद्धितबालान् यतीस्तथा आर्यिका, अनाथा. पश्यतः स्नेहो भवेदात्यन्तिके वियोगे ॥३९५॥

कोलुगिण इत्येतद्व्याचष्टे—

सुहुडा य सुद्धिदयाओ अज्जाओ वि य करेज्ज कोलुणियं ।

तो होज्ज ज्झाणविग्घो असमाधी वा गणधरस्स ॥३९६॥

‘परितावणादि’ इस गाथा पदको दूसरे प्रकारसे कहते हैं—

गा०—अपने शिष्य वर्गके छोटी बड़ी व्याधियोंसे पीड़ित होने पर आचार्यको दुःख हो सकता है । अथवा स्नेह पैदा हो सकता है और उससे समाधिकी हानि हो सकती है ॥३९३॥

गा०—अपने गणमें रहकर समाधि करने पर व्यास आदि की परीषद् सहने योग्य होने पर भी निर्भय होकर और भय तथा लज्जा को त्याग अयोग्य की भी याचना अथवा सेवन कर सकता । जो त्याग दिया है खानपान, उसको भी माँग सकता है या उसका सेवन कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसे कोई भय नहीं है सब उसीके शिष्यगण हैं ॥३९४॥

स्नेह का कथन करते हैं—

गा०—बृद्ध यतियोंको, जिन्हें बचपनसे अपनी गोदमें बैठाकर पाला है उन बाल यतियों-
को, आर्यिकाओको अनाथ होते देखकर मरते समय सर्वदाके लिए वियोग होने पर स्नेह पैदा हो सकता है ॥३९५॥

‘कोलुगिण’ पदका व्याख्या न करते हैं—

‘सुखं वा यः कुर्विषयाभो’ क्षुल्लका, क्षुल्लिक्यः आर्या कुर्युरारटन । ततो ध्यानविघ्नोऽसमाधिर्वा गण-
धरस्य भवतीति ॥३९६॥

कारण्यं विवृणोति—

भक्ते वा पापे वा सुस्तुसाए व सिस्सबग्गम्मि ।

कुब्बंतम्मि पमादं असमाधी होज्ज गणवदिणो ॥३९७॥

‘भक्ते वा पापे वा’ भक्ते पाने वा क्षुश्रूषाया वा प्रमाद शिष्यवर्गे कुर्वति गणपतेरसमाधिर्भ-
वति ॥३९७॥

एदे दोसा गणिणो विसेसदो होति सगणवासिस्स ।

मिक्खुस्स वि तारिसयस्स होति पाएण ते दोसा ॥३९८॥

‘एदे दोसा गणिणो विसेसदो होति’ एते दोषा विशेषतो भवन्ति स्वगणे वसतः । ‘मिक्खुस्स वि तारिस-
यस्स’ भिन्नोरपि तादृशस्त उपाध्यायस्य, प्रवर्तकस्य वा भवन्ति प्रायेण ते दोषा ॥३९८॥

एदे सव्वे दोसा ण होति परगणनिवासिणो गणिणो ।

तम्हा सगणं पयहिय वच्चदि सो परगणं समाधीए ॥३९९॥

एदे सव्वे दोसा ण होति’ एते सर्वे दोषा न भवन्ति । ‘परगणनिवासिणो गणिणो’ परगणनिवासिनो
गणधरस्य । तस्मात्स्वगण परित्यज्य व्रजति परगण समाधये ॥३९९॥

संते सगणे अम्हं रोचेद्दणागदो गणमिमोत्ति ।

सव्वादरसत्तीए भत्तीए वड्डि गणो से ॥४००॥

‘संते सगणे’ सत्यपि स्वगणे अस्मद्गणे जातरुचिरागतो गणमिममिति सर्वादरेण भक्त्या च गणो
वर्तते ॥४००॥

गा०—क्षुल्लक, क्षुल्लिकाएँ अर्थात् बालमुनि और आर्यिका भी गुरुका वियोग होते देख
रो पड़ते हैं तो आचार्यके ध्यानमे विघ्न और असमाधि होनी है ॥३९६॥

गा०—खानपान और सेवा टहलमे गिण्यवर्गके प्रमाद करने पर आचार्यकी असमाधि हो
सकती है । अर्थात् आचार्यको यह विकल्प पैदा हो सकता है कि हमने इनका उपकार किया
और यह हमारी सेवा भी नहीं करते । इससे ध्यानमे विघात होनेसे समाधि बिगड़ सकती
है ॥३९७॥

गा०—ये दोष विशेष रूपसे अपने गणमे रहकर समाधि करनेवाले आचार्यके होते हैं ।
अन्य भी जो भिक्षु उपाध्याय या प्रवर्तक अपने गणमे रहकर समाधि मरण करते हैं उनके भी
प्रायः ये दोष होते हैं ॥३९८॥

गा०—ये सब दोष दूसरे गणमे निवास करनेवाले आचार्यके नहीं होते । इसीलिए वह
अपना गण छोड़ परगणमे समाधिके लिए जाता है ॥३९९॥

गा०—अपने गणके होते हुए यह हमारे गणमे रुचि रखकर यहाँ आया है ऐसा मानकर
दूसरा गण पूर्ण आदरके साथ शक्ति और भक्तिसे उसकी सेवामे लगता है ॥४००॥

गीदत्थो चरणत्थो पच्छेदूणागदस्स खवयस्स ।

सव्वादरेण जु णिज्जवगो होदि आयरिओ ॥४०१॥

‘गीदत्थो चरणत्थो’ गृहीतार्थः ज्ञानी चरणस्थः । ‘पच्छेदूणागदस्स’ प्रार्थयित्वागतस्य । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘सव्वादरेण जुत्तो’ सर्वादिरेण युक्तः ‘णिज्जवगो होदि आयरिओ’ निर्यापको भवत्याचार्य ॥४०१॥

संविग्गवज्जभीरुस्स पादमूलम्मि तस्स विहरंतो ।

जिणवयणसव्वसारस्स होदि आराधओ तादी ॥४०२॥

‘संविग्गवज्जभीरुस्स’ ससारभीरो, पापकर्मभीरोश्च तस्य गुरो पादमूले वर्तमानो जिनवचनसर्व-सारस्य भवत्याराधकः । ‘तादि’ यति । ‘संते सगणे’, ‘गीदत्थो’, ‘संविग्गवज्जभीरु’ इत्येतत्सूत्रत्रयेण पर-गणे चर्याया गुणो व्याख्यातः । परगणचर्या ॥४०२॥

मार्गणानिरूपणार्थमुत्तरप्रबन्ध —

‘पंचच्छसत्तसदाणि जोयणाणं तदो य अहियाणि ।

णिज्जावयमणुण्णादं गवेसदि समाधिकामो दु ॥४०३॥

पञ्चच्छसत्तसदाणि पञ्चवपुस्तत्तयोजनगतानि ततोऽभ्यधिकानि वा गत्वा अन्वेषते निर्यापकः । शास्त्रेण-अनुज्ञात समाधिकामो यति ॥४०३॥

स्पष्टार्थोत्तरगाथा—

एक्कं व दो व तिण्णि य वारसवरिसाणि वा अपरिदंतो ।

‘णिज्जवयमणुण्णादं गवेसदि समाधिकामो दु ॥४०४॥

गा०—उस प्रार्थना पूर्वक आये हुए क्षपका निर्यापक आचार्य ज्ञानी, चारित्र्य निष्ठ तथा उस क्षपकके प्रति पूर्ण आदर भावसे युक्त होता है ॥४०१॥

गा०—संसार और पापकर्मसे डरने वाले उस निर्यापक आचार्यके चरणोंमें विहार करता हुआ वह क्षपक यति समस्त जिनागमके सार रूप आराधनाका आराधक होता है ॥४०२॥

‘संते सगणे’, ‘गीदत्थो’, ‘संविग्गवज्जभीरु’ इन तीन गाथा सूत्रोंके द्वारा परगणमे चर्या करनेका गुण कहा है । इस प्रकार परगणमे चर्या करनेका गुण कहा है ॥४०२॥

आगे मार्गणाका कथन करते हैं—

गा०—समाधिका इच्छुक यति पाँच सौ, छह सौ, सात सौ योजन अथवा उससे अधिक जाकर शास्त्रसम्मत निर्यापकको खोजता है ॥४०३॥

गा०—समाधिका इच्छुक यति एक अथवा दो अथवा तीन आदि बारह वर्ष पर्यन्त खेद-खिन्न न होता हुआ जिनागम सम्मत निर्यापकको खोजता है ॥४०४॥

१ पंचच्छ सत्त जोयण सदाणि ततोऽहियाणि वा गतुं । णिज्जावयमण्णे सदि समाधिकामो अणुण्णा-
द-आ० मु० । २ जिणवयणम-आ० मु० ।

निर्यापकान्वेषणार्थं गच्छतः क्रममुदाहरति—

गच्छेज्ज एगरादियपडिमा अज्झयणपुच्छणाकुसलो ।

स्थंडिल्लो संभोगिय अप्पडिबद्धो य सच्चत्थ ॥४०५॥

‘गच्छेज्ज एगरादियपडिमा अज्झयणपुच्छणाकुसलो’ गच्छेदेकरात्रिभवावग्रहे अध्ययने परप्रश्ने च कुशलः । एकरात्रिभवा भिक्षुप्रतिमा निरूप्यते । उपवासत्रय कृत्वा चतुर्थ्या रात्रौ ग्रामनगरादेर्बहिर्द्वेषे श्मशाने वा प्राङ्मुख, उदङ्मुखश्चैत्याभिमुखो वा भूत्वा चतुरङ्गुलमात्रपदान्तरो नासिकाग्ननिहितदृष्टिस्त्यक्तकायस्तिष्ठेत् । सुष्ठु प्रणिहितचित्तं चतुर्विधोपसर्गसहं न चलेन्न पतेत् यावत्सूर्य उदेति । स्वाध्याय कृत्वा गन्धतिष्ठयं गत्वा शोचरक्षेत्रवसतिं गत्वा तिष्ठति । यत्र विप्रकृष्टो मार्गस्तत्र सूत्रपौरुष्यामर्षपौरुष्या वा मगल कृत्वा याति एव स्वाध्यायकुशलता । प्रश्नकुशलतोच्यते—नैत्यसयतानायिका श्रावकाश्च, बालमध्यमबुद्धाश्च पुष्ट्वा कृतगर्वणो याति इति प्रश्नकुशल । यत्र भिक्षा कृता तत्र स्थण्डिलान्वेषणं कुर्यात् । कायशोधनार्थं संभोगयोग्य, यति, सघाटकत्वेन गृह्णीयात् । स्वयं वा तस्य सघाटको भवेत् । एवं स्थण्डिलान्वेषणं संभोगयोग्ययतिना सहवृत्तौ च यो यत्नपरः स्थंडिलसंभोगो य इत्युच्यते । अतरालग्रामनगरादिस्थानिर्बेशस्थयतिगृह्णित्स्कारमन्मान-प्राघूर्णकभक्तादौ सर्वत्र अप्रतिबद्धत्वात् ‘अप्पडिबद्धो य सच्चत्थ’ इत्युच्यते ॥४०५॥

निर्यापकको खोजनेके लिए जाते हुए क्षपकका क्रम कहते हैं—

गा०—एक रात्रि प्रतिमामे, अध्ययन मे और दूसरेसे प्रश्न करनेमे कुशल वह क्षपक स्थंडिलसंभोगी और सर्वत्र अप्रतिबद्ध होता है ॥४०५॥

टी०—एक रात्रिक भिक्षु प्रतिमाको कहते हैं । तीन उपवास करके चतुर्थ रात्रिमे ग्राम-नगर आदिके बाहर वनमें अथवा श्मशानमे पूरव अथवा उत्तर अथवा जिनप्रतिमाकी ओर मुख करके, दोनों पैरोंके मध्यमे चार अंगुलका अन्तर रखकर, अपनी दृष्टि नाकके अग्रभाग पर रखते हुए शरीरसे ममत्व त्याग कर स्थित होवे । अपने चित्तको अच्छी तरहसे समाहित करते हुए चार प्रकारके उपसर्गको सहकर जब तक सूर्यका उदय न हो तब तक न विचलित हो, न पतित हो । फिर स्वाध्याय करके दो गन्धतिप्रमाण गमन करके भिक्षाके क्षेत्रकी वसतिमे जाकर ठहरे । जहाँ मार्ग दूर हो वहाँ सूत्रपौखी अथवा अर्थपौखीमे मंगलाचरण करके गमन करता है । अर्थात् एक रात्रिक भिक्षु प्रतिमाकी समाप्ति पर स्वाध्याय करके भिक्षाके लिए गमन करता है । यदि भिक्षाका स्थान दूर हो तो स्वाध्यायकी स्थापना करके केवल मंगलाचरण करके भिक्षा स्थानके लिए गमन करता है यह उसकी स्वाध्याय कुशलता है । आगे प्रश्नकुशलता कहते हैं—जिनालयमे स्थित संयमियो, आयिका और श्रावकोसे तथा बाल, प्रौढ और वृद्ध पुरुषोसे भिक्षास्थान ज्ञात करके गमन करता है यह उसकी प्रश्न कुशलता है । जहाँ भिक्षा ग्रहण की वही मलत्यागके लिए स्थंडिल भूमिकी खोज करे । जिस यतिके साथ सामाचारी की जा सकती है ऐसे यतिको सहायक रूपसे ले ले या स्वयं उसका सहायक हो जावे । इस प्रकार स्थंडिल भूमिकी खोजमें और सामा-चारीके योग्य यतिके साथ रहनेमे जो प्रयत्नशील होता है उसे स्थंडिल सम्भोगी कहते हैं । तथा वह क्षपक रास्तेमे आनेवाले ग्रामनगर आदिमे बने स्थानोंमे ठहरे हुए यति, गृहस्थ, उनके सत्कार, सम्मान और अतिथि भोजन आदिमे सर्वत्र अप्रतिबद्ध होता है । उनमें उसकी अनासक्ति

१. संभोगी यतिरित्यु-आ० मु० ।

आलोचनापारिणदो सम्मं संपत्तिदो गुरुसयासं ।

जदि अंतरा हु अमुहो हवेज्ज आराहओ होज्ज ॥४०६॥

‘आलोचनापारिणदो’ रत्नत्रयातिचारान्मनोवाक्यायविकल्पान्मदीयान्गुरौ निवेदयिष्यामीति कृतसकल्प । सम्मं आलोचनादोषाभरित्यर्थ ‘संपत्तिदो’ यातुमुद्यत । ‘गुरुसयासं’ गुरुसमीप । ‘जदि अंतरा खु’ यद्यन्तराल एव । ‘अमुहो हवेज्ज’ पतितजिह्वो भवेत् । ‘आराहओ होज्ज’ आराधको भवति ॥४०६॥

आलोचनापारिणदो सम्मं संपच्छिओ गुरुसयासं ।

जदि अंतरम्म कालं करेज्ज आराहओ होइ ॥४०७॥

‘आलोचनापारिणदो’ स्वापराधकथनावहितचित्तः । गुरुसमीपमागच्छतो यद्यन्तराल एव कालं कुर्यात् । ‘आराहओ होइ’ आराधको भवात् ॥४०७॥

आलोचनापारिणदो सम्मं संपच्छिदो गुरुसयासं ।

जदि आयरिओ अमुहो हवेज्ज आराहओ होइ ॥४०८॥

तथा आलोचनापरिणतः । गुर्वन्तिक प्रस्थितः । आराधको भवति । यथाचार्यो वक्तुमशक्तो जात ॥४०८॥

आलोचनापारिणदो सम्मं संपच्छिदो गुरुसयासं ।

जदि आयरिओ कालं करेज्ज आराहओ होइ ॥४०९॥

आचार्यकालकरणेऽप्याराधको भवति इति सूत्रार्थ ॥४०९॥

कथं आराधकता तस्य ? न कृता आलोचना नाचरितं गुरुरूपविष्ट प्रायश्चित्तमित्यारेकायामाचष्टे—

सल्ल उद्धारदुमणो संवेगुव्वेगतिव्वसङ्गाओ ।

जं जादि सुद्धिहेदुं सो तेणाराहओ होइ ॥४१०॥

होती है ॥४०५॥

गा०—‘मन वचन कायके विकल्प रूप रत्नत्रयमें लगे अतिचारोंको, आलोचनाके दोषोंको त्यागकर मे सम्मग्न रूपसे गुरुसे निवेदन करूँगा’ ऐसा सकल्प करके जो गुरुके समीप जानेके लिए निकला, वह यदि मार्गमें ही अपनी बोलनेकी शक्ति खो बैठे तो भी वह आराधक होता है ॥४०६॥

गा०—मे गुरुके पास जाकर अपने दोषोंकी सम्यक् आलोचना करूँगा, यह सकल्प करके जो गुरुके पास जानेके लिए निकला है वह यदि मार्गमें ही मर जाय तो भी आराधक है ॥४०७॥

गा०—आलोचना करनेका संकल्प करके जो गुरुके पास जाने के लिए चला है। यदि आचार्य बोलनेमें असमर्थ हो तो भी वह आराधक है ॥४०८॥

गा०—जो गुरुके सन्मुख अपना अपराध निवेदन करनेके लिए गुरुके पास जानेके लिए निकला है, यदि आचार्य मर जाये तो भी वह आराधक है ॥४०९॥

जिसने गुरुके सन्मुख अपने अपराधकी आलोचना नहीं की और न गुरुके द्वारा कहा गया प्रायश्चित्त ही किया वह कैसे आराधक होता है ? इस शंकाका समाधान करते हैं—

गा०-टी०—किये गये अपराधकी आलोचना न करने पर मायाशल्य होता है। और माया-

सत्त्वं उद्धरिष्यन्ती कृतापराधनालोचनाया मायाशक्त्यै भवति । सति मायाशक्त्यै न रत्नत्रयशुद्धि-
रिति मत्वा शक्त्यमुद्धर्तुमनाः । 'संवेगशुद्धिः संवेग-
दुःखदायकता चावलोक्य, तथेन्द्रियसुखानामनुत्पत्तिकारिता, तृष्णाभिवृद्धिनिमित्तता च तत्रोद्देशः । तो संवेगोद्देशे गौ,
तीव्रा मरणकाले रत्नत्रयाराधना श्रद्धा च यस्य विद्यते स उच्यते संवेगशुद्धिः संवेगशुद्धिः संवेगशुद्धिः संवेगशुद्धिः
संवेगोद्देशे गाम्यां प्रवर्तिता तीव्रा श्रद्धा यस्य रत्नत्रयाराधनाया स एव अभ्यते । 'जं जावि सुद्धिहेतु' यस्मा-
च्छुद्धिनिमित्तं याति 'सो तेन आराह्यो होवि' स तेन आराधको भवति ॥४१०॥

निर्यापकसूर्यन्वेषणार्थं मच्छतो गुणमाचष्टे—

आयारजीदकपुणदीवणा अत्तसोधिणिज्झम्मा ।

अज्जवमइवलाषवतुट्ठीपन्हादणं च गुणा ॥४११॥

'आयारजीदकपुणदीवणा' आचारस्य जीदसंज्ञितस्य कल्पस्य च गुणप्रकाशना । एतानि हि शास्त्राणि
निरतिचाररत्नत्रयतामेव दर्शयन्ति । तदर्थमेवान्वेषक प्रयतते । 'अत्तसोधि' आत्मन शुद्धि । 'जिज्झंसा' सकलेशा-
भावः । न हि सकलेशवानित्यं दूर प्रयाप्तुमीहते । स्वदोषप्रकटनात्माया त्यक्ता भवत्येव, तत एव माननिरासो
मार्दवं । शरीरपरित्यागाहितबुद्धितया लाषव । कृतार्थोऽस्मीति तुष्टिर्भवति । प्रस्थितस्य प्रत्यादन हृदयसुख
च स्वपरोपकाराभ्या गमित काल, इन उत्तर मदीय एव कार्ये प्रधाने उद्युक्तो भविष्यामि इति
चिन्तया ॥४११॥

इत्थं गुर्वन्वेषणार्थमायातं दृष्ट्वा तदगणवासिना सामाचारकर्म व्याहरति—

आएसं एज्जंतं अज्जुद्धिंति सहसा हु ददट्ठण ।

आणासंगहवच्छल्लदाए चरणे य णाहुं जे ॥४१२॥

शल्यके होने पर रत्नत्रयमें शुद्धि नहीं होती । ऐसा मानकर जो शल्यको निकालनेका भाव रखता
है । तथा संसारसे भयभीत होनेको संवेग कहते हैं । और शरीरकी अशुचिता, असारता और
दुःखदायकताको देखकर तथा इन्द्रियजन्य सुखोंको अनुत्पत्ति करनेवाले तथा तृष्णाको बढ़ानेवाले
जानकर उनमें विरक्ति होना उद्देश्य है । जिसके संवेग और उद्देश्य होते हैं तथा मरणकालमें
रत्नत्रयकी तीव्र आराधना और श्रद्धा होती है उसे 'संवेग-उद्देश्य-तीव्र श्रद्धावाला' कहते हैं । अथवा
संवेग और उद्देश्य द्वारा जिसकी रत्नत्रयकी आराधनामें तीव्र श्रद्धा होती है वह संवेग उद्देश्य
तीव्र श्रद्धावाला होता है । ऐसा वह क्षणक शुद्धिके लिए गुरुके पास जाता है इससे वह आराधक
होता है ॥४१०॥

गा०-टी०—निर्यापक आचार्यको खोजमें जाते हुए क्षणिके गुण कहते हैं—आचार और
जीतकल्प (आचार विशेषका प्रतिपादक ग्रन्थ) के गुणोंका प्रकाशन होता है । ये शास्त्र निरति-
चार रत्नत्रयको ही बतलाते हैं । उसीके लिए क्षणिक निर्यापककी खोज करता है । आत्माकी शुद्धि
होती है । सकलेशका अभाव होता है क्योंकि जो सकलेश परिणाम वाला होता है वह इस प्रकार
दूर गमन नहीं करता । तथा गुरुके पास जाकर अपने दोषोंको प्रकट करनेसे मायाचारका त्याग
होता ही है । इसीसे मानका निरास मार्दवं भी होता है । शरीरको त्यागनेका भाव होनेसे लाषव
होता है । मे कृतार्थ हूँ इस प्रकार सन्तोष होता है । 'मेने अपने और परके उपकारमें समय
बिताया । अब आगे अपने ही कार्यमें प्रधान रूपसे उद्यत रहूँगा' ऐसे विचारसे हृदयमें सुख होता
है । इस प्रकार गुरुके पास जानेके गुण है ॥४११॥

‘आप्त’ प्रापूर्णकं । ‘एवमेत’ आयान्त । ‘बद्ध’ दृष्ट्वा । ‘लहसा अन्वृद्धिर्हति’ शीघ्रमभ्युत्थानं कुर्वन्ति यतः । ‘आवासंग्रहवच्छलदाए’ अन्वृद्धेयो समजो सुसत्त्वविसारवो उवासेज्ज’ इति जिनाज्ञासंपादनार्थं आमच्छन्तं संग्रहीतुं । वत्सलतया च तस्मिन् ‘चरणे य नाभेदु’ चरित्रं समाचारक्रम तवीय जातु च अभ्युत्थानं कुर्वन्ति । ‘वचिषिपाठ’ “चरणे य नाभेदु” इति च ‘चर’णावगमनार्थं इति तत्राग्राह्यम् ॥४१२॥

आगतुगवच्छन्वा पडिलेहाहिं तु अण्णमण्णेहिं ।

अण्णोण्णचरणकरणं जाणणहेद् परिक्खन्ति ॥४१३॥

‘आगतुगवच्छन्वा’ आगन्तुको वास्तव्याश्च । ‘पडिलेहाहिं तु’ दृष्ट्वा । ‘अण्णमण्णेहिं’ अन्योन्य । ‘अण्णोण्णचरणचरण’ अन्योन्यस्य चरणं चरणं वा । ‘परिक्खन्ति’ परीक्षन्ते । किमर्थं । ‘जाणणहेद्’ जातुं । समितयो गुप्तयश्चरणशब्देनोच्यन्ते करणमित्यावश्यकानि गृहीतानि । आचार्याणामुपदेशभेदात्सामाचारोऽनेक-प्रकारो दुरवगमः तं जातुं सहावस्थानयोग्यो न वायमिति जातु वा ॥४१३॥

कव परीक्षन्ते इत्यत्राह—

आवासयठाणादिसु पडिलेहणवयणगहणणिकस्वेवे ।

सज्झाए य विहारे भिक्खुगहणे परिक्खन्ति ॥४१४॥

‘आवासगठाणादिसु’ अवश्यमेव सवरनिर्जराधिभिः कर्तव्यानि सामायिकादीनि आवश्यकान्युच्यन्ते तेषां

इस प्रकार गुह्यकी खोजमें आये हुए क्षपकको देखकर उस गणके वासी साधुओंकी सामा-
चारीका क्रम कहते हैं—

गा०—अतिथिको आता हुआ देखकर यतिगण शीघ्र खड़े हो जाते हैं । जिनागमकी आज्ञा-
का पालन करनेके लिए, आने वालेको ग्रहण करनेके लिए और वात्सल्य भावके लिए तथा उसका
कैसा आचारादि है यह जाननेके लिए वे उठकर खड़े होते हैं । कहीं पर ‘चरणे य नाभेदु’ पाठ है ।
उसका अर्थ होता है—‘अतिथिके चरणोंमें नमन करनेके लिए खड़े होते हैं । यह यहाँ ग्रहण करने
योग्य नहीं है ॥४१२॥

गा०-टी०—आने वाला मुनि और उस गणके वासी मुनि प्रतिलेखनाके द्वारा देखकर
परस्परमें एक दूसरेके चरण और करणको जाननेके लिए परीक्षा करते हैं । यहाँ चरण शब्दसे
समिति और गुप्ति कही है । और करण शब्दसे आवश्यककोका ग्रहण किया है । आचार्योंके उपदेशमें
भेद होनेसे साधुओंका समाचार अनेक प्रकारका है । इससे वह दुरवगम है । उसका जानना कठिन
है उसको जाननेके लिए वे परस्परमें परीक्षा करते हैं । अथवा यह हमारे साथ रहनेके योग्य है
अथवा नहीं, यह जाननेके लिए परीक्षा करते हैं ॥४१३॥

कैसे परीक्षा करते हैं, यह कहते हैं—

गा०—आवश्यक स्थान आदिमें, प्रतिलेखन, वचन, ग्रहण, निषेप, स्वाध्याय, विहार और
भिक्षाग्रहणमें परीक्षा करते हैं ॥४१४॥

टी०—संवर और निर्जराके इच्छुकोंको अवश्य ही करने योग्य सामायिक आदिको आव-

स्थान स्थिति आवश्यकपरिणतिकाल'। 'बुद्धिर्वाहं ब्रह्मावाहं बारसात्तल्लव च। चतुर्धस्त त्तियुद्ध'—(मूला-चार ७।१०४) मित्यादिका क्रिया आदिशब्देन गृहीता। तेषु आवश्यकस्थानादिषु। 'प्रतिलेखनवयणगह-पक्षिपक्षे' प्रतिलेखने चक्षुषा उपकरणेन वा, वचने, उपकरणाना ग्रहणे निक्षेपे, च 'सत्सङ्ग' स्वाध्याये, 'विहारे' जंचाविहारे, 'भिक्षाग्रहणे' भिक्षाग्रहणे च 'परिषत्संति' परीक्षन्ते। किमय सामायिकादीन्यावश्यकानि करोति? कुर्वन्मपि वा यथाकाल करोति न वा? किं वा द्रव्यसामायिकादौ प्रवर्तते उत भावसामायिकादौ? द्रव्यसामायिकादिकं भवति सामायिकादिक पठत, कायेन चोक्ता क्रिया कुर्वत। सावद्ययोगप्रत्याख्यानं, तीर्थ-कृद्गुणानुस्मरणं, आचार्योपाध्यायादीना वा गुणानुस्मृतौ, स्वातिचारनिन्दाग्रहणयो, प्रत्याख्येयप्रत्याख्यानं, शरीरममतानिरासे वा, परिणतिर्भावसामायिकादिक। तत्र प्रवृत्तो न वेति परीक्षा। चक्षुषा पूर्वमिदं पति-लेखन योग्य न वेति किं पश्यति न वा। उपकरणेन मृदुना लघुना प्रमार्जनं किं करोति न करोति वा। अथवा स्वरित प्रमार्जयति, अवपीडयति, दूरावस्थानात् पातयति, प्रमार्जनेन विरोधिनो जीवान्मिश्रयति। आहारभिमृशन्, आहारप्राहिणो गृहीताण्डकान्, स्वनिवासदेशस्थान्, मूर्च्छामुपगतान्प्रमार्जयति न वेति परीक्षा। वचने परीक्षा—पुरुष वच, परनिन्दात्मप्रशंसाप्रवृत्त, आरम्भपरिग्रहयो प्रवर्तक, मिथ्यात्वसंपादक, मिथ्याज्ञान-कारि, व्यक्तीक, गृहस्थाना वचो वा वदति न वेति। यतो यदादेयं यदा यत्र निक्षिपति तदुभयप्रमार्जनपूर्वकं किं गृह्णाति निक्षिपति वा नेति परीक्षा। कालादिशुद्धिं कृत्वा पठति किं वा न, अथवा इमं ग्रन्थ पठति,

इयं कहते हैं। उनका स्थान अर्थात् स्थिति यानो आवश्यक रूप परिणतिकाल। आदि शब्द-से 'दो बार नमस्कार, यथाजात, बारह आवर्त, चार बार सिंका नमन, मन वचन कायकी शुद्धि' इत्यादि क्रिया ग्रहण की है। चक्षु अथवा उपकरणसे प्रतिलेखना करने पर, वातलापसे उपकरणोंके ग्रहण और रखनेमें, स्वाध्यायमें, पैदल चलनेमें, और भिक्षा ग्रहणमें परीक्षा करते हैं कि यह सामायिक आदि करता है या नहीं? करता है तो समय पर करना है या नहीं? अथवा द्रव्य सामायिक आदि करता है या भाव सामायिक आदि करता है। सामायिक आदि पाठ पढ़ते हुए और शरीरसे उक्त क्रिया करते हुए द्रव्य सामायिक आदि होते हैं। मावद्य योगका त्याग करनेपर, तीर्थकरके गुणोका स्मरण करनेपर, अथवा आचार्य उपाध्याय आदिके गुणोका स्मरण करनेपर, अपने अतिचारोकी निन्दा गहाँ करनेपर, त्यागने योग्यका त्याग करनेपर, अथवा शरीरसे ममत्वको दूर करनेपर भाव सामायिक आदि होते हैं। उसमें प्रवृत्त होता है या नहीं, यह परीक्षा है। यह प्रतिलेखन योग्य है या नहीं? ऐसा आँखोंसे पहले देखता है या नहीं, कोमल हल्कें उप-करणमें प्रमार्जन करता है या नहीं? अथवा क्या जल्दीमें प्रमार्जन करता है। क्या जीवाँको पीडा पहुँचाता है? क्या दूर स्थानसे उपकरणादि गिराता है? क्या प्रमार्जनके द्वारा विरोधी जीवाँको मिलाता है? जो जीव आहारमें लगे हैं, या आहार ग्रहण कर रहे हैं, जिन्होंने मुँहमें अण्ड लिए हुए हैं, जो अपने निवास देशमें स्थित हैं, मूर्च्छाको प्राप्त हैं ऐसे जीवोका प्रमार्जन-रक्षण करता है या नहीं, यह परीक्षा है। वचन परीक्षा—कठोर वचन, परकी निन्दा अपनी प्रशंसा करने वाले वचन, आरम्भ और परिग्रहमें प्रवृत्ति कराने वाले वचन, मिथ्यात्वके सम्पादक वचन, मिथ्याज्ञान कराने वाले वचन, झूठे वचन अथवा गृहस्थोंके योग्य वचन बोलता है क्या? जहाँसे जो ग्रहण करता है अथवा जहाँ जो रखता है उन दोनोंके प्रमार्जन पूर्वक ग्रहण और निक्षेप करता है या नहीं, यह परीक्षा है। कालादिकी शुद्धि पूर्वक ग्रन्थ पढ़ता है या नहीं? अथवा किस ग्रन्थको पढ़ता

कथं वास्यार्थं व्याचष्टे । स्वनिवासदेशाद्दूरे हस्तमात्रादिपरिमाणे स्वच्छिन्ने, निर्जन्तुके निश्छिन्ने, समे, अविरोधे मार्गजनेनानवलोकये किं स्वशरीरमल त्यजति उवातां विपरीते इति विहारे परीक्षा । भिक्षाग्रहणे परीक्षा नाम भ्रामर्या या काश्चिद्भिक्षा गृह्णाति लब्धवान् नवकोटिपरिपुण्यामिति ॥४१४॥

आगन्तुको यतिगुरुमुपाश्रित्य सविनयं संघाटकदानेन भगवन्नुप्राप्तोऽस्मीति विज्ञापना करोति । ततो गणघरेणापि समाचारजो दातव्य संघाटक इति निगदति—

आएसस्स तिरसं णियमा संघाडओ दु दादव्वो ।

सेज्जा संधारो वि य जइ वि असंभोइओ होइ ॥४१५॥

‘आएसस्स तिरसं’ प्राधूर्णकस्य च तिरास । ‘णियमा संघाडओ दु दादव्वो’ निश्चयेन संघाटको दातव्य एव । ‘सेज्जा संधारो वि य’ वसति. संस्तरश्च दातव्य । ‘जइ वि असंभोइओ होइ’ । यद्यप्यपरीक्षित्वात्सहानाचरणीयो भवति । तथापि संघाटको दातव्यो भवति । युक्ताचारश्चैतस्य गृह्यते ॥४१५॥

दिनत्रयोत्तरकाल किं कार्यं गृह्णेत्याशङ्क्याया वदति—

तेण परं अविघाणिय ण होदि संघाडओ दु दादव्वो ।

सेज्जा संधारो वि य गणिणा अवि जुत्तजोगिस्स ॥४१६॥

‘तेण गणिणा’ तेन गणिना । ‘परं’ दिनत्रयात् । ‘अविघाणिय’ अविचार्य । स्वदत्तसंघाटं यतिवचन-श्रवणोत्तरकाल । तु शब्द एवकारार्थे प्रवर्तते स च दादव्वो इत्यतस्मात्परतो द्रष्टव्य । न दातव्य एव संघाटक । ‘सेज्जा संधारो वा’ वसति सस्तरो वा न दातव्य । जुत्तजोगिस्सवि युक्ताचारस्यापि न

है और कैसे उसका अर्थ करना है ? अपने निवास देशमें दूर, एक हाथ आदि प्रमाण, जन्तुरहित, छिद्ररहित, सम और जिसमें किमीका विरोध नहीं, रास्ता चलते लोग जिसे देख नहीं सकते ऐसे स्थल प्रदेशमें यह अपने शरीर मलको त्यागता है या इससे विपरीतमें त्यागता है यह बिहारकी परीक्षा है । भिक्षाग्रहणमें परीक्षाका मतलब है कि भ्रामरीमें यह जैसी तैसी भिक्षा ग्रहण करता है या नौ कोटिसे शुद्ध भिक्षा ग्रहण करता है ॥४१४॥

आने वाला यति गुरुके पास सविनय उपास्थित होकर निवेदन करता है कि भगवान् साहाय्य प्रदान करके मुझपर अनुग्रह करे । उसके पश्चात् आचार्यको भी आचारके ज्ञाता उस आगन्तुक यतिको साहाय्य देना चाहिए । ऐसा कहते हैं—

गा०—उस आगन्तुक यतिको नियमसे तीन रात तक साहाय्य देना चाहिए । तथा रहनेको वसति और सस्तर देना चाहिए । यद्यपि अभी उसकी परीक्षा नहीं ली है इससे वह साथमें आचरण करने योग्य नहीं है फिर भी यदि उसका आचार उचित है तो उसे साहाय्य देना चाहिए ॥४१५॥

गा०—तीन दिनके पश्चात् गुरु क्या करे, यह कहते हैं—तीन दिनके पश्चात् उस आचार्यको उस यतिके वचनको सुननेके पश्चात् जो साहाय्य दिया था वह साहाय्य बिना विचारे नहीं देना चाहिए । ‘दु’ शब्दका अर्थ एवकार (ही) है और उसे ‘दादव्वो’ के आगे रखना चाहिए । अतः उसे साहाय्य नहीं ही देना चाहिए, वसति अथवा सस्तर नहीं देना चाहिए । उसका आचार उचित भी हो तो भी उसे परीक्षा किये बिना साहाय्य आदि नहीं देना चाहिए । जब युक्ताचारको

वातव्यः संघाटकाधिः परीक्षामन्तरेण किं पुनरितरत्नयेत्वाद्यः ॥४१६॥

अविचार्यं तेन सहायस्यानेको दोषो येनैवं बलः क्रियते इत्यारेकायां दोषमाचष्टे—

उद्गमउत्पाद'णोसणासु सोषी न विज्जदे तस्स ।

अणगारमणालोइय दोसं संभुज्जमाणस्स ॥४१७॥

‘उद्गमउत्पाद'णोसणासु उद्गमोत्पादनैवणादोषपरिहारो न विद्यते तस्य गणिनः । अणगारं’ यति । ‘अणालोइय दोसं’ अनालोचितदोषं । ‘संभुज्जमाणस्स’ सगृह्यत । उद्गमादिदोषोपहतमाहार वसति, उपकरण वा सेवते य यति तेन सह संवासात् संवासानुमति कुर्वता नानुमतिस्त्यक्ता भवति इति ॥४१७॥

उच्चादो तद्विवसं विस्सामित्ता गणिम्वट्ठादि ।

उद्धरिदुमणोसन्लं विदिए तदिए व दिवसम्मि ॥४१८॥

‘उच्चादो’ आन्तः स्थित्वा । त दिवसं आगतदिनं । ‘विस्सामित्ता’ विश्राम्य । ‘गणिम्वट्ठादि’ आचार्यं ढीकते । ‘उद्धरिदुमणोसन्लं’ उद्धृतुं मन शल्यं अतिचारं । ‘विदिए तदिए व दिवसम्मि’ द्वितीये तृतीये वा दिने । मार्गणापुरस्सरा क्रिया सर्वा मार्गणेत्युपप्यस्ता ॥४१८॥

कीदृग्गुण सूरिरनेनोपाश्रित इत्याचष्टे—

आयारवं च आधारवं च ववहारवं पकुब्बीय ।

आयावायविदंसी तहेव उप्पील्लो चेव ॥४१९॥

‘आयारवं च’ आचारवान् । ‘आधारवं च’ आधारवान् । ‘ववहारवं च’ व्यवहारवान् । ‘पकुब्बीय’ कर्ता । ‘तहेव आयावायविदंसी’ तथा आयावायवर्शनोद्यत । ‘उप्पील्लो चेव’ अवपाठक ॥४१९॥

भी नहीं देना चाहिए तब अन्यको तो बात ही क्या है, यह इसका अभिप्राय है ॥४१६॥

यहाँ कोई शङ्का करता है कि बिना बिचारे उसके साथ रहनेमें क्या दोष है जो इतनी सावधानी करते हैं, इसका उत्तर देते हैं—

गा०—जो यति अपने दोषोंकी आलोचना नहीं करता, तथा जो उद्गम आदि दोषोंसे दूषित आहार, वसति अथवा उपकरणका सेवन करता है, उसके साथ संवास करनेसे उस आचार्य-के उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोंका परिहार रूप शुद्धि नहीं होगी । यदि वह आचार्य अन्य मुनियोंको उसके साथ रहनेकी अनुमति देता है तो भी उसकी अनुमोदनाका भागी होता है ॥४१७॥

गा०—मार्गके श्रमसे थका हुआ वह आगन्तुक मुनि अपने आनेके दिन तो विश्राम लेता है और दूसरे दिन मनमें शल्यकी तरह चुभने वाले दोषों को दूर करनेके लिये आचार्यके समीप जाता है । गुरुकी मार्गणा अर्थात् खोज पूर्वक की जानेवाली सब क्रियाएँ मार्गणा कही जाती हैं इसलिये यहाँ उनका मार्गणारूपसे कथन किया है ॥४१८॥

गा०—वह आगन्तुक किन गुणोंसे युक्त आचार्यका आश्रय लेता है, यह कहते हैं—आचारवान्, आधारवान्, व्यवहारवान्, कर्ता, तथा रत्नत्रयके लाभ और बिनाश को दिखाने वाला और अवपीडक ॥४१९॥

अपरिस्साई णिज्जावओ य णिज्जावओ पडिदक्खिणी ।

णिज्जवणगुणोवेदो एसिओ होदि आयरिओ ॥४२०॥

‘अपरिस्साई’ अपरिज्जावी । ‘णिज्जावओ’ निर्वापकः । ‘पडिदक्खिणी’ प्रथितकीर्ति । ‘णिज्जवणगुणोवेदो’ निर्यापनगुणसमन्वितः । ‘एसिओ होदि अपरिज्जावी’ ईदृग्भवत्याचार्य ॥४२०॥

आचारवत्त्वव्याख्यानायागता भाषा—

आयारं पंचविहं चरदि चरावेदि ओ णिरदिचारं ।

उवदिसदि य आयारं एसो आयारवं णाम ॥४२१॥

‘आयारं पंचविहं’ पञ्चप्रकार आचारं । ‘चरदि’ विनातिचारं चरति । परं वा निरतिचारे पञ्चविधे आचारे प्रवर्तयति । ‘उवदिसदि य आयारं’ उपदिशति य आचारं । ‘एसो आयारवं णाम’ एष आचार-
वान्नाम । एतदुक्तं भवति—आचाराङ्गं स्वयं वेति ग्रन्थतोऽर्थतश्च, स्वयं पञ्चविधे आचारे प्रवर्तते प्रवर्तयति च । य आचारवान् इति । पञ्चविधे स्वाध्याये वृत्तिज्ञानाचारः । जीवावितत्त्वश्रद्धानपरिणतिः दर्शनाचारः । हिंसादिनिवृत्तिपरिणतिश्चारिआचारः । चतुर्विधाहारत्यजनं, न्यूनभोजनं, वृत्ते परिसंख्यानं, रसाना त्यागः, कायसन्तापनं विविक्तावास इत्येवमादिकस्तप सञ्ज्ञित आचारः । स्वशक्त्यनिगूहनं तपसि वीर्याचारः । एते पञ्चविधा आचाराः ॥४२१॥

प्रकारान्तरेण आचारवत्त्वं कथयति—

दसविहट्ठिकप्पे वा हवेज्ज ओ सुट्ठिदो सयायरिओ ।

आयारवं खु एसो पवयणमादासु आउओ ॥४२२॥

‘दसविहट्ठिकप्पे वा’ दशविधे स्थितिकल्पे वा । ‘हवेज्ज ओ सुट्ठिदो सया’ भवेद्यः सुस्थित सदा ।

भा०—अपरिस्सावी, निर्वापक, निर्यापक, प्रसिद्ध कीर्तिशाली और निर्यापन गुणसे युक्त ऐसा आचार्य होता है ॥४२०॥

आगे उक्त गुणोंमेंसे आचारवत्त्व गुणका व्याख्यान करते हैं—

भा०—पाँच प्रकारके आचारका जो अतिचार लगाये बिना पालन करता है तथा दूसरों को पाँच प्रकारके आचारके निरतिचार पालनमें लगाता है, और आचारका उपदेश देता है यह आचारवान् नामक गुण है ॥४२१॥

टी०—इसका अभिप्राय यह है कि ग्रन्थ रूपसे और अर्थरूपसे स्वयं आचारांगको जानता है । स्वयं पाँच प्रकारके आचारका पालन करता है और दूसरोंसे पालन कराता है इस तरह पाँच आचारवान् है । पाँच प्रकारके स्वाध्यायमें लगना ज्ञानाचार है, जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धानरूप परिणत होना दर्शनाचार है । हिंसादिसे निवृत्ति रूप परिणति चारिआचार है । चार प्रकारके आहारका त्याग, भूखसे कम भोजन करना, भिक्षाके लिये जाते समय गृह आदिका परिमाण करना, रसोंका त्याग, कायक्लेश, एकान्तमें निवास इत्यादि तप नामक आचार है, ‘तपमें अपनी शक्तिको न छिपाना वीर्याचार है । ये पाँच प्रकारके आचार हैं ॥४२१॥

दूसरे प्रकारसे आचारवत्त्वको कहते हैं—

भा०—जो आचार्य सदा दस प्रकारके स्थितिकल्पमें सम्यक् रूपसे स्थित है वह आचार-

‘आचरिञ्चो’ आचार्य । ‘आचारं च’ आचारवान् । ‘एस्ते’ एष । ‘पञ्चयन्मावासु आउत्तो’ प्रवचनमातृकासु समितिषु गुतिषु च आयुक्- ॥४२२॥

अभिहितकल्पनिर्देशार्था गाथा—

आचेलकुद्देसियसेज्जाहरायपिंडकिरियम्मे ।

वदजेड्डपडिक्कमणे मासं पज्जोसवणकप्पो ॥४२३॥

‘आचेलकुद्देसिय’ चेलग्रहणं परिग्रहोपलक्षण, तेन सकलपरिग्रहत्याग आचेलव्यमित्युच्यते । दशविधे धर्मे त्यागो नाम धर्मः । त्यागश्च सर्वसगविरतिरचेलतापि सैव । नैनाचेलो यतिस्त्यागाख्ये धर्मे प्रवृत्तो भवति । अकिञ्चनाख्ये अपि धर्मे समुद्यतो भवति निष्परिग्रहः । परिग्रहार्थां ह्यारम्भप्रवृत्तिनिष्परिग्रह-स्यासत्पारम्भे कुतोऽप्ययम् । तथा सत्येऽपि धर्मे समवस्थितो भवति । पर परिग्रहनिमित्तं व्यलोकं वदति । असति बाह्ये क्षेत्रादिके अभ्यन्तरे च रागादिके परिग्रहे न निमित्तमस्त्यनृताभिधानस्य । ततो ब्रुवन्नेवमचेल सत्यमेव ब्रूवति । लाघवं च अचेलस्य भवति । अदत्तविरतिरपि सपूर्णा भवति । परिग्रहाभिलाषे सति अदत्तादाने प्रवर्तते नान्यथेति । अपि च रागादिके त्यक्ते भावविशुद्धिमय ब्रह्मचर्यमपि विशुद्धतमं भवति । मगनिमित्तो हि क्रोधस्तदभावे चोत्तमा क्षमा व्यवतिष्ठते । सुकपोऽष्टमाख्य इत्यादिको दर्पस्त्यक्तो भवति अचेलेनेति मार्दवं-मपि तत्र सम्निहितं । ‘अजिह्वाभावस्य स्फुटमात्मीय भावमादर्शयतोऽचेलस्यार्जवता च भवति मायाया मूलस्य परिग्रहस्य त्यागान् । चेलोदपरिग्रहपरित्यागपरो यस्मात् विरागभावमुपगतं शब्दादिविषयेऽवसक्तो भवति ।

वान् है । वह आचार्य प्रवचनकी माता समिति और गुणियोमे तत्पर रहता है ॥४२२॥

दस कल्पोका कथन करते है—

गा०—आचेलव्य, औद्देशिकका त्याग, शय्या गृहका त्याग, राजपिण्डका त्याग, कृतिकर्म, व्रत, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मास और पर्युषणा ये दस कल्प है ॥४२३॥

टी०—चेल वस्त्रको कहते है । चेलका ग्रहण परिग्रहका उपलक्षण है । अतः समस्त परिग्रह के त्यागको आचेलव्य कहते है । दस धर्मोंमें एक त्याग नामक धर्म है । समस्त परिग्रहसे विरति को त्याग कहते है वही अचेलता भी है । अतः अचेल यति त्याग नामक धर्मसे प्रवृत्त होता है । जो निष्परिग्रह है वह अकिञ्चन नामक धर्मसे तत्पर होता है । परिग्रहके लिये ही आरम्भसे प्रवृत्ति होती है । जो परिग्रहका त्याग कर चुका वह आरम्भ क्यों करेगा । अतः उसके असयम कैसे हो सकता है ? तथा जो परिग्रह रहित है वह सत्य धर्ममें भी सम्यक् रूपसे स्थित होता है । क्योंकि परिग्रहके निमित्त ही दूसरेसे झूठ बोलना होता है । बाह्य परिग्रह क्षेत्र आदि और अभ्यन्तर परिग्रह रागादिके अभावमें झूठ बोलनेका कारण नहीं है । अतः बोलनेपर अचेल मुनि सत्य ही बोलता है । अचेलके लाघव भी होता है । अचेलके अदत्तका त्याग भी सम्पूर्ण होता है क्योंकि परिग्रह की इच्छा होनेपर बिना दी हुई वस्तुको ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति होती है । अन्यथा नहीं होती । तथा रागादिका त्याग होने पर भावोंकी विशुद्धि रूप ब्रह्मचर्य भी अत्यन्त विशुद्ध होता है । परिग्रहके निमित्त से क्रोध होता है । परिग्रहके अभावमें उत्तम क्षमा रहती है । मे सुन्दर हूँ, सम्पन्न हूँ इत्यादि मद अचेलके नहीं होता अतः उसके मार्दवं भी होता है । अचेल अपने भावको बिना किसी छल कपट के प्रकट करता है अतः उसके आर्जवं धर्म भी होता है, क्योंकि मायाके मूल परिग्रहका उसने त्याग किया है । यतः वस्त्र आदि परिग्रहके त्यागमें तत्पर मुनि विराग

ततो विमुक्तेश्च शीतोष्णदशमशकादिपरिश्रमा^१णामुरोद्वानात्, निश्चेलेतामभ्युपगच्छता तपोऽपि धीरमनुष्ठितं भवति । एवमचेल्त्वोपदेशेन दशविधधर्मास्थानं कृतं भवति संक्षेपेण ।

अथवाऽन्यथा प्रक्रम्यते अचेल्तागुणप्रगसा । संयमशुद्धिरेको गुणः । स्वेदरजोमलावलिप्ते चले तद्योनि-कास्तवाश्रयाश्च त्रसा सूक्ष्मा स्थूलाश्च जीवा उत्पद्यन्ते, ते बाध्यन्ते चेलग्राहिणा । ससक्त वस्त्र तावत्स्यापय-तीति चेत्तर्हि हिंसा स्यात् । विवेचने च ते त्रियन्ते तत्र ससक्तचेलवतः स्थाने, शयने, निषद्याया, पाटने, छेदने, बन्धने, वेष्टने, प्रक्षालने, सवट्टने, आतपप्रक्षेपणे च जीवानां बाधेति महानसंयमः । अचेल्स्यैवविधासयमा-भावात् संयमविशुद्धिः । इन्द्रियविजयो द्वितीयः । सर्पाकुले वने विद्यामन्त्रादिरहितो यथा पुमान् दुष्टप्रयत्नो भवति एवमिन्द्रियनियमने अचेलोऽपि यतते । अन्यथा शरीरविकारो लज्जनीयो भवेदिति । कषायाभावश्च गुणोऽ-चेलतायाः । स्तेनभयाद्गोमयादिरसेन लेपं कुर्वन्निगूहयित्वा कथञ्चिन्माया करोति । उन्मार्गेण वा स्तेनवञ्चनां कर्तुं यायात् । गुल्मवन्त्याद्यन्तर्हितो वा स्यात् । चेलदिर्ममास्तीति मानं चोद्धते । बलादपहरणात्तेन^२ सह कलहं कुर्यात् । लाभाद्वा लोभः प्रवर्तते । इति चेलग्राहिणाममी दोषाः । अचेलतायां पुनरित्यभूतदोषानुत्पत्तिः ध्यानस्वाध्याययोरविघ्नता च । सूचीसूत्रकर्पटादिपरिमार्गेण लोबनादिव्याभेदेण तयोर्विघ्नो भवति । नि सगस्य तथाभूतव्याक्षेपाभावात् । सूत्रार्थपौख्येषु निविघ्नता, स्वाध्यायस्य ध्यानस्य च भावना । ग्रन्थस्यागश्च गुणः । भावको प्राप्त होकर शब्द आदि विषयोभे आसक्त नहीं होता । तथा परिग्रहसे मुक्त होनेसे धीर शीत, उष्ण, ड्रास, मच्छर आदि परीषहोको सहता है । अतः वस्त्र त्यागको स्वीकार करनेसे धीर तप भी होता है । इस प्रकार अचेलताके उपदेशसे संक्षेपसे दस प्रकारके धर्मों का कथन होता है ।

अथवा अचेलता गुणकी प्रगसा अन्य प्रकारसे कहते हैं । अचेलतामे संयम की शुद्धि एक गुण है । पसीना, घूल और मलसे लिप्त वस्त्रमे उसी योनि वाले और उसके आश्रयसे रहने वाले त्रस जीव तथा सूक्ष्म और स्थूल जीव उत्पन्न होते हैं, वस्त्र धारण करनेसे उनको बाधा पहुँचती है । यदि कहेंगे कि ऐसे जीवोंसे सबद्ध वस्त्रको अलग कर देंगे तो उनकी हिंसा होगी, क्योंकि उन्हें अलग कर देनेसे वे वहाँ मर जायेंगे । जीवोंसे संसक्त वस्त्र धारण करने वालेके उठने, बैठने, सोने, वस्त्र को फाड़ने, काटने, बाँधने, वेष्टित करने, धोने, कूटने, और धूपमे डालने पर जीवोंको बाधा होनेसे महान् असंयम होता है । जो अचेल है उसके इस प्रकार का असंयम न होनेसे संयम की विशुद्धि होती है । दूसरा गुण है इन्द्रियोको जीतना । जैसे सर्पोंसे भरे जंगलमे विद्या मंत्र आदिसे रहित पुरुष दृढ प्रयत्न—खूब सावधान रहता है उसी प्रकार जो अचेल होता है वह भी इन्द्रियोको वशमें करनेका पूरा प्रयत्न करता है । ऐसा न करने पर शरीरमें विकार हुआ तो लज्जित होना पड़ता है । अचेलता का तीसरा गुण कषाय का अभाव है । चोरीके डरसे वस्त्रको गोबर आदिके रससे लिप्त करके छिपानेपर कथञ्चित् मायाचार करना होता है अथवा चोरीको धोखा देनेके लिए कुमार्गसे जाना पड़ता है या झाड़ अंखाड़मे छिपना होता है । मेरे पास वस्त्र हैं ऐसा अहंकार होता है । यदि कोई बलपूर्वक वस्त्र छीने तो उसके साथ कलह करता है । वस्त्रलाभ होनेसे लोभ होता है । इस प्रकार वस्त्र धारण करने वालेके ये दोष हैं । वस्त्रत्यागकर अचेल होनेपर इस प्रकारके दोष उत्पन्न नहीं होते और ध्यान तथा स्वाध्यायमे किसी प्रकारका विघ्न नहीं होता । मुई घागा, वस्त्र आदिकी खोज तथा सीने आदिमे लगनेसे स्वाध्याय और ध्यानमे

१ मा सुरासुरोदीर्णा सोढाश्चोपसर्गा नि—आ० मु० ।

२ ससक्ता चे—आ० मु० ।

३ शास्तेनेन—मु० ।

बाह्यचेलादिभ्यस्त्यागोऽभ्यन्तरपरिग्रहत्यागमूलः । यथा गुणनिराकरणमभ्यन्तरमलनिरासोपायः अतुल्य धान्यं नियमेन शुद्धयति । भाज्या तु ह्रस्वतुल्यस्य शुद्धिः । एवमचेलवति नियमादेव भाज्या सचेलैः । वीतरागद्वेषता च गुणः । सचेलो हि मनोऽने वस्त्रे रक्तो भवति । दुग्धमन्यमनोऽने । बाह्यद्रव्यालम्बनौ हि रागद्वेषौ तावदसति परिग्रहे न भवतः । किं च शरीरे अनादरो गुणः शरीरवृत्तादरवशेनैव हि जनोऽभ्यमे परिग्रहे च वर्तते । अचेलेन तु तवावरस्त्यक्तं, वातातपादिबाधासहनात् । स्ववशता च गुणः देशान्तरगमनादौ सहायाप्रतीक्षणात् । पिच्छमात्रं गृहीत्वा हि त्यक्तकलपरिग्रहः पक्षीव यातीति । सचेलस्तु सहायपरवशः चोरभयात् भवति परवशमानसश्च कथं समयं पालयेत् । चेतोविशुद्धिप्रकटनं च गुणोऽचेलतायां । कोपीनादिना प्रच्छादयतो भावशुद्धिर्न ज्ञायते । निश्चेलस्य तु निर्विकारदेहतया स्फुटा विरागता । निर्भयता च गुणः । ममेव किमपहरन्ति चौरावयः, किं ताडयन्ति, बध्नन्तीति वा भयमुपैति सचेलो नाचेलो, भयातुरो वा किं न कुर्यात् । सर्वत्र विश्वव्यता च गुणः । निष्परिग्रहः न किंचनापि शङ्कते । सचेलस्तु प्रतिमार्गायायिनः अन्यं वा वृष्ट्वा न तत्र विश्वासं करोति । को वेत्ययं, किं करोति इति । अप्रतिलेखनता च गुणः । चतुर्दशविध उपाधि गृह्णता बहुप्रतिलेखनता न तथाचेलस्य । परिकर्मवर्जनं च गुणः । उद्वेष्टनं, मोचनं, सीवनं, बधनं, रजनं इत्यादिकमनेकं परिकर्मं

विघ्न होता है । जो निःसग है उसके इस प्रकारकी बाधा नहीं होती । मूत्र पौरुषी और अर्थ-पौरुषीमें निविघ्नता रहती है तथा स्वान्याय और ध्यान की भावना होती है ।

अचेलतामें एक गुण परिग्रहका त्याग है । बाह्य वस्त्र आदि परिग्रहका त्याग अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागका मूल है । जैसे धानके छिलकेको दूर करना उसके अभ्यन्तर मलको दूर करनेका उपाय है । बिना छिलकेका धान्य नियमसे शुद्ध होता है । किन्तु जिसपर छिलका लगा है उसकी शुद्धि नियमसे नहीं होती । इसी प्रकार जो अचेल है उसकी अभ्यन्तर शुद्धि नियमसे होती है किन्तु जो सचेल है उसकी शुद्धि भाज्य है । अचेलता में रागद्वेषका अभाव एक गुण है जो वस्त्र धारण करता है वह मनको प्रिय सुन्दर वस्त्रसे राग करता है और मनको अप्रिय वस्त्रसे द्वेष करता है । राग और द्वेष बाह्य द्रव्यके अवलम्बनसे होते हैं । परिग्रहके अभावमें राग द्वेष नहीं होते । तथा शरीरमें अनादर भी अचेलताका गुण है । शरीरमें आदर होनेसे मनुष्य असमय और परिग्रहमें प्रवृत्ति करता है । जो अचेल होता है उसका शरीरमें आदरभाव नहीं होता । तभी तो वह वायु धूप आदिका कष्ट सहता है । अचेलतामें स्वाधीनता भी एक गुण है क्योंकि देशान्तर में जाने आदिमें सहायकी प्रतीक्षा नहीं करनी होती । समस्त परिग्रहका त्यागी पीछी मात्र लेकर पक्षी की तरह चल देता है । जो सचेल होता है वह सहायके परवश होता है तथा चोरके भयसे उसका मन भी परवश होता है वह संयमको कैसे पाल सकता है । तथा अचेलतामें चित्तकी विशुद्धिको प्रकट करनेका भी गुण है । लंगोटी वगैरहसे ढाँकनेसे भावशुद्धिका ज्ञान नहीं होता । किन्तु वस्त्र रहितके शरीरके विकार रहित होनेसे विरागता स्पष्ट दीखती है । अचेलतामें निर्भयता गुण है । चोर आदि भेरा क्या हर लेंगे, क्यों वे मुझे मारेंगे या बंधेंगे । किन्तु सबस्त्र डरता है और जो डरता है वह क्या नहीं करता । सर्वत्र विश्वास भी अचेलता का गुण है । जिसके पास कोई परिग्रह नहीं वह किसी पर भी शंका नहीं करता । किन्तु जो सबस्त्र है वह तत् मार्ग में चलने वाले प्रत्येक जन पर अथवा अन्य किसी को देखकर उस पर विश्वास नहीं करता । यह कौन है क्या करता है यह शंका होती है । अचेलतामें प्रतिलेखनाका न होना भी एक गुण है । चौदह प्रकारकी परिग्रह रखनेवालों को बहुत प्रतिलेखना करना होती है, अचेलको बेंसी प्रतिलेखना नहीं करना पड़ती । परिकर्मका नहीं होना भी एक गुण अचेलका है । सबस्त्रको लपेटना, छोड़ना,

सचेलस्य । स्वस्य वस्त्रप्रावरणादि- स्वयं प्रशालनं सीवर्नं वा कुत्सितं कर्म, विभूषा, मूर्च्छा च । लाघवं च गुणः । अचेलोऽप्योपधि स्थानासनगमनादिकासु क्रियासु वायुवदप्रतिबद्धो लघुर्भवति नेतर । तीर्थकराचरितस्य च गुणः—सहननबलसमग्रा मुक्तिमार्गप्रस्थापनपरा जिनाः सर्वे एवाचेलो भूता भविक्यंतस्य । यथा मेवादिपर्वतस्याः प्रतिमास्तीर्थकरमागन्यायिनश्च गणधरा इति तेऽयचेलोस्तच्छिष्याश्च तथैवेति सिद्धमचेलत्व । चेलपरिवेष्टिताङ्गो न जिनसदृश । व्युत्सृष्टप्रलम्बभुजो निश्चेलो जिनप्रतिरूपता धत्ते । अनिगुडबलवीर्यता च गुणः । परीषद्वसहने शक्तोऽपि सचेलो न परीषद्वास्तहते इति । एवमेतद्गुणावेक्षणादचेलता जिनोपदिष्टा । चेल-परिवेष्टिताङ्ग आत्मानं निर्ग्रन्थं यो वदेत्तस्य किमपरे पाषण्डिनो न निर्ग्रन्था ? वयमेव न ते निर्ग्रन्था इति बाङ्मात्रं नाद्रियते मध्यस्थैः । इत्थं चेले दोषा अचेलताया वा अपरिमिता गुणा इति अचेलता स्थिति-कल्पत्रेनोक्ता ।

अथैव मन्यसे पूर्वगमेषु वस्त्रपात्रादिव्रह्मणमुपदिष्टम् । तथा ह्याचारप्रणिषी भणित^१—“प्रतिलेखे पात्र-कंबलं तु धृष्यसि । असत्सु पात्राविषु कथं प्रतिलेखना धृष्यं क्रियते ।” आचारस्यापि द्वितीयाध्यायो लोक-विचयो नाम, तस्य पञ्चमे उद्देशे एवमुक्तं—“पडिलेखनं पादपुच्छं, उग्राह, कडासर्णं, अण्णवरं

सीना, बांधना, रगना इत्यादि अनेक परिकर्म करने होते हैं । अपने वस्त्र, ओढ़ने वगैरह को स्वयं धोना, सीना ये कुत्सित कर्म तथा शरीरको भूषित करना ममत्व आदि परिकर्म करने होते हैं । लाघव गुण भी अचेलतामे है । अचेलके पास थोड़ा परिग्रह होता है । उठना बैठना जाना आदि क्रियाओमे वह वायुका तरह बेरोक और लघु होता है, सवस्त्र ऐसा नहीं होता । तीर्थंकरोंके मार्ग का आचरण करना भी अचेलताका गुण है । सहनन और बलसे पूर्ण तथा मुक्तिके मार्गका उपदेश देनेमे तत्पर सभी तीर्थंकर अचेल थे तथा भविष्यमे भी अचेल ही होंगे । जैसे मेघ आदि पर्वतों पर विराजमान जिन प्रतिमा और तीर्थंकरोंके मार्गके अनुयायी गणधर भी अचेल होते हैं । उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह अचेल होते हैं । इस प्रकार अचेलता सिद्ध होती है । जिसका शरीर वस्त्रसे वेष्टित है वह तीर्थंकरके समान नहीं है । जो दोनों भुजाओंको लटका कर खड़ा है और वस्त्र रहित है वह जिनके समान रूपका धारी होता है । अपने बल और वीर्यको न छिपाना भी अचेलताका गुण है । सवस्त्र परीषद्को सहनेमें समर्थ होते हुए भी परीषद्को को नहीं सहता । इस प्रकार उक्त गुणोंके कारण अचेलता जिनदेवके द्वारा कही गई है । जो अपने शरीरको वस्त्रसे वेष्टित करके अपनेको निर्ग्रन्थ कहता है उसके अनुसार अन्य मतानुयायी साधु निर्ग्रन्थ क्यों नहीं है । हम ही निर्ग्रन्थ हैं वे निर्ग्रन्थ नहीं हैं यह तो कहना मात्र है । मध्यस्थ पुरुष इसे नहीं मानते । इस प्रकार वस्त्रमे दोष और अचेलतामे अरिमित गुण होनेसे अचेलताको स्थितिकल्परूपसे कहा है ।

यदि आप मानते हैं कि पूर्व आगमोंमें वस्त्र पात्र आदिके ग्रहणका उपदेश है । जैसे आचार प्रणिधिमे कहा है—“पात्र और कंबलकी प्रतिलेखना अवश्य करना चाहिये ।” यदि पात्रादि नहीं होते तो उनकी प्रतिलेखना आवश्यक कैसे की जाती । आचारांगका भी दूसरा अध्याय लोक विचय नामक है । उसके पाँचवें उद्देशमें कहा है—“प्रतिलेखना, पैर पूँछना, उग्राह (एक उपकरण),

१ प्रतिलेखे-मु० ।

२. 'वर्त्यं पडिमाह कंबलं पादपुच्छं उग्राहणं च कडासर्णं एएसु चैव जाणिज्जा' ।-आचा० २।५।१०।

उपविष्ट पावेज्ज इति । तथा वस्त्रेणान् एव तस्य 'तस्य एते हिरिमणे सेनं वस्त्रं वा धारेज्ज पडिलेहणं विविधं, तस्य एते जुमि देसे बुधे वस्त्राणि धारिज्ज पडिलेहणं तवियं । तस्य एते परिस्सहं अण्णह्णसएस (अण्हिवासए) तन्नो वस्त्राणि धारेज्ज पडिलीहणं चउत्थं ।' तथा पादेसणान् कथित 'हिरिमणे वा जुमिदे वावि अण्णमे वा तस्स जं कप्पवि वस्त्रादिकं पाव्वारिसए इति' । पुनश्चोक्त तत्रैव—'अलावुपत्त वा, दास्यपत्त वा मट्ठिपत्त वा अप्पपाणं, अप्पबीज अप्पसरिदं तथा अप्पकार पात्रलाभे सति पडिग्गहिस्सामोति' । वस्त्रपात्रे यदि न ग्राह्ये कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते । भावनाया चोक्त—'वरिस चोवरधारि तेन परमचेलके तु ज्ञिणे' इति । तथा सूत्रकृतस्य पुंडरीके अध्याये कथित 'जं कहेज्जो धम्मकह वस्त्रपत्ताविहेडुमिति ।

निशेषेयुक्त—'कसिणाइ^१ वस्त्रकवलाइ जो भिक्षु पडिग्गहिदि आपज्जवि मासिग लङ्घण' इति । एष सूत्रनिर्दिष्टे चले अचंचला कथ इत्यत्रोच्यते—आर्थिकाणामागमे अनुज्ञात वस्त्र कारणापेक्षया । भिक्षूणा हीमानयोग्य शरीरावयवो दुस्चर्माभिलम्बमाननवीजो वा परीषहमहने वा अक्षम स ग्लुक्ति ।

कटासन (चटाई) इनमेसे कोई एक उपवि पाता है । तथा वस्त्रेषणामे कहा है—'जो लज्जाशील हो वह एक वस्त्र धारण करे, दूसरा प्रतिलेखना । देश विशेषमे दो वस्त्र धारण करे, तीसरा प्रतिलेखना धारण करे । जो परीषह सहनेमे असमर्थ हो वह तीन वस्त्र और चतुर्थ प्रतिलेखना धारण करे ।'

तथा पात्रेषणामे कहा है—'जो लज्जाशील आदि है और पादचारी है उसके लिये वस्त्रादि योग्य हैं ।' पुनः उसीमे कहा है—

'तूम्बीका पात्र, लकडीका पात्र अथवा मिट्टीका पात्र, पात्रलाभ होनेपर ग्रहण करूँगा जो अल्पबीज आदि हो ।

यदि वस्त्र पात्र ग्रहण करने योग्य न होते तो ये सूत्र कैसे होते ? भावनामे कहा है—भगवान् जिनने एक वर्ष तक देव दूष्य वस्त्र धारण किया । उसके पश्चात् अचेलक (निर्वस्त्र) रहे । तथा सूत्र कृतांगके पुण्डरीक अध्ययनमे कहा है—'वस्त्र पात्र आदिकी प्राप्तिके लिये धर्मकथा नहीं कहनी चाहिये ।' निशीथ सूत्रमे कहा है—'जो भिक्षु पूर्ण वस्त्र कम्बल ग्रहण करना है वह मासिक लघु प्रायश्चित्त के योग्य है ।' इस प्रकार सूत्र ग्रन्थोमे चेलका निर्देश होना हुए अचेलना कैसे संभव है ?

इसका उत्तर देते हैं—कारणकी अपेक्षा आर्थिकाओको आगममे वस्त्रकी अनुज्ञा है । भिक्षुओमेसे यदि किसीके शरीरका अवयव लज्जा योग्य हो, अथवा लिंगके मुँह पर चर्म न हो या अण्डकोष लम्बे हो, अथवा परीषह सहनेमे असमर्थ हो तो वह वस्त्र ग्रहण करता है । आचारार्ग मे कहा है—

'आयुष्मान्' मैने मुना, भगवान्ने ऐसा कहा । यहाँ समयके अभिमुख स्त्री पुरुष दो प्रकार के होते हैं—एक सर्वश्रमणागत, एक नो सर्वश्रमणागत । उनमेसे जो सर्वश्रमणागत, स्थिर अंग हाथ-पैरवाले तथा सब इन्द्रियोसे पूर्ण होते हैं उनको एक भी वस्त्र धारण करना योग्य नहीं है केवल एक पीछी रखते हैं । तथा कल्प सूत्रमे कहा है—'लज्जाके कारण और शरीरके अंगके ग्लानियुक्त होने पर तथा परीषहोंको सहनेमें असमर्थ होने पर वस्त्र धारण करे ।'

१. वद्धेसणान् अ० आ० । २. जुमिदे दे—मु० ।

३. जो भिक्षुकसिणाई वत्थाइ धरेइ धरेत वा मातिज्जति ॥—निशीथसू० १।२३ ।

तथा चोक्तमाचारानां 'सुदृढं आउत्सस्यो भगवदा एवम्बन्धनं' । इह खलु सयमाभिमुखा दुविहा इरथोपु रिसा जवा' भवति । त जहा—सञ्चलसमगादे शोसमगादे चैव । तत्प जे सञ्चलसमगादे चिरांगहृत्पवाणिपावे सञ्चलियसमगादे तस्य नं शो कम्पयि एगमचि वत्थ बारिउ एव परिहउ' एव अण्णत्थ एगेण पडिलेहगेण इति' । तथा चोक्त कल्पे—'हिरिहेतुक् व होइ बेहदुगु रुति बेहे कुम्बिदने । धारेण्ण सिया वत्थ परिस्सहार्ण च ण चि हासीति (बसहर्द)' ।

द्वितीयमपि सूत्र कारणमपेक्ष्य वस्त्रग्रहणमित्यस्य प्रसाधक आचारे विद्यते—“अह पुण एव जाणेज्ज उपातिकते हेमन्तेहि सुपडिवण्णे से अथापडिज्जुण्णपुवचि पविट्ठावेज्ज” इति । हिमसमये शीतवाधासह परिगृह्य चेल तस्मिन्निष्क्रान्ते ग्रीष्मे समायाते प्रतिष्ठापयेदिति कारणोपेक्ष ग्रहणमाख्यात । परिजोर्णविशेषोपादानाद्दृष्टानामपरित्याग इति चेत् अचेलतावचनेन विरोध । प्रक्षालनाविकसस्कारविरहात्परिजोर्णता वस्त्रस्य कथिता न तु दृढस्य (स्या) त्यागकथनार्थ । पात्रप्रतिष्ठापना सूत्रेणोक्तेति संयमार्थ पात्रग्रहणं सिध्यति इति मन्यसे नैव, अचेलता नाम परिग्रहत्याग पात्र च परिग्रह इति तस्यापि त्याग सिद्ध एवेति । तस्मात्कारणोपेक्ष वस्त्रपात्रग्रहण । यदुपकरण गृह्यते कारणमपेक्ष्य तस्य ग्रहणविधिः गृहीतस्य च परिहरणमवश्य वक्तव्यम् । तस्मादस्त्र पात्रं चाधीकारणमपेक्ष्य सूत्रेषु बहुषु यदुक्त तत्कारणमपेक्ष्य निदिष्टमिति ब्राह्मम् । यच्च भावनायामुक्त-विरिस श्रीवरचारी तेन परमेष्ठिनो जिगीति ।—तदुक्त विप्रतिपत्तिबहुलत्वात् । कथं ? केचिद्वदन्ति 'तस्मिन्नेव दिने तदस्त्रं वीरजिनस्य विलम्बनकारिणा गृहीतमिति' । अन्ये 'वष्मासाच्छिन्न तत्कण्टकशाखादिभिरिति' । 'साधिकेन

आचारागमे दूसरा सूत्र भी कारणकी अपेक्षा वस्त्र ग्रहणका साधक है—

'यदि ऐसा जाने हेमन्त वीत गया, ग्रीष्म ऋतु आ गई और वस्त्र जोर्ण नही हुआ तो स्थापित कर दे।' अर्थात् ठंडके समय शीतकी बाधा न सहने पर वस्त्र ग्रहण कर ले । उसके चले जाने पर और ग्रीष्मके आनेपर वस्त्रको कही रख दे । इस प्रकार कारणकी अपेक्षा वस्त्रका ग्रहण कहा है ।

शङ्का—जोर्ण विशेषण देनेसे दृढ वस्त्र हां तो न छोड़े ?

समाधान—तब तो अचेलता कथनके साथ विरोध आता है । धोना आदि सस्कार न किये जानेसे वस्त्रको जोर्ण कहा है, मजबूत वस्त्रका त्याग न करनेके लिए नहीं कहा ।

शङ्का—सूत्रके द्वारा पात्रकी प्रतिष्ठापना कही है । अतः समयके लिए पात्रका ग्रहण सिद्ध होता है ?

समाधान—नही, अचेलताका अर्थ है परिग्रहका त्याग । और पात्र परिग्रह है अतः उसका भी त्याग सिद्ध ही है । अतः कारणकी अपेक्षा वस्त्र पात्रका ग्रहण कहा है । और जो उपकरण कारणकी अपेक्षा ग्रहण किया जाता है उसके ग्रहण ग्रहणकी विधि और गृहीत उपकरणका त्याग अवश्य कहना ही चाहिए । इसलिए बहुतसे (श्वेताम्बरीय) सूत्रोंमें जो अध्याधिकारकी अपेक्षा वस्त्र पात्रका कथन किया है वह कारण विशेषकी अपेक्षा कहा है—ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

और जो भावनामें कहा है कि 'जिन एक वर्षतक वस्त्रधारी रहे उसके बाद अचेलक रहे ।' उसमें बहुत विवाद है । कोई कहते हैं कि उसी दिन वह वस्त्र वीर भगवान्के किसी व्यक्तिने ले लिया था । दूसरोंका कहना है कि वह वस्त्र छह मासमें काँटे शाखा आदिसे छिन्न हो गया ।

१ जादा आ० मु० । २ 'अह पुण एव जाणिज्जा-उवाइक्कते हेमते गिम्हे पडिवन्ने, अहापरिजुन्नाइ । वत्थाइ परिट्ठविज्जा'—आचारा० ७।४।२०९ ।

वर्षेण तद्वस्त्रं खंडलकब्राह्मणेन गृहीतमिति केचित्कथयन्ति । केचिदवातेन पतितमुपेक्षितं जिनैरेति । अपरे वदन्ति 'विलम्बनकारिणा जिनस्य स्कन्धे तदारोपितमिति' । एव विप्रतिपत्तिबाहुल्यान् दृश्यते तत्त्व । सचेललिङ्ग-प्रकटनार्थं यदि चेलग्रहणं जिनस्य कथं तद्विनाश इष्टः । सदा तद्वारयितव्यम् । किं च यदि नश्यतीति ज्ञातं निरर्थकं तस्य ग्रहणं । यदि न ज्ञातमज्ञानमस्य प्राप्नोति । अपि च चेलप्रज्ञापना वाञ्छिता चेत् 'आचेल'वक्त्रो धम्मो पुरिमचरिमाण' इति वचो मिथ्या भवेत् । तथा नवस्थाने यदुक्तं 'यथाहमचेली तथा होउ पच्छिमो इवि होमसवित्ति' तेनापि विरोधः । किं च जिनानामितरेषा वस्त्रत्यागकालं वीरजिनस्येव किं न निदिश्यते, यदि वस्त्रं तेषामपि भवेत् । एव तु युक्तं वक्तुं 'सर्वत्यागं कृत्वा स्थिते जिने केनचि'दस वस्त्रं निक्षिप्तं उपसर्गस इति ।

इदं आचेलताप्रसाधनपरं शीतदशमशततृणस्पर्शपरीषहसहनवचनं परीषहसूत्रेषु । न हि सचेलं शीतादयो बाधन्ते । इमानि च सूत्राणि अचेलतां दर्शयन्ति—

'परिणत्तेसु वत्सेषु न पुणो चेलमादि' । अचेलवचने भिक्षू जिनरूपधरे सदा ॥

सचेलो मुक्खी भवदि असुक्खी चावि अचेलो । अहं तो सचेलो होक्खामि इवि भिक्षू न चित्त' ॥

कोई कहते हैं कि एक वर्षसे कुछ अधिक होने पर उस वस्त्रको खंडलक नामके ब्राह्मणने ले लिया था । कुछ कहते हैं कि हवासे वह वस्त्र गिर गया और जिनदेवने उसकी उपेक्षा कर दी । अन्य कहते हैं कि उस पुरुषने उस वस्त्रको वीर भगवान्‌के कन्धेपर रख दिया । इस प्रकार बहुत विवाद होनेसे हमने कुछ तत्त्व दिखाई नहीं देता । यदि वीर भगवान्‌ने सबस्त्र वेष्ट प्रकट करनेके लिए वस्त्र ग्रहण किया था तो उसका विनाश इष्ट कैसे हुआ । सदा उस वस्त्रको धारण करना चाहिये था । तथा यह वस्त्र विनष्ट होने वाला है ऐसा उन्हें ज्ञात था तो उसका ग्रहण निरर्थक था । यदि उन्हें यह ज्ञात नहीं था तो वीर भगवान्‌ अज्ञानी ठहरते हैं । तथा यदि चेलप्रज्ञापना इष्ट थी तो 'प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करका धर्म अचेल था' यह वचन मिथ्या ठहरता है । तथा नवस्थानमें कहा है—'जैसे मैं अचेल हुआ वैसे ही अन्तिम तीर्थङ्कर अचेल होगा' । उससे भी विरोध आता है । तथा अन्य तीर्थङ्करोंने भी वस्त्र धारण किया था तो वीर भगवान्‌ की तरह उनका भी वस्त्र त्यागनेके कालका निर्देश क्यों नहीं है ? इसलिए ऐसा कहना युक्त है कि जब वीर भगवान्‌ सर्वस्व त्याग कर ध्यानमें लीन हुए तो किसीने उनके कन्ध पर वस्त्र रख दिया । यह तो उपसर्ग हुआ ।

परीषहोका कथन करनेवाले सूत्रोंमें जो शीत, ड्रास-मच्छर, तृणस्पर्श परीषहोंके सहनेका कथन है वह अचेलताको सिद्ध करता है । वस्त्रधारीको शीत आदि बाधा नहीं पहुँचाते । तथा ये सूत्र भी अचेलताको बतलाते हैं—'वस्त्रोका त्याग कर देने पर भिक्षु पुनः वस्त्र ग्रहण नहीं करता । सदा भिक्षु अचेल होकर जिनरूपको धारण करता है । भिक्षु ऐसा विचार नहीं करता कि सबस्त्र सुखी होता है और अवस्त्र दुःखी होता है इसलिए मैं वस्त्र धारण करूँगा ।' वस्त्र रहित साधुको कभी शीत सताता है तो वह धामकी विन्ता नहीं करता, आलस त्याग सहन करता है । मेरे

१ 'आचेलको धम्मो पुरिमस्य पच्छिमस्स य जिनस्स ।' बु, कल्पम् भा० गा० ६३६९ ।

२ वस्त्रं वस्तु नि-आ० मु० ।

अचेल्ल सल्लहस्त (एत लल्लहस्त) सोबं भबधि एगवा ।
 नातप से विचित्तैज्जो अचित्तैज्ज अलाइतो (?) ॥
 न ये निवारणं अत्थि छाइवं ता न विजज्जहि ।
 अहं तावग्गि सेवामि इति भिक्खू न जित्ता ॥
 अचेल्लयाण लल्लहस्त सज्जवस्त सवस्सिणो ।
 तणेसु अस्समाणास्स णं ते होवि विराजिदो ॥
 एगेण ताव कप्पेण सवुडंगतिणस्सित ।
 वंसावाए ओ संपत्तिडं किमंगं पुण बोहकप्पेहि ॥

एतान्युत्तराध्ययने—

आचेल्लको य जो धम्मो ओ वाय सणत्तरो ।
 वेत्तिदो वड्डमानेण पासेण अ महप्पणा ॥
 एगधम्मो पवत्ताण बुविधा लिंगकप्पणा ।
 उभएत्ति पविट्ठाणमह संसयमाणवा ॥

इति वचनाच्चरमतीर्थस्यापि अचेल्लता सिद्धयति ।

जगस्स य मु डस्स य दीहलीमणक्कस्स य ।
 वेट्ठणादो चिरत्तस्स कि विभूसा करिस्सवि ॥

इति दशवैकालिकायामुक्त । एवमाचेल्लक्य स्थितिकल्प ।

श्रमणानुद्दिश्य कृत भक्तादिक उद्देशिगमित्युच्यते । तच्च षोडशविध आधाकर्मादिविकल्पेन । तत्परि-
 हारा द्वितीय स्थितिकल्प । तथा चोक्त कल्पे—

सोलसविधमुहंस वज्जेवज्जति पुरिषपरिमाणं ।
 तिस्रगराण सित्ये ठिबकप्पो होवि विविओ हु ॥

सेज्जाधरशब्देन त्रयो भण्यन्ते वसति य करोति । कृता वा वसति परेण भग्ना पतितैकदेशा वा

पास शीत दूर करनेका कोई साधन नहीं है न कोई छाजन ही है । मैं आगका सेवन करूँ ऐसा भिक्षु विचार नहीं करता । जो तपस्वी अचेल होनेसे भारमुक्त है वह समयकी विराचना नहीं करता । उत्तराध्ययन सूत्रमें किसी गौतमसे प्रश्न करता है—जो यह वर्धमान भगवान्‌ने अचेलक धर्म कहा है और भगवान्‌ पादर्वने 'सान्तरोत्तर' धर्म कहा है । एक ही धर्मके मानने वालोमें दो प्रकारके लिंगकी कल्पनासे मैं संशयमें पड़ा हूँ । इस कथनसे अन्तिम तीर्थकी भी अचेलता सिद्ध होती है ।

दशवैकालिक सूत्रमें कहा है—नग्न, मुण्डित और दीर्घ नख और रोम वाले तथा मंथुनसे विरक्त साधुको आभूषणोंसे क्या प्रयोजन है । इस प्रकार आचेलक्य स्थितिकल्प है ।

२. श्रमणोंके उद्देशसे बनाये गये भोजनादिको औद्देशिक कहते हैं । अध.कर्म आदिके भेद-से उसके सोलह प्रकार हैं । उसका त्याग दूसरा स्थितिकल्प है । कल्पमें कहा है—प्रथम और अन्तिम तीर्थकरोंके तीर्थमें सोलह प्रकारका उद्दिष्ट छोड़ने योग्य है । यह दूसरा स्थितिकल्प है ।

३ 'शय्याधर' शब्दसे तीन कहे जाते हैं—जो वसति बनाता है, दूसरेके द्वारा बनाई गई

संस्कारोति, यदि वा न करोति न संस्कारयति केवलं प्रयच्छत्यत्रास्वेति । एतेषा पिण्डो नामाहार, उपकरणं वा प्रतिलेखनादिक शय्याधरपिण्डस्तस्य परिहरणं तृतीय स्थितिकल्पः । सति शय्याधरपिण्डग्रहणे^१ प्रच्छन्नमयं योजयेदाहारादिक ।^२ धर्मफललोभाद्यो वा आहार दातुमन्मो दरिद्रो लुब्धो वा न चासौ वसति प्रयच्छेत् । सति वसतो आहारादाने लोको मा निन्दति-स्थिता वसतावस्य^३ यतयो न चानेन मन्दभाष्येन तेषा आहारो दत्त इति । यते स्नेहः स्यादाहार वसति च प्रयच्छति तस्मिन् बहूपकारितया । तत्पिण्डाग्रहणे तु नोक्तदोषसम्प्रां ।

राजपिण्डाग्रहणं चतुर्थः स्थितिकल्पः । राजशब्देन इक्ष्वाकुप्रभृतिकुले जाता । राजते प्रकृति रञ्जयति इति वा^४ राजा राजसदृशो महद्विको भण्यते । तस्य पिण्ड तत्स्वामिको राजपिण्डः । स त्रिविधो भवति । आहारः, अनाहारः, उपधिरिति । तत्राहारश्चतुर्विधो अशनादिभेदेन । तृणफलकपीठादि अनाहारः, उपधर्माभिः प्रतिलेखन वस्त्र पात्रं वा । एवभूतस्य राजपिण्डस्य ग्रहणे को दोषः इति चेत् अत्रोच्यते—द्विविधा दोषा आत्म-समुत्था परकृताश्चेति । द्विविधा परसमुत्था मनुजतिर्यङ्मृतविकल्पेनेति । तिर्यङ्मृता द्विविधा ग्रामारण्यपशु-भेदात् । ते द्विप्रकारा अपि द्विभेदा दुष्टा भद्राश्चेति । ह्या, गजा, गायो, महिषा, मेण्डा, श्वानश्च ग्राम्या दुष्टा ।

वसतिको टूटने पर या उसका एक हिस्सा गिर जाने पर जो उसकी मरम्मत कराता है, जो न करता है न मरम्मत कराता है केवल देता है कि यहाँ ठहरिये । उनका पिण्ड अर्थात् भोजन, उपकरण अथवा प्रतिलेखना आदि शय्याधर पिण्ड कहाता है । उसका त्याग तीसरा स्थितिकल्प है । शय्याधरका पिण्ड ग्रहण करने पर वह धर्मके फलके लोभसे छिपाकर आहार आदिकी योजना कर सकता है । अथवा जो दरिद्र या लोभी होनेसे आहार देनेमें असमर्थ है वह ठहरनेका स्थान नहीं देगा क्योंकि वसतिमें ठहराकर आहार न देने पर लोक मेरी निन्दा करेगे कि इसकी वसतिमें यतिगण ठहरे और इस अभागने उन्हें आहार नहीं दिया । तथा आहार और वसति देने वाले पर यतिका स्नेह हो सकता है कि इसने हमारा बहुत उपकार किया है । किन्तु शय्याधरका आहार ग्रहण न करने पर उक्त दोष नहीं होते । ४ राजपिण्डका ग्रहण न करना चतुर्थ स्थितिकल्प है । राज शब्दसे इक्ष्वाकु आदि कुलमें उत्पन्न हुआका ग्रहण किया जाता है । जो 'राजते' शोभित होता है या जनताका रजन करता है वह राजा है । राजाके समान सम्पत्तिशाली भी राजा कहलाता है । उसका पिण्ड अर्थात् जिस पिण्डका वह स्वामी होता है, वह राजपिण्ड है । उसके तीन भेद है—आहार, अनाहार और उर्ध्व । अशन आदिके भेदसे आहारके चार भेद है । तृणोका फलक, आसन आदि अनाहार है । प्रतिलेखन, वस्त्र पात्रका उपधि कहते हैं ।

शङ्का—इस प्रकारके राजपिण्डके लेनेमें क्या दोष है ?

समाधान—दो प्रकारके दोष है एक आत्मसमुत्थ-स्वय किया, और दूसरा परसमुत्थ । पर-समुत्थके दो भेद है—एक मनुष्यकृत और एक तिर्यङ्मृकृत । तिर्यङ्मृकृतके दो भेद है—एक ग्रामोण पशुके द्वारा किया गया और एक जंगली पशुके द्वारा किया गया । इन दोनों प्रकारके भी दो भेद है—दुष्टके द्वारा और भद्रके द्वारा किया गया । गाँवके घोड़े, हाथी, गाय, भैंस, मेढे, कुत्ते दुष्ट होते हैं । दुष्टोंसे संयमियोजका उपघात होता है । भद्र हुए तो संयमीको देखकर भागने पर गिरकर

१ पिण्डाग्रहण-अ० आ० ।

२ फलेभाष्ये वा-अ० । फलेभयो वा-आ० ।

३ वसतावसमा यत-अ० । वसत्यवसत्यवसावते-आ० ।

४ वा राजा सदृश अ० ।

दुष्टेभ्यः संयतोपघातः । भद्राः पलायमानाः स्वयं दुःखिताः पातेन अभिघातेन वा व्रतितो मारयन्ति वा घातनोल्लङ्घनादिपराः प्राणिनः । आरब्धकास्तु व्याघ्रक्रव्याद्वीचिनो, वानरा वा राजगृहे बन्धनमुक्ता यवि क्षुद्रास्तत् आत्मविपत्तिर्भद्राश्चेतत्पलायने पूर्वदोषः । मानुषास्तु ईश्वराः तल्लवरा म्लेच्छाः, भटा, प्रेम्णा, दासाः दास्य, इत्यादिकाः । तैराकुलत्वात् दुःप्रवेशन राजगृहं प्रविशन्तं मत्ताः, प्रमत्ताः, प्रभुवितापत्र दासादयः उपहसन्ति, आक्रोशन्ति वारयन्ति उल्लङ्घयन्ति वा । अवबद्धा याः स्त्रियो मैथुनसङ्गया बाध्यमानाः पुत्राणिन्यो वा बलात्स्वगृहं प्रवेशयन्ति भोगार्थम् । विप्रकीर्णं रत्नसुवर्णादिकं परे गृहीत्वा अत्र संयता आयाता इति दोषमभ्यारोपयन्ति । राजा विषवस्तु श्रमणेषु इति श्रमणरूपं गृहीत्वागत्य दुष्टा खलीकुर्वन्ति । ततो रुष्टा अविवेकिनः दूषयन्ति श्रमणान्मारयन्ति बध्नन्ति । वा एते परसमुद्भवा दोषाः । आत्मसमुद्भवास्तूच्यन्ते । राजकुले आहारं न शोषयति अदृष्टमाहृतं च गृह्णाति । विकृतिसेवनादिमालदोषः, मन्दभाग्यो वा दुष्टवानर्घ्यं रत्नादिकं गृह्णीयादामलोचना वा सुकृपा समवलोकयानुरक्ततासु भवेत् । ता विभ्रूतिः, अन्तःपुराणि, पथ्याह्वना वा विलोक्य निदानं कुर्यात् । इति दोषसम्भो यत्र तत्र राजपिण्डग्रहणप्रतिषेधो न सर्वत्र प्रकल्प्यते । ग्लानादीं राजपिण्डोऽपि दुर्लभं द्रव्यं । अगाढकारणे वा श्रुतस्य व्यवच्छेदो मामूढिति ।

चरणस्थेनापि विनयो गुरुणा महतराणां शुश्रूषा च कर्तव्येति पञ्चमः कृतिकर्मसंज्ञित स्थितिकल्पः ।

या चोट खाकर स्वयं दुःखो होते हैं अथवा दौड़ते हुए व्रतियोंको मारते हैं । जगलके रहने वाले व्याघ्र, सिंह, बन्दर यदि राजाके आंगनमें खुले घूमते हों और क्षुद्र हों तो उनसे अपने पर विपत्ति आ सकती है । यदि भद्र हुए तो यतिको देखकर दौड़ने पर स्वयं चोट खा सकते हैं या यतियोंको चोट पहुँचा सकते हैं । मनुष्य स्वामी, कोतवाल, म्लेच्छ, योद्धा, सेवक दास दासी आदि अनेक हैं । राजाका घर इन सबसे भरा होनेसे उसमें प्रवेश करना कठिन है । मत्त, प्रमत्त, और हर्षसे उत्फुल्ल दास आदि यतिको देखकर हँसते हैं, चिल्लाते हैं, रोकते हैं, अवज्ञा करते हैं । कामसे पीड़ित स्त्रियाँ अथवा पुत्र प्राप्तिकी इच्छुक स्त्रियाँ बलपूर्वक भोगके लिए साधुको अपने घरमें ले जाती हैं । राजगृहमें पड़े हुए रत्न सुवर्ण आदिको दूसरे ग्रहण करके यह दोष लगा सकते हैं कि यहाँ साधु आये थे । राजाका श्रमणो पर विश्वास है ऐसा जानकर दुष्ट लोग श्रमणका रूप रखकर दुष्ट काम कर सकते हैं । तब रुष्ट होकर अविवेकी पुरुष श्रमणोको दोष देते हैं, उन्हें मारते और बाँधते हैं । ये परसे उत्पन्न हुए दोष हैं ।

अब आत्मासे हुए दोष कहते हैं—राजकुलमें आहारका शोधन नहीं होता, बिना देखा और छीना हुआ आहार ग्रहण करना होता है । सदोष आहार लेनेसे इगाल दोष होता है । कोई अभाग साधु बहुमूल्य रत्नादि देखकर उठा सकता है अथवा सुन्दर स्त्रियोको देखकर उनपर अनुरक्त हो सकता है । उस विभ्रूति, अन्तःपुर और बाजारू स्त्रियोको देखकर निदान कर सकता है कि मुझे भी ये वस्तुएँ प्राप्त हों । इस प्रकारके दोष जहाँ सम्भव हो वहाँ राजाका आहार नहीं लेना चाहिए । सर्वत्र लेनेका निषेध नहीं है । रोगीके लिए राजपिण्ड भी दुर्लभ होता है । अथवा कोई ऐसा कारण उपस्थित हो कि साधुका मरण बिना भोजनके होता हो और साधुके मरनेसे श्रुतका विच्छेद होता हो तो राजपिण्ड ले सकते हैं कि श्रुतका विच्छेद न हो ।

५ चारित्र्यमें स्थित साधुके द्वारा भी महान् गुरुओंकी विनय सेवा करना पाँचवाँ कृतिकर्म नामक स्थितिकल्प है ।

श्रातजीवनिकावस्थे दातव्यानि नियमेन व्रतानि इति धृष्ट. स्थितिकल्पः । अचेलताया स्थित उद्दे-
शिकराजपिण्डपरिहरणोद्यतः गुरुभक्तिकृद्धिनीतो व्रतारोपणाहो भवति । उक्त च—

अचेलकपे य ठिबो उहुसादी य परिहरवि दोसे ।

गुरुभक्तिको बिणीओ होबी बदाण सवा अरिहो ॥ []

इति व्रतदानक्रमोऽयं स्वयमासीनेषु गुरुषु, अभिमुख^१ स्थिताभ्यो विरतिभ्यः, श्रावकश्राविकावर्गाय च
व्रतं पयच्छेत् । स्वयं स्थित सूरि. स्वयमेव देशे स्थिताय विरताय व्रतानि दद्यात् । उक्त च—

विरतो साधनवर्गं च निषिद्धं ठविय तं च सपडिमुले ।

विरत च ठिबो बाये ठवियं गणियो उपट्ठाघो उवट्ठवेज्ज ॥ []

इति ज्ञात्वा श्रद्धाय पापेभ्यो विरमण व्रत वृत्तिकरण छादन संवरो विरतिरित्येकार्था । उक्त च—

णाऊण अमुचेज्जय पावाण विरमण बड होई ।

विदिकरण छावण सवरो विरदिति एगट्ठो ॥ []

इति । आद्यपाश्चात्यतीर्थयो रात्रिभोजनविरमणवृत्तानि पाँच महाव्रतानि । तत्र प्राणवियोगकरण
प्राणिन प्रमत्तयोगात्प्राणव्यस्ततो विरतिरहिंसाव्रत । व्यलीकभाषणेन दुःख प्रतिपद्यन्ते जीवा इति मत्वा
ब्रह्मवतो यत्सत्याभिचारं तद्विहीतं व्रत । समेदमिति सकल्पोपनीतद्रव्यवियोगं दुःखिता भवन्ति इति तद्दयया

६ जीवोके भेद-प्रभेदोको जानने वालेको ही नियमसे व्रत दना चाहिए । यह छठा स्थिति-
कल्प है । जो अचेलतामें स्थित हो, उद्दिष्ट और राजपिण्डका त्याग करनेमें तत्पर हो, गुरुकी
भक्ति करने वाला हो, विनयी हो, वही व्रत देनेके योग्य होता है । कहा है—

‘जो अचेलकपनेमें स्थित है और उद्दिष्ट आदि दोषोका सेवन नहीं करता, गुरुका भक्त
और विनीत है वह सदा व्रतोंको धारण करनेका पात्र होता है ।’ यह व्रत देनेका क्रम है— गुरु-
अनोके स्वयं रहते हुए आचार्य स्वयं स्थित होकर सामने स्थित विरत स्त्रियोको श्रावक श्राविका
वर्गको व्रत प्रदान करे । तथा अपने वाम देशमें स्थित विरतोंको व्रत प्रदान करे । कहा है—

‘विरत स्त्रियोको और श्रावक वर्गको अपने सामने स्थित करके और विरत पुरुषोंको
अपने वाम भागमें स्थापित करके गणि व्रत प्रदान करे ।’ इस प्रकार जानकर तथा श्रद्धा करके
पापोंसे विरत होना व्रत है । वृत्तिकरण छादन, संवर और विरति, ये सब शब्द एकार्थक है ।
कहा है—‘जानकर और स्वीकार करके पापोंसे विरत होना व्रत है । वृत्तिकरण, छादन, संवर,
विरति ये सब एकार्थक है ।’

प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरके तीर्थमें रात्रिभोजन त्यागनामक छठे व्रतके साथ पाँच महा-
व्रत होते हैं । प्रमादयुक्तभावके सम्बन्धसे प्राणिके प्राणोका वियोग करना हिंसा है और उससे
विरति अहिंसा व्रत है । झूठ बोलनेसे जीव दुःखो होते हैं ऐसा मानकर दयालु पुरुषका सत्य
बोलना दूसरा व्रत है । जिसमें ‘यह मेरा है’ ऐसा सकल्प है उस द्रव्यके चले जानेपर जीव दुःखी
होते हैं । इसलिए उसपर दया करके बिना दो हुई वस्तुके ग्रहणमें विरत होना तीसरा व्रत है ।

अदत्तस्यादानाद्विरमण तृतीयं व्रतम् । सचंपयुष्यां नाल्यां तसावसकसाम्नाप्रवेशनवद्योनिद्वारस्थानेकजीवपीडा-
साधनप्रवेशेनेति तदावापरिहाराय तीव्रो रागाग्निनिवेशः कर्मबन्धस्य महतो मूल इति ज्ञात्वा श्रद्धावद्-
मैयुनाद्विरमण चतुर्थं व्रतम् । परिग्रहः बहुजीवनिकायपीडाया मूल भूच्छान्निमित्तं चेति सकलग्रन्थत्वात्
भवति इति पञ्चम व्रतम् । तेषामेव पञ्चानां व्रतानां बालनार्थं रात्रिभोजनविरमणं षष्ठं व्रतम् । सर्वजीवविषयम-
हिंसाव्रतं अवत्तपरिग्रहत्यागौ सर्वद्रव्यविषयौ द्रव्यैकदेशविषयाणि शेषव्रतानि । उक्तं च—

‘पञ्चमस्मि सम्बलोवा तद्विषे चरिसे य सम्बदम्बा ।

सेसा महम्बदा ललु तदेकदेसस्मि हम्बा । [आवश्यक ७९१ गा०]

पञ्चमहाव्रतधारिण्यादिचरप्रव्रजिताया अपि ज्येष्ठो भवति अधुनाप्रव्रजित पुमान् इत्येष सप्तमः
स्थितिकल्पः पुरुषज्येष्ठत्वः । पुरुषत्व नाम सग्रह उपकार, रक्षा च कर्तुं समर्थः । पुरुषप्रणीतश्च धर्मः
इति तस्य ज्येष्ठता । तत् सर्वाभि सयताभि विनय कर्तव्यो विरतः । येन च स्त्रियो लघ्व्यः
परप्रार्थनीया, पररक्षापेक्षिण्य, न तथा पुमास इति च पुरुषस्य ज्येष्ठत्वः । उक्तं च—

जेणित्वो हु लघुसिगा परप्पसज्जा य पण्डणित्ताय ।

भीर अरक्खणज्जेति तेण पुरिसो भवति जेहो ॥ []

अचेलतादिकल्पस्थितस्य यद्यतिचारो भवेत् प्रतिक्रमण कर्तव्यमित्येषोऽष्टम स्थितिकल्पः । नामस्थापना-
द्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पेन षड्विध प्रतिक्रमणं । अद्विष्टी भट्टदारिगा इत्याद्ययोग्यनामोच्चारण कृतवत्तत्परि-

सरसोसे भरो हुई नलीमे तपाई हुई लोहकी कीलके प्रवेशकी तरह योनिद्वारमे स्थित अनेक जीवो-
को लिंगके प्रवेशसे पाडा हांती है । उस पीडाको दूर करनेके लिए ‘रागाका तीव्र अभिनिवेश महान्
कर्मबन्धका मूल है’ ऐसा जानकर और श्रद्धा करके मैयुनसे विरत होना चतुर्थ व्रत है । परिग्रह
छद्मकायके जीवाको पीडा पड़वानेका मूल है और ममत्वभावमें निमित्त है ऐसा जानकर समस्त
परिग्रहका त्याग पाँचवाँ व्रत है । उन्हीं पाँच व्रतोंका पालन करनेके लिए रात्रि भोजनका त्याग
छठा व्रत है । अहिंसाव्रतका विषय सब जीव हैं अर्थात् सब जीवोंकी हिंसाका त्याग उसमे है ।
बिना दी हुई वस्तुका त्याग और परिग्रहका विषय भी सब द्रव्य है । अर्थात् अचौर्यव्रती बिना
दिया हुआ कोई भी ऐसा द्रव्य नही लेता जिसका कोई स्वामी है । परिग्रहका त्यागी भी सब
द्रव्योका त्याग करता है । किन्तु शेष व्रत द्रव्योके एकदेशको विषय करते हैं । कहा है—

‘प्रथम व्रतमे सब जीव, तीसरे और अचौर्यव्रतमें सब द्रव्य तथा शेष महाव्रत द्रव्योंके
एकदेशमे होते हैं ।’

७ चिरकालसे दीक्षित और पाँच महाव्रतोंकी धारी आर्यिकासे तत्काल दीक्षित भी पुरुष
ज्येष्ठ होता है । इस प्रकार पुरुषकी ज्येष्ठता सातवाँ स्थितिकल्प है । पुरुषत्व कहते हैं संग्रह,
उपकार और रक्षा करनेमे समर्थ होना । धर्म पुरुषके द्वारा कहा गया है इसलिए पुरुषकी ज्येष्ठता
है । इसलिए सब आर्यिकाओको साधुकी विनय करनी चाहिए । यतः स्त्रियाँ लघु होती हैं, परके
द्वारा प्रार्थना किये जाने योग्य होती हैं । दूसरेसे अपनी रक्षाकी अपेक्षा करती हैं । पुरुष ऐसे नहीं
होते इसलिए पुरुषकी ज्येष्ठता है । कहा है—‘यतः स्त्री लघु होती है, दूसरेके द्वारा प्रसाध्य
होती है, प्रार्थनीय होती है, डरपोक होती है, अरक्षणीय होती है इसलिए पुरुष ज्येष्ठ होता है ।’

८. अचेलता आदि कल्पमें स्थित साधुके यदि अतिचार लगता है तो उसे प्रतिक्रमण करना
चाहिए । यह आठवाँ स्थितिकल्प है । नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे छह

हरणं नामप्रतिक्रमणं । असंयतमिध्यादृष्टिजीवप्रतिबिम्बपूजाविषु प्रवृत्तस्य तत्प्रतिक्रमणं स्थापनाप्रतिक्रमणं । सचित्तमचित्तं मिश्रमिति त्रिविकल्पं द्रव्यं तस्य परिहरणं द्रव्यप्रतिक्रमण । त्रसस्थावरबहलस्य स्वाध्याय-
ध्यानविघ्नसंपादनपरस्य वा परिहरणं क्षेत्रप्रतिक्रमण । संध्यास्वाध्यायाकालाविषु गमनागमनाविपरिहारः
कालप्रतिक्रमणं । मिध्यात्वासंयमकषाययोगैर्म्यो निवृत्तिर्भावप्रतिक्रमणं । प्रतिक्रमणसंहितो धर्मः आद्यपाश्चात्य-
योजिनयोः जातापराधप्रतिक्रमणं मध्यवर्तिनो जिना उपविशन्ति ।^१

‘आलोचनादुविचलित राशिं इतिरियमिच्छपरिया य ।

पक्षिण्य चाउष्मासिय संवच्छर उत्तमद्वेय ॥ एते आलोचनाकल्पा ।’

पडिकमणं राशिं देवसिंघं इतिरियमिच्छपरिया य ।

पक्षिण्य चाउष्मासिय संवच्छर उत्तमद्वेय य ॥ []

अमी प्रतिक्रमणभेदा आद्यन्तर्तीयकरप्रणीते पचयमे धर्मे, इतरत्र च चतुर्थमे प्रतिक्रमणस्य कालनियम
उक्त । यदायमतिचारं प्राप्तस्तदा प्रतिक्रमणमध्यात्मिक दर्शन । उक्तं च—

‘समसो याजेतसो विद्य दूरायावो य सज्जसमसो वि ।

‘सुनमे वि यवि य सव्वो जागरमाणो वि अणवो वि ॥

ठावणिओ आयरिय गावउत्तमिनि मज्झिमज्जिणेषु ।

ण पडिकमणं तेण दु जे नातिक्कमहि सो गेव ॥ []

प्रकारका प्रतिक्रमण होता है । भट्टिणी, भुतदारिका इत्यादि अयोग्य नामका उच्चारण करनेपर उसका परिहार करना नाम प्रतिक्रमण है । असंयत मिध्यादृष्टि जीवके प्रतिबिम्बकी पूजा आदि करनेवाला जो उसका प्रतिक्रमण करता है वह स्थापना प्रतिक्रमण है । सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका द्रव्य होता है उसका परिहार द्रव्य प्रतिक्रमण है । जो क्षेत्र त्रस और स्थावर जीवोंसे भरा है, स्वाध्याय और ध्यानमें विघ्न करनेवाला है उसका परिहार क्षेत्र प्रतिक्रमण है । सन्ध्याके समय, स्वाध्यायके समय तथा असमयमें गमन आगमन आदिका परिहार-
कालप्रतिक्रमण है । मिध्यात्व असयम, कषाय और योगसे निवृत्ति भावप्रतिक्रमण है । प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरका धर्म प्रतिक्रमण सहित है अर्थात् प्रतिक्रमण करना ही चाहिए । और मध्यके बाईस तीर्थंकर दोष लगनेपर ही प्रतिक्रमणका उपदेश करते हैं । आलोचना दैवसिक, रात्रिक, इतिरिय, भिक्षाचर्या, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक, उत्तमार्थ—ये दस आलोचनाकल्प है ।

दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, इतिरिय, भिक्षाचर्या, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक और उत्तमार्थ ये प्रतिक्रमणके भेद हैं । आदि और अन्तिम तीर्थंकरके द्वारा कहे पाँच महाव्रतरूप धर्मों और अन्य तीर्थंकरोंके द्वारा कहे चार यमरूप धर्मोंमें प्रतिक्रमणके कालका नियम कहा है । जब साधु अतिचार लगाता है तब प्रतिक्रमण आध्यात्मिक दर्शन है । कहा है—

[इन गाथाओंका शुद्धपाठ न मिलनेसे अर्थका स्पष्टीकरण नहीं हो सका है ।] चौबीस तीर्थंकरोंमेंसे मध्यके बाईस तीर्थंकरोंके साधुओंके लिए प्रतिक्रमण आवश्यक नहीं है । दोष

१. पडिकमण देवसिंघं राश्व च इतिरियभावकहिय य ।

पक्षिण्य चाउष्मासिय संवच्छर उत्तमद्वेय ॥—आव० ४ अ० । (अभि० रा०, पंडवक०)

२. सुमितियं दियसच्चं ।

सद्वाचितु वि यविस्ती आविम अंतन्नि सो पञ्चिकमवि ।

मज्झिमया जन्वोति य अज्झसमानं हवे उमयं ॥

इरियं गोवर सुमिणाधि सम्बमाचरंनु मा य आचरदु ।

पुरिम चरियेनु सव्वो सव्वं पियमा पञ्चिकमवि ॥ [मूलाचार ७।३१]

मध्यमतीर्थकरशिष्या दृढबुद्धय, एकाग्रचित्ता, अमोचलक्यास्तस्माच्चदाचरित तद्गर्हया शुद्धयति । इतरे तु चलचित्ता न लक्षयन्ति स्वापराधांस्तेन सर्वं प्रतिक्रमण उपदिष्ट जिनाम्या अंधघोटकदृष्टान्तव्यायेन ।

अतुषु षट्सु एकैकमेव मासमेकत्र वसतिरप्यवा विहरति इत्ययं नवम स्थितिकल्प । एकत्र चिर-
कालावस्थाने नित्यमुद्गमदोषं च न परिहर्तुं क्षमः । क्षेत्रप्रतिबद्धता, सातगुह्यता, अलसता, सौकुमार्यभावना,
ज्ञातमित्राग्राहिता च बोधा । पञ्जोसमणकल्पो नाम दशम । वर्षाकालस्य चतुर्थ मासेषु एकत्रैवावस्थान
भ्रमणत्यागः । स्यावरजगमजीवाकुला हि तदा क्षितिः । तदा भ्रमणे महानसयम वृष्टया शीतवातपातेन
च वात्सविराघना । पतेदु बाप्यादियु स्याणुकण्टकादिभिर्वा प्रच्छन्नैर्जलेन कर्हमेन वा बाध्यत इति विशात्यधिक

लगनेपर ही प्रतिक्रमण करते हैं । इसी वातको इन गाथाओंमें कहा है) शब्दादि विषयोंमें प्रवृत्ति
होनेपर आदि और अन्तिम तीर्थ करके साधु प्रतिक्रमण करते ही हैं । मध्यम तीर्थ करोंके साधु
करते भी है और नहीं भी करते ।

ईर्यासमिति, गोचरी और स्वप्न आदिमें अतिचार लगे या न लगे । किन्तु प्रथम तीर्थ कर
और अन्तिम तीर्थ करके शिष्य सब प्रतिक्रमण दण्डकोंको पढते हैं अर्थात् अतिचार नहीं लगनेपर
भी उन्हें प्रतिक्रमण करना होता है ।'

मध्यम बाईस तीर्थ करोंके शिष्य दृढ बुद्धिवाले, एकाग्रचित्त और अव्यर्थ लक्षवाले होते
हैं । इसलिए अपने आचरणकी गहां करनेसे शुद्ध होते हैं । किन्तु प्रथम और अन्तिम तीर्थ करके
शिष्य चंचल चित्त होनेसे अपने अपराधोंको लक्षमें नहीं लेते । इसलिए प्रथम और अन्तिम
तीर्थ करने सबके लिए प्रतिक्रमण करनेका उपदेश दिया है । इसमें अन्ध घोड़ेका दृष्टान्त दिया
जाता है । जैसे घोड़ेके अन्धे होनेपर अनजान बैद्यपुत्रने अपने पिताके अभावमें उसपर सब
दवाइयोंका प्रयोग किया तो घोड़ा ठीक हो गया । इसी तरह अपने दोषोंसे अनजान साधु भी
प्रतिक्रमणसे शुद्ध होता है ।

९ छह अतुओंमें एक-एक महीना ही एक स्थानपर रहना और अन्य समयमें विहार
करना नवम स्थितिकल्प है । एक स्थानमें चिरकाल ठहरनेपर नित्य ही उद्गमदोष लगता है ।
उसे टाला नहीं जा सकता । तथा एक ही स्थानमें बहुत समयतक रहनेसे क्षेत्रसे बंध जानेका,
सुखशीलता, आलसीपना, सुकुमारताकी भावना तथा जाने हुएसे भिक्षा ग्रहण करनेके दोष
लगते हैं ।

१० पञ्जोसमण नामक दसवाँ कल्प है । उसका अभिप्राय है वर्षाकालके चारमासोंमें
भ्रमण त्यागकर एक ही स्थानपर निवास करना । उस कालमें पृथिवी स्यावर और जगम जीवोंसे
व्याप्त रहती है । उस समय भ्रमण करनेपर महान् असंयम होता है । तथा वर्षा और शीतवायुके
बहुनेसे आत्माकी विराघना होती है । वापी आदिमें गिरनेका भय रहता है । जलादिमें छिपे

दिवसशतं एकत्रावस्थानमित्ययमुत्सर्गः । कारणापेक्षया तु हीनमधिक वावस्थानं, सयतानां आषाढशुद्धदशम्यां स्थितानां उपरिष्ठाच्च कार्तिकपूर्णिमास्यास्त्रिशद्विषावस्थानं । वृष्टिबहुलता, श्रुतग्रहणं, शक्यमाववैया-
वृत्त्यकरणं प्रयोजनमृद्ध्य अवस्थानमेकत्रेति उत्कृष्ट काल । मार्या, दुर्भिक्षे, ग्रामजनपदचलेन वा गच्छनाश-
निमित्ते समुपस्थिते देशांतरं याति । अवस्थाने सति रत्नत्रयविराधना भविष्यतीति । पूर्णिमास्यामाषाढ्या-
मतिक्रान्तायां प्रतिपदाविषु दिनेषु याति । यावच्च त्यक्ता विवशतिविवसा एतवपेक्ष्य होनता कालस्य । एष दशमः
स्थितिकल्पः ।

हुए ठूँठ, कण्टक आदिसे अथवा जल कीचड़ आदिसे कण्ट पहुँचता है । इसलिए एक सौ बीस दिनतक एकस्थानपर रहना उत्सर्गरूप नियम है । कारणवश कम या अधिक दिन भी ठहरते हैं । आषाढ शुक्लादशमीको ठहरनेवाले साधु आगे कार्तिककी पूर्णमासीको पश्चात् तीस दिन ठहर सकते हैं । वर्षाकी अधिकता, शास्त्रपठन, शक्तिका अभाव, वैयावृत्य करनेको उद्देश से एकस्थानपर ठहरनेका यह उत्कृष्टकाल है । इस बीचमें यदि मारी रोग फैल जाये, दुर्भिक्ष पड़ जाये या गच्छ-
का विनाश होनेके निमित्त मिल जाये तो देशान्तर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ ठहरनेपर भविष्यमें रत्नत्रयकी विराधना हो सकती है ।

आषाढकी पूर्णमासी बीतने पर प्रतिपदा आदिके दिन देशान्तर गमन करते हैं । इस तरह बीस दिन तक कम होते हैं । इस अपेक्षा कालकी हीनता होती है । यह दसवाँ स्थितिकल्प है ।

विशेषार्थ—स्वेताम्बर परम्परामें भी ये ही दस कल्प माने गये हैं । किन्तु उनमेंसे चार स्थितिकल्प हैं और छह अस्थितिकल्प हैं । शय्यातर पिण्ड, चातुर्याम, पुरुषकी ज्येष्ठता और कृत्तिकर्म य चार कल्प स्थित हैं । अर्थात् मध्यम वार्हस तीर्थंकरोंके साधु और महा विदेहोंके साधु शय्यातर पिण्ड ग्रहण नहीं करते, चतुर्याम रूप धर्मका पालन करते हैं, पुरुषकी ज्येष्ठता पालते हैं अर्थात् चिरदीक्षित आधिका भी उसी दिनके दीक्षित साधुको नमस्कार करती है । तथा सब कृत्तिकर्म करते हैं । आचेलक, औद्देशिक, प्रतिक्रमण, राजपिण्ड, मास और पर्युषण ये छह कल्प मध्यम तीर्थंकरोंके तथा महाविदेहके साधुओंके लिए अनवस्थित हैं । यदि वस्त्र धारण करनेसे वस्त्रको लेकर रागद्वेष उत्पन्न होता है तो अचेल रहते हैं अन्यथा सचेल रहते हैं । साधुओंके उद्देशसे बनाया भोजन उद्दिष्ट होनेसे सदीष होता है । किन्तु उक्त तीर्थंकरों और महाविदेहोंके साधु अपने उद्देशसे बना भोजन नहीं लेते । अन्य साधुओंके उद्देशसे बना भोजन ले लेते हैं । प्रतिक्रमण भी दोष लगने पर करते हैं, अन्यथा नहीं करते । राजपिण्डमें यदि कहे गये दोष होते हैं तो ग्रहण नहीं करते । यदि एक क्षेत्रमें रहने पर दोष न हो तो पूर्वकोटी काल भी रहते हैं । दोष हो तो मास पूर्ण नहीं होने पर भी चल देते हैं । पर्युषणामें भी यदि वर्षामें बिहार करने पर दोष हो तो एक क्षेत्रमें रहते हैं दोष न हो तो वर्षाकालमें भी बिहार करते हैं । स्वेताम्बर परम्परामें प्राकृतमें दसवें कल्पका नाम 'पञ्जोसवणा' है उसका संस्कृत रूप पर्युषणाकल्प है । इसीसे भादोके दश लक्षण पर्वको पर्युषण पर्व भी कहते हैं । स्वेताम्बर परम्परामें इसका उत्कृष्ट काल आसाढी पूर्णिमासे कार्तिकी पूर्णिमा तक चार मास है । जषथ्य काल सत्तर दिन है । भाद्रपद शुक्ला पंचमीसे कार्तिककी पूर्णिमा तक सत्तर दिन होते हैं । सम्भवतः इसीसे दिगम्बर परम्परामें पर्युषण पर्व भाद्रपद शुक्ला पंचमीसे प्रारम्भ होता है । इस कालमें साधु बिहार नहीं करते ।

एदेसु दससु निच्वं समाहिदो निच्ववज्जमीरू य ।

खवयस्स विसुद्धं सो जधुत्तचरियं उवविधेदि ॥४२४॥

‘एदेसु दससु निच्वं’ एतेषु दशस्थितिकल्पेषु नित्यं । ‘समाहिदो’ समाहित । ‘निच्ववज्जमीरू य’ नित्य पापभीरुः । ‘खवयस्स’ अपकस्म । ‘विसुद्धं जधुत्तचरियं’ यथाक्ता चर्या । ‘सो उवविधेदि’ स विदधाति ॥४२४॥

निर्यापकस्य सूत्रेराचारवत्त्वं क्षपकस्य गुण व्याचष्टे—

पंचविधे आयारे समुज्जदो सव्वसमिदचेद्वाओ ।

सो उज्जमेदि खवयं पंचविधे सुट्ठु आयारे ॥४२५॥

‘पंचविधे आयारे समुज्जदो’ पंचप्रकारे आचारे समुच्यतः । ‘समिदसव्वचेद्वाओ’ सम्यक् प्रवृत्ता सर्वा-
श्चेष्टा यस्य स । ‘सुट्ठु उज्जमेदि’ सुष्ठु उद्योग कारयति । ‘खवयं’ क्षपकं । वय ? ‘पंचविधे’ आचारे ॥४२५॥

यः आचारवान् भवति तदाश्रयणे दोषमाचष्टे—

सेज्जोवधिसंधारं भसं पाणं च चयणकप्पगदो ।

उवकप्पिज्ज असुद्धं पडिचरणं वा असंविग्गे ॥४२६॥

‘सेज्ज’ वसति । ‘उवधि’ उपकरण । ‘संधारभसपाणं च’ सस्तर भक्तपान च । ‘असुद्ध’ उद्गमा-
दिदोषोपहत । ‘उवकप्पेज्ज’ उपकल्पयेत् । क ‘चयणकप्पगदो’ ज्ञानाचारादिकादोषच्यवनमुपगत ‘पडिचरणं
वा’ प्रतिचारकान्वा योजयेत् । ‘असंविग्गे’ असंविग्नान् । एवमसयमे कृते महान्कर्मबन्धो भविष्यति ततोऽस्माक
महती ससुतिरनेकापन्नुतेति भयरहितान् ॥४२६॥

सल्लेहणं पयासेज्ज गंधं मल्लं च समणुजाणिज्जा ।

अप्पाउगं व कधं करिज्ज सहरं व जंपिज्ज ॥४२७॥

‘सल्लेहणं पयासेज्ज’ सल्लेखना प्रकाशयेत् लोकस्य । ‘गंधं मल्लं च समणुजाणिज्ज’ गन्ध माल्य
वानुजानीयात् । गन्धमाल्यानयनमभ्युपगच्छेत् । ‘अप्पाउगं व कधं कहेज्ज’ अप्रयोग्या वा कथा कथयेत्

गा०—इन दस कल्पोंमें जो सदा समाधान युक्त रहता है और नित्य पापसे डरता है वह
आचार्य क्षपक ऊपर कहे विशुद्ध आचरणको पालन कराता है ॥४२४॥

निर्यापकाचार्यके आचारवान होने पर क्षपकका लाभ बतलाते है—

गा०—जो आचार्य पांच प्रकारके आचारमे तत्पर रहता है और जिसकी सब चेष्टाएँ
सम्यग्रूपसे होती हैं वह क्षपकसे पाँच प्रकारके आचारमे उद्योग कराता है ॥४२५॥

जो आचार्य आधारवान नहीं होता, उसका आश्रय लेनेमें दोष कहते है—

गा०—ज्ञानाचार आदिसे थोडा सा ज्युत हुआ आचार्य उद्गम आदि दोषोसे दूषित अशुद्ध
वसति, उपकरण, सस्तर और भक्तपानकी व्यवस्था करेगा । तथा ऐसे परिचारक मुनियोंको नियुक्त
करेगा जिन्हें यह भय नहीं है कि इस प्रकारका असंयम करने पर महान् कर्मबन्ध होगा और
उससे हमारा संसार बढ़ेगा जो अनेक आपत्तियोंका मूल है ॥४२६॥

गा०—तथा वह क्षपककी सल्लेखनाको लोगों पर प्रकाशित कर देगा । सुगंध माला आदि
सेबनकी अनुमति दे देगा । क्षपकके अशुभ परिणाम करने वाली अयोग्य कथा वार्ता करेगा । और

क्षपकस्याशुभपरिणामविधायिनी । 'सहरं वा' स्वरं वा । 'अपेज्ज' जलेत् । आराधकस्याग्रत इदं युक्तं न वेत्यविचार्य बदेद्वा ॥४२७॥

ण करेज्ज सारणं वारणं च खवयस्स चयणकप्पादो ।

उदेज्ज वा महल्लं खवयस्स वि किंचणारंभं ॥४२८॥

'ण करेज्ज' न कुर्यात् । कि 'सारणं' रत्नत्रये वृत्ति । 'वारणं च' निषेध न कुर्यात् । तेभ्यः प्रच्यवमानस्य । 'खवयस्स क्षपकस्य । क ? 'चयणकप्पगदो व्यवनकल्पगत । 'उदेज्ज वा महल्लं' आरम्भ कारयेद्वा महान्त आरम्भ पट्टशाला, पूजा, विमान वा । 'खवयस्स वि' क्षपकस्यापि कचन ॥४२८॥

आयारत्थो पुण से दोसे सन्वे वि ते विवज्जेदि ।

तम्हा आयारत्थो णिज्जवओ होदि आयरिओ ॥४२९॥

'आयारत्थो पुण' आचारस्थः पुन सूरि तान्सर्वान्विजयति दोषान् । 'तम्हा' तस्मात् । गुणेषु प्रवर्तमानां दोषेभ्यो व्यावृत्तश्च । 'आयारत्थो आयरिओ णिज्जवओ होदि' आचारस्थ एवाचार्यो नियामको भवति नापर । व्याख्यातमाचारवत्त्वम् ॥४२९॥

आधारवत्त्वव्याख्यानायोत्तरप्रबन्ध—

चोदसदसणवपुव्वी महामदी सायरोव्व गंभीरो ।

कप्पववहारघारी होदि हु आधारवं णाम ॥४३०॥

'चोदसदसणवपुव्वी' चतुर्विंशपूर्वी, दशपूर्वी, नवपूर्वी वा । 'महामदी' महामति । 'सायरोव्व गंभीरो' सागर इव गम्भीर । 'आधारवं णाम कप्पववहारघारी वा' कल्पव्यवहारज्ञो वा आधारवान् ज्ञानी । दुष्परिणामा एते मनोवाक्यविकल्पा, शुभा वा पुण्यान्वभूता । शुद्धा वा शुभाशुभकर्मसंवरहेतव, इति बोधयति ।

यह उचित है या नहीं यह विचार किये बिना क्षपकके आगे स्वच्छन्दता पूर्वक बात करेगा ॥४२७॥

गा० तथा स्वयं आचार च्युत आचार्य क्षपकके रत्नत्रयसे डियने पर रत्नत्रयमें प्रवृत्ति और रत्नत्रयसे च्युत होनेका निषेध नहीं करेगा । तथा क्षपकसे कोई महान् आरम्भ पूजा, विमान-यात्रा, पट्टकशाला आदि करायेगा ॥४२८॥

गा०—किन्तु आचारवान् आचार्य इन सब दोषोंको नहीं करता । इसलिए जो गुणोंमें प्रवृत्ति करता है और दोषोंसे दूर रहता है ऐसा आचारवान् आचार्य ही नियामक होता है, दूसरा नहीं । इस प्रकार आचारवत्त्वका कथन किया ॥४२९॥

आगे आधारवत्त्वका कथन करते हैं—

गा०—टी०—जो चौदह पूर्व, दस पूर्व अथवा नौ पूर्वका घारी हो, महाबुद्धिशाली हो, सागर की तरह गम्भीर हो, कल्प व्यवहार अर्थात् प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता हो वह ज्ञानी आधारवान् होता है । वह समझता है कि मन वचन कायके विकल्प रूप ये परिणाम अशुभ हैं, शुभ परिणाम पुण्यकर्मके आसक्तके कारण हैं और शुद्ध परिणाम शुभ और अवशुभ कर्मोंके संवरमें कारण हैं । तथा वह रात दिन श्रुतका उपदेश करते हुए शुभ और शुद्ध परिणामोंमें क्षपकको लगाता है । इसलिए वह दर्शन, चारित्र्य और तपका आधारवाला होनेसे आधारवान् होता है । ज्ञान आधार है और

शुभेषु शुद्धेषु वा प्रवर्तयति श्रुतमनारतमुपदिशन्मतोऽप्यौ दर्शनस्य, चारित्रस्य, तपसश्च आधारवत्वात् ।
ज्ञानमाधारस्तद्धानाधारवान् ॥४३०॥

यस्तु ज्ञानवान् भवति तदाश्रये दोषान्व्याचष्टे—

‘**जासेज्ज अगीदत्थो चउरंगं तस्स लोएसारंगं ।**

णट्ठमि य चउरंगे ण उ सुलहं होवि चउरंगं ॥४३१॥

‘जासेज्ज अगीदत्थो’ नाशयदगृहीतसूत्रार्थः । ‘तस्स’ तस्य क्षपकस्य । ‘चउरंगं’ चत्वारि ज्ञानदर्शन-
नचारित्रतपांसि अङ्गानि यस्य मोक्षमार्गस्य तं चतुरङ्ग । लोके यत्सारं निर्वाणं तस्याङ्गं उपकारक । चतुरङ्गं
यदि नाम नष्टं तथापि तच्चतुरङ्गं पुनर्लभ्येत इति शङ्कामिमां निरस्यति । ‘णट्ठमि य चउरंगे’ नष्टे इह
जन्मनि चतुरङ्गे मुक्तिमार्गे । ‘ण उ सुलहं होवि चउरंगं’ नैव सुखेन लभ्यते तच्चतुरङ्गं । विनाशितचतुरङ्गो
मिथ्यात्वपरिणत कुयोनिमुपगत कथमिव लभते चतुरङ्गं इत्यभिप्रायः ॥४३१॥

अपकस्य चतुरङ्गं कथमगृहीतार्थो नाशयतीत्यारकायामित्यमसौ नाशयतीति दर्शयति—

संसारसायरम्मि य अणंतवहुतिव्वदुक्खसलिलम्मि ।

संसरमाणो दुक्खेण लहदि जीवो मणुस्सत्तं ॥४३२॥

तह चेव देसकुलजाइरूवमारोग्गमाउगं बुद्धिं ।

सवणं गहणं सद्धा य संजमो दुल्लहो लोए ॥४३३॥

जो ज्ञानवान् है वह आधारवान् है ॥४३०॥

जो ज्ञानवान् नहीं है उसका आश्रय लेनेमें दोष कहते हैं—

गा०—टी०—जिसने सूत्रके अर्थको ग्रहण नहीं किया है ऐसा आचार्य उस क्षपकके चतुरंगको
नष्ट कर देता है । ज्ञान दर्शन चारित्र तप ये चार अंग जिस मोक्षमार्गके होते हैं वह चतुरंग है ।
लोकमें जो सारभूत निर्वाण है उसका चतुरंग-मोक्षमार्ग उपकारक है । वह नष्ट कर देता है ।
शायद कोई कहे कि यदि चतुरंग नष्ट हुआ तो पुनः प्राप्त हो जायेगा ? इस शंकाका निरास करते
हैं—इस जन्ममें चतुरंग मोक्षमार्गके नष्ट होने पर चतुरंग सुलभ नहीं है—सुखसे नहीं मिलता ।
क्योंकि जो चतुरंगको नष्ट कर देता है वह मिथ्यात्व रूप परिणत होकर कुयोनिमें चला जाता
है । तब वह कैसे चतुरंगको प्राप्त कर सकता है यह उक्त कथनका अभिप्राय है ॥४३१॥

सूत्रके अर्थको ग्रहण न करने वाला आचार्य क्षपकके चतुरंगको कैसे नष्ट करता है ? ऐसी
आशंका करने पर बतलाते हैं कि वह इस प्रकार नष्ट करता है—

गा०—जिसमें अनन्त अत्यन्त तीव्र दुःखरूप जल भरा है उस संसार सागरमें भ्रमण करते
हुए जीव बड़े कष्टसे मनुष्य भव प्राप्त करता है ॥४३२॥

गा०—उस संसारमें देश, कुल, जाति, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, धर्मका सुनना, उसे
ग्रहण करना, उस पर श्रद्धा होना तथा संयम ये सब दुर्लभ हैं ॥४३३॥

१ स्तद्धानाधारवान् अद्धानाधारवान् आ० मु० । २. इयं गाथा व्यवहारसूत्रे (उ० ३, गा० ३७७)
अस्ति ।

एवमवि दुल्लहपरंपरेण लव्धूण संजमं खवओ ।
 ण लहिज्ज सुदी संवेगकरी अबहुसुयसयासे ॥४३४॥
 सम्मं सुदिमलहंतो दीहद्धं भुत्तिप्पुवगमित्ता वि ।
 परिवडइ मरणकाले अकदाधारस्स पासम्मि ॥४३५॥
 सका वंसी छेत्तुं तत्तो उक्कडिहओ पुणो दुक्खं ।
 इय संजमस्स वि मणो विसएसुक्कडिदुं दुक्खं ॥४३६॥
 आहारमओ जीवो आहारेण य विराघिदो संतो ।
 अट्टदुहट्ठो जीवो ण रमदि णाणे चरित्ते य ॥४३७॥
 सुदिपाणयेण अणुसट्ठिभोयणेण य पुणो उवग्गहिदो ।
 तण्हाछुहाकिलंतो वि होदिं ज्ञाणे अवक्खित्तो ॥४३८॥
 पढमेण व दोवेण व वाहिज्जंतस्स तस्स खवयस्स ।
 ण कुणादि उवदेसादिं समाधिकरणं अगीदत्थो ॥४३९॥

‘पढमेण वा’ क्षुधा । ‘दोवेण वा’ पिपासया वा । ‘वाहिज्जंतस्स तस्स’ बाध्यमानस्य तस्य । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘न कुणादि उवदेसादिं’ न करोत्युपदेशादि । ‘समाधिकरणं’ समाधिं क्रियते येनोपदेशादिना त । ‘अगीदत्थो’ अगृहीतार्थ ॥४३९॥

गा०—इस प्रकार परम्परा रूपसे दुर्लभ समयको पाकर क्षपक अल्पज्ञानी आचार्यके पासमे वैराग्य करने वाली देशना नही प्राप्त करता ॥४३४॥

गा०—सम्यक् उपदेश प्राप्त न करनेसे चिरकाल तक असमयके त्यागपूर्वक समयको धारण करके आधारवत्त्व गुणसे रहित आचार्यके पासमे मरते समय समयमे गिर जाता है ॥४३५॥

गा०—जैसे छोटेसे ब्रांसको छेदना शक्य है । किन्तु ब्रांसको झाड़मेमे खीचकर निकालना बहुत कठिन है । इसी तरह समयकी भी मन विषयोमे हटाना अल्प ज्ञानी गुरुके लिए कठिन है । आशय यह है कि यद्यपि क्षपकमे रागद्वेषको जीतनेकी प्रतिज्ञा की तथापि शरीरकी सल्लेखना करनेपर जब भूख प्यासकी परीषह सताती है तो वह श्रुतज्ञानमे उपयोग लगाये बिना अल्पज्ञ आचार्यके पासमे राग-द्वेषमे पड़कर चारित्रिका आराधक नही रहता ॥४३६॥

गा०—यह जीव आहारमय है, अन्न ही इसका प्राण है । आहारके न मिलनेपर आर्त और रौद्रध्यानसे पीड़ित होकर ज्ञान और चारित्र्यमे मन नही लगाता ॥४३७॥

गा०—किन्तु ज्ञानी आचार्यके द्वारा श्रुतका पान करानेसे और योग्य शिक्षारूप भोजनसे उपकृत होनेपर भूख प्याससे पीड़ित होत हुए भी ध्यानमे स्थिर होता है ॥४३८॥

गा०—भूख और प्याससे पीड़ित उस क्षपकको अल्पज्ञानी आचार्य समाधिके साधन उपदेश आदि नही करता ॥४३९॥

सो तेण विडज्जंतो पप्पं भावस्स भेदमप्पसुदो ।

कलुणं कोलुणियं वा जायणकिविणसणं कुणइ ॥४४०॥

‘सो तेण विडज्जंतो’ स क्षपकस्तेन प्रथमेन द्वितीयेन वा । ‘विडज्जंतो’ विविधं दह्यमान । ‘पप्पं भावस्स भेदमप्पसुदो’ प्राप्य शुभपरिणामस्य भेद ‘विडज्जंतो’ ‘अप्पसुदो’ अल्पश्रुत । ‘कलुणं कोलुणियं वा कुणवि’ यथा भृष्टवता करुणा भवति तथा करोति । ‘जायण वा कुणवि’ याञ्चा वा करोति । ‘किविणसणं कुणवि’ दीनतां वा करोति ॥४४०॥

उक्कूवेज्ज व सहसा पिण्ज्ज असमाधिपाणयं चावि ।

गच्छेज्ज व मिच्छत्तं मरेज्ज असमाधिमरणेण ॥४४१॥

‘उक्कूवेज्ज व सहसा’ पूत्कुर्याद्वा सहसा । ‘पिण्ज्ज’ पिबेद्वा । ‘असमाधिपाणयं चावि’ असमाधिपानकमुच्यते यत्स्वयं स्थित्वा स्वहस्ताभ्यां काले प्रायोग्यपानं ततोऽन्यदस्थित्वा अकाले च यत्पानं तदसमाधिपानकमुच्यते । ‘गच्छेज्ज व मिच्छत्तं’ मिथ्यात्व वा गच्छेत् । कष्टोऽयं धर्मः किमनेन श्रमविधायिनेति निन्दापरणे चेत्तसा । ‘मरेज्ज असमाधिमरणेण’ मृतिमुपेयात् असमाधिना ॥४४१॥

संधारपदोसं वा णिम्मच्छिज्जंतओ णिगच्छेज्जा ।

कुव्वंते उड्ढाहो णिच्चुम्भंते विक्किंते वा ॥४४२॥

‘संधारपदोसं वा कुणवि’ इति शेषः, मस्तर वा दुष्यति । ‘णिम्मच्छिज्जंतओ णिगच्छेज्ज’ रोदनं पूत्कार वा कुर्वन्त यदि निभर्त्सयन्ति नियमात् । ‘कुव्वंते’ पूत्कुर्वन्ति मति क्षपके । ‘उड्ढाहो’ अयशो धर्मस्य भवति । ‘णिच्चुम्भंते’ वह्निं सरणं । ‘विक्किंते वा’ पृथक्करणे वा । ‘उड्ढाहो होवि’ धर्मदूषणो भवति । एवमगृहीतार्थं प्रतिकारानभिज्ञो नाशयति क्षपकम् ॥४४२॥

गृहीतार्थं पुन किं करोतीति चेदाह—

गीदत्थो पुण खवयस्स कुणदि विधिणा समाधिकरणाणि ।

कण्णाहुदीहिं उव-गहिदो य पज्जलइ ज्झाणग्गी ॥४४३॥

गा०—वह अल्पज्ञानी क्षपक भूख व्याससे पीडित हो शुभभावको छोड़ देता है और ऐसा रुदन करता है कि सुननेवालोंको दया आती है, याचना करता है और दीनता प्रकट करता है ॥४४०॥

गा०—अथवा सहसा चिल्लाने लगता है अथवा असमाधिपानक पीता है । स्वयं खड़े होकर अग्ने दोनो हाथोंसे भोजनके कालमें जो योग्यपान किया जाता है उससे अन्य बिना खड़े हुए असंप्रयमें जो पान किया जाता है उसे असमाधिपानक कहते हैं । तथा यह धर्म कष्टदायक है इससे केवल श्रम ही होता है ऐसे निन्दायुक्त चित्तसे मिथ्यात्वको प्राप्त होता है असमाधिपूर्वक मरणको प्राप्त होता है ॥४४१॥

गा०—अथवा वह संस्तरको दोष देता है । रोने चिल्लानेपर उसका तिरस्कार करो तो बाहर भाग जायेगा । उसके रोने चिल्लानेपर, या बाहर निकल जानेपर अथवा सघसे निकाल देनेपर धर्ममें दूषण लगता है । इस प्रकार अज्ञानी आचार्य प्रतीकार न जानता हुआ क्षपकका जीवन नष्ट कर देता है ॥४४२॥

गृहीतार्थज्ञानी आचार्य क्या करता है—यह कहते हैं—

१. उवडोइदो आ० मु० ।

‘गोबन्धो गुण’ गृहीतार्थः पुनः । ‘अवगस्त’ क्षपकस्य । ‘कुणवि’ करोति । ‘विधिणा’ क्रमेण । ‘समाधि-
करणाणि’ समाधानक्रियाः । ‘कणाहुवीहि’ कर्णाहुतिभिः । ‘उवगहिबो’ उपगृहीतः । ‘पञ्चलवि’ प्रज्वलति ।
‘ज्ज्ञाणजो’ ध्यानाग्निः ॥४४३॥

खवयस्सिच्छासंपादणेण देहपडिकम्मकरणेण ।

अण्णेहि वा उवाएहि सो हु समाहिं कुणइ तस्स ॥४४४॥

‘खवयस्सिच्छासंपादणेण समाधिं कुणवि’ क्षपकस्येच्छासम्पादनेन समाधिं करोति । यदिच्छत्यसौ
तद्वत्त्वा ‘समाधिं’ रत्नत्रये समवधानं तस्य करोति इति यावत् । ‘देहपडिकम्मकरणेण’ शरीरबाधाप्रतिकार-
क्रिया । ‘अण्णेहि वा उवाएहि’ अन्यैर्वा सामवचनोपकरणदानचिरंतनसंप्रकोपाख्यानादिभिरुपायैः समाधिं
करोति ॥४४४॥

णिज्जूढ पि य पासिय मा भीही देइ होइ आसासो ।

संघेइ समाधिं पि य वारेइ असंबुडगिरं च ॥४४५॥

‘णिज्जूढं पि य पासिय’ निर्यापकैर्यतिभिः परित्यक्त दृष्ट्वा किं भवता परीषहासहनेन चलचित्तेना-
स्माकं ? त्यक्तोऽप्यस्माभिरिति । ‘मा भीहि देइ’ मा भेषीरित्यभयं वदति । ‘होइ’ भवति । ‘अ आसासो’
अ आश्वास । ‘संघेइ’ सधत्ते ‘समाधिं पि य’ रत्नत्रयेकान्यमविविच्छिन । ‘वारेइ असंबुडगिरं च’ बारयन्य-
सकृतानां वचनं नैव वक्तव्या भवद्भिरय महात्मा । को हि नामायमिव शरीर आहारं दुस्त्यजं त्यक्तुं क्षम
इति प्रोत्साहयन् ॥४४५॥

जाणदि फासुयवब्बं उवकप्पेद् तहा उदिण्णाणं ।

जाणइ पडिकार वादपित्तसिंभाण गीदत्थो ॥४४६॥

‘जाणदि ब’ जानाति च । ‘फासुयवब्बं’ योग्य इव । ‘उवकप्पेबु’ विधातु । ‘तहा उदिण्णाणं’ तथो-

गा०—किन्तु गृहीतार्थं आचार्यं विधिपूर्वकं क्षपकका समाधानं कर्तव्यं क्रिया करता है ।
उसके कानोमें धर्मोपदेशकी आहुति देता है उससे उपगृहीत होकर ध्यानरूपी अग्नि भटक उठती
है ॥४४३॥

गा०—वह क्षपककी इच्छा पूर्ति करके—जो वह चाहता है वह देकर—समाधि करता है
अर्थात् रत्नत्रयमें उसका मन स्थिर करता है । तथा शारीरिक बाधाका प्रतिकार करके और
अन्य उपायोसे जैसे शान्तिदायक वचन, उपकरणदान और प्राचीन क्षपकोके दृष्टान्त आदिसे
समाधि करता है ॥४४४॥

गा०—निर्यापक अर्थात् सेवा करनेवाले यतियोंने जिस क्षपकको यह कहकर ‘कि आप
परीषह सहन नहीं करते और आपका चित्त चंचल है हमें आपसे अब कुछ भी प्रयोजन नहीं है,
छोड़ दिया है, उसको भी देखकर बहुश्रुत आचार्य ‘मत डरो’ इस प्रकार अभय देते हैं । आश्वासन
देते हैं, और रत्नत्रयमें एकाग्रता बनाये रखते हैं । तथा असयत्तवचनोका निवारण करते हैं कि
इस महात्माको आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए । इनके समान कठिनतासे छोड़नेके योग्य शरीर
और आहारको कौन छोड़नेमें समर्थ है । इस प्रकार प्रोत्साहन देते हैं ॥४४५॥

गा०—शास्त्रके अर्थको हृदयगम करनेवाले आचार्य उदीर्ण हुई भूल व्यासकी वेदनाको

१ अन्यैर्वा उपायैः तस्य समाधिं करोति—अ० ।

दीर्घानां शुधादीना विनाशने समर्थ । 'अवशिष्टं वञ्छितं' जानाति प्रतिकार । 'बाधयित्सिंभाणं' वातपित्त-
वलेष्मणा । 'गिहस्यो' गृहीतार्थः ॥४४६॥

अहं सुदिपाणयं से तदेव अनुसिद्धिमोयणं देइ ।

तण्हाकुहाकिलितो वि होदि ज्ञाणे अवक्खितो ॥४४७॥

'अहं सुदिपाणयं' अथवा धृतिपानं । 'से देवि' तस्मै ददाति । 'अनुसिद्धिमोयणं देवि' अनुशासन-
भोजन वा । तेन पानेन भोजनेन च । 'तण्हाकुहाकिलितो वि' शुधा तृधा वा बाध्यमानोऽपि । 'ज्ञाणे
अवक्खितो होवि' ध्याने अव्यासितचित्तो भवति ॥४४७॥

दोषान्तरमप्याचष्टे—अगृहीतार्थसंकाशे वसतः क्षपकस्य—

संसारसागरमि य णंते बहुतिव्वदुक्खसलिलमि ।

संसरमाणो जीवो दुक्खेण लहइ मणुस्सत्तं ॥ ४४८ ॥

'संसारसागरमि य' संसारः सागर इव तस्मिन्संसारसागरे द्रव्यक्षेत्रकालभ्रमभावेषु परिवर्तमानः संसार-
सागरः । तत्र द्रव्यसंसारो नाम शरीरद्रव्यस्य ग्रहणमोक्षणाम्यावृत्तिसङ्कटः । तद्यथा—प्रथमाया पृथिव्या सप्त-
धनुषि त्रयो हस्ता षडङ्गुलाधिका प्रमाणं नारकाणां शरीरस्य । अथोऽधस्तद्विगुणोच्छ्रयता यावत्पञ्चधनु-
शतानि । एवमिदमेव शरीरेषु एकैकं शरीरमनन्तवारं गृहीतमतीते काले भव्यानां तु भविनि काले भाष्य-
मनन्तवारग्रहणं । अभव्यानां तु भविष्यति कालेऽन्यनन्तानि तद्याविधानि शरीराणि । एष द्रव्यसंसारः
स्थूलतः ।

नष्ट करनेमें समर्थ प्रासुकद्रव्योको देना जानते हैं । तथा बात पित्त कफका प्रकोप होनेपर उनका
प्रतिकार करना भी जानते हैं ॥४४६॥

गा०—अथवा वह आचार्य क्षपकको शास्त्रोपदेशरूपी पेय और अनुशासनरूप भोजन
देते हैं । उस पान और भोजनसे भूख और व्याससे पीड़ित भी क्षपक ध्यानमें एकाग्रचित्त होता
है ॥४४७॥

अल्पज्ञानी आचार्यके पास रहने वाले क्षपकके अन्य दोष भी कहते हैं—

गा०—बहुत तीव्र दुःख रूपी जलसे भरे अनन्त संसार रूपी सागरमें संसरण करता हुआ
जीव बढ़े कष्टसे मनुष्य भव प्राप्त करता है ॥४४८॥

टी०—संसारके पाँच प्रकार हैं—द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और
भाव संसार । शरीर द्रव्यका बार-बार ग्रहण और त्याग द्रव्य संसार है । प्रथम नरकमें नारकियों-
के शरीरका प्रमाण सात धनुष, तीन हाथ छह अंगुल है । नीचे-नीचेके नरकोमें उसकी दुगुनी
ऊँचाई होते होते अन्तमें पाँच सौ धनुष ऊँचाई है । इस प्रकारके भेद वाले शरीरोमें जीवोंने अतीत
कालमें एक-एक शरीर अनन्त बार ग्रहण किया । भविष्य कालमें भव्य जीवोंका अनन्तवार ग्रहण
करना भाष्य है अर्थात् जो मुक्त हो जायेंगे वे अनन्त बार ग्रहण नहीं कर सकेंगे, शेष कर सकेंगे ।
किन्तु अभव्य जीव तो भविष्य कालमें भी उन शरीरोंको अनन्त बार ग्रहण करेंगे । यह द्रव्य
संसारका कथन स्थूलरूपसे है ।

क्षेत्रससार उच्यते—सीमन्तकादीनि अप्रतिष्ठान्तानि चतुरशीतिनरकशतसहस्राणि । तत्रैकैकस्मिन् नरके अनन्ता जन्ममरणयोर्बुत्तिरतीते काले । भविष्यति तु भाज्या भव्यान्प्रति । अभव्याना तु भविष्यत्य-
प्यनन्ताः ।

कालससार उच्यते—उत्सर्पिण्या कस्याश्चित्प्रथमसमये प्रथमनरके उत्पन्नो, मृत्वान्यत्रोत्पन्न, पुन कदाचिदुत्सर्पिण्या द्वितीयादिसमये उत्पन्न एव तृतीयादिसमयेषु । एव उत्सर्पिणी समाप्तिं नीता । तथा अवसर्पिण्या अपि । एवमितरेष्वपि नरकेषु । एवमुत्सर्पिण्यवसर्पिणीकालयोरनन्तवृत्तिः । भवससार उच्यते—

प्रथमाया पृथिव्या दशवर्षसहस्रायुर्जात पुनः समयेनैकैकेन अधिकानि दशवर्षमहस्राणि । एव द्विसम-
याद्यधिकक्रमेण सागरोपमपर्यन्तमायुः समाप्तिं नीतम् । द्वितीयाया समयाधिक सागरोपमादि कृत्वा द्वितीयादि-
समयाधिकक्रमेण यावत्सागरोपमत्रयपरिसमाप्तिः । तृतीयाया समयाधिक त्रिसागरोपमादि कृत्वा द्वितीयादि-
समयाधिकक्रमेण यावत्सागरोपमसप्तकपरिसमाप्तिः । चतुर्थ्या समयाधिकसप्तसागरोपमादारभ्य द्वितीयादि-
समयाधिकक्रमेण यावद्दशसागरोपमपरिसमाप्तिः । पञ्चम्या समयाधिकदशसागरोपमादारभ्य द्वितीयादिमया-
धिकक्रमेण यावत्सप्तदशसागरोपमपरिसमाप्तिः । षष्ठ्या समयाधिकसप्तदशसागरोपमादारभ्य द्वितीयादि-
समयाधिकक्रमेण यावद्द्वाविंशतिसागरोपमपरिसमाप्तिः । सप्तम्या समयाधिकद्वाविंशतिसागरोपमादारभ्य
यावत्त्रयविंशतिसागरोपमपरिसमाप्तिः । एवमेतेष्वायुर्विकल्पेषु परावृत्तिः भवससारः ।

क्षेत्र ससार कहते हैं—प्रथम नरकके सीमन्तवसे लेकर सातवे नरकके अप्रतिष्ठ विले पर्यन्त चौरासी लाख विले है । उनमेंसे एक-एक विलेमें अतीत कालमें अनन्त बार जन्म मरण जीवोंने किया है । भविष्यमें भव्य जीवोका अनन्त बार जन्म मरण भाज्य है । अभव्य जीवोका तो भविष्य-
में भी अनन्त जन्म मरण होंगे ।

काल ससार कहते हैं—किसी उत्सर्पिणीके प्रथम समयमें प्रथम नरकमें जीव उत्पन्न हुआ । मरने पर अन्यत्र उत्पन्न हुआ । फिर कभी उत्सर्पिणीके दूसरे आदि समयमें उत्पन्न हुआ । इसी तरह तीसरे आदि समयमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उत्सर्पिणी कालके सब समयमें जन्म लेकर उत्सर्पिणी समाप्त की । इसी प्रकार अवसर्पिणी भी समाप्त की । इस तरह अन्य नरकोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालमें अनन्त बार जन्मा मरा ।

भव ससार कहते हैं—प्रथम नरकमें दस हजार वर्षकी आयु लेकर जन्मा और मरा । पुनः एक एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर जन्मा और मरा । ऐसा करते करते क्रमसे एक सागर प्रमाण आयु पूर्ण की । फिर दूसरे नरकमें एक समय अधिक एक सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ मरा । इस तरह एक एक समय बढ़ाते हुए तीन सागर प्रमाण आयु पूर्ण की । तीसरे नरकमें एक समय अधिक तीन सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और एक एक समय बढ़ाते हुए सात सागरकी आयु पूर्ण की । फिर चतुर्थ नरकमें एक समय अधिक सात सागरकी आयु लेकर जन्मा मरा । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते दस सागरकी आयु पूर्ण की । फिर पाँचवे नरकमें एक समय अधिक दस सागरकी आयु लेकर जन्मा मरा । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते सत्तर सागरकी आयु पूर्ण की । फिर छठे नरकमें एक समय अधिक सत्तर सागरसे लेकर एक एक समय बढ़ाते-बढ़ाते बाईस सागरकी आयु पूर्ण की । फिर सातवेंमें एक समय अधिक बाईस सागरसे लेकर तैतीस सागरकी आयु पूर्ण की' इस प्रकार इन आयुके विकल्पोंके परावर्तनको भव संसार कहते हैं ।

भावसंसारस्तु सर्वजनसुखाधिगम्य इति नेह प्रतप्यते । एवंभूते संसारसागरे अनन्ते । बहुतिथ्यनुकूलस-
ल्लिख्य' शारीरं, आगन्तुक, मानसं, स्वाभाविकमिति विकल्पेन बहूनि तीव्राणि दुःखानि सलिलानि यस्मिन्
तस्मिन् संसारमाणो परिखर्तमानः । जीवो 'दुष्कलेष' काटेन । 'लक्ष्म' लभते । कि 'मणुस्सप्त' मनुष्यत्वं ।
मनुष्यक्षेत्रस्थालपत्वात् सर्वजगति तिरश्चाभ्युत्पत्तेर्मनुजतानिर्वर्तकानां कर्मणा कारणभूता ये परिणामास्तेषां
दुर्लभत्वाच्च । के ते परिणामा इत्यत्रोच्यते—

सर्व एव हि जीवपरिणामा मिथ्यात्वासंयमकषायाख्यास्त्रिप्रकारा भवन्ति । तीव्रो मध्यमो मन्द इति ।
कृत कर्मनिमित्ता हि मिथ्यात्वादय कर्मणि च तीव्रमध्यममन्दानुभवविशिष्टानि । तेन कारणभेदत कार्याणां
परिणामानां विचित्रता । तत्र ये हिंसादश् परिणामा मध्यमास्ते मनुजगतिनिर्वर्तका बालिकाराज्या, वारुणा,
गोमूत्रिका, कर्दमरागेण च समाना यथासक्येन क्रोधमानमायालोभा परिणामा । जीवघात कृत्वा हा दुः
कृतं, यथा दुःख मरणं वात्मारकं अप्रियं तथा सर्वजीवानां । अहिंसा शोभना वयं तु असमर्था हिंसादिक परि-
हृत्तमिति च परिणाम । मृषा परदोषसूचनं, परगुणानामसहनं वञ्चनं बाधमज्जनाचार । साधूनामयोग्य-
वचने दुर्व्यापारे च प्रवृत्तानां का नाम साधुतास्माकमिति परिणाम । तथा शस्त्रप्रहारादप्यनर्थं परद्रव्यापहरण,
द्रव्यविनाशो हि सकलकुटुम्बविनाशो । नेतरश्च तस्माद्दुष्टं कुल परधनहरणमिति परिणाम । परदारादि-
लङ्घनमस्माभि कृतं तदतीवाशोभन । यथास्मद्गणना परैर्ग्रहणे दुःखमात्मसाक्षिकं तद्वत्तथासि परिणाम ।
यथा गङ्गादिमहानदीनां अनवरतप्रवेशेऽपि न तृप्ति सागरस्वीव द्रविणेनापि जीवस्य सन्तोषो नास्तीति परि-

भाव संसारको तो सभी सुखपूर्वक जान लेते हैं । अतः यहाँ उसका विस्तार नहीं किया ।
इस प्रकारके अनन्त संसार सागरमें मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है । क्योंकि मनुष्य क्षेत्र अल्प है ।
तिर्यक्ष तो सब जगत्में उत्पन्न होते हैं । मनुष्य पर्यायमें जन्म लेनेके कारणभूत जो परिणाम हैं वे
दुर्लभ हैं । वे परिणाम कौनसे हैं यह कहते हैं—मिथ्यात्व असंयम और कषाय रूप सभी जीव
परिणाम तीन प्रकारके हैं—तीव्र, मध्यम, मन्द, क्योंकि मिथ्यात्व आदि परिणाम कर्मके निमित्त-
से होते हैं और कर्म तीव्र मन्द और मध्यम अनुभाग शक्तिसे युक्त होते हैं । अतः कारणके भेदसे
उनके कार्य परिणामोंमें भी विचित्रता होती है । उनमेंसे जो हिंसा आदि रूप परिणाम मध्यम
होते हैं वे मनुष्य गतिके कारण होते हैं । ऐसे परिणाम हैं बालूकी लकीरके समान क्रोध, लकड़ीके
समान मान, गोमूत्रिकाके समान माया और कीचड़के रागके समान लोभ । जीवघात करके पछ-
ताना, हा बुग किया । जैसे दुःख और मरण हमें अप्रिय हैं उस तरह सभी जीवोंको अप्रिय है ।
अहिंसा उत्तम है किन्तु हमलोग हिंसा आदिको त्यागनेमें असमर्थ हैं । इस प्रकारके परिणाम
मनुष्यगतिके कारण हैं । दूसरेको झूठा दोष लगाना, दूसरेके गुणोंको न सहना, ठगना ये दुर्जनोके
आचार हैं । साधुओंके अयोग्य वचन और खोटे व्यापारमें लगे हम लोगमें साधुता कैसे संभव है
इस प्रकारके परिणाम मनुष्यगतिके कारण हैं । दूसरेके द्रव्यका हरण करना शस्त्र प्रहारसे भी बुरा
है । द्रव्यका विनाश समस्त कुटुम्बका विनाश है । इसलिए दूसरेका धन हरना खोटा काम है ।
इस प्रकारके परिणाम मनुष्यगतिके कारण हैं । हमने जो परस्त्री आदिका सेवन किया यह बुरा
किया । जैसे हमारी स्त्रियोंको दूसरे पकड़े तो हमें दुःख होता है उसी तरह दूसरेको भी होता है ।
इस प्रकारके परिणाम मनुष्य गतिके कारण हैं । जैसे गंगा आदि महा नदियोंके द्वारा रात दिन
जल आने पर भी सागरकी तृप्ति नहीं होती, इसी तरह धनसे भी जीवोंको सन्तोष नहीं होता ।

णामः । एवमादिपरिणामानामसुलभता अनुभवसिद्धिः । इत्थं दुर्लभमनुजन्तं साधुवदने पश्यमिव वचः । चर्मरक्षिमण्डले तम इव, चण्डकोपे द्येव, लुब्धे सत्यवचनमिव, मानिनि परगुणस्तवनमिव, वामलोचनाया-
मार्जवमिव, सलक्ष्णपकारजतेव, आप्ताभासमतेषु वस्तुतत्त्वावबोध इव । तह चैव मनुजत्वमिव । 'वैसकुलस्वभा-
रोगभासजं बुद्धी' देश, कुलं, रूपं, आरोग्य, आयुर्बुद्धिश्च । 'सवर्णं गृहणं सद्ब्रह्म' संजमो श्रवणं, ग्रहणं
श्रद्धा संयमश्चेत्येते 'दुल्लहा' दुर्लभा लोके । तत्र देशदुर्लभतोच्यते । कर्मभूमिजा, भोगभूमिजा अन्तर्द्वीपजाः
सम्पूर्णिमा इति चतु प्रकारा मनुजा । पञ्च भरता, पञ्च रावताः, पञ्च विदेहा इति पञ्चदशकर्मभूमयः ।
पञ्च हैमवतवर्षा, पञ्च हरिवर्षा, पञ्च देवकुरवः, पञ्च उत्तरकुरव, पञ्च रम्यका, पञ्च हैरण्यवतवर्षाः
त्रिषाङ्गोभूमयः । लवणकालोदसिसमुद्रयोरन्तरद्वीपा । चक्रिस्कन्धावारप्रलवोच्चारभूमयः शुक्रसिंहाणकल्लेष्म-
कर्णदन्तमलानि चाङ्गुलासख्यातभागमात्रशरीराणा सम्पूर्णिमाना जन्मस्थानानि । तत्र भोगभूमिमन्तरद्वीप च
परिदृश्य कर्मभूमिप्लवसिर्दुर्लभा । कर्मभूमिषु च बर्बरचिलातकपारसीकादिदेशपरिहारेण अङ्गवक्त्रमगधादिदेशेषु
उत्पत्तिः । लब्धेऽपि देशे चाण्डालादिकुलपरिहारेण तपोयोग्ये कुले जातौ । जातिमार्तवशः । सुकुल कथं दुर्लभ
इति चेदत्रोच्यते । जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्यं, ज्ञान, तपो, बलं वा प्राप्य अगर्हितत्वं अन्येऽप्येतैर्गौरविका
स्वबुद्धिधानमन, परानवज्ञाकर्ण, गुणाधिकेषु नीचैर्वृत्ति, परेण पृष्ठस्यापि अन्यदोषाकथन, आत्मगुणस्यास्तवन,
इत्येतैः परिणामैः उच्चैर्गौत्रं कर्म आपाद्यते तेन कुलेषु पूज्येषु जायते जन्तुरय पुनर्न तथा प्रवर्तते जडमति ।
किन्वेतद्विपरीतेषु परिणामेषु वर्तमानो नीचैर्गौत्रमेव बध्नाति असकृत्तेन पूज्य कुल दुर्लभ । उक्तं च—

इस प्रकारके परिणामोकी दुर्लभता अनुभवसे सिद्ध है । इस प्रकार मनुष्य जन्म वैसे ही दुर्लभ है
जैसे साधुके मुखसे कठोर वचन, सूर्यमण्डलमे अन्धकार, प्रचण्ड क्रोधीमे दया, लोभीमे सत्यवचन,
मानीमे दूसरेके गुणोका स्तवन, स्त्रीमे सरलता, दुर्जनोमे उपकारकी स्वीकृति, आपाभासोके मनों
में वस्तु तत्त्वका ज्ञान दुर्लभ है । देश, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, ग्रहण, श्रवण और सयम
ये लोकमे उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं ।

उनमेसे देशकी दुर्लभता कहते हैं—मनुष्य चार प्रकारके है—कर्मभूमिया, भोगभूमिया,
अन्तर्द्वीपज और सम्पूर्णिमा । पाँच भरत, पाँच ऐरावत, पाँच विदेह ये पन्द्रह कर्मभूमिया हैं ।
पाँच हैमवत वर्ष, पाँच हरिवर्ष, पाँच उत्तरकुरु, पाँच देवकुरु, पाँच रम्यक, पाँच हैरण्यवत, ये
तीस भोगभूमियाँ हैं । लवणसमुद्र और कालोदासि समुद्रमे अन्तर्द्वीप हैं । चक्रवर्तीकी सेनाके निवास-
स्थानकी मलमूत्र त्यागनेकी भूमियाँ, वीर्य, नाक, थूक, कान और दाँतका मेल, ये अगुलके
असंख्यात भाग शरीरवाले सम्मूर्छन जीवोके जन्मस्थान हैं । उनमेसे भोगभूमि और अन्तरद्वीपको
छोड़ कर्मभूमियोमे उत्पत्ति दुर्लभ है । कर्मभूमियोमे बर्बर, चिलातक, पारसीक आदि देशोंको
छोड़ अग, बग, मगध आदि देशोमे उत्पत्ति दुर्लभ है । योग्य देश मिलनेपर भी चाण्डाल आदि
कुलोको छोड़ तपके योग्य कुल जाति मिलना दुर्लभ है । मातृवशको जाति कहते हैं ।

शङ्का—सुकुल कैसे दुर्लभ है ?

समाधान—जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप और बलको पाकर अन्य भी इन गुणोंसे
अधिक है ऐसा अपनी बुद्धिसे मानकर गर्व न करना, दूसरोंकी अवज्ञा न करना, अपनेसे जो
गुणोंमें अधिक हों उनसे नम्र व्यवहार करना, दूसरेके पूछनेपर भी किसीके दोष न कहना, अपने
गुणोंकी प्रशंसा न करना, इस प्रकारके परिणामोसे उच्चगोत्रका बन्ध होता है । उससे पूज्य
कुलोमे जन्म होता है । किन्तु यह अज्ञानी जीव उस प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं करता, बल्कि उक्त

जात्या मतो यः कुलहापि क्वावेव्यर्थाद्वा ज्ञानतो वा बलहा ।
 प्राप्यार्थं वा यस्तपो वा धरेणु निन्दायुक्तः स्तौति वात्मानमेव ॥ १ ॥
 अन्वाचक्षानादरातिशयानां कर्ता भानं बोद्धितानां विनति ।
 नीचैर्गोत्रं नाम कर्मैव वात्वाहज्यायुषं मित्रितं जन्मवासे ॥ २ ॥
 यस्तु प्राप्याप्तुस्तत्तत् कुलाहिरन्यायुद्धया अन्वजानो विशिष्टान् ।
 अन्वाकांश्चिन्नावाजानाति श्रीरान्नीचैर्वृत्ता युज्यते वाचिकेण ॥ ३ ॥
 पृष्टोऽप्यन्यैर्नित्यबोधात्प्रवीति नात्मानं वा स्तौति निमुक्तमानः ।
 उर्ध्वैर्गोत्रं नाम कर्मैव जीवान् ज्ञानातोऽहं जन्मवासे प्रजानाम् ॥ ४ ॥ इति । []

नीरोगतापि दुर्लभा, असकृदसद्वैद्यकर्मबन्धनात् । बन्धान्छेदात्ताडनान्मारणादाहाद्रोधाच्चासद्वैद्यमेव
 वध्नाति । तथा चाभ्यधायि—

अन्येषां यो दुःखमक्षोऽनुकम्पां त्यक्त्वा तोषं तीक्ष्णस्तेजमुक्तः ।
 बन्धच्छेदैस्ताडनैर्मारणैश्च बाहौ रोधैश्चापि नित्यं करोति ॥
 तीक्ष्णं काङ्क्षन्नाशयनो दुष्टचित्तो मोक्षो नीचं कर्म कुर्वन्सदैव ।
 पञ्चासापं तापिना यः प्रयाति बन्धात्येवोऽज्ञातवेद्यं सदैवम् ॥ इति । []

रोगाभिभवान्पष्टबुद्धिचेष्ट कथमिव हितोद्योगं कुर्यात् ।

तथा चाभाणि—

प्रान्तेत्युपात्तादिह औषतोऽपि महान्नय रोगमहाप्रतिभ्यः ।
 यथाशानिः क्षान्तिपतस्तबुद्धौ रोगस्तथागत्य निहन्ति वेहम् ॥ १ ॥

परिणामांसे विपरीत परिणाम करके बार-बार नीचगोत्रका बन्ध करता है इससे पूज्य कुल दुर्लभ
 है । कहा है—

जो जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान या बलका मद करता है, धन अथवा तपको प्राप्त
 करके दूसरोकी निन्दा और अपनी प्रशंसा करता है, अन्यकी अवज्ञा, अनादर और तिरस्कार
 करके खूब धमण्ड करता है वह बचपनसे ही नीचगोत्र नामक कर्मका बन्ध करके नीचकुलमे
 जन्म लेता है । और जो उत्तमकुल आदि प्राप्त करके दूसरोको अपनेसे विशिष्ट मानता है,
 किसीकी भी अवज्ञा नहीं करता । अपनेसे अधिकोमे नम्रव्यवहार करता है । पूछनेपर भी दूसरोके
 दोष नहीं कहता और अपनी प्रशंसा नहीं करता । वह मानरहित व्यक्ति उच्चगोत्रका बन्ध करता
 है जो जनताको इष्ट है ।

नीरोगता भी दुर्लभ है क्योंकि जीव निरन्तर असातावेदनीयकर्मका बन्ध करता है ।
 बन्धन, छेदन, ताडन, मारण, दाह, और रोगसे असातावेदनीय ही कर्म बंधता है । कहा है—
 जो अज्ञानी तीव्र सकलेशसे युक्त हो, दया त्याग दूसरोको बन्धन, छेदन, ताडन, मारण, दाह और
 रोधसे नित्य तीव्र दुःख देता है, जो दुष्टचित्त नीच पुरुष अपनेको सुख चाहता हुआ सदैव
 नीचकर्म करता है और सताये हुऐसे सताये जानेपर पछताता है वह सदैव असातवेदनीयको
 बांधता है ।

रोगसे ग्रस्त होनेपर उसकी बुद्धि और चेष्टा नष्ट हो जाती है तब वह कैसे अपने हितका
 उद्योग कर सकता है ? कहा है—

इस लोकमें जीवन प्राप्त करके भी वह रोगरूपी महान् वज्रपातसे महामयग्रस्त रहता

बलामुखी रूपमुपायश्च तावदावन्मन रोमः समुपैति वेहम् ।

फलस्य^१ कर्मस्य हि बभूव तन्तोस्तावन्मनात् इवसतो न यावत् ॥

तस्मिन्स्ववेहे परिचायमाने ध्येयः प्रकृतुं न तुल्येन शक्यम् ।

गृहे समभ्यास हि बहूभावेन एक प्रकृतुं पुण्येनैव किञ्चित् ॥ इति । []

सदा परप्राणिघातोद्यतस्तदीयप्रियतमजीवितविनाशनात् प्रायेणात्पायुरेव भवति । आयुषश्छेदने बहूनि निमित्तानि—जल, ज्वलन, मारुत, सर्पा, बुद्धिका, रोगा, उच्छ्वासनिश्वासनिरोध, आहारालाभ, वेद-
नेत्येवमादीनि । ततो दीर्घमायुर्न सुलभं मनुजभवे । सामान्यवचनोऽप्यायुशब्द दीर्घं मनुजायुषि वर्तमानो
गृहीतोऽप्ययामुर्मात्रस्य सत्सारिण सुलभत्वात् । लब्धेष्वपि देशादिषु बुद्धिदुर्लभा । परलोकाभ्युपगमपरं बुद्धिरत्र
बुद्धिशब्देनोच्यते न ज्ञानमात्रवाची । तद्धि सुलभ ज्ञानावरणेनावरुद्धबोधवीर्यस्य जलधर^२घटावद्वह्मण्डलस्य
छायामान्यमिव दिनपतेरिव वेदक भवति ज्ञानम् । किञ्चिन्मिथ्यात्वोदयाद्विपर्यस्तमुदेति विज्ञान । नैवात्मा नाम
कश्चित्कर्ता शुभाशुभयोः कर्मणो । नापि तत्कलानुभवनिरत, नापि परलोक प्राप्य कर्मवशवर्तिना कश्चि-
दिति । तथाम्यवायि—

लोको नायं नापरो नापि चात्मा धर्माधर्मौ पुण्यपापे न चापि ।

स्वर्गो बुध्टः केन केनाप्यवा ते घोरा बुध्टा नारकाणां निवासाः ॥

बन्धः को वा कोऽयवा सोऽस्ति मोक्षो, मिथ्या सर्वं यन्त्रकेयं विरर्षा ।

प्राज्ञाः काणाः सेवितव्या यथेष्टं दृष्टं त्यक्त्वा दूरगे कोऽभिलाष ॥ []

है । जैसे आकाशसे अचानक वज्रपात होता है वैसे रोग अचानक आकर शरीरका घात करता है । बल, आयु, रूपादिगुण तभी तक है जब तक शरीरमें रोग नहीं होता । पेड़की डालमें लगा फल तभी तक नहीं गिरता जब तक हवा नहीं चलती । उसे अपने शरीरमें पीडा होने पर सुख-
पूर्वक कल्याण करना शक्य नहीं है । घरके चारो ओरसे न जलने पर ही पुरुष कुल कर सकता है । घर भस्म हो जाने पर कुछ नहीं कर सकता ।

जो सदा दूसरे प्राणियोंके घातमें तत्पर रहता है वह उनके प्रियतम जीवनका विनाश करने से प्रायः अल्प आयु वाला होता है । आयुके नष्ट होनेके बहुतसे निमित्त हैं—जल, आग, वायु, सर्प, बिच्छु, रोग, स्वासोच्छ्वासका रुकना, भोजनका न मिलना, वेदना आदि । अतः मनुष्य भवमें दीर्घ आयु सुलभ नहीं है । यह आयुशब्द सामान्य आयुका वाचक होने पर भी दीर्घ मनुष्यायुके अर्थमें ग्रहण किया है । अन्यथा आयु मात्र तो ससारी जीवोंमें सुलभ है । देश आदि प्राप्त होने पर भी बुद्धिकी प्राप्ति दुर्लभ है । यहाँ बुद्धि शब्दसे परलोकको खोजमें तत्पर बुद्धि ग्रहण को है, ज्ञान मात्रको वाचक बुद्धि नहीं । ज्ञानमात्र तो सुलभ है । जैसे सूर्यमण्डलके मेघकी घटासे ढक जानेपर हलकी छाया रहती है वैसे ही ज्ञान शक्तिके ज्ञानावरणमें ढक जानेपर साधारण ज्ञान रहता है । मिथ्यात्वका उदय होनेसे ज्ञान विपरीत हो जाता है । यथा—आत्मा नहीं है न कोई शुभ अशुभ कर्मका कर्ता है और न कोई उसके फलका भोक्ता है । न कोई कर्मके परवश होकर परलोक जाता है । कहा है—

‘न कोई इह लोक है, न कोई परलोक है । न आत्मा है, न धर्म अधर्म है, न पुण्य पाप हैं । किसने स्वर्ग देखा है और किसने वे भयानक नारकियोंके निवास देखे हैं ? कौन बन्ध है और कौन

१ फलस्य शास्त्रा गतवृत्ततन्तो । २, रपटाव-आ० । रपप्लाव-मु० ।

इति । तथा 'चान्ये'—दृष्टष्टवर्षिका स्त्री विंशतिवार्षिकः पुमान् तयो परस्पर प्रेमपूर्वहावभावविभ्रम-
कटाक्षकलिकिञ्चितादिभावपूर्वकः संयोग एव स्वर्गः । नान्यः ।

स्त्रीमुद्रां मकरम्बजस्य जयिनीं सर्वाभर्षपत्नीं
एनां ये प्रविहाय यागति कुपियः स्वर्गापवर्गेच्छया ।
तद्दोषैचिनिहृत्य ते द्रुततरं नमोऽकृता मुष्टिताः
केचिद्रूपटोऽकृताएव जटिलाः कायाभिकाश्यापरे ॥ [भृ० श० पु० ४५]

तथान्यैरभिहित—जलबुद्बुदवज्जीवा, परलोकिनोऽभावात्परलोकाभाव इति च । सत्यामपि बुद्धी
समीचीनज्ञानलोचनवता, सकलप्राणिभूदशोचरकृपापरिष्वक्तचेतसा लाभसत्कारादिनिरपेक्षेण, चतुर्गतिपरि-
भ्रमणप्रभवयातनामहस्यमवलोक्य प्राणभूता परमामनुकम्पामुपगतेन हा जनो विचेतनः मिथ्यादर्शनाद्युभपरिणाम-
कदम्बकमिदमस्माभिरनुभूतगतिनिर्वर्तनप्रवणमवहातव्यमित्य ज्ञानानस्तत्रैवासकृत्प्रवर्तमानो बु खरत्नाकरमपारमुप-
विशयगणो वरग इति कृन्मकल्पेन यतिजनेन संसर्गो दुर्लभः । कुतः ? दर्शनमोहोदयाज्ज्ञानावरणोदयाच्च
न यतिगुणान्वेति श्रद्धन्ते वा जन । तत एव न ढीकते यतीन्म वा सुगुणमविबुधस्तदुत्सर्पणमुपपद्यते । अपि च
चारित्रमोहोदयाद'मयर्गगतिगतिनरा णिनस्ततोऽप्री हिंसादिक स्वय करोति, काययति अनुमोदते । हिंसादिषु
मोक्ष है । यह सब मिथ्या और व्यर्थकी यन्त्रणा है । जो काम भोग प्राप्त है उन्हें यथेष्ट सेवन
करना चाहिए । सामने वर्तमानको छोड़ दूरवर्तीकी अभिलाषा क्यों ? ।'

तथा अन्य भी कहते हैं—मोलह वर्षकी स्त्री और बीस वर्षके पुरुषका परस्परमे प्रेमपूर्वक
हाव भाव, विलास, कटाक्ष, शृङ्गारादि भावपूर्वक संयोग ही स्वर्ग है । इसके सिवाय कोई दूसरा
स्वर्ग नहीं है । कहा है—'कामदेवको जीतनेवाली और समस्त अर्थ सम्पदाको करने वाली स्त्री
मुद्रा है । जो कुबुद्धि स्वर्ग और मोक्षकी इच्छासे इसे छोड़कर जाते हैं वे उसके दोषोसे सताये जाकर
जल्द ही सिर मण्डाकर नग्न हो जाते हैं । कुछ लाल वस्त्र धारण करते हैं और कुछ जटाये बढ़ाते
हैं । कुछ हाथमे मनुष्यकी खोपड़ी लेकर कापालिक हो जाते हैं ।' तथा कुछ दूसरोंने भी कहा है—
जीव जलके बुलबुलेके समान है और जब कोई परलोकी आत्मा नहीं है तो परलोक भी नहीं है ।

यतिजनोका चित्त समस्त प्राणियों पर कृपा भावसे युक्त होता है, उन्हें लाभ सत्कार पुरस्कार
आदिकी अपेक्षा नहीं होती । चार गतियोंमें परिभ्रमणसे होनेवाली हजारो यातनाओको देखकर
प्राणियोंमें अत्यन्त दयालु हो उन्होंने सकल्प किया—'हा, वह अज्ञानी जन—अशुभगतिमे ले जानेमे
समर्थ यह मिथ्यादर्शन आदि अशुभ परिणामोका समूह हमे त्यागना चाहिए' ऐसा नहीं जानते
और बार-बार उसीमे प्रवृत्ति करते हुए बेचारे अशरण होकर दुःखके अपार समुद्रमे प्रवेश करते
हैं ।' उनमें बुद्धि होते हुए भी यतिजनके साथ उनका सम्बन्ध नहीं हो पाता, क्योंकि दर्शनमोहके
उदय और ज्ञानावरणके उदयसे मनुष्य यतिजनोके गुण न तो जानता है और न उनपर श्रद्धा
करता है । इसीसे न तो यतियोंकी ओर देखता है और उनके गुणोको न जाननेसे उनके पास नहीं
जाता । तथा चारित्र मोहका उदय होनेसे असंयमी जनोंके प्रति उसका अत्यधिक प्रेम होता है
इससे वह प्राणियोंकी स्वय हिंसा करता है, दूसरोसे कराता है और कोई स्वय हिंसा करता है तो

वर्तमानेष्वेव रतिं बध्नाति न हिंसादिपरिहारोद्यतेषु । विना रतिं कथं तैः ससर्गस्तत्सेवा वा । सा हि—
 संसारोच्छेदकरी प्रवामकरी ज्ञानबुद्धिबुद्धिकरी ।
 कीर्तिकरी पुण्यकरी संसेवा साधुवर्गस्य ॥
 दर्शनमात्रमपि सतां संसारोच्छेदने भवति बीजं ।
 किं पुनरधिकारहृता संसेवा साधुवर्गस्य ॥
 तत्सेवा यवि न स्यान्न स्याद् ज्ञानागमां विना ज्ञानात् ।
 हितकर्मप्रतिपत्तिर्न स्यान्न स्यात्ततो मोक्षः ॥
 साधुपसेवर्न यवि पारपयेण मोक्षमाप्नोति ।
 हानिधर्मो च नृणां की साधुपसेवमानानाम् ॥
 श्रेयाः कथं न यतयो विबुधा श्रेयोधिना मनुष्येण ।
 अक्षयमिह^१ ये श्रेयो मयाधितेभ्यः प्रयच्छन्ति ॥
 इति सततमपोह्यमानमोहाविहपरलोकहितेपिणा नरेण ।
 जगदधिकतपोधिभूतियुक्ता यतिबुधभा विनयेन सेवितव्याः ॥

यदृच्छया जातेऽपि यतिजनसमर्गे न गुणः न चेद्विन शृणुयात् । यथा न वर्षस्य पात एव गुणो नरस्य अपि तु भुवि बीजवाप । तद्वच्छ्रवणं गुणो यतिसमोपगमनेन । तदेव श्रवणं दुर्लभं कथयति । समीपमपगतो-
 ऽपि निद्रायति ।

समीपस्थाना बच्चो यत्किञ्चित् शृणोति, न रोचते, वा तद्वर्ममाह्वान्यप्रकाशनं मोहोदयान् । न जानाति

उसकी अनुमोदना करता है । जो हिंसा आदिमे लगे रहते हैं उन्होंने प्रेम करता है । जो हिंसासे बचनेमें तत्पर हैं उनमें उसकी प्रीति नहीं होती । बिना प्रीति हुए कैसे उनके साथ सम्बन्ध हो सकता है अथवा कैसे उनकी सेवा कर सकता है ?

ऐसे यतिजनोंकी सेवा ससारका विनाश करती है, शान्ति प्रदान करती है, ज्ञान और बुद्धिको बढ़ाती है, यश तथा पुण्यको लाती है ।

सज्जनोका दर्शनमात्र भी मसारके विनाश करनेमें बीज होता है फिर साधुवर्गकी अधिकार पूर्वक की गई सम्यक् सेवा का तो कहना ही क्या है ? यदि उनकी सेवा न की जाये तो ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । ज्ञानके बिना हितकारी कर्मोंका ज्ञान नहीं होता और हितके ज्ञान बिना मोक्ष नहीं होता । यदि साधुजनोंकी सेवा परम्परासे मोक्ष लाती है तो साधुओंकी सेवा करने-वाले मनुष्योंकी हानि और श्रम कैसे सम्भव है ? कल्याणका इच्छुक ज्ञानी मनुष्य यतियोंका आश्रय क्यों न लेवे, जो निष्प्रयोजन भी आश्रय लेनेवालोंको अक्षय कल्याण प्रदान करते हैं । इसलिए इस लोक और परलोकमें हित चाहने वाले मनुष्यको निगन्तर मान और मोहको त्याग-कर जगत्में अधिक तपकी विभूतिमें युक्त श्रेष्ठ यतियोंकी विनयपूर्वक सेवा करनी चाहिए ।

अज्ञानक यतिजनोका ससर्ग होनेपर भी यदि उनसे हितकी बात न सुनें तो कोई लाभ नहीं है । जैसे वर्षाके होनेसे ही मनुष्यका लाभ नहीं है किन्तु जमीनमें बीज बोने पर लाभ है । उसी तरह यतिजनके समागमका लाभ उनसे हितकी बात सुननेमें है । इस प्रकार आचार्य उपदेश सुननेको दुर्लभ कहते हैं । मनुष्य समीपमें जाकर भी सोता है । समीपमें स्थित जनोके वचन

वा मतिमान्धादत एव तत्र नानुरागोऽप्य । अन्तरेण चानुरागं कर्म श्रोतुम्लहेत् । तथा चाभाणि—

‘साधूनां शिववृत्तिमार्गविकासानां संप्राप्तौ विलस्यसि प्रभावदीपात् ।

आस्ते यो जनवचनानि तत्र शृण्वन् गत्वास्तौ ह्यवमपि यङ्क एव मग्नः ॥’ इति []

सत्यपि श्रवणे ग्रहणं विज्ञानं तन्निरूपितस्यार्थस्य दुष्कर । सौम्याज्जीवादिवस्तुतत्त्वस्य कदाविद्य-
श्रुतत्वात् श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्षाभावाच्च । ज्ञाते धर्मतत्त्वे तत्र श्रद्धा दुर्लभा । सोऽयं जिनप्रणीतो धर्म-
अहिंसाक्षण, सत्याधिष्ठान, परद्रव्यापहरणपरिवर्जनात्मक, नवविषयब्रह्मचर्यगुप्त, परित्यक्ताशेषमूर्छ, विनय-
मूल, समीचीनज्ञानपुर सर, क्षमामार्दवाजंबसतोष^१गुण, नरकवर्तनीवज्रागलभूत, तिर्यग्गतिलताकुठार,
कठोराशनिर्दुःखाचलशिखराणां, मोहमहामहीच्छोत्पादनपटुमातरिखा जरादवानलशिखामुखप्रशमनमुखरो
घनाघन, प्रावर्षक, प्रावृषेय, मरणहरिणविशसनचटुलक्ष्मण्डपुण्डरीक, क्रूररोगोराणां विनतासुतः,
सप्तसुरापगया हिमाचल, य सेतुरगाधशोकपङ्क्तस्य, पिता सुमगताया, ऐश्वर्यरत्नानामाकर, कुयोनिवनवि-
प्रनष्टानां पृथुलशिवपुर, इति श्रद्धान् अतिदुर्लभ दर्शनमोहोदयात् । उपशमात् क्षयोपशमात्, क्षयाद्वा दर्शन-
मोहस्य जातेऽपि श्रद्धाने नयमो दुर्लभतर प्रत्याख्यानावरणोदयात् । उक्तं च—

थोडा बहुत सुनता है किन्तु रुचते नहीं । अथवा मोहके उदयसे उनके धर्मके महत्त्वका प्रकाशन
उसे नहीं रुचता । अथवा बुद्धिकी मन्दतासे समझता नहीं है । इसीसे उसका उस उपदेशमें अनु-
राग नहीं होता । और अनुरागके बिना सुननेका उत्साह कैसे हो सकता है । कहा है—‘जो
मोक्षमार्गके उपदेशक साधुओंके निवास स्थान पर जाकर भी प्रमादवश वहाँ लोगोंकी बातचीत
सुनता हुआ बँठना है वह तालाब पर जाकर भी कीचड़में ही फँस जाता है ।

उपदेश सुनकर भी उसमें कहे गये अर्थका ग्रहण, उसका ज्ञान कठिन है; क्योंकि एक तो
जीवादि वस्तु तत्त्व सूक्ष्म है, दूसरे पहले कभी सुना नहीं, तीसरे श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमका
प्रकर्ष नहीं है । धर्मतत्त्वको जानने पर भी उसमें श्रद्धा दुर्लभ है । वह यह जिन भगवानके द्वारा
कहा गया धर्म अहिंसा रूप है, सत्य उसका आधार है, उसमें परद्रव्यका अपहरण त्यागना होता
है, नौ प्रकारके ब्रह्मचर्यसे वह रक्षित है, उसमें समस्त ममत्वभाव छोड़ना होता है । विनय उसका
मूल है । समीचीन ज्ञानपूर्वक वह धर्म होता है । क्षमा, मार्दव, आज्ञा, सन्तोष उसके गुण हैं ।
नरकके मार्गके लिए वज्रकी साकल रूप है । तिर्यञ्चगतिरूपी बेलके लिए कुठार है । दुःखरूप
पर्वतके शिखरके लिए कठोर वज्र है । मोहरूपी महावृक्षको उखाड़नेमें चतुर प्रचण्ड वायु है ।
जरा रूपी जगलकी आगकी लपेटोको शान्त करनेके लिए वर्षाकालीन मेघ है । मृत्युरूपी हरिण-
का वध करनेके लिए प्रचण्ड बाघ है । क्रूर रोगरूपी सर्पके लिए गरुड है । सम्पत्तिरूपी गंगाकी
उत्पत्तिके लिए हिमवान पर्वत है । गम्भीर शोक रूपी कीचड़से पार उतरनेके लिए पुल है ।
सौभाग्यका पिता है । ऐश्वर्य रूपी रत्नोकी खान है, कुयोनिरूपी वनमें भटकते हुए लोगोंके लिए
विशाल मोक्ष नगर है ।’ इस प्रकारका श्रद्धान् दर्शनमोहका उदय होनेसे अति दुर्लभ है । दर्शन-
मोहका उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे श्रद्धान् होनेपर भी प्रत्याख्यानावरणका उदय होनेसे
समय उससे भी अधिक दुर्लभ है । कहा है—

बुद्धिर्भो भवति नरेण तत्त्वबर्मा ज्ञात्वापि प्रयत्नमत्र कष्टमेव ।
 तज्ज्ञात्वा बुद्धिमुपलभ्य बुध्दतत्त्वः, सद्धर्मे क्षणमपि मा कृषाः प्रमादम् ॥
 भूत्वायं सुकरतरोऽपि पापकर्म्यात् धर्मोऽभूत्क्षणमपि दुष्करो मनुष्यं ।
 आश्चर्यं किमपि न जान्नं तस्मिन् मूढाः स्यादेतद् बुद्धिमहं कर्मणां गुह्यम् ॥
 काकिष्यामपि गणयन्गुणं महान्तं तद्धतो धमस्तुलं करोति यत्नात् ।
 न त्वन्न सुरमनुजद्विभोक्तुमूलं सद्धर्मे हृदयमपि स्थिरीकरोति ॥
 यत्पापे भूषमहिते करोति चेष्टामालस्य परमहिते च याति धर्मं ।
 युक्तं तच्च वि न तथा भवेत्पृथिव्यां संसारं तनु पुरुषः कथं लभेत ॥ इति । []

एवमपि 'परंपरा' दुर्लभपरंपरया । 'लब्धूष वि' लब्ध्वापि । 'संयम' सजम । 'सख्यो' क्षपक । किं न 'लभेष्ण सुवि' न लभते श्रुति । 'सबेगकरी' ससारभयजननी । 'अबहुस्तुवसकासि' अबहुभूतस्य सूरं पार्श्वे । तस्माच्छ्रुतवानाचार्य आश्रयणीय इति प्रयुतेन सबन्ध ॥

'सद्धर्मे सुविमलभतो' समीचीना श्रुतिमलभमान । कदा ? मरणकाले । 'अबहुस्तुवसगासे' अबहुभूतस्य पार्श्वे । 'विगृह्य' चिर काल । 'मुक्तिमुच्यमिस्तावि' मुक्तिसाधनेनात्र प्राणैन्द्रियविषयामयमत्याग परिगृह्यते । तेनायमर्थ — चिरप्रवर्तितसयमोऽपीति । 'परिवर्द्धि' प्रच्यवते । कुत ? समयमात् । सयमहानिकथनेन चारित्र्या-
 राधनाया अभाव आह्वयते । सयमाश्रयवने कथमिति चेत्—मनोज्ञानाममनोज्ञाना च विषयाणा सर्वत्र सदा च सानिध्यात् अभ्यन्तरकारणस्य कर्मणोऽपि रागद्वेषमोहपरिणामा प्रादुर्भवन्तीति ते दुर्निवारः इति वदन्ति ।

मनुष्यके द्वारा धर्मका तत्त्व जानना कठिन है । जानकर भी उसमें प्रयत्नशीलता कष्टकर है । उस धर्मको जानकर, तत्त्व दृष्टिसे सम्पन्न मनुष्यो धैर्य धारण करके समीचीन धर्मके विषय-
 में एक क्षणके लिए भी प्रमाद मत करो । पापकार्यमें अति सुकर होने पर भी यह धर्म मनुष्योको क्षणभरके लिए दुष्कर होता है । इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । यह निश्चय ही कर्मोकी गुह्यताका फल है । यह मनुष्य एक कौडीमें भी महान् गुण मानकर उसके लिए अतुल श्रम करता है । किन्तु अज्ञानी देव और मनुष्योकी ऋद्धिके मूल समीचीन धर्ममें अपने मनको भी स्थिर नहीं करता । अत्यन्त अहितकारी पापमें तो चेष्टा करता है और परमहितकारी धर्ममें आलस्य करता है । यह ठीक ही है । यदि ऐसा न होता तो पुरुष इस पृथिवी पर संसार कैसे पाता, कैसे सर्वत्र भ्रमण करता ।

इस तरह उत्तरोत्तर दुर्लभ संयमको धारण करके भी क्षपक अल्पज्ञानी आचार्यके पास संसारसे भयभीत करनेवाला उपदेश नहीं प्राप्त कर सकता । इसलिए शास्त्रज्ञ आचार्यका आश्रय लेना चाहिए, ऐसा प्रस्तुत कथनके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए । अल्पज्ञानी आचार्यके पास समीचीन उपदेश न पाकर चिरकाल तक मुक्तिको—यहाँ मुक्तिशब्दसे प्राणी और इन्द्रियोके विषयमें असयमका त्याग लिया जाता है । अतः उसका अर्थ होता है—सयमको धारण करके भी मरते समय सयमसे गिर जाता है । सयमकी हानि कहुनेसे उसके चारित्र्य आराधनाका अभाव कहा है । संयमसे क्यों गिरता है । यह कहते हैं—

मनको प्रिय और अप्रिय लगनेवाले विषयोके सदा सर्वत्र समीप रहनेसे तथा अभ्यन्तर कारण कर्मका उदय होनेसे रागद्वेष और मोहरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं और वे दुर्निवार होते

‘सर्वं बंसी छेत्’ अल्पवंशं वंशीत्युच्यते गाढावलम्वता हि तत्र संभवति सक्यते वशी च्छेत् । ‘तसो’ गुल्मात्
‘उष्काट्टितु’ अपक्रष्टुं । ‘पुणो’ पश्चात् । ‘बुष्क’ दुष्करं । ‘इष’ एवं । ‘संभवस्स बि’ सयतस्यापि मन ।
‘विसएषु’ रूपादिविषय । ‘उष्काट्टितु’ अपक्रष्टुं । ‘बुष्क’ दुष्करं । रागद्वेषयोः व्यावर्तयितुं अशक्य । एत-
दुक्तं भवति—रागद्वेषविजये यदि नाम प्रतिज्ञा कृता तथापि कृतशरीरसल्लेखनस्य भूदादिपरीषद्दत्तं य-
मन्दवीर्यस्य न श्रुतज्ञानप्रणिधानन्तश्चान्तरेण रागद्वेषयोः प्रवृत्तेर्न चारित्राशकता स्यात् । बहुश्रुतं पुन-
रप्यास्य रागद्वेषो न जायेत तद्योपदिशति भोगनिर्वेजनी शरीरनिर्वेजनी वा कथामित्य—

एकान्तदुःखं निरयप्रतिष्ठा तिर्यक् देवेषु च जानुषु ।

क्वचित्कदाचिन्नु कर्षंविदेव सौख्यस्य संज्ञा शरीरिणा स्यात् ॥ १ ॥

एकेन जन्मस्वटताऽऽश्रयेण शरीरिणा दुःखमवाप्यते यत् ।

अनन्तभागोऽपि न तस्य हि स्यात् सर्वं सुखम् सर्वशरीरसंस्थं ॥ २ ॥

तत्रैकजीवः सुखभाग्येन न लोकिभ्यन्तं जननाशंवेऽस्मिन् ।

संक्षुर्धमाणः परितो वराको वनेऽतिभीतो हरिणो यथैकः ॥ ३ ॥

भवंस्वनन्तेषु सुखे तथापि शरीरिणैकेन समापनीये ।

एकप्रसूतो घबराप्यते तत्किमुद्ध्वेसस्य विम्वयमाणं ॥ ४ ॥

अत्यल्पमप्यस्य तद्वस्तु तावत्तदुःखराज्ञी पतितं तदीयम् ।

स्यात्तत्रसं स्वादुरसं यथाम्नु प्राप्याम्बुबानां लवणार्णवाम्नु ॥ ५ ॥

यथाप्यवः सौख्यमितीष्यतेऽत्र पूर्वोक्तदुःखप्रतिकार एवः ।

विना हि दुःखराशयमप्रसूतात् न लभ्यते किञ्चन सौख्यमत्र ॥ ६ ॥

है । जैसे बाँसका झुण्ड गाढरूपसे बृहद् रहता है उसमेंसे छोटा बाँस तो खीचा जा सकता है । किन्तु पीछे उसको अलग करना बहुत कठिन है । उसी तरह सयमीका भी मन रूपादिविषयोमे फँसनेपर निकालना कठिन होता है अर्थात् रागद्वेषसे हटाना अशक्य होता है । कहनेका आशय यह है कि यद्यपि रागद्वेषको जीतनेकी प्रतिज्ञा की है फिर भी शरीरकी सल्लेखना करनेपर भूख आदिकी परीषद्देसे पीडित और मन्दशक्ति उस क्षणके श्रुतज्ञानकी ओर उपयोग नहीं होता । और उसके विना रागद्वेषमे प्रवृत्ति होनेसे चारित्र्यकी आराधना नहीं होती । किन्तु बहुश्रुत आचार्य उसको रागद्वेष पैदा न हों इस प्रकारकी भोग और शरीरसे वंराग्य करानेवाली कथा इस प्रकार कहता है—

नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवोमे सर्वथा दुःख ही है । उनमे प्राणियोंको सुखकी सज्ञा कभी, कही किञ्चित् ही होती है । एक प्राणी नाना जन्मोमे भ्रमण करते हुए जो अपरिमित दुःख भोगता है उसका अनन्तभाग भी सब सुख सब शरीरोमे मिलकर भी नहीं होता । तब इस जन्म-रूपी समुद्रमे एक जीव उस सुखका कितना भाग भोगता है ? जैसे वनमे एक अत्यन्त डरा हुआ बेचारा हरिण सब ओरमे त्रस्त हुआ रहता है वैसी ही दशा जीवकी ससारमे है । अनन्तभवोमे एक प्राणी के द्वारा प्राप्त सुख की जब यह स्थिति है तो उसका विचार करनेपर एक जन्ममे जो सुख प्राप्त होता है वह कितना होगा । अत्यन्त अल्प भी यह सुख दुःखके समुद्रमें गिरकर दुःखरूप ही हो जाता है । जैसे मोठा भी मेघोंका पानी लवण समुद्रके जलमे पड़कर खारा हो जाता है । तथा उसमे जो सुखका आभास होता है वह सुख नहीं है किन्तु पहले उत्पन्न हुए दुःखका प्रतीकार है ।

प्रकीर्यते ह्यमु त्वाप्रशान्त्यै क्षुन्नासनाशानमश्नते च ।
 वेदमन्त्रावातातचवारणाय गुह्यप्रतिच्छादनमम्बरं च ॥ ७ ॥
 शीतापमृत्वावरणं च बृष्ट शय्या च निद्राश्रमनोदनाय ।
 धानानि चाव्यञ्जनवारणार्थं स्नानं श्रमस्वेदमलापनस्यै ॥ ८ ॥
 स्थानश्रमस्थोवधमासनं च दुर्गन्धनाशाय च गन्धसेवा ।
 वेदप्यनाशाय च भूषणानि कलाभियोगोऽरतिबाधनाय ॥ ९ ॥
 तद्येह सर्वं परिचिन्त्यमानं भोगाभिधानं सुरमानुषाणाम् ।
 दुःखप्रतीकारनिमित्तमेव भेषज्यसेवेव स्नातस्य ॥ १० ॥
 पित्तप्रकोपेन विवह्यमाने ब्रह्माणि शीतानि निषेवमाणः ।
 मन्वेत भोगा इति तानि योज्य कुर्वीत सोऽन्नाविषु भोगसज्ञाः ॥ ११ ॥
 यतश्च नैकान्तमुखप्रदानि ब्रह्मार्णि तोयप्रभृतीनि लोके ।
 अतश्च दुःखप्रतिकारबुद्धिं तेषु प्रकुर्यान्न तु भोगसंज्ञाम् ॥ १२ ॥
 क्षुधाभिभूतस्य हि यत्सुखाय तथैव तृप्तस्य विषापतेऽन्नम् ।
 उष्णादितः काङ्क्षति यानि चेह ताम्येव विद्वेषकराणि शीते ॥ १३ ॥

किं च स्वचक्रविक्रमाक्रान्तदेवमानवविद्याधरचक्राणां निकटोपनिविष्टाक्षयनबनिषीना, समधिगतचतुर्द-
 शरत्नानां, चक्रलाञ्छनानां, दशाङ्गभोगानुभवचतुराणां तथा मुद्याशनानामप्यनेकमुद्रोपमजीविना, अप्रच्यवप्रत्य-
 ग्रयीवनानां, सहजस्वेच्छानुसारदिव्याभरणमाख्यबसनमपत्सीभाग्यस्कन्धेन मनोनयनबल्लभरूपप्रसूनोज्ज्वलेन

पहले हुए दुःखके बिना उसमे किञ्चित् भी सुख प्रतीत नहीं हो सकता। प्यासकी शान्तिके लिए पानी पिया जाता है और भूखकी शान्तिके भोजन किया जाता है। पानी, हवा और धामसे बचनेके लिए मकान होता है और गुह्यभागको ढकनेके लिए वस्त्र होता है। ठंडमे बचनेके लिए ओढ़ना होता है। निद्रा तथा थकान दूर करनेके लिए शय्या होती है। मार्गिके श्रमसे बचनेके लिए सवारी होती है। थकान, पसीना और मल दूर करनेके लिए स्नान होना है। बैठनेके श्रमका इलाज आसन है। दुर्गन्ध दूर करनेके लिए सुगन्धका सेवन होता है। विरूपताको दूर करनेके लिए आभूषण पहने जाते हैं। अरतिको दूर करनेके लिए कलाप है। इस प्रकार विचार करने पर देव और मनुष्योंके जो ये भोग हैं वे सब दुःखको दूर करनेमे ही निमित्त हैं। जैसे रोगसे पीड़ित रोगी औषधिका सेवन करता है। पित्तके प्रकोपमे शरीरके जलने पर जो शीत पदार्थोंके सेवनको भोग मानता है वही अज्ञानी अन्न आदिको भोग नाममे कहता है। किन्तु यत लोकमे जल आदि पदार्थ एकान्तसे सुख देनेवाले नहीं हैं अतः उनको दुःखका प्रतीकार करनेवाला ही कहना चाहिए, भोग नामसे नहीं कहना चाहिए। जो अन्न भूखसे पीड़ितको सुख देता है वही अन्न पेटभरे व्यक्तिको विषके समान लगता है। गर्मसे पीड़ित मनुष्य जिन पदार्थों की इच्छा करता है, शीतसे पीड़ित उन्हीसे द्वेष करता है।

तथा अपने चक्ररत्नसे देव, मनुष्य और विद्याधरोके समूहको वशमे करनेवाले, अक्षय नौ निधियोंके स्वामी और चौदह रत्नोंसे सम्पन्न चक्रवर्तियों की, जो दस प्रकारके भोगोंको भोगनेमे चतुर हैं, भोगोंसे तृप्ति नहीं होती। तथा अनेक सागरीकी आयुवाले अमृतभोजी देवोंकी भी भोगोंसे तृप्ति नहीं होती जो देवागनारूपी लताओंके वनसे घिरे रहते हैं। वे देवांगना लताएँ भी कैसी हैं? जो जन्मजात अपने इच्छानुसार दिव्य आभरण, माला, वस्त्र सम्पदारूपी सौभाग्य

विलासपलाशेन, सौकुमार्याङ्कुरेण विगङ्गनामुखवासायमानसौरभेण बिभ्रुमाधरपल्लवैः, निविडोन्नतवृत्तस्तनफलेन, मनोमहदक्षिणानिलप्रेरणाम्बोलितेन, ललितभुजाशालाप्रदानेन, स्फुरत्तपनीयमय रशनाभेदिकापरीतकाममीरभरितविशालजघनसरोविभूषणेन, मुखरनूपुरझरकृतकलकलेन देवकन्यालताचनेन परिवृतानामपि परैर्भोगैस्तुतिर्न किं पुनरितरमानवानां । अपि च तीव्रतरपुर्वेवोदयानलजनिचतोविदाहाना नैवीवध वामलोचनासगम ताप-प्रकर्षनिबधत्वात् । रूपयौवनविलासबातुयुगैर्भाष्यादीना प्रकर्षापिकर्षरूपेणावस्थितत्वादङ्गनासु । तास्ता पश्य-तोऽपि उत्कण्ठानुपरतमुपआयमाना विदाहमावहति दुर्वहं । तास्त्यवत्वा चेम यान्ति मूर्ति वा ढोकन्ते, परैर्बाल-भिर्वापि न्हियन्ते । स्वयं वा दुर्विमोचतमपातकयमपाशेनाकुप्यमाणो विहाय तानि विवृतमुखो, निर्ममेषनयनो नितान्तरोदनाच्छादितलोहितलोचना जहाति । तासा तनवोऽपि स्फटिकमालेवोपाश्रितगुणध्राष्टिः ताश्चास्थिर-रागा सध्यासमयजलदलेखेव दुर्लभाश्च । स्त्रीवस्त्रगन्धमाल्यादींश्च लब्धानप्यपहरन्ति बलिन इति महद्भूष, न च तेऽर्जयन्ति । तद्वर्णानां षट्कर्मसु प्रयतितव्य । तानि च संविग्धफलानि बहुतरायासमूहानि हिंसावि-सावधक्रियापरतन्त्राणि, दुर्गतिवर्धनानि इत्येवमागमिका भोगनिर्वजनी । शरीरं पुनरिदमशुचिनिश्चान, आत्मनो महान् भारं, न चाशान्तिं किञ्चित्सारभूत । सन्नहितानेकापाय व्याधिसंस्थाना अत्र, जराडाकिनीपितृगृह । किं

स्कन्धवाली है, मन और नेत्रोंको प्रिय रूप सौन्दर्यरूपी पुष्पोसे शोभित हैं, विलासरूपी पत्तोसे वेष्टित है, सौकुमार्य उनका अङ्कुर है, दिशारूपी अगनाओंके मुखकी सुवास जैसी उनकी सुगन्ध है, मूँगेके समान उनके ओठरूपी पल्लव है, घने ऊँचे गोल स्तनरूपी फल हैं, कामदेव-रूपी दक्षिण वायुकी प्रेरणासे वे हिलती है, ललित भुजारूपी उनका शाखाविस्तार है, चमकदार सोनेकी कण्धनीरूपी वेदिकासे घिरे और कामजलसे भरे विशाल जघनरूपी सरोवरसे भूषित है, बजते हुए नूपुररूपी भौरोकी गुंजारसे गुंजित हैं । ऐसी देवांगनाओंसे घिरे हुए देवोंकी भी जब भोगोसे तृप्ति नहीं होती तब अन्य मनुष्योंका तो कहना ही क्या है ? तथा जिनका चित्त तीव्रतर पुरुषवेदके उदयरूपी अग्निसे जल रहा है, स्त्रियोंका संगम उनकी औषधी नहीं है । उससे तो उनका सन्नाप और भी अधिक बढेगा; क्योंकि स्त्रियोमे रूप, यौवन, विलास, चतुरता, सौभाग्य आदि कमती बढती पाया जाता है । उन-उन स्त्रियोंको देखकर निरन्तर उत्कण्ठा उत्पन्न होकर ऐसी दाह होती है जिसको सहना कठिन होता है । वे स्त्रियाँ पतिको छोड़कर चली जाती है, या मर जाती हैं अथवा दूसरे बलवान् पुरुष उन्हें हर लेते हैं । अथवा जिससे छूटना किसी भी तरह सम्भव नहीं है उस मनुष्यके फन्देसे खिचकर मनुष्य, मुँह खोले, आँखें पथराये हुए स्वयं, अत्यन्त रुदन करनेसे लाल आँखें हुई स्त्रीको स्वयं छोड़कर चला जाता है । उन स्त्रियोंके शरीर भी स्फटिककी मालाकी तरह जो पासमे आता है उसीके गुणोंको ग्रहण करनेवाले होते हैं । जैसे सन्ध्या-कालीन मेघोका रंग अस्थिर होता है वैसे ही स्त्रियोंका अनुराग भी अस्थिर होता है । तथा वे दुर्लभ होती हैं क्योंकि स्त्री, वस्त्र, गन्धमाला आदिको बलवान् हर लेते हैं और देते नहीं हैं । इस प्रकार बड़ा भय रहता है । स्त्रीकी प्राप्तिके लिए छह कर्मोंको करना पड़ता है । उनका फल संविग्ध होता है । उनके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है । तथा वे षट्कर्म हिंसा आदि सावध क्रियाके अधीन होते हैं उनमे हिंसा आदि होती है । अतः वे दुर्गतिको बढाते हैं । इत्यादि कथा भोगोसे वैराग्य उत्पन्न करती है । तथा यह शरीर अपवित्रताकी खान है, आत्माके लिए बड़ा भाररूप है । इसमे कुछ भी सार नहीं है इसके साथ अनेक संकट लगे हैं । व्याधिरूपी धानके

च मान्ये कुले जातो विशालकीर्ति' गुणवानपि प्रहीणविभवो नीचं कर्म, पुरो धावन, प्रेषणकरण, तदुच्छिष्ट-
भोजन वा करोति शरीरपीषणाय ।

मान्सर्गोऽथ न बहिनं च तस्य मध्ये सारोऽस्ति येन मनसा परिगम्यमाणः ।

तस्मिन्सारजनकाभितकामसारे कोऽन्यः करिष्यति मनः प्रतिबुद्धसारः ॥

वायुप्रकोपजनितैः कफपित्तजैश्च रोगैः सदा तुरितजैः प्रविमथ्यमानः ।

देहोऽयमेवमतिदुःखनिमित्तभूतो नाशं प्रयाति बहुचेति कुरुष्व धर्म ॥

संघातजं प्रशिथिलास्थि तरुप्रगाढ स्नायुप्रबद्धमशुभं प्रगतं शिराभिः ।

लिप्तं च पांससंधिरोवकर्मणेन रोगाहतं ह्युशति को हि शरीरगेहं ॥ []

इत्येवमाविका शरीरनिबंजनी ।

गीदत्थपादमूले हौति गुणा एवमादिया बहुगा ।

ण य होइ सकिलेसो ण चावि उप्पज्जदि विवत्ती ॥४४९॥

‘गीदत्थपादमूले’ गृहीतार्थस्य बहुश्रुतस्य पादमूले । ‘हौति बहुगा गुणा’ ‘गीदत्थो पुण खयगस्स’ इत्येव-
मादिसूत्रपञ्चकनिदिष्टा । ‘ण य होइ सकिलेसो’ नैव भवति संकलेश. ‘ण चावि उप्पज्जदि विवत्ती’ न चोत्पद्यते
विपन्नत्रयस्य । तस्मादाधारवानाचार्य उपाश्रयणीय इत्युपमहार इति आधारव ॥४४९॥

व्यवहारवत्त्वरूपणायोत्तरगाथा—

लिए यह खेत है । जरारूपी डाकिनीके लिए इसमान है । मान्यकुलमे जन्म लेकर विशाल यग
अर्जन करके गुणी मनुष्य भी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर शरीर-पाषणके लिए नीचकर्म करता है,
आगे-आगे दौडता है, मालिकका सन्देश ले जाता है उसका जूठा भाजन करता है । कहा है—

उस शरीरके अन्दर, बाहर और मध्यमे कोई सार नहीं है जिसमे मन उसे स्वाकाग करे ।
वसारजनोके द्वारा पसन्द किये जानेवाला काम ही जिसमे सार है उस शरीरके सारको जानने-
वाला कौन व्यक्ति अपना मन लगायेगा । यह शरीर वायुके प्रकोपसे उत्पन्न हुए और कफ तथा
पित्तके प्रकोपसे और पापकर्मसे उत्पन्न हुए रोगोसे सदा मथा जाता है । इस तरह यह अति
दुःख का निमित्त होता और नाशको प्राप्त होता है इसलिए धर्मका आचरण करो ।

यह शरीररूपी घर रज और वीर्यके मेलसे बना है । इसकी अस्थियाँ ढीली-ढाली हैं ।
स्नायुओसे बँधा है, अशुभ है, शिराओमे वेष्टित है, मांस और श्विररूपी कोचड तथा जलसे लीपा
गया है । रोगोसे घिरा है इसे कौन छूना पसन्द करेगा ।

इत्यादि कथा शरीरमे वैराग्य उत्पन्न करती है ॥४४८॥

गीतार्थ अर्थात् बहुश्रुत आचार्यके ‘पादमूलमे रहनेक ‘गीदत्थो पुण खयगो’ इत्यादि पाँच
गाथासूत्रोमे कहे गये बहुत गुण-लाभ होते हैं । उस क्षणके परिणामोमे संकलेश नहीं होता और
न रत्नत्रयको लेकर ही कोई विपत्ति आती है अर्थात् उसके रत्नत्रयका विनाश नहीं होता । अतः
आधारवान् आचार्यका आश्रय लेना चाहिए । इस प्रकार आधारवत्त्व गुणका कथन हुआ ॥४४९॥

आगे व्यवहारवत्त्वगुणका निरूपण करते हैं—

पंचविहं व्यवहारं जो ज्ञानहु तत्त्वदो सवित्थारं ।

बहुसो य दिट्ठकयपट्टवणो व्यवहारवं होइ ॥४५०॥

‘पंचविहं व्यवहारं’ पञ्चप्रकार प्रायश्चित्त । ‘जो ज्ञानवि तत्त्वदो सवित्थार’ यो जानाति तत्त्वतः सविस्तर । ‘बहुसो य दिट्ठकयपट्टवणो’ बहुशब्द दृष्टकृतप्रस्थापन । आचार्याणां प्रायश्चित्तदान दृष्ट, स्वयं चान्येषा दत्तप्रायश्चित्त । ‘व्यवहारवं होइ’ व्यवहारवान् भवति । पूर्वाह्नेन प्रायश्चित्तज्ञानता दक्षिता, कर्मदर्शन कर्माभ्यासश्च प्रख्यापित । अशास्त्रज्ञो यत्किञ्चिद्वात्स्यात्मनोऽभिलषितं न तेन परः शुद्धयति, शास्त्रज्ञोऽप्यदृष्टकर्मकर्मसु विषादमेति । ततो ज्ञान, कर्मदर्शन, कर्माभ्यास इति त्रयो गुणा यस्य स व्यवहारवानित्युच्यते ॥४५०॥

क पञ्चविधो व्यवहार, को वा विस्तर इत्याशङ्क्याया तदुभय निरूपयति—

आगममुद आणाधारणा य जीवो य हुति व्यवहारा ।

एदेसि सवित्थारा परूवणा सुत्तणिदिट्ठा ॥४५१॥

‘आगममुद आणाधारणा य जीवो य हुति व्यवहारा’ आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा, जीव इति व्यवहारा पञ्च । ‘एदेसि’ एतेषा आगमादीना । परूवणा कीदृशी ? सवित्थारा विस्तारमहिता । ‘सुत्तणिदिट्ठा’ सूत्रेषु चिरतनेषु निर्दिष्टा । प्रायश्चित्तस्य सर्वजनानामग्रतोऽग्रथनीयत्वाच्छास्त्रान्तरे च निर्दिष्टत्वादिह नाप्यते ॥४५१॥ उक्तं च—

सम्बन्धे चि जिनवयण सोवणं सिद्धिदेणे पुरितेण ।

छेदमुदस्स तु अन्यो ण होसि सम्बन्धे सोवणो ॥ इति ॥ []

गा०—जो पाँच प्रकारके व्यवहार अर्थात् प्रायश्चित्तको तत्त्वरूपसे विस्तारके साथ जानता है तथा जिनने अनेक आचार्योंका प्रायश्चित्त देना देखा है और स्वयं भी दूसरोंको प्रायश्चित्त दिया है वह आचार्य व्यवहारवान् होता है । गाथाके पूर्वाह्नेसे आचार्योंका प्रायश्चित्तका ज्ञाता होना दर्शाया है तथा प्रायश्चित्तकर्मका दर्शन और प्रायश्चित्तकर्मका अभ्यास होना कहा है । जो प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता नहीं होता वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी प्रायश्चित्त देता है किन्तु उससे दूसरेके दोषकी विशुद्धि नहीं होती । प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञाता होता हुआ भी यदि उसने अन्य आचार्योंको प्रायश्चित्त देते न देखा हो तो प्रायश्चित्त देते समय खेददिक्खिन् होता है । इसलिए प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञान, प्रायश्चित्तकर्मका देखना तथा प्रायश्चित्त देनेका अभ्यास ये तीन गुण जिसमें होते हैं उस आचार्यको व्यवहारवान् कहते हैं ॥४५०॥

पाँच प्रकारका व्यवहार कौन-सा है ? और उसका विस्तार क्या है? ऐसी आशका होनेपर दोनोंको कहते हैं—

गा०—आगम, श्रुत, आज्ञा, धारण और जीव ये पाँच प्रकारका व्यवहार है । इन आगम आदिका विस्तारसे कथन प्राचीन सूत्रोंमें कहा है । प्रायश्चित्त सब जनोके आगे नहीं कहा जाता, तथा अन्य शास्त्रोंमें उसका कथन है इसलिए यहाँ नहीं कहा । कहा है—‘समस्त श्रद्धालु पुच्छोन्को जिनागम सुनना चाहिए । किन्तु छेदशास्त्रका अर्थ सबको नहीं सुनाना चाहिए’ ॥४५१॥

व्यवहारवानसी परालोचितापराधस्य कथं प्रायश्चित्तं ददातीत्याशङ्क्या प्रायश्चित्तदानक्रमनिरूपणाय
गाथाद्वयम्—

द्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं करणपरिणाममुच्छाहं ।

संघटनं परियायं आगमपुरिसं च विण्णाय ॥४५२॥

‘द्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं करणपरिणाममुच्छाहं’ द्रव्यमित्यादीनां विज्ञाप्येत्यनेन संबन्धः । तत्र द्रव्यं त्रिविधं सचित्तमचित्तं मिश्रमिति । पृथिवी, आपस्तेजो वायु, प्रत्येककाया, त्रसाश्चेति सचित्तद्रव्यमित्युच्यते । तृण-फलकादिकं जीवैरनुमिश्रं अचित्तं । ससक्त उपकरणं मिश्रं । एव त्रिविधा द्रव्यप्रतिसेवना । वर्षानु क्रोशार्द्ध-गमनमिच्छं अर्धयोजनं वा । ततोऽधिकक्षेत्रगमनं क्षेत्रप्रतिसेवना । अथवा प्रतिषिद्धक्षेत्रगमनं, विरुद्धराज्य-

विशेषार्थ—पं० आशाधरजीने अपनी मूलाराधना टीकामे इनका अर्थ इस प्रकार किया है—ग्यारह अंगोमे कहे गये प्रायश्चित्तको आगम कहते हैं । चौदह पूर्वोक्ते कहेको श्रुत कहते हैं । अन्य स्थानमे स्थित अन्य आचार्यके द्वारा अन्य स्थानमे स्थित अन्य आचार्यके द्वारा आलोचित अपने गुरुके दोषको ज्येष्ठ शिष्यके हाथ मजना आज्ञा है । कोई एकाकी मुनि पैरोमे चलनेकी शक्ति न होनेसे दोष लगनेपर वही रहते हुए पूर्वनिश्चित प्रायश्चित्तको करता है यह धारणा है । बहतर पुरुषोके स्वरूपको लेकर वर्तमान आचार्योंने जो शास्त्रमे कहा है वह जीत है । स्वताम्बरीय आगमोमे भी व्यवहारके ये ही पांच भेद किये हैं । आगमव्यवहारी छह है—केवल-ज्ञानी, मन-पर्ययज्ञानी, अवधिज्ञानी, चतुर्दशपूर्वी, दसपूर्वी और नौपूर्वी । शेष पूर्वधारी और ग्यारह अंगके धारी श्रुतसे व्यवहार करते हैं । आगमव्यवहारी आगमसे ही व्यवहार करता है अन्यसे नहीं करता । यह भी चर्चा आती है कि केवलीका व्युच्छेद हो जानपर चौदह पूर्वधारीका भी विच्छेद हो गया अतः प्रायश्चित्तदायक न रहनेसे प्रायश्चित्तका विच्छेद हो गया । किन्तु इसका निराकरण किया है । जो व्यवहार एक बार प्रवृत्त हुआ, दुबारा और तिसरा प्रवृत्त हुआ उसे महाजनने स्वीकार किया । वही पांचवां जीतकल्प व्यवहार है । जीत अर्थात् अवश्य ही कल्प-आचार जीतकल्प है । द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सहनन आदिकां हानिका लक्षमे रखकर दिया गया प्रायश्चित्त जीत है ॥४५१॥

वह व्यवहारवान् आचार्य दूसरेके आलोचित दोषका प्रायश्चित्त कसे देता है ? ऐसी आशंका किये जाने पर दो गाथासे प्रायश्चित्त देनेके क्रमका निरूपण करते हैं—

गा०—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, करण, परिणाम, उत्साह, शरीरबल, प्रव्रज्याकाल, आगम और पुरुषको जानकर प्रायश्चित्त देते हैं ॥४५२॥

टी०—द्रव्यके तीन भेद हैं—सचित्त, अचित्त और मिश्र । पृथिवी, जल, आग, वायु, प्रत्येककाय, अनन्तकाय और त्रस इन्हे सचित्त द्रव्य कहते हैं । जीवोसे रहित तृण, फलक आदि अचित्त द्रव्य है । जीवोसे सम्बद्ध उपकरण मिश्र है । इस प्रकार द्रव्य प्रतिसेवनाके तीन भेद हैं । वर्षामे आधा कोस अथवा आधा योजन जाना सम्मत है । उससे अधिक क्षेत्रमें जाना क्षेत्र प्रति-

गमनं, छिन्नाध्वगमनं, ततो रक्षणीयागमनं तस्यार्द्धो यदा क्रान्तः । उन्मार्गेण वा गमनं । अन्तःपुरप्रवेशः । अननुज्ञासङ्गमूमिगमनं । इत्यादिना क्षेत्रप्रतिसेवा । आवश्यककालादन्यस्मिन्काले आवश्यककरणं वर्षावृष्टिहाति-
क्रमः इत्यादिका कालप्रतिसेवना । वर्षाः, प्रमादः, अनाभोगः, भयं, प्रदोषः इत्यादिकेषु परिणामेषु प्रवृत्तिर्भाव-
सेवा । एवमपराधनिदानं ज्ञात्वा अथवा प्रायश्चित्तं प्रकृतेर्द्रव्यादिकं ज्ञात्वा रसबहुलं, धान्यबहुलं, शाकबहुलं
यवागूशाकमात्रं वा पानकमेव वेत्याहारे द्रव्यपरिज्ञानं । प्रायश्चित्तमाचरतः अनुपजागलसाधारणक्षेत्रपरिज्ञानं ।
घर्मशीतसाधारणकालज्ञानं । क्षमामार्दवाज्वसतोषकादिकं भावं क्रोधादिकं वा । करणपरिणाम प्रायश्चित्त-
क्रियाया परिणामः । सहवासार्थं किमर्थं प्रायश्चित्तं प्रवृत्तं उत यशोर्थं, लाभार्थं मृतकर्मनिर्जरायं इति ।
'जण्डाहं' उत्साहः । 'संचरणं' शरीरबलः । 'परिघातं' प्रव्रज्याकालः । 'आगमं' अल्पं श्रुतमस्य बहु वेति । पुरितं
'जादतरोभयातरंगो इत्येवमादिकं विकल्पं च ज्ञात्वा ॥४५२॥

मोक्षूण रागदोसे बवहारं पटुवेह सो तस्स ।

बवहारकरणकुसलो जिणवयणविसारदो धीरो ॥४५३॥

'मोक्षूण' त्यक्त्वा । 'रागदोसे' राग द्वेष च मध्यस्थ सन्निधि यावत् । 'बवहारं पटुवेह सो तस्स'
प्रायश्चित्तं ददाति स सूरिस्तस्मै । 'बवहारकरणकुसलो' प्रायश्चित्तदानकुशलः । 'जिणवयणविसारदो' जिन-
प्रणीते आगमे निपुणः । धीरो धृतिमान् ॥४५३॥

सेवना है । अथवा वर्जित क्षेत्रमे जाना, विरुद्ध राज्यमे जाना, कटे-टूटे मार्गसे जाना, ऐसे मार्गका
आधा भाग जानेपर बहुसि अरक्षणीय मानकर लौट आना अथवा उन्मार्गसे जाना, अन्तःपुरमे
प्रवेश करना, जहाँ जानेकी आज्ञा नहीं है ऐसी गृहभूमिमे जाना इत्यादिके द्वारा क्षेत्र प्रति-
सेवना करना । आवश्यककालमे छह आवश्यक न करके अन्यकालमे करना, वर्षाकालके नियम-
का उल्लंघन करना, इत्यादि काल प्रतिसेवना है । घमण्ड, प्रमाद, अनाभोग, भय, प्रदोष आदि
परिणामोमे प्रवृत्ति भाव सेवा है । इस प्रकार द्रव्य प्रतिसेवना आदिके द्वाग अपराधका निदान
जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए । अथवा प्रकृतिके द्रव्यादिको जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए ।
आहारके सम्बन्धमे ज्ञान होना द्रव्यपरिज्ञान है, रसबहुल—जिसमे रसको अधिकता हो, धान्य-
बहुल—जिसमे अन्नकी अधिकता हो, शाकबहुल—जिसमे शाकसब्जीकी अधिकता हो, यवागू—
हलवा लपसी, शाकमात्र अथवा पानकमात्र । आहारके साथ दोषीकी प्रकृति जानकर उसे आहार
बतलाना चाहिये । प्रायश्चित्त देते समय क्षेत्रका भी ज्ञान होना चाहिये कि यह क्षेत्र जलबहुल
है या जलकी कमी वाला है अथवा साधारण है । कालका भी ज्ञान होना चाहिये कि यह गमीके
दिन है या शीतके दिन है अथवा साधारण है । क्षमा, मार्दव, आर्जव, सन्तोष आदि भाव है ।
अथवा क्रोधादि भाव है । करण परिणामका अर्थ है प्रायश्चित्त करनेके परिणाम । यह प्राय-
श्चित्त क्यों लेना चाहता है ? क्या यह साथ रहनेके लिए प्रायश्चित्तमें प्रवृत्त हुआ है अथवा
यश, लाभ या कर्मों की निर्जराके लिए प्रवृत्त हुआ है । उसका प्रायश्चित्तमे उत्साह कैसा है,
शरीरमे बल कितना है, दोषा लिए कितना काल हुआ है, शास्त्रज्ञान थोड़ा है या बहुत है ।
और वैराग्यमें तत्पर है या नहीं ॥४५२॥

गा०—प्रायश्चित्त देनेमे कुशल और जिन भगवान्के द्वारा कहे गये आगममे निपुण धीर
बहु आचार्य रागद्वेषको त्याग अर्थात् मध्यस्थ होकर उसको प्रायश्चित्त देता है ॥४५३॥

अज्ञात्वा प्रायश्चित्तग्रन्थं यो ददाति तस्य दोषः सकीर्तयत्युत्तरगाथया—

ब्रह्महत्यामयाणतो ब्रह्महर्णिज्जं च ब्रह्महर्तो सु ।

उत्सीयदि भवपंके अयसं कम्मं च आदियदि ॥४५४॥

‘ब्रह्महर्णा अयाणतो’ प्रायश्चित्त ग्रन्थतोऽर्थतश्च कर्मतश्चाविद्वान् । ‘ब्रह्महर्णिज्जं च’ व्यवहियते अति-
चारविनाशयितेति व्यवहरणीयमालोचनादिकं प्रायश्चित्त इति नवधा । ‘ब्रह्महर्तो’ प्रयच्छन् । उत्सीयदि
अवसादति । क्व ? ‘भवपंके’ ससारपङ्के । ‘अजसं आवियदि’ अयसं तुण्डाचार्योऽयं यत्किञ्चन ददाति नाय पर
शोधयति, ससारभीरुयतिजनं व्यैव क्लेशयति इति । ‘कम्मं च आवियदि’ बध्नाति कर्म दर्शनमोहनीयास्य
उन्मार्गापदेशात् सन्मार्गाविनाशनाच्च । तस्मादज्ञो न दद्यात्प्रायश्चित्तमिति सूत्रार्थः । आचार्याणामियं शिक्षा ।
वयमाचार्या यदस्माभिर्दत्तं तदिदं ‘कुर्वन्तीति यत्किञ्चन न वक्तव्यम् । श्रुतरहस्या प्रायश्चित्तवानं
‘यत्त्वमिति ॥४५४॥

जह ण करेदि तिगिच्छं वाधिस्स तिगिच्छओ अणिम्मादो ।

ब्रह्महत्यामयाणतो ण सोधिकामं वि मुज्झेह ॥४५५॥

यदि नाम मुखरा मुखानेकशिष्यजनपाङ्गवृत्तन्वमात्रेणोपजाताहकारा मुल्लोकेनादृता मन्ति सूरयस्ते
भवद्भिः शुद्धचर्यं न ढीकनीया इति शिष्ययति— ‘जह ण करेदि तिगिच्छं’—यथा न करोति चिकित्सा
वाहिस्स व्याधे । ‘तिगिच्छणो’ वैद्यो । ‘अणिम्मादो’ अनिपुण । ‘तह’ तथा । ‘ब्रह्महत्यामयाणतो’ प्रायश्चित्त-
मज्ञानसूरि । ‘सोधिकामं’ रत्नत्रयशुद्धयभिलाष । ण सोधेदि नु न शोधयत्येव ॥४५५॥

जो प्रायश्चित्त शास्त्रको जाने विना प्रायश्चित्त देता है उसका दोष कहते हैं—

गा०—टी०—जो प्रायश्चित्त शास्त्रको ग्रन्थरूपसे, अर्थरूपसे और कर्मरूपसे नहीं जानता,
तथा अतिचारके विनाशके इच्छुक मुनिके द्वारा जिसका व्यवहार किया जाता है वह व्यवहरणीय
है । आलोचना आदि नौ प्रकारका प्रायश्चित्त, उस जो देता है वह आचार्य ससाररूपी कीचड़में
फँसकर दुःख उठाता है तथा अपयश पाता है । लोग कहते हैं यह तुण्डाचार्य है जो कुछ भी प्राय-
श्चित्त दे देता है, दूसरेके दोषको विशुद्धि नहीं करता । ममारमे भीरु साधुओंको व्यर्थ ही कष्ट
देता है । तथा उन्मार्गका उपदेश देनेसे और सन्मार्गका नाश करनेसे दर्शनमोहनीय नामक कर्मका
बन्ध करता है । अतः अज्ञानीको प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिये यह इस गाथाका अभिप्राय है । यह
आचार्यों की शिक्षा है । हम आचार्य हैं । हमने जो प्रायश्चित्त दिया है उसे करो, इस प्रकार जो
कुछ भी नहीं बोलना चाहिये । प्रायश्चित्त शास्त्रके ज्ञाताओं ही प्रायश्चित्त देनेमें समर्थ होते
हैं ॥४५५॥

जो वाचाल आचार्य मूढ़ अनेक शिष्योंसे घिरे रहने मात्रसे गर्वित हैं और मूर्ख लोग
जिनका आदर करते हैं, प्रायश्चित्तके लिए उनके पास नहीं जाना चाहिये यह शिक्षा देते हैं—

गा०—जैसे अनिपुण वैद्य व्याधिकी चिकित्सा नहीं करता, वैसे ही प्रायश्चित्तको न जानने
वाला आचार्य रत्नत्रयकी विशुद्धिके इच्छुकको शुद्ध नहीं करता ॥४५५॥

१. कुर्वतीति आ० । कुर्वति मु० । २. यत्त्वमिति आ० मु० ।

तम्हा णिव्विसिदब्बं बवहारविदो हु पादमूलम्मि ।

तत्थ हु विज्जा चरणं समाधि सोधी य णियमेण ॥४५६॥

‘तम्हा णिव्विसिदब्बं’ तस्मात्स्थितव्यं । ‘बवहारविदो’ बु व्यवहारवतः एव । ‘पादमूलम्मि’ पादमूले । ‘तत्थ’ तत्र व्यवहारविस्पादमूले । ‘विज्जा’ विद्या ज्ञान भवति । ‘चरणं समाधी य’ चारित्र्य समाधिश्च । ‘सोधी य’ शुद्धिश्च । ‘णियमेण’ निश्चयेन भवति । बवहारव ॥४५६॥

पगुब्बी एतद्वाचष्टे—

जो णिक्खमणपवेसे सेज्जासंथारउवधिसंभोगे ।

ठाणणिसेज्जागासे अगदूण विक्किंचणाहारे ॥४५७॥

‘जो णिक्खमणपवेसे’ यो यः सूरिः क्षपकस्य वसतेति क्रमणे प्रवेशे वा । ‘सेज्जासंथारउवधिसंभोगे’ वसते, संस्तरस्य, उपकरणस्य शोधने । ‘ठाणणिसेज्जागासे’ स्थाने, निषद्यावकाशे, ‘अगदूणविक्किंचणाहारे’ शय्याया, शरीरमलाहरणे, भक्षपानढोकने च ॥४५७॥

अब्भुज्जदचरियाए उवकारमणुत्तरं वि कुव्वंती ।

सव्वादरसत्तीए वड्डइ परमाए भत्तीए ॥४५८॥

‘अब्भुज्जदचरियाए’ क्षपकस्य अभ्युद्यतचर्याया ‘उपकार’ अनुग्रह हस्तावलम्बनादिक । ‘अणुत्तरं’ पकुव्वंती उत्कृष्ट प्रकुर्वन् । ‘सव्वादरसत्तीए’ सर्वावरजक्या । ‘भत्तीए’ भक्त्या । ‘परमाए’ उत्कृष्टया । ‘वड्डइ’ वर्तते । स प्रकुर्वक सूरिर्भवति इति सबन्धः ॥४५८॥

इय अप्पपरिस्सममगणित्ता खवयस्स सव्वपडिचरणे ।

वट्ठंतो आयरिओ पकुव्वओ णाम सो होइ ॥४५९॥

‘इय’ एव । ‘अप्पपरिस्सम’ आत्मपरिश्रम । ‘अगणिता’ अपरिगण्य । ‘खवयस्स’ आराधकस्य । ‘सव्वपडिचरणे’ सर्वगुश्रूपाया । ‘वट्ठंतो’ वर्तमान । ‘आयरिओ’ आचार्य । ‘पकुव्वओ णाम’ प्रकारको नाम ‘सो होइ’ स भवति । पकुव्वी गद ॥४५९॥

इसलिये क्षपकको प्रायश्चित्तके ज्ञाता आचार्यके पादमूलमे ही ठहरना चाहिये । उनके पादमूलमे रहनेसे ज्ञान, चारित्र्य, समाधि और शुद्धि निश्चयसे होती है ॥४५६॥

इस प्रकार व्यवहारवान्का कथन समाप्त हुआ । प्रकुर्वित्व गुणका कथन करते हैं—

गा०—जो आचार्य क्षपकके वसतिसे निकलने अथवा उसमे प्रवेश करनेमे, वसति संस्तर और उपकरणके शोधनमे, खड़े होने, बैठने, सोने, शरीरसे मल दूर करनेमे, खानपान लानेमे, इन पण्डितमरण सम्बन्धी चर्यामे समस्त आदर शक्तिसे और उत्कृष्ट भक्तिसे हस्तावलम्बन आदि द्वारा उत्कृष्ट उपकार करते हैं, वह आचार्य प्रकुर्वक होते हैं ॥४५७-४५८॥

गा०—इस प्रकार अपने श्रमका परवाह न करके जो आचार्य क्षपकको सब प्रकारसे सेवा करते हैं वह प्रकारक नामसे कहे जाते हैं ॥४५९॥

क्षपकशिक्षापरा गाथा—

खवओ किलाभिदंगो पडिचरयगुणेण णिज्जुदि लहइ ।

तम्हा णिज्जिसिदच्चं खवएण पकुब्बयसयासे ॥४६०॥

‘खवओ’ क्षपक । ‘गिलाभिदंगो’ ग्लानशरीर । ‘पडिचरयगुणेण’ शुभ्रवागुणेनैव, ‘णिज्जुदि लहइ’ सुख लभते । यस्मात् । तम्हा—तस्मान् णिज्जिसिदच्चं—निवेष्टव्य । ‘खवणेण’ क्षपकेण । पकुब्बयसयासे विनय-कारिण, समीपे । पगुब्बोणवं ॥४६०॥

आयोपायविदसोत्येतद्व्याख्यानायोत्तरप्रबन्ध —

खवयस्स तीरपत्तस्स वि गुरुमा होंति रागदोसा हु ।

तम्हा छहादिण्हिं य खवयस्स विसोत्तिमा होइ ॥४६१॥

‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘तीरपत्तस्स वि’ तीर प्राप्तस्यापि । ‘रागदोसा गुरुमा होंति’ रागद्वेषी गुरु तीव्री भवत । ‘तम्हा’ तस्मात् ‘छहादिण्हिं य’ क्षुत्पिपासादिभि परीषद्भ्यः कारणभूतै । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य ‘विसोत्तिमा होइ’ अशुभपरिणामो जायते ॥४६१॥

थोलाइदूण पुच्चं तप्पडिवक्ख पुणो वि आवण्णो ।

खवओ तं तह आलोचेदु लज्जेज्ज गारविदो ॥४६२॥

‘थोलाइदूण पुच्चं’ प्रव्रज्यादिक्रमेण तद्दिनपर्यवसान रत्नत्रयातिचार निवेदयामोति पूर्वं प्रतिज्ञाय । ‘तप्पडिवक्ख’ तस्यापराधप्रत्याख्यापनस्य प्रतिपक्षेन निवेदन । ‘आवण्णो’ आपन्न प्राप्तः । ‘खवओ तं तह आलोचेदु लज्जेज्ज गारविदो’ क्षपकस्तमपराध तथा त्वाचरितक्रमेण गदितु जिन्हेंति सम्भावनागुहः ॥४६२॥

तो सो हीलणभीरू पूयाकामो ठवेणइत्तो य ।

णिज्जूहणभीरू वि य खवओ वि न दोसमालावे ॥४६३॥

‘तो’ पदवात् । ‘सो’ क्षपक । ‘हीलणभीरू’ जातमदीयापराधा इमे मामवजानन्ति इति अवज्ञाभीरू ।

गा०—यत् रोगसे प्रसूत क्षपक आचार्यके सेवागुणसे सुख प्राप्त करता है, अत क्षपकको सेवा करनेवाले आचार्यके समीप ठहरना चाहिये ॥४६०॥

प्रकारकका कथन समाप्त हुआ ।

आय अपाय विदग्धित्व गुणका कथन करते हैं—

गा०—यद्यपि क्षपक ससार समुद्रके किनारे पड़ेच जाता है फिर भी उसे तीव्र रागद्वेष होते हैं । अत भूख प्यासकी परीषद्हाने कारण क्षपकके अशुभ परिणाम होते हैं ॥४६१॥

गा०—क्षपक पूर्वमे प्रतिज्ञा करता है कि दीक्षा लेनेके दिनसे समाधि धारण करनेके दिन तक रत्नत्रयमे जो दोष लगे हैं उन सबको मैं गुरुके सामने निवेदन करूँगा । ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जब अपराध निवेदनका समय आता है तो अपना बड़प्पन जानकर क्षपक उस अपराधको जिस प्रकार बहू किया गया उसी प्रकारसे कहनेमे लज्जा करता है ॥४६२॥

गा०—पश्चात् वह क्षपक डरता है कि मेरे अपराधको जानकर ये सब मेरी अवज्ञा

‘पूजाकायो य’ वन्दनाभ्युत्थानं इत्यादिकायां पूजायामभिलाषवान् । सापराधं न पूजयन्तीति । ‘ठगवद्भक्तो य’ आत्मानं सुचरितत्वे स्थापयितुकामश्च । ‘जिह्वहृणभीक्ष्वि य’ मामिमे सापराधं त्यजन्तीति त्यागभीक्ष्वच । ‘क्षत्रयो वि’ स्वापराधं शरीरं च सापयामीति प्रवृत्तोऽपि । ‘आलोचयेन्न दोषं’ न कथयेद् गुरोरात्मीयं दोषं ॥४६३॥

तस्स अबायोपायविदंसी खवयस्स ओषपण्णवओ ।

आलोचेंतस्स अणुज्जगस्स दंसेइ गुणदोसे ॥४६४॥

‘तस्स खवयस्स गुणवोसे दंसेविति पदसन्नध । तस्य अनालोचकस्य आलोचनाया गुणमितरत्र दोषं च दर्शयति । क ? ‘आयोपायविदंसी’ आयोपायविदर्शी सूरिः । अपायो रत्नत्रयस्य विनाशः उपायो लाभः । उपशब्दोऽन्तर्यक इति कृत्वा रत्नत्रयस्य आउ शुद्धिर्लाभः तदुभयदर्शी । ‘ओषपण्णवओ’ सामान्यं प्ररूपयन् यो न कथयति स्वापराधं तस्यायं दोष इति । ‘आलोचेंतस्स वि’ अपि शब्दोऽत्र लुप्तनिदिष्टो आलोचना कुर्वन्तोऽपि । ‘अणुज्जगस्स’ मायावत् ॥४६४॥

मायाया दोष याचात्म्यकथने गुणं च दर्शयति । एव दोषप्रकटनं कर्तव्यमित्याचष्टे—

दुक्खेण लहइ जीवो संसारमहण्णवम्मि सामण्णं ।

त संजमं खु अवहो णासेइ ससल्लमरणेण ॥४६५॥

‘दुक्खेण लहइ जीवो’ क्लेशेन लभते जीवः । किं ? ‘सामण्णं’ श्रामण्यं चारित्रं समयम् । क्व ? ‘संसार-महण्णवम्मि’ चतुर्गतिपरिभ्रमणमहर्णवे दुष्प्रापपारतया समारो महर्णवं इव । ‘खु’ शब्द ‘णासेइ’ इत्यतः परतो अवधारणार्थो द्रष्टव्यः । त समयं नाशयत्येव ‘दुष्णः’ अविद्वान् । ‘ससल्लमरणेण’—यद्यपि शल्यमनेक-प्रकारं मिथ्यामायानिदानशल्यभेदेन तथापीह प्रकरणवशान्मायाशल्यं गृह्यते, मायाशल्यसहितेन मरणेनेत्यर्थः ।

करेगे । उसकी अभिलाषा अपनी पूजा कराने की है कि मेरी वन्दना करे, मेरे लिए उठकर खड़े होवे । किन्तु अपराध जात होने पर तो पूजा नहीं करेगे । वह अपनेको सम्यक् आचारमे स्थापित करना चाहता है । किन्तु अपराधी जानकर यह मुझे त्याग देगे, इसमें डरता भी है । अतः अपने अपराध और शरीरको त्यागनेके लिए तत्पर होते हुए भी वह गुरुसे अपने दोषोको नहीं कहता ॥४६३॥

ग।०—उस अपने दोषोकी आलोचना न करनेवाले अथवा आलोचना करते हुए भी माया-चार पूर्वक आलोचना करनेवाले क्षपकको आय और उपायको दिखलाने वाले आचार्य आलोचना-के गुण और आलोचना न करनेके दोष सामान्यसे बतलाते हैं कि जो अपना अपराध नहीं कहता उसको यह दोष होता है ॥४६४॥

टी०—रत्नत्रयके विनाशको अपाय और रत्नत्रयके लाभको उपाय कहते हैं । ‘उप’ शब्द व्यर्थ है’ ऐसा मानकर रत्नत्रयका ‘आळ’ अर्थात् शुद्धि और लाभ दोनोंको दिखानेवाले आचार्य आयोपायविदर्शी होते हैं ॥४६४॥

ग।०-टी०—इस संसारका पार पाना बड़ा कठिन है इसलिये चारो गतिमे भ्रमण रूप संसारको महासमुद्रकी उपमा दी है । उसमें भ्रमण करते हुए ‘श्रामण्य’ अर्थात् चारित्रको—समयको जीव बड़े कष्टसे प्राप्त करता है । अज्ञानी उस समयको सशल्य मरणसे नष्ट कर देता है । यद्यपि मिथ्यात्व, माया और निदानके भेदसे शल्यके अनेक भेद हैं । तथापि यहाँ प्रकरणवश मायाशल्य

ननु समानतायाः प्रस्तुतत्वात् श्रामण्यां इत्यनेन तत् परित्यज्य कथमन्यदुपन्यस्तं 'त संजममिति' । अस्या-
यमभिप्रायः^१ श्रमणशब्दस्य द्रव्येऽप्रवृत्तिनिमित्तं यच्छ्रामण्यं किं च तत्संयमः । तथाहि सावयक्रियापरो नायं
श्रमण इति लोको वदति । ततो युक्तमेव भावशल्यमात्मन्यवस्थितमिव^२ दोषमावहतीति दृष्टान्तमुखेन
कथयति—॥४६५॥

जह नाम दृक्वसन्ले अणुद्वे वेदणुहिदो होदि ।

तह भिक्खु विं ससन्लो तिक्खदुह्हो भयोन्विग्गो ॥४६६॥

'जह नाम' यथा नाम स्फुट । 'दृक्वसन्ले' कण्टकादौ 'अणुद्वे' अनुद्वे अनिराकृते । 'वेदणुहिदो
होदि' वेदनातौ भवति । 'तह' तथा । 'भिक्खु विं' भिक्षुरपि । 'ससन्लो' भावशल्यवान् । 'तिक्खदुह्हो
होदि' तीव्रदुःखितो भवति । 'भयोन्विग्गो' भयेन चलो भवति । एवमनुद्वृतशल्यो गमिष्यामि का गतिमिति
भयमस्य जायते । एवमर्थं दृष्टान्तेनाविरोधयति ॥४६६॥

कंटकसन्लेण जहा वेधाणी चम्मखीलणाली य ।

रप्फइयजालगसागदो य पादो पडदि पच्छा ॥४६७॥

'कंटकसन्लेण जहा' कण्टकाक्षेपेन शल्येन करणभूतेन यथा । 'वेधाणी चम्मखीलणाली य' व्यञ्जनचर्म-
कीलनालिकाश्च भवन्ति । 'रप्फइयजालगसागदो य' कुपितबल्मीकच्छिद्राणि प्रासः स पाद 'पडदि' पतति
पश्चाद्यथा ॥४६७॥

एवं तु भावसन्लं लज्जागारवमएहिं पडिबद्धं ।

अर्पं पि अणुद्वरियं वदसीलगुणे वि णासेइ ॥४६८॥

लिया है । मायाशल्य सहित मरणसे अज्ञानी संयमको नष्ट करता है ।

शङ्कण—यहाँ तो 'सामण्ण' शब्दसे समानता ली गई है । उसे छोड़कर 'संयम' क्यों कहा ?

समाधान—इसका अभिप्राय यह है कि द्रव्यमे प्रवृत्ति न करनेमे निमित्त जो श्रामण्य है
वही संयम है । लोग कहते ही हैं कि यह पापकार्योंमे प्रवृत्ति करता है अतः श्रमण नहीं है । अतः
आत्मामें स्थित भावशल्य दोषकारी है यह कहना उचित ही है ॥४६५॥

इसे दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—जैसे शरीरमें लगे बाण, काँटा आदि द्रव्यशल्यको न निकालनेपर मनुष्य कष्टसे
पीड़ित होता है । उसी प्रकार भावशल्यसे युक्त भिक्षु भी तीव्र दुःखित होता है और भयमे विचल
होता है कि शल्यको दूर न करनेपर मैं किस गतिमें जाऊँगा । इस प्रकार दृष्टान्तसे अविवेक
दिखलाया है ॥४६६॥

गा०—जैसे पैरमें काँटा घुसनेपर पहले पैरमें छिद्र होता है फिर उसमे माँसका अंकुर उग
आता है और वह नाडीतक पहुँचता है । पीछे उस पैरमे साँपकी बाँबी जैसे दुर्गन्ध युक्त छिद्र हो
जाते हैं ॥४६७॥

१. प्रायः तदिति सजम श्रामण्यमेवेति निरूपित ज्ञातव्यमिति ततो युक्त—आ० । २. मिह दो—आ० ।

‘एवं तु’ एवमेव । ‘आवसत्सर्ग’ परिणामसत्त्व । ‘लज्जाभारवधयोर्हृ पश्चिच्च’ स्वापराधनिग्रहं लज्जातो भवति । भयेन अपराध कथिते कृप्यन्ति गुरवस्त्यजन्ति वा मां महद्वा प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्तीति । भयात् । तपस्व्यय सुसंयत इति महती प्रसिद्धि सा विनश्यतीति गौरवेण च प्रतिबद्धमायाशल्य । ‘अप्यं पि’ अल्पमपि । शल्यं ‘अणुदरिणं’ अनुद्धत । ‘भवसीलपुणे’ व्रतानि शीलानि गुणाश्च विनाशयति ॥४६८॥

तो भट्टबोधिलाभो अणंतकालं भवण्णए मीमे ।

जम्मणमरणावचे जोगिसहस्साउले भमदि ॥४६९॥

‘तो’ पश्चात् । ‘भट्टबोधिलाभो’ विनष्टवीक्षान्निमुखबुद्धिलाभ । ‘अणंतकाल भमइ’ अनन्तकाल भ्रमति । क्व ? ‘भवण्णवे’ भवार्णवे । ‘मीमे’ भयंकरे । ‘जम्ममरणावचे’ जन्ममरणावर्ते । ‘जोगिसहस्साउले’ चतुरशीतियोनिसहस्राकुले ॥४६९॥

तत्थ य कालमणंतं घोरमहावेदणासु जोणीसु ।

पच्चंतो पच्चंतो दुक्खसहस्साइ पप्पेदि ॥४७०॥

‘तत्थ य’ तत्र च भवार्णवे । ‘अणंतकालं दुक्खसहस्साइ पप्पेदि इति’ पदघटना । अनन्तकाल दुःख-सहस्याणि अनुभवति । ‘घोरमहावेदणासु जोणीसु पच्चंतो’ घोरमहावेदनासु योनिषु पच्यमान ॥४७०॥

तं न खमं खु पमादा मुहुत्तमवि अत्थिदुं ससल्लेण ।

आयरियपादमूले उद्धरिदव्वं हवदि सल्लं ॥४७१॥

‘तं’ तस्मात् । ‘मुहुत्तमवि अत्थिदुं ससल्लेण न खमो खु’ मुहूर्तमात्रमपि आसितु शल्यसहितेन रत्न-प्रयेण सह न शक्त प्रमादवशाद्यति संसारमीर । ‘आयरियपादमूले’ उक्तगुणस्याचार्यस्य पादमूले । ‘उद्धरि-दव्वं हवदि सल्लं’ शल्यमुद्धर्तव्यं भवति ॥४७१॥

गा०—टी०—इसी प्रकार लज्जा भय और गारवसे प्रतिबद्ध बोड़ा-सा भी भावशल्य यदि दूर न किया जाये तो व्रत शील और गुणोंको नष्ट करता है । लज्जावश साधु अपने अपराधको छिपाता है । या अपराध प्रकट करनेपर गुरुजन क्रुद्ध होंगे, मुझे त्याग देंगे अथवा बड़ा प्रायश्चित्त देगे इस भयसे दोषको छिपाता है । अथवा मेरी जो महती प्रसिद्धि है कि यह तपस्वी उत्तम संयमी है वह नष्ट हो जायेगी इस भयसे दोषको छिपाता है । यह मायाशल्य है । इसे यदि दूर नहीं किया गया तो क्षणिक व्रत शील गुण नष्ट हो जाते हैं ॥४६८॥

गा०—पीछे दीक्षा धारण करके जो बुद्धिलाभ किया था वह नष्ट हो जाता है और चौरासी हजार योनियोंसे भरे, और जन्ममरणरूपी भँवरोंसे युक्त भयंकर भवसमुद्रमें अनन्तकालतक भ्रमण करता है ॥४६९॥

गा०—और उस भवसमुद्रमें भयंकर महावेदनावाली योनियोंमें भ्रमण करता हुआ अनन्त-कालतक हजारों दुःख भोगता है ॥४७०॥

गा०—इसलिए संसारसे भीत यतिको प्रमादवश एक मुहूर्तमात्रके लिए भी शल्यसहित रत्नत्रयके साथ रहना उचित नहीं है । उक्त गुणवाले आचार्यके पादमूलमें उसे अपने शल्यको निकाल देना चाहिए ॥४७१॥

तम्हा जिणवयणरुई जाइजरामरणदुक्खवित्तथा ।

अज्जवमहवसंपण्णा भयलज्जाउ पमोत्तूण ॥४७२॥

‘तम्हा’ तस्मात् । ‘जिणवयणरुई’ जिनागमे श्रद्धावन्त । ‘जाइजरामरणदुक्खवित्तथा’ जातिजरामरणदुक्खवित्तथा । ‘अज्जवमहवसंपण्णा’ आजंबेन मार्दवेन च युक्ता । ‘भयलज्जाओ’ भय लज्जा वा । ‘पमोत्तूण’ मुक्त्वा ॥४७२॥

उप्पाडित्ता धीरा मूलमसेसं पुणम्भवलयाए ।

संवेगजणियकरणा तरंति भवसायरमणंतं ॥४७३॥

‘उप्पाडित्ता’ उत्पाद्य । धीरा । कि ? मूल । कथ ? ‘असेस’ निरवशेष । कस्य मूल ? ‘पुणम्भवलयाए’ पुनर्भवलयाया । कि तन्मूल ? शल्य । ‘संवेगजणियकरणा’ ससारभीक्षुतोत्पादितक्रिया । ‘तरंति’ तरन्ति । ‘भवसायरमणंतं’ भवसायरमनन्त ॥४७३॥

उक्तवस्तूपमहारार्था गाथा—

इय जइ दोसे य गुणे ण गुरू आलोयणाए दंसेइ ।

ण णियत्तइ सो तत्तो खवओ ण गुणे य परिणमइ ॥४७४॥

‘इय’ एव । ‘जइ गुरू ण दंसेवि’ यदि गुरूर्न दर्शयेत् क्षपकस्य । कि ‘आलोयणाए गुणे’ स्वापराधकथनस्य गुणान् । ‘दोसे य’ दोषाश्च यदि न दर्शयेत् । आलोयणाए इति बाधयशेष । ‘सो खवओ ण णियत्तइ’ असौ क्षपको न निवर्तते । कुत ? ‘तत्तो’ पूर्वोक्तदोषान्मायाशल्यात् । ‘गुणे य ण परिणमइ’ गुणे च नि शल्यत्वे न परिणमते ॥४७४॥

तम्हा खवण्णाओपायविदंसिस्स पायमूलम्मि ।

अप्पा णिव्विसिदन्वो धुवा हु आराहणा तत्थ ॥४७५॥

‘तम्हा’ तस्मान् आयोपायदर्शिनः पादमूले यस्मादोपायान्नवर्तते क्षपको गुणे च परिणमते तदुभयार्थी च । ‘तम्हा’ तस्मात् ‘खवणेण’ क्षपकेन ‘आयोपायविदंसिस्स’ गुणदोषदर्शिनः । पादमूलम् पादमूले । ‘अप्पा णिव्वि-

गा०—अतः जिनागमके श्रद्धालु और जन्म जरा मरणके दुःखमें भीत क्षपकको भय और लज्जाको छोड़ आजंब और मार्दवसे युक्त होना चाहिए ॥४७२॥

गा०—धीर क्षपक पुनर्जन्मरूपी लताके मूल सम्पूर्ण शल्यको उखाड़कर ससारके भयसे उत्पन्न किये चारित्रिको धारण करके अनन्तभवसागरको तिर जाते है ॥४७३॥

उक्त कथनका उपसंहार करते है—

गा० - इस प्रकार यदि गुरु क्षपकको आलोचना अर्थात् अपने अपराधको कहनेके गुण और दोष न बतलावे तो वह क्षपक पूर्वोक्त मायाशल्य दोषसे निवृत्त न हों और निःशल्य नामक गुणसे युक्त न हो ॥४७४॥

गा०—यतः आय-उपायके दर्शी आचार्यके पादमूलमें रहनेसे क्षपक दोषसे निवृत्त होता

सिद्धो' आत्मा स्थापयितव्य । तत्र गुणमाचष्टे 'बुधा कु आराहणा तत्त्वं' निश्चिता रत्नत्रयाराधना तत्र ।
आधोपायः ॥४७५॥

अवपीडकत्वं व्याख्यातुकाम सबच्चन्ति पूर्वोण उपायदर्शित्वेन—

आलोचनगुणदोसे कोई सम्म पि पण्णविज्जंतो ।

तिव्वेहिं गारवादिहिं सम्मं णालोचए खवए ॥४७६॥

'आलोचनगुणदोसे' आलोचनाया गुणदोषान् । 'कोई' कश्चित् । 'सम्मं पि पण्णविज्जंतो' सम्यगवबोध-
मानोऽपि । 'खवगो णालोचए सम्म' क्षपक सम्यक् न कथयेत् । केन हेतुना ? 'तिव्वेहिं गारवादिहिं' तीर्द्धारि-
वादिभिः आदिशब्देन लज्जाभयकलेशासहत्वं च गृह्यते ॥४७६॥

एवमनालोचयतोऽपि भाव प्रशन्ति नेतव्यो निर्यापकेनेत्येतद्व्याचष्टे—

णिद्धं मधुरं ह्रिदयंगमं च पन्हादणिज्जमेगंतो ।

तो पन्हावेदव्वो खवओ सो पण्णवंतेण ॥४७७॥

'णिद्धं' स्नेहवत् । 'मधुरं' श्रुतिमुख । 'ह्रिदयंगमं' हृदयानुप्रवेगि । 'पन्हादणिज्जं' सुखदं । 'एगंतो'
एकान्ते । 'पन्हावेदव्वो' शिक्षयितव्य । 'खवगो' क्षपक । 'सो' स । आत्मापराध यो न कथयति । 'पण्णवं-
तेण' प्रज्ञापयता मूरिणा । आयुष्मन् ! उपलब्धमन्मार्गरत्नत्रयनिरतिचारकरणे समाहितचित्तं । अतिचार
निवेदय लज्जा, भय, गारव च विहाय । गुरुजनं हि मात्रा पित्रा च मद्ग, तेषा कथने का लज्जेति । स्वदोष-
निव न प्रस्थापयन्ति परेषा यतीना । यतिघमस्य वा अवर्णवाद प्रयत्नेन विनाशयितुमुद्यता किमयश प्रययन्ति ।

है और गुणसे युक्त होता है । अत क्षपकको गुणदोष दिखलानेवाले आचार्यक पादमूलमे अपनेको
ग्वना चाहिए । ऐसा करनेसे रत्नत्रयकी आराधना होना निश्चित है ॥४७५॥

आयोपायका कथन समाप्त हुआ ।

अब अवपीडक गुणका कथन करनेकी इच्छासे उसका उक्त उपायदर्शित्व गुणके साथ
सम्बन्ध जोडते है—

गा०—कोई अपक आलोचनाके गुण और दोषोको अच्छी तरह समझनेपर भी तीव्र गारव,
आदिके कारण सम्यक् रूपसे अपने दोषोको नहीं कहता । यहाँ आदि पदसे लज्जा, भय और कष्टको
सहन न करना लिए गये है ॥४७६॥

इस प्रकार आलोचना न करनेवाले क्षपकके भावको निर्यापक आचार्यको शान्त करना
चाहिए, यह कहते है—

गा०—टी०—जो अपना अपराध नहीं कहता उस क्षपकको समझानेवाले आचार्यको
एकान्तमे स्नेहसे भरे, कानोको सुखकर और हृदयमे प्रवेग करनेवाले सुखदायक वचनोसे शिक्षा
देना चाहिए । प्राप्त सन्मार्ग रत्नत्रयके निरतिचार पालनमे सावधान आयुष्मन् ! लज्जा, भय
और मान छोडकर दोषोको निवेदन करो । गुरुजन माता-पिताके समान होते है उनसे कहनेमे
लज्जा कैसी ? वे अपने दोषकी तरह दूसरे यतियोके भी दोष किसीसे नहीं कहते । जो यतिघर्म

समीचीनदर्शनस्य मुक्तिमार्गे प्रधानस्य मूलं हि तद्यतिजनने दूषणं । अतिचारहिमान्या हृत च रत्नत्रयकमलवनं न शोभते । परनिन्दा नीचगौत्रस्यालव । स्वयं च निन्दते बहुषु जन्मसु निन्दक । परस्य मनःसंतापं दुस्सहं सम्पादयती असद्वैद्यकर्मबन्ध स्यात् । साधुजनोऽपि निन्दति स्वधर्मतनयं किमर्थमय एव अयशःपङ्कजे लिप्यतीति । एवमनेकानर्थान्परदोषप्रकटनं क सचेतन करोतीति ॥४७७॥

शिदं महुरं हिदयंगमं च पल्हादिणिज्जमेगंते ।

कोइ तु पण्णविज्जंतओ वि णालोचए सम्मं ॥४७८॥

एव प्रज्ञापनाया सत्यामपि यो नालोचयति इत्युत्तरसूत्रार्थः ।

तो उपीलेदब्बा खवयस्सोप्पीलएण दोसा से ।

वामेइ मंससुदरमवि गदं सीहो जह सियालं ॥४७९॥

‘तो’ पदवात् । ‘उप्पीलब्बा’ अवपीडयितव्या । के ? ‘दोसा’ दोषा । कस्य ? ‘से’ तस्य । ‘खवयस्य’ क्षपकस्य । केन ? ‘उप्पीलएण’ अवपीडकेन सूरिणा । अपसरास्मत्सकाशात्, किमस्माभिर्भवत प्रयोजन ? यो हि स्वशरीरग्नमलप्रक्षालनेच्छ स ङीकते काचच्छायानुसारिसलिल सर । यो वा महारोगीरग्नस्तदपनयनाभिलाषवान् स वैद्य ङीकते । एव रत्नत्रयातिचारान्निराकतुं मिलयता समाश्रयणीयो गुरुजन । अव-
तद्वच रत्नत्रयगुद्विकरणे नैवादर किमनया क्षपकत्वविडम्बनया । न चतुर्विधाहारपरित्यागमात्रायता सल्लेखनेय ।

पर मिथ्या दोषारोपणको नष्ट करनेमें तत्पर रहते हैं वे क्या अपयश फैला सकते हैं ? मोक्ष-
मार्गमें प्रधान सम्यग्दर्शन है और यतिजनमें दूषण लगाना सम्यग्दर्शनका अतिचार है । रत्नत्रय-
रूपी कमलोका वन यदि अतिचाररूपी हिमपातसे नष्ट हो तो वह शोभित नहीं होता । पर-
निन्दासे नीचगोत्र कर्मका आलव होता है । जो दूसरोकी निन्दा करता है वह स्वयं अनेक जन्मोंमें
निन्दाका पात्र बनता है । दूसरेके मनको असह्य सन्ताप देनेवालेके असातावेदनीयकर्मका बन्ध
होता है । साधुजन भी निन्दा करते हैं कि अपने धर्मपुत्रको यह इस प्रकार अपयशरूप कीचडसे
क्यो लिप्त करता है । इस तरह दूसरोके दोषोंको प्रकट करना अनेक अनर्थोंका मूल है । कौन
समझदार उसे करना पसन्द करेगा ॥४७७॥

गा०—स्निग्ध, मधुर, हृदयग्राही और सुखकर वचनोके द्वारा एकान्तमें समझानेपर भी
कोई क्षपक अपने दोषोंको सम्यक् रूपसे नहीं कहता ॥४७८॥

गा०—तब जैसे सिंह स्यारके पेटमें गये मासको भी उगलवाता है वैसे ही अवपीडक
आचार्य उस क्षपकके अन्तरमें छिपे हुए मायाशल्प दोषोंको बाहर निकालता है ॥४७९॥

टी०—हमारे सामनेसे दूर हो जाओ । आपको हमसे अब क्या प्रयोजन है ? जो अपने
शरीरमें लगे मलको धोना चाहता है वह काचके समान निर्मल जलवाले सरोवरके पास जाता
है । अथवा जो महान् रोगरूपी सर्पसे डँसा गया है और उसे दूर करना चाहता है वह वैद्यके
पास जाता है । इसी प्रकार जो रत्नत्रयमें लगे अतिचारोंको दूर करना चाहता है उसे गुरुजनके
पास जाना चाहिए । आपको अपने रत्नत्रयकी शुद्धि करनेमें आदर नहीं है तब इस क्षपकका रूप
धारण करनेसे क्या लाभ ? यह सल्लेखना केवल चार प्रकारके आहारका त्याग करनेमात्रसे

अपि तु कषायसल्लेखनायता । संवरो निर्जरा च, कषाया ह्यभिनवकर्मदाने, बन्धे, स्थितिविधाने बोधता परिहरणीयाः । तेषु च कषायेषु मायातिनिवृष्टा तिर्यग्योनिनिर्बन्धप्रवणा । ता त्यक्तुमसमर्थस्यापि प्रविष्टस्य भवत संसारोदबेस्तिर्यग्भवार्थ । ततो निःसरणमतिदुष्करं । वस्त्रमात्रपरित्यागेनैव निर्ग्रन्थताभिमानोद्वहन-मप्यसत्थं, सत्येव तिर्यग्बोधि निर्ग्रन्थाः स्युः । चतुर्दशप्रकारस्याभ्यन्तरपरिग्रहस्य त्यागाद्भावनैर्ग्रन्थ्य समव-तिष्ठते । तदेव हि मुक्तेरुपाय । भावनैर्ग्रन्थस्य उपाय इति दशविधबाह्यग्रन्थत्याग उपयोगी मुमुक्षो । न हि जीवपृद्गलद्रव्यसन्निधानमात्राधीनः कर्मबन्धः । अपि तु तन्निमित्तजीवपरिणामालम्बन । अतिचार-वन्ति दर्शनादीनि न मुक्तेरुपायः । 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इति किन्तु भवत श्रुतिगीचर-मायातं जैन वचः ? समीचीनता हि दर्शनज्ञानचारित्राणा निरतिचारता । सा च गुरुपदिष्टप्रायश्चित्ताचरणे । गुरवोऽपि कृतालोचनायैव प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति । ततो भवान्दूरभग्यं अभग्यो वा । आसन्नभग्यत्वे सति किमेव महामायाशक्त्यं भवति ? नैव यतिजनवन्दनाहोऽसि । 'समणं वंदेज्ज वेधबाधो संजबं मुसमाहिब' इति वचनात् । जीवितमरणयोर्लोभाभ्राजयोनित्वाप्रशंसयोश्च समानचित्ततया समानो भवति । अतिचारनिवेदने मा निन्दन्ति न प्रशंसन्तीति भवता नालोच्यते । तत्कथं समानोऽसि ? कथं वा वन्द्य ?

'सिंहो अहा सियालं उवरम्वि नवं पि मंस वामेवि' सिंहो यथा शृगालमुदरप्रविष्टमपि माममुद्गार-यति तद्वन्मायाशक्त्यमन्तर्लीनं निस्तारयत्यवबोद्धक ॥४७९॥

नही होती । किन्तु इसके लिए कषायको कुश करना चाहिए । तभी यह सल्लेखना होती है । तथा संवर और निर्जरा भी करना चाहिए । कषाय तो नवीन कर्मोंके ग्रहण, बन्ध और उनके स्थितिबन्धको करती है अतः वह त्यागने योग्य है ।

उन कषायोंमें माया अत्यन्त खराब है वह तिर्यग्गतिके लें जाती है । आप उसे छोड़नेमें असमर्थ है अतः आप संसार समुद्रके तिर्यग्भवरूपी भँवरमें फँस गये हैं । वहाँसे निकलना अत्यन्त कठिन है । वस्त्रमात्रके त्यागसे अपनेको निर्ग्रन्थ माननेका अभिमान करना भी झूठा है । यदि कोई इतनेसे ही निर्ग्रन्थ हो तो पशु भी निर्ग्रन्थ कहे जायेंगे । चौदह प्रकारकी अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागसे भावनैर्ग्रन्थ्य होता है । वही मुक्तिका उपाय है । भावनैर्ग्रन्थ्यका उपाय है दस प्रकारकी बाह्यपरिग्रहका त्याग । वह मुमुक्षुके लिए उपयोगी है । जीव और पृद्गलद्रव्यके सम्बन्धमात्रसे कर्मबन्ध नहीं होता, किन्तु उसके निमित्तसे होनेवाले जीवके परिणामोके निमित्तसे कर्मबन्ध होता है । अतिचार सहित सम्यग्दर्शन आदि मुक्तिके उपाय नहीं हैं । 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है ।' क्या यह जिनागमका वचन आपके कानोंमें नहीं गया ? निरति-चार होना ही दर्शन ज्ञान और चारित्रकी समीचीनता है । और वह निरतिचारता गुरुके द्वारा कहे प्रायश्चित्तको करनेपर ही होती है । गुरु भी उसीको प्रायश्चित्त देते हैं जो आलोचना करता है । अतः आप या तो दूर भग्य है या अभग्य हैं । यदि निकट भग्य होते तो इस प्रकारका महा-मायारूप शल्य क्यों होता । तुम यतिजनोंके द्वारा वन्दना करने योग्य नहीं हो । क्योंकि आगम-में कहा है—

'बुद्धिमान्को संयमी और सम्यक् रूपसे समाहित श्रमणकी वन्दना करनी चाहिए ।' जीवनमरणमें, लाभ अलाभमें, निन्दा प्रशंसामें जिसका चित्त समान रहता है वही श्रमण या समण होता है । 'दोष कहनेपर लोग भेरी निन्दा करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे' इसलिए आप आलोचना नहीं करते । तब आप कैसे समण (समान) हैं और कैसे वन्दनीय हैं । इस प्रकार

इदृगवपीडको भवतीत्याचष्टे—

उज्जस्सी तेजस्सी वच्चस्सी पहिदकित्तियायरिओ ।

सीहाणुओ य भणिओ जिणेहिं उप्पीलगो णाम ॥४८०॥

यो यद्वितकामस्स त बलात्तत्र प्रवर्तयति । यथा हिता माता बाल घृतपाने इत्येतदुत्तरपूत्रेणाचष्टे—

पिल्लेदूण रडंत पि जहा बालस्स मुहं विदारिन्ता ।

पज्जेइ घदं माया तस्सेव हिदं बिचिंतंती ॥४८१॥

‘पिल्लेदूण मुहं विदारिन्ता घदं पज्जेवि’ यथा जननी बालहितचिन्तोवता पूर्वकुर्वन्तमपि बाल अवष्टम्भ्य
मुख विदार्य घृत पाययति ॥४८१॥

वाह्यान्तिकेनायोजयति—

तह आयरिओ वि अणुज्जयस्स खवयस्स दोमणीहरणं ।

कुणदि हिदं से पच्छा होहिदि कडु ओसहं वत्ति ॥४८२॥

‘तह’ तथा । ‘आयरिओ’ आचार्योऽपि । ‘अणुज्जयस्स खवयस्स’ अनुजो क्षपकस्य । ‘दोमणीहरणं कुणघ’
मायाशल्यनिरास करोति । ‘कडुओसहं वत्ति’ कटुकमौषधमिव । ‘से’ तस्य । ‘पच्छाहिदं होवि’ पश्चाद्वित
भवतीति ॥४८२॥

यो न निर्भर्त्सयति दोष दृष्ट्वापि प्रियमेव वक्ति, स गुरु शोभन इति न भवद्भिर्भर्त्स्यन्त्यमित्यु-
पदिशति—

जिम्माए वि लिहंतो ण भद्दो जत्थ सारणा णत्थि ।

पाएण वि ताडितो स भद्दो जत्थ सारणा अत्थि ॥४८३॥

कहकर अवपीडक आचार्य उसके मुखमें दोष उगलवाते हैं ॥४७९॥

अवपीडक आचार्य ऐसे होते हैं, यह कहते हैं—

गा०—जो ओजस्वी-बलवान्, तेजस्वी-प्रतापवान्, वर्चस्वी-प्रबोका उत्तर देनेमें कुशल,
प्रसिद्ध कीर्तिशाली और मिहके समान आचार्य होते हैं उन्हें जितभगवान् ने उत्पीडक नामसे कहा
है ॥४८०॥

जो जिसका हित चाहता है वह उसे बलपूर्वक उममें लगाता है उसे हित चाहनेवाली
माता बालकको बलपूर्वक घी पिलाती है यह आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जैसे बालकके हितकी चिन्तामें नरार माता बिल्लात हुए भी बालकको पकडकर
उसका मुंह फाडकर घी पिलाती है ॥४८१॥

उक्त दृष्टान्तको दार्ष्टान्तिके साथ जोडते हैं—

गा०—उसी प्रकार आचार्य भी कुटिल क्षपकके मायाशल्यरूप दोषको निकालते हैं । और
वह कडुवी औषधिकी तरह पीछे उस क्षपकके लिए हितकारो होता है ॥४८२॥

जो क्षपकके दोष देखकर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, प्रियवचन ही बोलता है वह
गुरु उत्तम है ऐसा आप न सोचना, यह उपदेश क्षपकको देते हैं—

‘जिम्भाए बि लिहंतो’ जिह्वा स्थावयन्नपि ‘न अह्मो’ नैव भद्रक । ‘अत्थ सारणा णत्थि’ यम्मि-
गुरो दोषनिवारणा नास्ति । ‘पाएण बि त्तिहंतो’ पादेन ताडयन्नपि ‘स अह्मो’ स सूरिभद्रक । ‘सारणा
अत्थ अत्थि’ सारणा यत्र गुरो विद्यते ॥४८३॥

सारणकस्य सूरिभद्रताप्रकटनाय गाथा—

सुलहा लोए आदडुच्चितगा परहिदम्मि मुक्कधुरा ।

आदडुं व परडुं चितंता दुल्लहा लोए ॥४८४॥

‘सुलहा लोए आदडुच्चितगा’ सुलभाः प्रचुरा । ‘लोए’ लोके । ‘आदडुच्चितगा’ स्वकार्ये तत्परा ।
परहिदम्मि मुक्कधुरा’ परहितकरणे अलसा । ‘आदडुं व’ आत्मप्रयोजनमिव । ‘परडुं चितंता’ परप्रयोजन-
चिन्तासमुद्यता लोके दुर्लभा ॥४८४॥

आदडुमेव चितेदुमुद्धिदा जे परडुमवि लोमे ।

कडुय फरुसेहि साहेति ते हु अदिदुल्लहा लोए ॥४८५॥

‘आदडुमेव चितेदुमुद्धिदा’ आत्मीयमेव प्रयोजन चिन्तयितुमुत्थिता । ‘जे’ ये ‘परडुमवि’ परप्रयो-
जनमपि ‘कडुयफरुसेहि’ कटुकं परुषं प्रवचनं ‘साहेति’ साधयन्ति लोके । ‘अदिदुल्लहा’ अतीव
दुर्गभा ॥४८५॥

सूरियदि नावपोडयेत् नासौ क्षपको मायाशल्यान्निवर्तते । निर्मायत्वं निरतिचाररत्नत्रये च गुणे न
प्रवर्तते इति आचार्यमपाद्यमुपकार प्रकटीकरोति—

खवयस्स जह ण दोसे उग्गालेइ सुहमे व इदरे वा ।

ण णियत्तइ सो तत्तो खवओ ण गुणे य परिणमइ ॥४८६॥

‘खवयस्स ण सुहमे व इदरे वा दोसे जह ण उग्गालेइ’ क्षपकस्य सूक्ष्मान् स्थूलान्वा दोषान्यदि नोद्धार-
यति । ‘सो खवओ तत्तो ण णियत्तइ’ स क्षपकस्तेभ्य सूक्ष्मेभ्य स्थूलेभ्यो वा दोषेभ्यो न निवर्तते । ‘नैव गुणे

जो गुरु शिष्यके दोषोका निवारण नही करता, वह जिह्वासे मधुर बोलनेपर भी भद्र नहीं
है । और जो गुरु दोषोका निवारण करता हुआ फिरसे मारता भी है वह भद्र है ॥४८३॥

दोषोका निवारण करनेवाले आचार्यको भद्रता वतलाते है—

गा०—अपने काममें तत्पर किन्तु दूसरोका हित करनेमें आलसी मनुष्य लोकमें बहुत है ।
किन्तु अपने कार्यकी तरह दूसरोके कार्यकी चिन्ता करनेवाले मनुष्य लोकमें दुर्लभ है ॥४८४॥

गा०—जो अपने ही कार्यकी चिन्तामें तत्पर होते हुए दूसरोके कार्यको भी कठोर और
कटुकवचनोमें साधते है वे पुरुष लोकमें अत्यन्त दुर्लभ है ॥४८५॥

गा०—आचार्य यदि क्षपकको पीडित न करे तो वह मायाशल्यसे न निकले । और माया-
शल्यसे निकले बिना निरतिचार रत्नत्रय गुणमें प्रवृत्त न हो ॥४८६॥

इस प्रकार आचार्यके द्वारा किये जानेवाले उपकारको प्रकट करते है—

यदि आचार्य क्षपकके सूक्ष्म अथवा स्थूल दोषोको न उगलवाये तो वह क्षपक उन सूक्ष्म
अथवा स्थूल दोषोमें निवृत्त न हो और न गुणमें प्रवृत्त हो । और दोषोको दूर किये बिना तथा

परिषमत्ते' निराकृतदोषो गुणे बाञ्जरिणतो कथमाराधकः स्यादाराधनार्थमायातोऽप्यसत्यवपीडके । उत्पीलति यत् ॥४८६॥

तम्हा गणिणा उत्पीलणेण खवयस्स सव्वदोसाहु ।

ते उग्गालेद्व्वा तस्सेव हिदं तथा चेव ॥४८७॥

उत्पीलतीति गदं ।

एवं अवपीडकता व्याख्यायावसरप्राप्तमपरिश्रावित्वा व्याचष्टे—

लोहेण पीदमुदयं व जस्स आलोचिदा अदीचारा ।

ण परिस्सवन्ति अण्णत्तो सो अप्परिस्सवो होदि ॥४८८॥

'लोहेण पीदमुदयं व' एवमत्र पदसम्बन्ध । 'जस्स आलोइदा सोला ण परिस्सवन्ति अण्णत्तो' यस्मै कथिता दोषा न परिलवन्त्यन्यतः । किमिव 'लोहेण पीदमुदयं' लोहेन मतप्तेन पीतमिवादि । 'सो' सः । एवंभूतोऽपरिस्सवो होषि अपरिस्सवो भवति ॥४८८॥

दंसणणाणादिचारे वदादिचारे तवादिचारे य ।

देसच्चाए विविचे सव्वच्चाए य आवण्णो ॥४८९॥

दंसणणाणादिचारे य वदादिचारे' श्रद्धानस्यातिचार शङ्काकाङ्क्षाविकित्सान्यदृष्टिप्रशमानस्तत्वा, ज्ञानस्य अतिचारा अकाले पठन, श्रुतस्य श्रुतधरस्य वा विनयाकरण अनुयोगादीना ग्रहणे तत्प्रायोग्यावग्रहा-ग्रहण, उपाध्याय निवृत्तव, व्यञ्जनानां न्यूनताकरण, अधिक्यकरण, अर्थस्य अन्यथाकथन वा । तपनोऽनशना-

गुणमे लगे विना आराधक कैसे हो सकता है ? आराधनाके लिए गुरुके पास आकर भी यदि गुरु अवपीडक न हो तो उक्त बात नहीं बन सकती है ॥४८६॥

गा०—इसलिए उत्पीडक आचार्यको क्षपकके सब दोष उगलवाना चाहिए । क्योंकि क्षपकका हित इसीमे है ॥४८७॥

उत्पीडक गुणका कथन समाप्त हुआ ।

इस प्रकार अवपीडक गुणका व्याख्यान करके अवसर प्राप्त अपरिश्रावो गुणको कहते हैं—

गा०—जैसे तपाये हुए लोहेके द्वारा पिया गया जल बाहर नहीं जाता वैसे ही जिस आचार्यसे कहे गए दोष अन्य मुनियोपर प्रकट नहीं होते, वह आचार्य अपरिश्राव गुणसे युक्त होता है ॥४८८॥

गा०—किसीके सम्यग्दर्शनमे अतिचार लगा हो, अथवा ज्ञानमे अतिचार लगा हो, या व्रतोमें अतिचार लगा हो, या तपमें अतिचार लगा हो, यह एकदेशसे अथवा सर्वदेशसे अतिचार लगा हो तो ॥४८९॥

टी०—सम्यग्दर्शनके अतिचार हैं—शंका, कांक्षा, विकित्ता, मिथ्यादृष्टिकी प्रशंसा और संस्तव । ज्ञानके अतिचार हैं—असमयमे स्वाध्याय, श्रुत अथवा श्रुतके धारीकी विनय न करना, अनुयोग आदिको ग्रहण करनेमें उसके योग्य अवग्रह न करना, गुरुका नाम छिपाना, व्यंजन शब्द छोड़ जाना या अधिक जो उसमें नहीं हैं, बोलना, और अर्थका अन्यथा कथन

देरतिचारः—स्वयं न भुङ्क्ते अन्यं भोजयति, परस्य भोजनमनुजानाति मनसा वचसा कायेन च, स्वयं क्षुषा पीडित आहारमभिलषति, मनसा पारणा मम कः प्रयच्छति, वच वा लप्स्यामीति चिन्ता अनशनातिचारः । रसवशाहारमन्तरेण परिश्रमो मम नापैति इति वा । वटजीवनिकायबाधायां अन्यतमेन योगेन वृत्तिः प्रचुर-निद्रतया । सकलेशकमनर्थमिदमनुष्ठितं मया, सन्तापकारीषं नाचरिष्यामि इति सकल्पः । अवमोदयातिचारः मनसा बहुभोजनादरः परं बहु भोजयामीति चिन्ता । भुङ्क्ष्व यावद्भवतस्तुप्तिरिति वचनं मुनतं मया ब्रह्म-त्युक्ते सम्यक्कृतमिति वा वचनं, हस्तसज्जया प्रदर्शनं कण्ठदेशमुपस्पृश्य । वृत्तिपरिसंख्यानस्यातिचाराः गृहसप्तक-मेव प्रविशामि, एकमेव पाटं दरिद्रगृहमेव । एवंभूतेन दायकेन दायिकया वा दत्तं ग्रहीष्यामीति वा कृत-मकल्पः गृहसप्तकादिकावधिकप्रवेशः, पाटान्तरप्रवेशश्च परं भोजयामीत्यादिकः । कृतरसपरित्यागस्य रसाति-सक्तिः, परस्य वा रसवशाहारभोजनं, रसवशाहारभोजनानुमननं, वातिचारः । कायक्लेशस्यातपनस्यातिचारः उष्णादितस्य शीतलद्रव्यसमागमंच्छा, सन्तापापायो मम कथं स्यादिति चिन्ता, पूर्वानुभूतशीतलद्रव्यप्रदेशाना स्मरणं, कठोरातपस्य द्वेषः, शीतलाद्देशादकृतगात्रप्रमार्जनस्य आतपप्रवेशः, आतपसतप्तशरीरस्य वा अग्रमृष्ट-गात्रस्य छायानुप्रवेश इत्यादिकः । वृक्षस्य मूलमुपगतस्यापि हस्तेन, पादेन, शरीरेण वा वा कायाना पीडा ।

करना । तप अनशन आदिके अतिचार है—स्वयं भोजन न करते हुए भी दूसरेको भोजन कराना, मनवचनकायसे दूसरेको भोजनकी अनुमति देना, स्वयं भूखसे पीड़ित होनेपर मनसे आहारकी अभिलाषा करना, मुझे पारणा कौन करायेगा, अथवा कहाँ पारणा होगी, इत्यादि चिन्ता अनशन तपके अतिचार है । अथवा रसीले आहारके बिना मेरी थकान दूर नहीं होती, प्रचुर निद्रामे पड़कर छह्कायके जीवोकी बाधामे मन या वचन या कायसे प्रवृत्ति होना । मैने यह सकलेशकारी उपवास व्यर्थ ही किया, यह सन्तापकारी है इसे नहीं करूँगा इस प्रकारका सकल्प भी अनशनका अतीचार है ।

अवमोदयतपके अतिचार—मनसे बहुत भोजनमे आदर, दूसरेको बहुत भोजन करानेकी चिन्ता, जबतक आपकी तुष्टि हो तबतक भोजन करो ऐसा कहना, 'मैंने बहुत भोजन किया' ऐसा कहनेपर 'आपने अच्छा किया' ऐसा कहना, हाथके सकेतसे कठ देशको स्पर्श करके बतलाना कि मैने आकण्ठ भोजन किया ।

वृत्तिपरिसंख्यानतपके अतिचार—सात घरमें ही प्रवेश करूँगा, या एक ही मुहालमे जाऊँगा, वा दरिद्रके घर ही जाऊँगा, इस प्रकारका दाता पुरुष या दात्री स्त्रीके द्वारा दिया गया आहार ग्रहण करूँगा । ऐसा संकल्प करके दूसरेको भोजन कराना है इस भावसे सात घरसे अधिक घरोंमे प्रवेश करना और एक मुहालसे दूसरे मुहालमें जाना ।

रसपरित्यागतपके अतिचार—रसोमे अति आसक्ति, दूसरेको रसयुक्त आहारका भोजन कराना, अथवा रसयुक्त आहारके भोजनकी अनुमति । ये अतिचार है ।

कायक्लेशतपके अतिचार—गर्मीसे पीड़ित होनेपर शीतलद्रव्यकी प्राप्तिकी इच्छा होना, मेरा सन्ताप कैसे दूर हो यह चिन्ता होना, पूर्वमें भोगे हुए शीतलद्रव्यो और शीतल प्रदेशोको याद करना, कठोर धूपसे द्वेष करना, शीतल प्रदेशसे अपने शरीरको पीछीसे शोधे बिना धूपसे या गर्मस्थानमे प्रवेश करना, अथवा घामसे सन्तप्त शरीरको पीछीसे शोधे बिना छायामे प्रवेश करना आदि । वृक्षके मूलमें जाकर हाथ, पैर अथवा शरीरसे जलकायिक जीवोंको पीडा देना,

कथं ? शरीरावलम्बजलकणप्रमार्जनं हस्तेन पादेन वा शिलाफलकादिवृत्तोदकापनयनं मृदुकाद्र्या भूमौ शयनं निम्ने जलप्रवाहमनदेशे वा अवस्थानम्, अवब्राह्मे वर्षापातः कदा स्यादिति चिन्ता, वर्षति देवे कदास्योपरम्. स्यादिति वा, छत्रकटकाविधारणं वर्षानिवारणायेत्यादिक । तथा अभ्रावृत्तकाशस्यातिचारः सच्चिताया भूमौ त्रसैसहितहरि-नसमृत्विताया विवरवत्या शयन । अकृतभूमिशरीरप्रमार्जनस्य हस्तपादमकोचप्रसारणे, पावर्णि-न्तरसञ्चरणं, कण्डूयनं वा । हिमसमीरणम्या हतस्य कदैतदुपशमो भवतीति चिन्ता, वृषदलादिभिरुपरि-निपतितहिमापकर्षणं, अवश्यायघट्टना वा प्रचुरबानापातदेशाभ्यमिति सक्लेशः, अग्निप्रावरणादीना स्मरण-मित्यादिक । प्रायश्चित्तातिचारनिरूपणा—तत्रालोचनातिचारा 'आर्कम्पय अणुमाणियमित्यादिका । स्व भूतातिचारेऽप्य मनसा अजुगुप्सा । अज्ञानतः, प्रमादात्कर्मगुह्यत्वादास्योच्चेद अशुभकर्मबन्धननिमित्तं अनुष्ठित, दुष्ट कृतमिति एवमादिकप्रतिक्रमणातिचार । उक्तोभयातिचारसम्भवायस्तदुभयातिचार । भावतोऽविवेको विवेकातिचार । व्युत्सर्गातिचार^४ कृत शरीरममताया न निवृत्ति अशुभध्यानपरिणति । कायोत्सर्गदोषाश्च तप^५ अतिचारे उक्ता । एव छेदस्यातिचार न्यूनो जातोऽहमिति सक्लेश । भावतो रत्नत्रयानादान मूलाति-चार । सर्वे द्विप्रकार इत्याच्छेद—'देशच्छाए विविधे' देशातिचार नानाप्रकार मनावत्कायभेदान्कृतकारितानुमत-शरीरमे लगे जलके कणोको हाथ वगैरहसे पोछना, हाथ या पैरसे शिलातल आदिपर पडे जलको दूर करना, कोमल गीली भूमिपर सोना, जलके बहनेके निचले प्रदेशमे ठहरना, निश्चित स्थानपर रहते हुए 'कब वर्षा होगी' ऐसी चिन्ता करना अथवा वर्षा होनेपर 'कब रुकेगी' ऐसी चिन्ता करना, वर्षसे बचनेके लिए छाता आदि धारण करना ।

अभ्रावृत्तकाशके अतिचार—सच्चित्त भूमिपर जिसमे त्रससहित हरितकाय हो, तथा छिद्र-वाली भूमिपर सोना, भूमि और शरीरको पीछीसे शुद्ध किये बिना मोते हुए हाथ पर सकांचना फैलाना, करबट लेना अथवा शरीर खजाना । वर्ष और वायुमे पीडित होनेपर 'कब ये वृन्द होगे' ऐसी चिन्ता करना, बाँसके पत्ते वगैरहसे शरीरपर गिरे बर्फको हटाना, अथवा बर्फसे घट्टन करना, इस प्रदेशमे अधिक वायु चलती है ऐसा सक्लेश करना, अथवा शीत दूर करनेके साधन आग, ओढनेके वस्त्र आदिका स्मरण करना ।

प्रायश्चित्तके अतिचार—आलोचना प्रायश्चित्तके अनिचार 'आर्कम्पय अणुमाणिय' इत्यादि आगे कहे गये है । अपने लगे अतिचारोमे मनसे ग्लानिका न होना अतिचार है । अज्ञानमे, प्रमादसे, कर्मकी गुरुतासे, और आलस्यसे मेने यह अशुभकर्मके बन्धमे निमित्त कार्य किया, यह बुरा किया, यह जुगुप्सा है । उसका न होना प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तका अतिचार है । उक्त आलोचना और प्रतिक्रमणके अतिचार तदुभय प्रायश्चित्तके अतिचार है । भावपूर्वक विवेकान न होना विवेक प्रायश्चित्तका अतिचार है । शरीरसे ममत्व न हटना, और अशुभध्यानरूप परिणति तथा कायोत्सर्गके दोष व्युत्सर्ग प्रायश्चित्तके अतिचार है । तपके अतिचार पहले कहे है । मेरी दीक्षा छेदनेसे मैं छोटा हो गया, यह संक्लेश छेदप्रायश्चित्तका अतिचार है । भावपूर्वक रत्नत्रय-को ग्रहण न करना मूलनामक प्रायश्चित्तका अतिचार है ।

अतिचारके दो प्रकार है—देशातिचार और सर्वातिचार । मनवचनकाय और कृत-कारित

१ मृत्तिकार्द्रा—आ० मु० । २ अभ्रावृत्तकाशम्—आ० । ३ त्रससहितकायचित्ताया विवे—आ० । ४ र कृतो भवत—आ० । ५ तप अतिचारे उक्ता—आ० । तप अतिचारे उक्त मु० । ६ कृतो भवति मु० ।

मतविकल्पाच्च । 'सत्त्वब्रह्मणे य' सर्वातिचारे च 'आपन्नो' आपन्न ॥४८९॥

आयरियाणं वीसत्थदाए भिक्खु कहेदि सगदोसे ।

कोई पुण णिद्धम्मो अण्णोसि कहेदि ते दोसे ॥४९०॥

'आइरियाण' आचार्याणा । 'भिक्खु' भिक्षु । 'कहेदि' कथयति । 'वीसत्थदाए' विश्वासेन । कि ? 'सगदोसे' स्वातिचारान् । 'कोई पुण' कश्चित्पुनराचार्यपाशः । 'णिद्धम्मो' निष्क्रान्तो बहिर्भूतो जिनप्रणी-
तादमर्ता । 'अण्णोसि' अन्येभ्यः । 'कहेदि ते दोसे' कथयति तान् आलोचितान्दोषान् । अनेन किलायमपराध
कृत इति ॥४९०॥

तेण रहस्सं भिदंतएण साधु तदो य परिचत्तो ।

अप्पा गणो य संघो मिच्छत्ताराधणा चेव ॥४९१॥

'तेण' तेन । 'रहस्सं भिदंतएण' प्रच्छाद्यालोचितदोषप्रकाशनकारिणा । 'साधु' साधु । 'तदो य परि-
चत्तो' ततस्तु परित्यक्त । स्वदोषप्रकाशने मया कृते लज्जावानय दु खितो भवति । आम्मान वा घातयेत् ।
कुपितो वा रत्नत्रयं त्यजेत् इति स्वचित्तेऽकुर्वता परित्यक्तो भवति । 'अप्पा परिचत्तो', 'गणो परिचत्तो', संघो
परिचत्तो', इति प्रत्येकाभिसम्बन्धः । 'मिच्छत्ताराधणा चेव' मिथ्यात्वााराधना दोषो भवति ॥४९१॥

इत्य साधु परित्यक्तो भवतीत्याचष्टे—

लज्जाए गारवेण व कोई दोसे परस्स कहिदोवि ।

विपरिणामिज्ज उघावेज्ज व गच्छेज्ज बाध मिच्छतं ॥४९२॥

'लज्जाए' लज्जया । 'गारवेण व' गुरुतया वा । 'कोई' कश्चित् । 'दोसे' दोषान् । 'परस्स' परस्मै ।
'कहिदो वि' कथितोऽपि । 'विपरिणामेज्ज' पृथग्भवेत् । नाय मम गुरु प्रियो यदि स्यात्किं मदीयान्दोषान्नि-
अनुमोदनाके भेदसे देशातिचारके अनेक भेद है ॥४८९॥

गा०—भिक्षु विश्वासपूर्वक अपने दोषोको आचार्योसि कहता है । कोई आचार्य जो जिन
भगवान्के द्वारा कहे गये धर्मसे भ्रष्ट होता है, वह भिक्षुके द्वारा आलोचित दोषोको दूसरोसे
कह देता है कि इसने यह अपराध किया है अर्थात् ऐसे करनेवाला आचार्य जिनधर्मसे बाह्य
होता है ॥४९०॥

गा०—उस आलोचित दोषको प्रकट करनेवाले आचार्यने ऐसा करके उस साधुका ही
त्याग कर दिया । क्योंकि उसने अपने चित्तमे यह विचार नहीं किया कि मेरे द्वारा इसके दोष
प्रकट कर देनेपर यह लज्जित होकर दुखी होगा, अथवा आत्मघात कर लेगा, अथवा क्रुद्ध होकर
रत्नत्रयको ही छोड देगा । तथा उस आचार्यने अपनी आत्माका त्याग किया, गणका त्याग किया,
संघका त्याग किया । इतना ही नहीं, उसके मिथ्यात्वकी आराधना दोष भी होता है ॥४९१॥

उस आचार्यने साधुका परित्याग कैसे किया, यह कहते है—

गा०—निर्यापकाचार्यके द्वारा दूसरेसे साधुके गुप्त दोष कहनेपर कोई क्षपक लज्जावश
या मानकी गुस्तावश विपरीत परिणाम कर सकता है । यह मेरा गुरु नहीं है । यदि मैं इसे

१ गच्छाहि वा निज्जा—मु० । 'गच्छाहि वा निज्जा', 'गच्छेज्ज मिच्छतमिति पाठे—मूलारा० ।

गदति । मदीया बहिवचरा प्राणा गुरुरयमिति या संभावना साध नष्टेति चिन्ता विपरिणामः 'उघावेज्ज वा' त्यजेद्वा रत्नत्रय दोषप्रकटनेन कुपितः । 'गच्छेज्ज वा' गणान्तरं प्रविषेत् ॥४९२॥

आत्मपरित्यागं व्याचष्टे—

कोई रहस्मभेदे कदे पदोसं गदो तमायरियं ।

उद्दावेज्ज व गच्छं भिंदेज्ज व होज्ज पडिणीओ ॥४९३॥

'कोई' कश्चित् । 'रहस्मभेदे कदे' रहस्यभेदे कृते । 'पदोसं गदो' प्रद्वेष गत । 'तमायरियं' तमाचार्यं । 'उद्दावेज्ज व' मारयेत् । 'गच्छं भिंदेज्ज' गणभेदं कुर्यात् । किमनेन सूरिणा स्नेहरहितेन, यथा समापराध प्रकटितवान् एव युष्मानपि निवेदितापराधान्द्रूपयिष्यतीति ज्ञुवन् । 'होज्ज पडिणीओ' प्रत्यनीको भवेत् ॥४९३॥

गणत्यागं कथयति—

जह धरिसिदो इमो तह अम्हं पि करिज्ज धरिसणमिमोत्ति ।

सञ्चो वि गणो विप्परिणमेज्ज छडेज्ज वायरियं ॥४९४॥

'जह धरिसिदो इमो' यथा दूषितोऽयम् । 'तह' तथा । 'अम्हं पि करेज्ज धरिसणमिमोत्ति' 'अस्मद् दूषणं कुर्यात् अयमिति । 'विप्परिणमेज्ज' पृथग्भवेन् । 'छ डेज्ज वायरियं' त्यजेद्वाचार्यं । 'नत्वनेन सूत्रेण गण आचार्यं त्यजतीति कथ्यते तेन गणस्त्यक्त इति पूर्वसूत्रिन ततोऽनयानं सगतिरित्यत्रोच्यते । यत एव सूरिणा

प्रिय होता तो यह मेरे दोष क्यों कहता । यह गुरु मेरे बाहर मे चल्ते-फिरते प्राण है ऐसा जो मे सोचता था वह आज नष्ट हो गया, इस प्रकार की चिन्ता विपरीत परिणाम है । अथवा दोष प्रकट कर देनेसे कुपित होकर रत्नत्रयको छोड़ सकता है ॥४९२॥

उस आचार्यने आत्माका त्याग कैसे किया, यह कहते हैं—

गा०—रहस्यभेद करनेपर कोई क्षपक द्वेषी बनकर उस आचार्यको मार सकता है । अथवा गणमे भेद डाल सकता है कि इस स्नेहरहित आचार्यसे क्या लेना देना है ? जैसे इसने मेरा अपराध प्रकट कर दिया उसी प्रकार तुम्हें भी अपराध निवेदन करने पर दोष लगायेगा । ऐसा कहकर अन्य साधुओंको विरोधी बनाकर गणमे भेद डाल सकता है । अथवा विरोधी हो सकता है ॥४९३॥

उस आचार्यने गणका त्याग कैसे किया, यह कहते हैं—

गा०—जैसे इस आचार्यने अमुक साधुका दोष प्रकट किया उसी प्रकार यह हमारा दोष भी प्रकट कर देगा, ऐसा सोचकर समस्त गण गणसे अलग हो सकता है अथवा आचार्यका त्याग कर सकता है ।

टी०—शंका—इस गायामे तो कहा है कि गण आचार्यको छोड़ देता है और पूर्व गायामें कहा है कि आचार्यने गणका त्याग किया । इन दोनों कथनोंकी सगति नहीं बैठती ?

दोष प्रत्यापनपरेण त्यक्तोऽसौ तत एव गणस्तं त्यजति ॥४९४॥

सघस्यक्तो भवतीत्येतद् व्याचष्टे—

तह चेव पवयणं सव्वमेव विप्परिणयं भवे तस्स ।

तो से दिसावहारं करेज्ज णिज्जहूणं चावि ॥४९५॥

‘तह चेव पवयणं सव्वमेव’ तथैव प्रवचन सघ सर्व एव प्रोच्यते रत्नत्रय यस्मिन्निति शब्दव्युत्पत्ती सघवाची भवति प्रवचनशब्द । ‘विप्परिणय’ विरुद्धतया परिणतं प्रवृत्त । ‘हवे तस्स’ भवेत्तस्य । ‘तो’ ततः । ‘से’ तस्य । ‘दिसावहारं करेज्ज’ कुर्यात् आचार्यापहरणं कुर्यात् सघ ‘णिज्जहूणं चावि करेज्ज’ इति पद-सबन्ध । परित्याग वा कुर्यात् ॥४९५॥

मिध्यात्काराधनाप्रतिपादनार्थां गाय—

जदि धरिसणमेरिसयं करेदि सिस्सस्स चेव आयरिओ ।

धिद्धि अपुट्ठम्मो समणोत्ति भणेज्ज मिच्छज्जणो ॥४९६॥

‘जदि धरिसणमेरिसयं’ यदि दूषणं एवभूतं । ‘करेदि’ करोति । ‘सिस्सस्स चेव’ शिष्यस्यैव । क आचार्यः । ‘धिद्धि अपुट्ठम्मो समणोत्ति भणिज्ज’ धिग्धिग् अपुष्टधर्मान् ध्रमणान् । इति ‘भणेज्ज मिच्छज्जणे’ वदेन्मिध्यादृष्टिजन ॥४९६॥

प्रस्तुतापरिश्रावितोपसहारणाया प्रसिद्धार्था—

इच्चेवमादिदोसा ण होंति गुरुणो रहस्सधारिस्स ।

पुट्ठेव अपुट्ठे वा अपरिस्साइस्स धीरस्स ॥४९७॥

‘इच्चेवमावि बोता इति’ । अपरिस्सव तु गद ॥४९७॥

समाधान—यत दोषोको प्रकट करनेवाले आचार्यने गणका त्याग किया अतः गण भी उसे छोड़ देता है ॥४९४॥

सघ कैसे त्यागा, यह कहते हैं—

गा०—जिसमे रत्नत्रय ‘प्रोच्यते’ कहा जाता है वह प्रवचन है इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रवचन शब्दका अर्थ यहाँ सघ है । सभी संघ आचार्यके विरुद्ध हो सकता है और उसके आचार्य पदको छीन सकता है अथवा उसका त्याग कर सकता है ॥४९५॥

दोष प्रकट करनेसे मिध्यात्वकी आराधना कैसे होती है, यह कहते हैं—

गा०—यदि आचार्य अपने शिष्यको ही इस प्रकार दोष प्रकट करके दूषित करते हैं तो इन अपुष्ट धर्मवाले ध्रमणोंको विवकार है ऐसा मिध्यादृष्टि लोग कहेंगे ॥४९६॥

प्रस्तुत अपरिश्रावि गुणके कथनका उपसहार करते हैं—

गा०—जो आचार्य पूछनेपर अथवा बिना पूछे शिष्यके द्वारा प्रकट किये दोषोको दूसरोसे नहीं कहता वह रहस्यको गुप्त रखनेवाला आचार्य अपरिस्त्रावी होता है और उसे ऊपर कहे दोष जरा भी नहीं छूते । ४९७॥

अपरिस्त्रावी गुणका कथन पूर्ण हुआ ।

‘**गिष्कवगो**’ इत्येतत्सूत्रपदव्याख्यानाधीतरप्रबन्ध —

सधारभत्तपाणे ‘यस्य येनाभिसंबन्धो दूरस्थस्यापि तस्य स’ इति कृत्वा—

संधारभत्तपाणे अमणुण्णे वा चिरं व कीरंते ।

पडिचरगपमादेण य सेहाणमसंबुडगिराहिं ॥४९८॥

संधारभत्तपाणे अमणुण्णे वा चिरं व कीरंते कुविदो हवेज्ज खवगो मेरं वा भेत्तुमिच्छेज्ज । इति क्रियाभिः पदसंबन्धोऽत्र कार्यः । सस्तरं भक्त्याने वा । ‘अमणुण्णे’ अमनात्ते । ‘कीरंते’ क्रियमाणे । ‘कुविदो’ कुपितो भवेल्लपकः । मेरं वा मर्यादा वा । भेत्तुमिच्छेत् । ‘चिरं व कीरंते’ चिराद्वा सस्तरकरणे भक्त्याना-
नयने वा । ‘पडिचरगपमादेण वा’ नियमिकानां वैयावृत्यकरणे यः प्रमादस्तेन वा कुपितो भवेत् । मर्यादा वा आत्मीया भेत्तु इच्छेत् । ‘सेहाणमसंबुडगिराहिं’ अगृहीतार्थानां असंबुताभिः परस्पाभिः प्रतिकूलाभिर्वा कुपितो भवेत् ॥४९८॥

सीदुण्हहुहातण्हाकिलामिदो तिव्ववेदणाए वा ।

कुविदो हवेज्ज खवओ मेरं वा भेत्तुमिच्छेज्ज ॥४९९॥

‘सीदुण्हहुहातण्हा किलामिदो’ शीतेनोष्णेन क्षुषा तृषया पीडितः कुपितो भवेत् । ‘तिव्ववेदणाए वा’ तीव्रवेदनया वा कुपितो मर्यादोल्लङ्घनेऽर्हं भवेत् ॥४९९॥

णिव्ववएण तदो से चित्तं खवयस्स णिव्ववेदव्वं ।

अखोभेण खमाए जुत्तेण पण्डुमाणेण ॥५००॥

‘णिव्ववएण’ सन्तोषमृत्पादयता सूरिणा । ‘तदो’ ततः । ‘से खवयस्स’ तस्य कुपितस्य मर्यादा भेत्तुमिच्छतां वा । ‘चित्तं णिव्ववेदव्वं’ चित्तं प्रशान्तिं नेयः । ‘अखोभेण’ चलनगतिरेन व्यवस्थावता । ‘खमाए जुत्तेण’ क्षमया युक्तेन । ‘पण्डुमाणेण’ प्रगटमानेन । न हि रोषो मार्ता वा सूरिः परचित्तकलङ्कः प्रशमयितुं इहते ततो नि कषायेण भाव्यमिति भावः ॥५००॥

गाथाके ‘णिव्ववगो’ पदका व्याख्यानं करते है—

गा०—सस्तर और भोजनपात्र क्षपकको मनके अनुकूल न होने पर, अथवा उससे दूरी करने पर अथवा नियमिकोंके वैयावृत्य करनेमें प्रमाद करने पर अथवा सल्लेखना विधिसे अन-
जान नये माधुओंके कठोर और प्रतिकूल वचनोसे क्षपक कुपित हो सकता है अथवा अपनी मर्यादा-
का उल्लंघन कर सकता है ॥४९८॥

गा०—अथवा शीत, उष्ण, भूख, व्याससे पीडित होनेसे अथवा तीव्र वेदनासे क्षपक कुपित हो सकता है और मर्यादाको तोड़नेका इच्छा करता है ॥४९९॥

गा०—तब विचलित न होनेवाले, क्षमाशील और मानरहित आचार्योंको सन्तोष वचन कहते हुए उस कुपित अथवा मर्यादाको तोड़नेके इच्छुक क्षपकके चित्तको शान्त करना चाहिये ॥५००॥

टी०—क्रोधी अथवा घमण्डी आचार्य दूसरेकी चित्तकी अशान्तिको शान्त करना नहीं पसन्द करता । इसलिए आचार्योंको कषायमें रहित होना चाहिए, यह इस गाथाका भाव है ॥५००॥

एवंभूतो निर्वापयतीत्येतद्व्याचष्टे—

अंगसुदे य बहुविधे णो अंगसुदे य बहुविधविभक्ते ।

रदनकरंडयभूदो सुण्णो अणिओगकरणम्मि ॥५०१॥

‘अंगसुदे य’ श्रुतं पुरुषं मुखचरणायङ्गस्थानीयत्वादङ्गशब्देनोच्यते आचारादिकं द्वादशविधं तस्मिन्नाङ्ग-
श्रुते । ‘बहुविधे’ नानाप्रकारे । आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रशस्ति । ‘णो अंगसुदे य’ अङ्ग-
बाह्ये वा । ‘बहुविधविभक्ते’ सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमणं, वैययिकं, कृतिकर्म, दशवै-
कालिका उत्तराध्ययनं, कल्पव्यवहार, कल्प्य, महाकल्प्यं, पुण्डरीक, महापुण्डरीक इत्यादिना विचित्रभेदेन
विभक्ते । ‘रदनकरंडयभूदो’ रत्नकरणकभूत । ‘सुण्णो अणियोगकरणम्मि’ यद्यत्प्रस्तुतं च वस्तु तत्र तत्र
सदाविकाराद्युपयोगयोजनायां कुशल । अनेन ज्ञानमाहात्म्यं सूचितं ॥५०१॥

वत्ता कत्ता च मुणी विचित्तसुदधारओ विचित्तकहो ।

तह य अपायविदण्हू मइसपण्णो महाभागो ॥५०२॥

‘वत्ता’ वक्ता । ‘कत्ता य’ कर्ता च विनयवैयावृत्ययो । ‘विचित्तसुदधारओ’ विचित्र श्रुत प्रथमानुयोग,
करणानुयोगचरणानुयोगो, द्रव्यानुयोग इत्यनेन विकल्पेन । ‘विचित्तकहो’ विचित्राया कथायाः निरूपणा अस्य
स विचित्रकथ । ननु च ‘अंगसुदे य बहुविधे णो अंगसुदे य बहुविधविभक्ते’ इत्यनेनैव गतत्वात् किमनेन
‘विचित्तसुदधारओ’ इत्यनेन ? नैष दोषः । पूर्वसूत्रे श्रुतकेवलो निर्वापकत्वैनोक्तः । अनया तु असमस्तश्रुताचा-

आगे कहते हैं कि इस प्रकारका आचार्य क्षपकका चित्त शान्त करता है—

गा०—टी०—श्रुत एक पुरुषके समान है । आचार्य आदि बारह उस श्रुतपुरुषके मुख, पैर
आदि अंगोंके स्थानापन्न होनेसे अंग शब्दसे कहे जाते हैं । आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय,
व्याख्याप्रशस्ति इत्यादिके भेदसे वह अंगश्रुत नाना प्रकारका है ।

नो अंगश्रुत अर्थात् अंगबाह्य भी सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैययिक,
कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक
इत्यादि विचित्र भेदसे विभक्त है । जो आचार्य इन सब श्रुत भेदोंके लिए रत्न रखनेके पिटारेके
समान है अर्थात् जैसे पिटारेमें रत्न सुरक्षित रहते हैं वैसे ही वह इन श्रुतरूपी रत्नोंका अभ्यास
करके उन्हें अपने हृदयमें धारण करता है । तथा जो जो प्रस्तुत विषय है उस उस विषयमें सत्,
संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व आदि अनुयोगोंकी योजना करनेमें कुशल
होता है वही आचार्य क्षपककी अशान्तिको शमन कर सकता है । इससे आचार्यके ज्ञान माहात्म्यको
सूचित किया है ॥५०१॥

गा०—टी०—तथा वह वक्ता अर्थात् व्याख्यान करनेमें कुशल, विनय और वैयावृत्यका
कर्ता और प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगके भेदसे नाना प्रकारके श्रुत-
का धारक और विविध प्रकारका निरूपण करनेवाला तथा रत्नत्रयके अतिचारोका ज्ञाता और
स्वाभाविक बुद्धिसे सम्पन्न तथा जितेन्द्रिय महात्मा होता है ।

शंका—पूर्व गाथामें आचार्यको अंगश्रुतका और विविध अंगबाह्यका ज्ञाता कहा ही है ।
फिर यहाँ विचित्र श्रुतका धारक क्यों कहा ?

योऽपि एवभूतो निर्वापको भवतीत्याख्यायते तेन न पुनरुक्तता । 'तह' च तथा च । 'आपायविबन्धू' रत्नत्रयाति-
चारम्भः । 'महसंपण्णो' स्वाभाविकया बुद्धया समन्वित । 'महाभागो' स्ववशो महात्मा ॥५०२॥

पगदे णित्सेसं गाहुगं च आहरणहेदुजुत्तं च ।

अणुसासेदि सुविहिदो कुविदं मण्णिज्जवेमाणो ॥५०३॥

'अणुसासेदि' अनुयासित । 'पगदे' वक्तु प्रारब्धे वस्तुनि । 'णित्सेसं गाहुगं' समस्तमवबोधयत्तदनु-
सासन करोति । 'आहरणहेदुजुत्तं च' दृष्टातेन हेतुना च युक्त । एतस्माद्धेतोरिदमवतदिति युक्त्यानुशास्ति
'सुविहिदो' यति । 'कुविद' कृपित 'मण्णिज्जवेमाणो' सम्यक् प्रशमयन् सम्यक्प्रमादमुपनयन् ॥५०३॥

णिद्धं मधुरं गंभीरं मणप्पसादनकरं सवणकंतं ।

देइ कइ णिव्ववगो सदीसमण्णाहरणहेउ ॥५०४॥

'णिद्ध' प्रियवचनबहुलतया स्निग्ध । 'मधुर' अनतिकठोरक्षरतया मधुरं । 'गंभीर' अर्थगाढतया ।
'मणप्पसादनकरणं' मन प्रत्यादविधायिनी । 'सवणकंतं' श्रुतिमुख । 'देवि कय' कथा कथयति । 'णिव्ववगो'
निर्वापक । 'सदीसमण्णाहरणहेउ' स्मृतिमानयनकारण । पूर्वोक्तस्मृत्यर्थगोचरस्मरण इह स्मृतिरिति गृह्यते
मतिवचनो वा । 'यतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम्'—[त० सू० १॥] इति वचनात् । तेन
बुद्धिसमनयनकारणमित्यर्थ इति केचित् ॥५०४॥

णिज्जावगो इत्येतसूत्रपद व्याचष्टे—

जह पक्खुभिहुम्मीए पोद रदणभरिदं ममुद्दम्मि ।

णिज्जवओ घारेदि हु जिदकरणो बुद्धिसंपण्णो ॥५०५॥

'जह पक्खुभिहुम्मीए' यथा प्रचलिततरङ्गे । 'समुद्दम्मि' समुद्र । 'पोद' पोत नाव । 'रदणभरिदं' रत्न-
भरित । 'णिज्जवओ' निर्यापक । 'घारेदि हु' धारयति । 'जिदकरणो' परिचितक्रिय । 'बुद्धिसंपण्णो' बुद्धि-
सपन्न बुद्धिमान् ॥५०५॥

समाधान—पूर्व गाथायै श्रुतकेवलीको निर्वापक रूपसे कहा है और इसमें समस्त श्रुतका
जो जाता नहीं है ऐसा आचार्य भी निर्वापक होता है यह कहा है । इससे पुनरुक्त दोष नहीं
है ॥५०२॥

गा०—जिस वस्तुका निवेदन करना प्रारम्भ करे तो उसके समस्त हेतु उपादेय रूपका
बोध दृष्टान्त और युक्तिसे करावे कि इस हेतुमें यह ऐसा ही है । ऐसा आचार्य कृपित हुए क्षपक-
को सम्यक् रूपसे प्रसन्न करके उसे शिक्षा देता है ॥५०३॥

गा०—निर्वापक आचार्य प्रियवचनोकी बहुतायत होनेसे स्निग्ध, अधिक कठोर अक्षर
न होनेसे मधुर, अर्थकी प्रगाढ़ता होनेसे गम्भीर, मनको प्रसन्नता और कानोको सुख देनेवाली
कथा कहते हैं जिससे क्षपकको पहले अभ्यास किये हुए श्रुतके अर्थका स्मरण होता है । यहाँ
स्मृतिसे कोई व्याख्याकार मतिका ग्रहण करते हैं क्योंकि तत्त्वार्थसूत्रमें मति, स्मृति संज्ञा, चिन्ता
अभिनिबोधको अर्थान्तर कहा है । अतः वे अर्थ करते हैं कि उस कथामें अपकमें बुद्धिका आगमन
होता है, उसकी बुद्धि जाग्रत हो जाती है ॥५०४॥

आगे गाथाके णिज्जावग (निर्यापक) पदका व्याख्यान करते हैं—

तह संजमगुणभरिदं परिस्सहुम्मीहिं खुमिदमाइदं ।

णिज्जवओ धारेदि हु मधुरेहिं हिदोवदेसेहिं ॥५०६॥

‘तह संजमगुणभरिदं’ तथा संयमेन गुणैश्च सम्पूर्णं । संयमस्य सर्वेभ्यो गुणैश्च प्रधानत्वात् संयम-
शब्दस्य पूर्वनिपातः । ‘परिस्सहुम्मीहिं’ क्षुत्पिपासादु खानि परीषहास्ते कर्मस्य इवानुक्रमेणोद्गच्छन्तीति
ऊर्मिब्यपदेशं लभन्ते । परीषहोमिभि ‘क्षुमिदं’ चकितं । ‘माइदं’ तिर्यग्भूत यतिपोतं । ‘णिज्जवओ धारेदि
हु’ निर्यापकसूरिधारयति । ‘मधुरेहिं हिदोवदेसेहिं’ मधुरीहितोपदेशः ॥५०६॥

चिदिबलकरमादहिदं मधुरं कण्णाहुदिं जदि ण देइ ।

सिद्धिसुखमावहन्ती चत्ता आराहणा होइ ॥५०७॥

‘चिदिबलकर’ धृतिबलकारिणी । स्मृते. स्वैर्यं धृतिस्तस्या अवष्टम्भकारिणी । ‘मावहिदं’ आत्म
हितां । ‘मधुरं’ मधुरा । ‘कण्णाहुदिं’ कर्णाहुति । ‘जदि ण देवि’ यदि न दद्यात् । सिद्धिसुखमावहन्तीति ।
सिद्धिसुखानयनकारिणी । ‘आराहणा’ आराधना । ‘चत्ता होवि’ त्यक्ता भवति ॥५०७॥

प्रस्तुतापमहारगाथा—

इय णिज्जवओ खवयस्स होइ णिज्जावओ सदायरिओ ।

होइ य किन्ती पधिदा एदेहिं गुणेहिं जुत्तस्स ॥५०८॥

‘इय’ एव । ‘णिज्जवओ’ निर्यापक । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘णिज्जावओ होवि’ निर्यापको भवति ।
‘सदायरिओ’ सदाचार्यं निर्यापकत्वगुणसमन्वित क्षपकस्योपकारी भवतीत्युक्त्वा स्वार्थमपि तस्य सूरेर्दशयति ।
‘होइ य किन्ती पधिदा’ भवति च कीति प्रथिता । ‘एदेहिं गुणेहिं जुत्तस्स’ आचारवत्त्वाविभिर्गुणै-
र्युक्तस्य ॥५०८॥

शा०—जैसे नौका चलानेका अभ्यासी बुद्धिमान् नाविक तरगोमे क्षुभित समुद्रमे रत्नोसे
भरे जहाजको धारण करता है ॥५०५॥

शा०—वंसे ही निर्यापक आचार्य संयम और गुणोसे पूर्ण, किन्तु परीषह रूप लहरोसे
चचल और तिगछे हुए क्षपकरूप जहाजको मधुर और हितकारी उपदेशोसे धारण करता है
उसका संरक्षण करता है ॥५०६॥

टी०—संयम सब गुणोसे प्रधान है इसलिए संयम शब्दको गुणसे पहले रखा है । तथा
भूख-प्यासका दुःख परीषह है । वे लहरोकी तरह एकके बाद एक क्रमसे उठती हैं इसलिए परी-
षहोंको लहरे या तरंगें कहा है ॥५०६॥

शा०—यदि आचार्य स्मृतिकी स्थिरता रूप धैर्यको बल देने वाली और आत्माका हित
करनेवाली मधुर वाणी क्षपकके कानोमे न सुनाये तो मोक्ष सुखको लानेवाली आराधनाको
क्षपक छोड़ बैठे ॥५०७॥

प्रस्तुत चर्चा का उपसंहार करते हैं ।

शा०—इस प्रकार निर्यापकत्व गुणसे युक्त आचार्य क्षपकका निर्यापक होता है । वह
उसका उपकारी होता है । इतना कहकर उस निर्यापकाचार्यका भी इससे स्वार्थ बतलाते हैं कि

इय अद्गुणोवेदो कसिणं आराधणं उवविधेदि ।

खवगो बि तं भयवदी उवगूहदि जादसवेगो ॥५०९॥

‘इय’ एव । ‘अद्गुणोवेदो’ आचारवानित्याद्यद्गुणोपेत’ सूरि । ‘कसिणं’ कृत्स्ना । ‘आराधणं’ आराधना । ‘उवविधेदि’ ढीकयति । ‘खवगो बि’ अपकोऽपि । ‘तं’ ता ‘भयवदी’ भगवती सकलबाधापनयन-
माहात्म्यवती । ‘उवगूहदि’ आलिंगति । ‘जादसवेगो’ उत्पन्नसंसारभीरुव । सुटिठवं सम्मत्सम् ॥५०९॥

एवं सुटिठव इत्येतद्व्याख्यात, इत उत्तर उवसम्पा इत्येतद्व्याख्यायते—

एवं परिमगित्ता णिज्जवयगुणेहिं जुत्तमायरियं ।

उवसंपज्जइ विज्जाचरणसमग्गो तगो साहू ॥५१०॥

‘एवं परिमगित्ता’ अन्विष्य । क ? ‘आयरियं’ आचार्य । कीदृभूत ? ‘णिज्जवयगुणेहिं’ नियोपक-
गुणैराचारवत्त्वादिभिः समन्वितं । ‘उवसंपज्जइ’ ढीकते । क ? ‘तगो’ स । ‘साहू’ साधु । ‘कीदृभूतः’ ?
विज्जाचरणसमग्गो ज्ञानेन चारित्र्येण समग्र सम्पूर्ण ॥५१०॥

गुरुकुले आत्मनिसर्ग उवसपानाम ममाचार । तत्क्रम निरूपयति—

तियरणसम्बावासयपडिपुण्णं किरिय तस्स किरियम्मं ।

विणएणमंजलिकदो वाइयवसमं इमं भणदि ॥५११॥

‘तियरणसम्बावासयपडिपुण्णं किरिय तस्स किरियम्मं’ । तस्य नियोपकस्य सूरि कृतिकर्म बन्धना
कृत्वा । कीदृश ‘तियरणसम्बावासयपडिपुण्णं’ मनोवाक्कायात्मसर्वविषयकप्रतिपूर्णा । सामायिक, चतुर्विंशति-
स्तबोबन्धना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, इत्येते मनोवाक्कायविकल्पेन त्रिविधा षडवश्यकसंज्ञिता ।
मनसा सर्वसाधनयोगनिवृत्ति, वचना ‘सम्बं सावज्जजोमं एवक्खामि’ इति वचन । कायेन सावद्यक्रियानु-

इन आचारवत्त्व आदि गुणोसे युक्त नियोपकाचार्यकी कीर्ति मब जगह फैलती है ॥५०८॥

शा०—इस प्रकार आचारवान् आदि आठ गुणोसे सहित आचार्य समस्त आराधनाको
प्राप्त होता है । अपक भी ससारसे विरक्त होकर समस्त बाधाओंको दूर करनेसे माहात्म्यशाली
उस भगवती आराधनाका आलिंगन करता है उसे अपनाता है ॥५०९॥

इस प्रकार सुस्थित गुणका व्याख्यान हुआ । इसमें आगे उपसपदाका कथन करते हैं—

शा०—इस प्रकार ज्ञान और चारित्र्यसे सम्पूर्ण अपक नियोपकके आचारवत्त्व आदि गुणोसे
युक्त आचार्यको खोजकर उनके निकट जाता है ॥५१०॥

गुरुकुलमें आत्मोत्सर्ग करनेको ‘उवसपा’ नामक ममाचार कहते हैं । यहाँ उसके क्रमका
कथन करते हैं—

शा०—मन वचन कायसे छह आवश्यकको पूर्णरूपसे करके नियोपकाचार्यकी बन्धना
करता है और विनयपूर्वक दोनों हाथोंको जोड़ उनकी अजली बनाकर उन आचार्य श्रेष्ठसे इस
प्रकार कहता है ॥५११॥

टी०—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तब, बन्धना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ये छह
आवश्यक मन वचन कायके भेदसे तीन भेदरूप होते हैं । मनसे सर्व साधनयोगकी निवृत्ति, वचनसे

प्लानं, मनसा चतुर्विंशति तीर्थकृता गुणानुस्मरणं 'लोगस्सुज्योयकरे' इत्येवमादीना गुणाना वचन । ललाट-
विन्यस्तकरमुकुलता जितेभ्यः कायेन । वन्दनीयगुणानुस्मरणं मनोवन्दना । वाचा तद्गुणमाहात्म्यप्रकाशन-
परवचनोच्चारणं । कायवन्दना प्रदक्षिणीकरणं कृतानतिश्च । मनसा कृतातिचारान्निवृत्ति । हा दुष्कृतमिति वा
मनःप्रतिक्रमणं । सूत्रोच्चारणं वाक्प्रतिक्रमणं । कायेन तदनाचरणं कायप्रतिक्रमणं । मनसातिचारादीन् करि-
ष्यामि इति मनःप्रत्याख्यानं । वचसा तन्नाचरिष्यामि इति उच्चारणं । कायेन तन्नाचरिष्यामि इत्यङ्गीकार ।
मनसा शरीरे समेदभावनिवृत्ति मानसः कायोत्सर्ग । कायं बोधरासीति वचन वाचा कायोत्सर्ग । प्रलम्ब-
भुजस्य, चतुरङ्गुलमात्रपादान्तरस्य निश्चलावस्थानं कायेन कायोत्सर्ग । कायापायनिरासमकृत्वा एकान्ते
गुरावासीने प्रसन्नचेतसि शनैरागत्य शरीरं भूमिं च प्रतिलेख्य अदूरे असमीपे आसित्वा कृताञ्जलि भगवत्कृति-
कर्मवन्दनामिच्छामीति आलोच्य अनुज्ञातं शनैरुत्थाय मूर्धन्यस्तकरं अविलम्बितमनुदृतं सामायिकं पठेत् ।
सूत्रानुगतं, अविचलं, अविद्वृतं न्यतः कृतकायोत्सर्गश्चतुर्विंशतिस्तत्त्वमभिधाय सूत्रिणानुरक्तमना गुह्यस्तवन
पठेन् इत्येया कृतिकर्मवन्दना । वन्दनोत्तरकालं 'विष्णु' विनयेन 'अञ्जलि' मुकुलीकृताञ्जलि । 'बाह्य-
वसभं' आचार्यवृषभं 'द्वयं' इव । भर्षा विधीति इति ॥५११॥

तुज्जेत्थ चारसंगमुदपारया सवणसंघणिज्जवया ।

तुज्झं खु पादमूले सामण्णं उज्जवेज्जामि ॥५१२॥

'तुज्जेत्थ' युयमत्र । 'चारसंगमुदपारया' द्वादश आचारादीनि अञ्जानि यस्य तत् द्वादशाङ्गं श्रुत सागर
इव तस्य पार गता । 'समणसंघणिज्जवया' श्रामयन्ति तपस्यन्ति इति श्रमणा तेषां समुदाय श्रमणसंघ

'मैं सर्व सावद्ययोगको त्यागता हूँ' ऐसा कहना, कायसे सावद्य क्रियाओंका न करना । मनरो
चौबीस तीर्थकरोंके गुणोंका स्मरण, वचनसे 'लोगस्सुज्योयकरे' इत्यादि स्तुतिका पढ़ना, कायसे
दोनों हाथ मुकुलित करके मस्तकसे लगाना । वदनीय गुणोंका स्मरण करना मनोवन्दना है ।
वचनसे उनके गुणोंके माहात्म्यको प्रकट करने वाले वचनोंका उच्चारण करना वचन वन्दना है ।
प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना काय वन्दना है । मनसे किये हुए दोषोंकी निवृत्ति या हा, मैंने
बुरा किया' ऐसा सोचना मनःप्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमण सूत्रका पढ़ना वाक् प्रतिक्रमण है । कायसे
उन दोषोंका न करना काय प्रतिक्रमण है । मनसे मैं अतिचार आदि नहीं कहूँगा ऐसा संकल्प
मन प्रत्याख्यान है । मैं उन्हें नहीं कहूँगा ऐसा कहना वचन प्रत्याख्यान है । कायमें नहीं कहूँगा
ऐसा स्वीकार करना काय प्रत्याख्यान है । मनसे शरीरमें 'यह मेरा है' ऐसा भाव न होना मानस
कायोत्सर्ग है । वचनसे मैं कायका त्याग करता हूँ ऐसा कहना वचन कायोत्सर्ग है । दोनों हाथोंकी
लटकाकर और दोनों पैरोंके मध्यमें चार अंगुलका अन्तर रखते हुए निश्चल खड़ा होना कायसे
कायोत्सर्ग है । कायके अपायका निरास न करके (?) जब गुरु एकान्त में बैठे हों और प्रसन्न मन
हो तब धीरेसे आकर शरीर और भूमिकी प्रतिलेखना करके, गुरुसे न तो दूर और न समीप बैठकर
हाथोंकी अञ्जलि बनाकर निवेदन करे कि भगवन् । कृतिकर्म वन्दना करना चाहता हूँ । इस प्रकार
आलोचना करके गुरुकी अनुज्ञा मिलने पर धीरेसे उठकर दोनों हाथ मस्तकसे लगा न बहुत धीरे,
न बहुत जल्दीमें सामायिक पाठ पढ़े । शास्त्रके अनुसार विकार रहित निश्चल खड़े होकर कायो-
त्सर्ग करे । फिर चौबीस तीर्थ करोंका स्तवन करे । फिर आचार्यमें अनुराग पूर्वक गुरु स्तवन
पढ़े । यह कृतिकर्म वन्दना है । वन्दनाके अनन्तर विनयपूर्वक दोनों हाथ जोड़ आचार्यसे इस प्रकार
निवेदन करे ॥५११॥

तस्य निर्यापका । 'तुम्हां च पावभूले' गुप्ताकं पावभूले 'उपवृज्जामि' उद्योतयिष्यामि । 'सामन्त्यं' आमप्यं ॥५१२॥

आमेच्छां सूरये प्रकटयति—

पव्वज्जादी सव्वं कादूणालोयणं सुपरिसुद्धं ।

दंसणणाणचरित्ते निस्सल्लो विहरिदुं इच्छे ॥५१३॥

'पव्वज्जादी सव्वं' दीक्षाग्रहणादिका सर्वा । 'कादूणालोयणं' कृत्वालोचना 'सुपरिसुद्धं' दोषरहिता । 'दंसणणाणचरित्ते' दर्शनज्ञानचरित्र । 'निस्सल्लो' शल्यरहितो भूत्वा । 'विहरिदुं' विहृतुं आचरितु । 'इच्छे' इच्छामि ॥५१३॥

एवं कदे निसग्गे तेण सुविहिदेण वायओ भणइ ।

अणगार उत्तमद्धं साधेहि तुमं अविग्घेण ॥५१४॥

'एवं कदे निसग्गे' स्वभारत्यागे कृते । कण 'तेण सुविहिदेण' तेन सुचरितेन क्षपकेण । 'वायओ भणइ' वाचक सूरिर्वदति । 'अणगार' त्यक्तद्रव्यभावागारत्वादनगार तस्य संबोधन । 'उत्तमद्धं' उत्तम प्रयोजन रत्नत्रय द्रव्य 'साधेहि' साधय । 'तुमं' त्व । 'अविग्घेण' अविघ्नेन ॥५१४॥

धण्णोसि तुमं सुविहिद एरिसओ जस्स निच्छओ जाओ ।

संसारदुक्खमहणीं घेत्तुं आराहणपडायं ॥५१५॥

'धण्णोसि तुमं' धन्योऽसि । पुण्यवानमि 'तुमं' भवान् । 'सुविहिद' यत्ने । 'एरिसओ जस्स निच्छओ जाओ' । उपलक्षणपर मनोज्ञाहारग्रहणे ईदृग्यस्य निश्चयो जात । 'संसारदुक्खमहणीं' संसारे चतुर्गतिपरिभ्रमणे यानि दुःखानि तन्मर्द्दनीयता । 'घेत्तुं' ग्रहीतु । 'आराहणपडायं' आराधनापताका । रत्नत्रयापराधना कर्माप्यपयान्ति । तदपगमात्तदु बनिवृत्ति इति भाव ॥५१५॥ उपसपा ।

गा०—आप द्वादशांग श्रुत सागरके पारंगामी हो । आचार आदि बाग्ह जिसके अंग है वह द्वादशांग श्रुत समुद्रके समान है आपने उसे पार कर लिया है । तथा जो श्राम्यन्ति अर्थात् तपस्या करते हैं वे श्रमण हैं । उनका समुदाय श्रमणसघ है उसके आप निर्यापक है । मैं आपके चरणोमें बैठकर अपने श्रामण्यको उद्योतित करूंगा ॥५१२॥

गा०—अपनी इच्छा आचार्यके सामने प्रकट करता हूँ—दीक्षा ग्रहण करनेसे लेकर जो दोष किए हैं उनको दोषरहित आलोचना करके मैं दर्शन, ज्ञान और चार्मिकको शल्यरहित होकर पालन करना चाहता हूँ ॥५१३॥

गा०—इस प्रकार उस उत्तम चरित बाले क्षपकके द्वारा अपना भार त्यागने पर वाचक आचार्य कहते हैं—हे द्रव्य और भावरूप अगर (घर) का त्याग करने वाले अनगार ! तुम बिना किसी विघ्न बाधाके उत्तम अर्थ रत्नत्रय रूप द्रव्यकी साधना करो ॥५१४॥

गा०—हे सुविहित श्रमण ! तुम धन्य हो—पुण्यशाली हो, जो तुमने चार गतियोमें परिभ्रमण रूप संसारमें जो दुःख हैं, उन दुःखोंको नष्ट करने पर तत्पर आराधना पताकाको ग्रहण

अच्छाहि ताव सुविहिद वीसस्थो मा य होहि उज्वाढो ।

पडिचरएहि समंता इणमहुं संपहारेमो ॥५१६॥

‘अच्छाहि ताव सुविहिद’ आस्व तावद्यते । ‘वीसस्थ’ विस्वगतं । ‘मा य होहि उज्वाढो’ व्याकुलित-चित्तो मा य भू । ‘पडिचरएहि समं’ प्रतिचारकं सह । ‘इणमस्थ’ इद प्रयोजनं । ‘संपहारेमो’ सप्रधारयाम । ‘उज्जसंपा’ निरूपिता ॥५१६॥

इत उत्तरं पडिच्छा इति सूत्रपदव्याख्या—

तो तस्स उत्तमहे करणुच्छाहं पडिच्छदि विदणहू ।

खीरोदणदब्बुग्गाहदुगुच्छणाए ममाधीए ॥५१७॥

‘तो’ पश्चात् । ‘तस्स’ तस्य क्षपकस्य । ‘उत्तमहेकरणुच्छाहं’ रत्नत्रयाराधनाक्रियोत्साह । ‘पडिच्छदि’ परीक्षते । ‘विदणहू’ मार्गज्ञ । कथं । ‘खीरोदणदब्बुग्गाहदुगुच्छणाए’ क्षीरोदनद्रव्यग्रहण मनोशाहारप्रहेण जुगुप्सा-परेण । ‘ममाधीए’ समाधिनाहारगत लोन्यमस्य किं विद्यते न वेति परीक्षते । इयमेका परीक्षा । समाधिनिमित्तं पडिच्छा ॥५१७॥

खवयस्सुबसंपण्णस्स तस्स आराधणा अविकखेव ।

दिज्जेण निमित्तेण य पडिलेहदि अप्पमत्तो सो ॥५१८॥

‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘उबसपण्णस्स’ आत्मान्तिकमुपाधितस्य । ‘तस्स’ तस्य । ‘आराधणा अविकखेव’ आराधनाया अविक्षेप । ‘पडिलेहदि’ परीक्षते । किं ? ‘सो’ स सूरिनिर्यापक । ‘अप्पमत्तो’ प्रमादरहित । केन ? ‘दिज्जेण’ देवतोपदेशेन । ‘निमित्तेण’ निमित्तेन वा इयमेका परीक्षा ॥५१८॥

करनेका निश्चय किया । रत्नत्रयकी आराधनासे कर्मका विनाश होता है । उनका विनाश होनेसे दुःखसे छुटकारा होता है ॥५१९॥

गा०—हे सुविहित ! विश्वस्त होकर तब तक बैठो । अपना चित्त व्याकुल मत करो । हम वैयावृत्य करने वालोंके साथ इस विषय पर विचार करते हैं ॥५१६॥

‘उज्जसंपा’ का कथन पूर्ण हुआ ।

आगे गायাকে ‘पडिच्छा’ (परीक्षा) पदका व्याख्यान करते हैं—

गा०—उसके पश्चात् मार्गको जाननेवाले आचार्य क्षपकके रत्नत्रयकी आराधना करनेमें उत्साहकी परीक्षा करते हैं कि उसके आराधना करनेका उत्साह है या नहीं है । तथा दूध भात आदि द्रव्यको ग्रहण करनेमें इसकी लोलुपता है या ग्लानि है ऐसी परीक्षा करते हैं । यहाँ दूधभात मनोज्ञ आहारका उपलक्षण है । अतः आहारके सम्बन्धमें उसकी परीक्षा करते हैं । यह परीक्षा समाधिके निमित्त की जाती है ॥५१७॥

परीक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

गा०—आराधनाके निमित्तसे अपने पास आये क्षपककी आराधना निर्विघ्न होनेके लिए

१ ग्रहणोपलक्षण मु० । ‘खीरोदणदब्बुग्गाहदुगुच्छणाए’ क्षीरोदनद्रव्यं मनोशाहारोपलक्षणं द्रव्यं अवग्रहो ग्रहणं तत्र विचिकित्सा निन्दा तथा ।—मूलारा० ।

रज्जं खेत्तं अधिवदिगणमप्याणं च पडिलिहिताणं ।

गुणसाधनो पडिच्छदि अप्पडिलेद्वाए बहुदोसा ॥५१९॥

‘रज्जं खेत्तं अधिवदिगणमप्याणं च’ राज्य, क्षेत्र, देश ग्रामनगरादिक अधिपति गणमात्मान च । ‘पडिलिहिताणं’ परीक्ष्य । ‘गुणसाधनो’ गुणान्सम्यक्त्वादीन् साधयति य सूरि स । ‘पडिच्छदि’ प्रतिगृह्णाति । कं । क्षपक । अन्यत्र गुणसाधन इति पाठ । गुणान्साधयितु उद्यत साधु प्रतिगृह्णाति । ‘अप्पडिलेद्वाए’ उक्तया परीक्षया अभावे । ‘बहुदोसा’ बहुवो दोषा भवन्ति । के ते इति चेदुच्यन्ते । निरस्ताहारतृष्णो न वेति यदि न परीक्षित, आहारे तृष्णावाप्तवतदिन तमेव चितयतीति क्षपमाराधक । क्षुत्पिपासापरीषहावष्टम्भामहनात्पु-
त्कुर्बन् धर्मदूषण कुर्यात् । आराधनाया व्यासपो भवति न वेत्यपरीक्ष्य यदि न त्याज्यति तस्यापि न कार्य-
सिद्धि स्वयं च निन्दते जनेन । राज्यक्षेत्रादीनां शुभाव्युभपरीक्षा येन कृता सोऽयुभ चैत्यस्यति तस्य राज्यादेश-
स राज्यक्षेत्रादिक अन्यदुद्दिश्य त गृहीत्वा याति । तथा च तस्योपकारको भवति । अपरीक्षया तु राज्यादि-
भ्रष्टे स च क्षपक स्वयं च बिलश्यति गणस्य चोपद्रवं यदि पश्यति, आत्मनो वा न प्रारभते कार्यं । अपरो-
क्षितकारी मरित तस्योपकारको न चात्मन इति दोषा ॥५१९॥

परीक्षानन्तर आपुच्छा इत्येतस्मूत्रपद व्याचष्टे—

आचार्यं प्रमादग्रहितं होकर दिव्य निमित्तज्ञानके द्वारा परीक्षा करते हैं कि इसकी आराधना निर्विघ्न होगी या नहीं होगी ॥५१८॥

गा०—टी०—सम्यक्त्व आदि गुणोका साधक वह आचार्य राज्य, क्षेत्र, अधिपति, गण, और अपनी शरीरकी परीक्षा करके क्षपकको ग्रहण करता है । अन्यत्र ‘गुणसाधनं’ पाठ मिलता है । उसके अनुसार आचार्य गुणोकी साधनाके लिए उद्यत साधुको ग्रहण करता है । उक्त परीक्षा न करनेमें बहुत दोष है ।

उन्हें ही कहते हैं—क्षपककी आहार विषयक तृष्णा दूर हुई है या नहीं, ऐसी परीक्षा यदि नहीं की और क्षपक आहारमें तृष्णा रखनेवाला हुआ, तो रात दिन आहार की ही चिन्ता करनेपर कैसे आराधक हो सकता है । भूख प्यासकी परीपहोकी न सहनेसे चिल्ला-चिल्लाकर धर्मको दूषित करेगा । आराधनामें विघ्न आयेगा या नहीं, इसकी परीक्षा न करके यदि उस विघ्नको दूर नहीं किया जाय तो क्षपकका भी कार्य सिद्ध न हो और स्वयं आचार्य लोगोंकी निन्दाका पात्र बने । जो आचार्य राज्य क्षेत्र आदिकी अच्छे बुरेकी परीक्षा करता है वह यदि क्षपक और राज्य आदिका अशुभ देखता है तो उस क्षपकको लेकर अन्य राज्य और अन्य क्षेत्र आदिमें चला जाता है । ऐसा करनेसे वह क्षपकका उपकार करता है । परीक्षा न करनेपर यदि राज्य आदिमें उत्पात हुआ तो क्षपक और आचार्य दोनोंको कष्ट उठाना पड़ता है । यदि गणका या अपना अनिष्ट देखता है तो आचार्य कार्यका प्रारम्भ नहीं करता । अतः बिना परीक्षा किए कार्य करनेवाला आचार्य न क्षपकका उपकार करता है और न अपना उपकार करता है ॥५१९॥

परीक्षाके अनन्तर ‘आपुच्छा’ का कथन करते हैं—

**पडिचरए आपुच्छिय तेहिं निसिट्टं पडिच्छदे खबयं ।
तेसिमणापुच्छाए असमाधी होज्ज तिहं पि ॥५२०॥**

आपुच्छा । 'पडिचरए' प्रतिचारकान्यतीन् । 'आपुच्छिय' आपुच्छय रत्नत्रयाराधने अस्मानय सहाय-
न्कामयन् प्राप्तृको यति' साधुसमाधिर्वैयावृत्यकरण च तीर्थकरनामकर्मणो भूलमिति भवद्विरिदमवगतमेव,
ततो बद्ध किमस्माभिरयमनुग्राह्यो न वेति, परार्थवन्त परार्थबद्धपरिकर हि प्रायेण लौकिका अपि किमुत
यतय । सकलमासन्नभव्यलोक ससारपङ्कटदुस्तरादमाघादुत्तारयितुमुद्यता ।

'अप्यहियं कायञ्च जइ सकइ परहियं च कायञ्चमिति' वचनाच्च ।

एतदनुग्रहोद्योग कि कार्य इति प्रष्टव्य इति कथयति । 'तेहिं' परिचारके । 'निसिट्टं' निसुष्ट अभ्युप-
गत । 'पडिच्छदे' प्रतिगृह्णाति । 'सबयं' क्षपक । 'तेसिमणापुच्छाए' परिचारकाणामपरिग्रहे तु । 'असमाही
होवज्ज तिहं पि' सूरं क्षपकस्य सघस्य च असमाधि सकलेशो भवेत् । अस्माभिरयमपरिगृहीत इति विनये
वैयावृत्ये वा अनुद्योगादिना मम' न किञ्चिन् कुर्वन्ति इति क्षपकस्य सकलेशो भवति । गुरोरपि सकलेशो भवति,
मयास्त्योपकारे प्रारब्धे सहायभावमिमं नोपयान्ति इति । परिचारकाणा च सकलेशो बहुजनमाध्य कार्य-
मस्मान्मूर्खानामुपदेयति । न बलाबलमस्माक परीक्षते इति ॥५२०॥

पडिच्छणा इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे—

एगो संथारगदो जजइ सरोरं जिणोवदेसेण ।

एगो सन्निहदि मुणी उग्गेहिं तवोविहाणेहिं ॥५२१॥

'एगो संथारगदो एक संस्तरमाळ । 'जजइ सरोर' यजते शरीरं । 'जिणोवदेसेण' जिनानामुपदे-

गा०—टो०—आचार्यं परिचर्या करनेवाले यतियोसे पूछता है—यह क्षपक रत्नत्रयकी
साधनामे हमारी सहायता चाहता है । साधु समाधि और वैयावृत्य करना तीर्थकर नामकर्मके
बन्धके कारण है यह आप जानते ही है । अतः कहिये, हमलोग इसपर अनुग्रह करे या न करे ?
प्रायः लौकिकजन भी परोपकारी और परोपकारके लिए सदा तत्पर रहनेवाले होते हैं । तब
यतिजनोंका तो कहना ही क्या है ? वे तो समस्त निकट भव्यजीवोंको गहरे ससार पकसे
निकालनेमे तत्पर रहते हैं । आगममे भी कहा है—'आत्माका हित करना चाहिए । यदि शक्य
हो तो परहित भी करना चाहिए ।' अतः क्या इसके कल्याणका उद्योग करना चाहिए या नहीं ।
इस प्रकार आचार्यके पूछनेपर यदि वे स्वीकार करते हैं तो आचार्य क्षपकको स्वीकार करते
हैं । परिचारक यतियोसे न पूछनेपर आचार्य, क्षपक और सघ तीनोंको ही सकलेश होता है ।
हम लोगोंने इस क्षपकको स्वीकार नहीं किया ऐसा मानकर यतिगण यदि उसकी विनय या
वैयावृत्य न करे तो क्षपकको सकलेश होता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं करते । गुरुको भी
संकलेश होता है कि मैने इसका उपकार करना प्रारम्भ किया किन्तु वे इसमे सहायता नहीं
करते । परिचारक यतियोको भी सकलेश होता है कि यह कार्य बहुत जनोके करनेका है किन्तु
हमारा गुरु यह नहीं मानता और न हमारे बलाबलकी परीक्षा करता है ॥५२०॥

आगे 'पडिच्छणा' पदको कहते हैं—

गा०—एक मुनि तो संस्तरपर चढ़कर जिनेन्द्रके उपदेशसे शरीरको आराधनामे लगाता

१ मम भक्ति धिक्—आ० । मम न भक्ति कु—मु० ।

घेन । 'एगो सल्लिहवि मुनो' एको मुनिस्तनूकरोति शरीर । 'उग्गेहिं तबोबिहावोहिं' उर्यस्तपोविधानं ॥५२१॥

तदिओ णाणुण्णादो जजमाणस्स हु हवेज्ज वाधादो ।

पडिदेसु दोसु तीसु य समाधिकरणाणि हायन्ति ॥५२२॥

'तदिओ णाणुण्णादो' तृतीयो यतिर्नानुज्ञात तीर्थकुट्टि एकेन निर्यापकेनानुभास्यत्वेन । कुतो यस्मात् । 'जजमाणस्स हु हवेज्ज वाधादो' यजमानस्य भवेदेव व्याघात इति । कुतो व्याघात इत्यत्राह । 'पडिदेसु दोसु तीसु य' सस्तरे पतितयोर्दयोस्त्रिषु च क्षपकेषु 'समाधिकरणाणि हायन्ति' चित्तसमाधानक्रिया विनयवैयवृत्या-
दयो हीयन्ते यस्माद्यजमानस्य व्याघात ॥५२२॥

यस्मादेक एव यजमानो भवति—

'तम्हा पडिचरयाणं सम्मदमेयं पडिच्छदे खवयं ।

भणदि य तं आयरियो खवयं गच्छस्स मज्झम्मि ॥५२३॥

'तम्हा' तस्मात् । 'एणं' एक । 'पडिच्छदे' अनुजानाति । 'खवयं' क्षपकमेक । 'पडिचरयाणं सम्मदं' प्रतिचारकाणा इष्ट । 'भणदि य' भणति च । 'तं' क्षपक । क ? 'आयरियो' आचा । क्व ? 'गच्छस्स मज्झम्मि' गणस्य मध्ये । क्षपकस्य शिक्षा । किमर्थ ? गणोऽपि मार्गशी यथा स्यात् इति । पडिच्छणे-
गस्त ॥५२३॥

एवमसौ क्षपक वदतीति कथयति—

फासेहि तं चरित्तं सव्वं सुहसीलय पयहिदूण ।

सव्वं परीसहचमु' अधियासंतो धिदिबलेण ॥५२४॥

'फासेहि' प्रतिपद्यस्व । 'तं' भवान् । कि ? 'चरित्तं' चारित्र । 'सव्वं सुहसीलय' सर्वा सुखशीलता । 'पयहिदूण' त्यक्त्वा । सुखशीलतया हि चारित्र मन्द भवति पिण्डस्योपकरणस्य वमनेश्चाशोधनात् । मनोज्ञाहार-
हे । एक मुनि उग्रतप करके शरीरको कुश करता है ॥५२४॥

गा०—टी०—तीर्थकरने एक निर्यापक आचार्यके द्वारा अनुग्राह्य तीसरे यतिकी अनुज्ञा नहीं दी है अर्थात् एक आचार्यकी देख-रेखमें एक साथ एक दो ही मुनि सन्तुल्यना कर सकता है क्योंकि तत्पक्षी अग्निमें अपने शरीर आहुति देनेवाले मुनिकी समाधिमें विघ्न आता है । इसका कारण यह है कि यदि दो या तीन क्षपक सस्तर पर पड़ जाये तो चित्तको समाधान देनेवाली विनय वैयावृत्य आदिमें कमी आती है ॥५२४॥

गा०—अत आचार्य एक ही क्षपकको स्वीकार करते हैं जो परिचर्या करनेवाले यतियोंको इष्ट होता है । तथा आचार्य गणके मध्यमें क्षपकको शिक्षा देते हैं जिससे गण भी समाधिको जान जाये ॥५२५॥

गा०—हे क्षपक । तुम धैर्यके बलसे सम्पूर्ण सुखशीलताको त्यागकर सम्पूर्ण परीषहोंकी सेनाको सहन करने हुए चारित्रको धारण करो । सुखशीलतासे चारित्र मन्द होता है क्योंकि

१ तम्हा खवय एय पडिचरणसम्मद पडिच्छेइ । भणदि य त आयरियो सगच्छमज्झम्मि खव-
यस्स ॥—आ० ।

लम्पटो न भिक्षा शोचयति नाप्युपकरण । सुखशील उद्गमाविदोषं न परिहरति मनोज्ञोपकरणबद्धाभिलाष-
त्वात् । क्लेशासहो यस्य कस्यचिद्वसतावास्ते ॥५२४॥

इन्द्रियजय कषायजयं च कुर्वित्युपदिशति—

सद्दे रूवे गंधे रसे य फासे य जिज्जिणाहि तुमं ।

सव्वेसु कसाएसु य णिग्गहपरमो सदा होह ॥५२५॥

‘सद्दे रूवे गंधे’ इत्यनया । ननु शब्दादयो विषयस्तेषां जयो नाम क ? तद्विषयो हि रागो बन्धहेतु-
त्वात् तत्प्रक्षिप्यैव राग्यभावनया जेतव्यत्वेनोपदेष्टव्यः । अत्रोच्यते—सोपस्कारत्वात्सुत्राणां सर्वदे, रूवे, गन्धे,
रसे य फासे य रागं तुवं जिणाहि इति पदसम्बन्धः । अथवा शब्दादीनां विषयाणां वशे न स्थित इति कृत्वा
जेता भण्यते । यथा पुरुषो जितोऽनयेत्युच्यते या पुरुषवशानुवर्तिनी न भवति । ‘सव्वेसु कसाएसु य’ सर्वेषु
कषायेषु वा क्रोधादिषु । ‘णिग्गहपरमो’ निग्रहप्रधान क्षमाविभावनया सदा भव ॥५२५॥

एव कृतेन्द्रियकषायजयेन मया पञ्चार्षिक कर्तव्यमित्यत्रोत्तरमाचष्टे—

इंतूण कसाए इंदियाणि सव्वं च गारवं हंता ।

तो मलिदरागदोसो करेहि आलोपणासुद्धिं ॥५२६॥

मुखशील मुनि भोजन, उपकरण और वसतिका शोधन नहीं करता । जो स्वादिष्ट भोजनका
लम्पट होता है न वह भिक्षाका शोधन करता है और न उपकरणका शोधन करता है । तथा
सुखशील मुनि उद्गम आदि दोषका परिहार नहीं करता, उसका मन तो मनोज्ञ भोजन और
उपकरणमें रहता है । कष्ट न सहकर जिस किसीकी वसतिमें ठहर जाता है ॥५२४॥

आगे इन्द्रिय और कषायोको जीतनेका उपदेश देते हैं—

गा०—टी०—हे यति ! तुम शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श इन पाँच इन्द्रियोके विषयोको जीतो ।

शङ्का—शब्द आदि इन्द्रियोके विषय हैं उनको जीतना कैसे ? उन विषयोमें राग बन्धका
कारण है । अतः उनके विरोधी वैराग्य भावनाके द्वारा उनको जीतनेका उपदेश देना चाहिए ?

समाधान—सूत्र उपस्कार सहित होते हैं अतः शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शमें जो राग
है उसे तुम जीतो ऐसा पदका सम्बन्ध होता है । अथवा जो शब्दादि विषयोके वशमें नहीं है उसे
जीतनेवाला कहते हैं । जैसे जो स्त्री पुरुषकी अनुगामिनी नहीं होती उसके सम्बन्धमें कहा जाता
है कि इसने पुरुषको जीत लिया ।

तथा सब क्रोधादि कषायोंमें क्षमा आदि भावनाके द्वारा सदा निग्रह करनेमें तत्पर
रहो ॥५२५॥

इस प्रकार इन्द्रिय और कषायको जीतनेपर मुझे क्या करना चाहिए, क्षपकके इस प्रश्नका
उत्तर देते हैं—

१ कुशील उद्गमाविदोषा परिहरति—आ० ।

‘हंतृण’ हत्वा । ‘कलाए’ कषायान् । ‘इन्धियाणि’ इन्द्रियाणि च हत्वा । ‘सर्वं च गारवं हंता’ सर्वं च गारवं हत्वा ऋद्धिरससातभेदातिविकल्प । ‘तो’ पञ्चान् । ‘बलिबराणबोसो’ मुदितरागद्वेष । ‘करेहि’ क्रुह । ‘आलोचनाशुद्धि’ आलोचनाभ्यां शुद्धि । रागद्वेषो असत्यवचनस्य हेतु इति परित्याज्याविति कथितौ । रागाग्र पश्यति नरो दोषान् । द्वेपाद गुणाश्च गृह्णीते । तस्माद्रागद्वेषो व्युदस्य कार्याणि कार्याणि ॥५२६॥

निरतिचार मदीय रत्नत्रय तत किं गुरोर्निवेदयामीति न मन्तव्यमित्याचष्टे—

छत्तीसगुणसम्पन्नागदेण वि अवस्समेव कायव्वा ।

परसक्खिया विसोधी सुट्ठुवि ववहारकुसलेण ॥५२७॥

‘छत्तीसगुणसम्पन्नागदेण वि’ षट्त्रिंशद्गुणसमन्वितेनापि । ‘अवस्समेव होइ कायव्वा’ अवश्यमेव भवति कर्तव्या । का ? ‘विसोही’ विशुद्धि मुक्त्युपायातिचाराणामपाकृति ॥५२७॥

आयारवमादीया अट्ठगुणा दसविधो य ठिदिक्खो ।

वारस तव छावासय छत्तीसगुणा मुण्येव्वा ॥५२८॥

‘सुट्ठुवि ववहारकुसलेण’ सुट्ठु अपि प्रायश्चित्तकुशलेनापि । अष्टो ज्ञानाचारा दर्शनाचाराश्चाष्टौ, तपो द्वादशविध, पंच समितय, तिलो गुप्तयश्च षट्त्रिंशद्गुणाः ॥५२८॥

गा०—कषाय और इन्द्रियोको नष्ट करके तथा ऋद्धि, रस, और सातके भेदसे सम्पूर्ण गारवको नष्ट करके, पञ्चात् राग और द्वेषका मर्दन करके आलोचनाकी शुद्धि करो । राग और द्वेष नष्ट बोलनेसे कारण होते हैं इसलिए उन्हें छोड़ने योग्य कहा है । रागवश मनुष्य दोषोको नहीं देखता, और द्वेषवश गुणोको ग्रहण नहीं करता । इसलिए रागद्वेषको दूर करके कार्य करना चाहिए ॥५२६॥

मेरे रत्नत्रय निरतिचार है अतः गुरुसे क्या निवेदन करूँ ? ऐसा मानना योग्य नहीं, ऐसा कहते हैं—

गा०—छत्तीस गुणोंके धारण और व्यवहारमें कुशल आचार्योंको भी अवश्य अन्य मुनिकी साक्षीसे अपने रत्नत्रयकी विशुद्धि—अतिचारोंका शोधन करना होता है । आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार, बारह प्रकाशका तप, पाँच समिति, तीन गुप्ति ये छत्तीस गुण हैं ॥५२७॥

गा०—आचारवत्त्व आदि आठ गुण, दस प्रकारका स्थितिकल्प, बारह तप, छह आवश्यक, ये छत्तीस गुण जानना चाहिए ॥५२८॥

विशेषार्थ—दोनों प्रतियोमे यह गाथा इससे पूर्वकी गाथाकी विजयोदया टीकाके मध्यमे दी है । किन्तु विजयोदया टीकामे जो छत्तीस गुण गिनाये हैं वे इस गाथासे भिन्न हैं । दोनों प्रतियोमों यद्यपि इसपर क्रमांक न० ५२२ है किन्तु इससे आगेकी गाथापर भी यही नम्बर है । इससे प्रतीत होता है कि इस गाथाको मूलमे नहीं गिना गया है । प० आशाधरजीने अपनी टीकामें छत्तीस गुण संस्कृत टीकामे विजयोदयाके अनुसार बतलाकर प्राकृतटीकाके अनुसार अट्ठाईस मूल-गुण और आचारवत्त्व आदि आठ इस तरह छत्तीस बतलाए हैं । ‘यदि वा’ लिखकर दस आलोचना गुण, दस प्रायश्चित्त गुण, दस स्थितिकल्प, छह जीतगुण इस तरह छत्तीस गुण बतलाकर लिखा है कि यह गाथा प्रक्षिप्त ही प्रतीत होती है ॥५२८॥

सखे वि तिष्णसंगा तिस्थयरा केवली अणंतजिणा ।

छदुमत्थस्स विसोधिं दिसति ते वि य सदा गुरुसयासे ॥५२९॥

सर्वेषां तीर्थकृतामियमाज्ञा—गुरोर्निर्वैद्यात्मापराध तदुक्तं प्रायश्चित्तं कृत्वा शुद्धिं कारयेति । 'सखेवि तिस्थयरा' सर्वेऽपि तीर्थकराः । 'तिष्णसंगा' उल्लङ्घितपरिग्रहाभाषणम् । 'सखे वि केवली' सर्वेऽपि केवलिनः । परिप्राप्तस्वर्गावतरणादिकल्याणत्रयाः केवलज्ञानावरणक्षयादधिगतविश्वज्ञाना केवलिनः । 'अणंतजिणा' अनन्तसंसारकारकत्वाच्चारित्रसर्वधातिमिथ्यात्व^१ सम्यग्मिथ्यात्व^२ द्वादशकषायत्वाच्च अनन्तं तज्जयादनन्तजिना आचार्योपाध्यायसाधवः । तेऽपि सर्वे 'सदा गुरुसयासे सोधिं विसंति' सदा गुरुसमीपे रत्नत्रयशुद्धिं दर्शयन्ति । कस्य ? 'छदुमत्थस्स' छदुमत्थस्य सम्बन्धिनोमिति केचिद्वदन्ति । रत्नत्रयपरिणामात्मको रत्नत्रयशुद्धया शुद्धो । भवतीति छदुमत्थस्य विशुद्धिरित्युच्यते इति वाज्या ॥५२९॥

यो न वेत्यतिचारजातमनिराकरणक्रमं मोऽन्यस्मै कथयेद्यस्तु स्वयं वेत्ति स कस्मात् परस्मै कथयति-तदुक्तं वाचरतीत्याह—

जह सुकुसलो वि वेज्जो अण्णस्स कहेदि आदुरो रोगं ।

वेज्जस्स तस्स सोच्चा सो वि य पडिक्कम्ममारभइ ॥५३०॥

'जह सुकुसलो वि वेज्जो' यथा सुष्ठु कुशलोऽपि वैद्यः । व्याधिनिरासे 'आदुरो' आतुरः । 'अण्णस्स कहेदि' अन्यस्मै कथयति । 'रोगं' व्याधिः । एवभूतो मम व्याधिः, चिकित्सा कुर्विति । 'वेज्जस्स तस्स सोच्चा' तस्य वैद्यस्य श्रुत्वा वचनम् । 'सो वि य' सोऽपि च आतुरो वैद्यः । 'पडिक्कम्ममारभइ' प्रतिक्रियामारभते ॥५३०॥

सब तीर्थकरोकी यह आज्ञा है कि गुरुसे अपने अपराधको निवेदन करके, वे जो प्रायश्चित्त कहे उसे करके शुद्धि करना चाहिए । यही कहते हैं—

गा०—टी०—परिग्रहरूपी अथाह कीचड़को लाँघनेवाले सभी तीर्थकर, स्वर्गसे अवतरण, जन्म और दीक्षा इन तीन कल्याणकोंको प्राप्त करके, केवलज्ञानावरणके क्षयसे समस्त विश्वको जाननेवाले केवलज्ञानी, तथा अनन्तसंसारका कारण होनेसे चारित्रका सर्वधात करनेवाले मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और बारह कषायको अनन्त कहा है । उनको जीतनेसे आचार्य, उपाध्याय और साधु अनन्तजिन कहे जाते हैं । ये सभी सदा गुरुके समीपमे रत्नत्रयकी शुद्धि करनेको कहते हैं । यह शुद्धि छदुमत्थ अवस्थासे सम्बन्ध रखती है ऐसा कोई कहते हैं । अथवा रत्नत्रयके परिणामवाला आत्मा रत्नत्रयकी शुद्धिसे शुद्ध होता है इससे उसे छदुमत्थकी विशुद्धि कहते हैं ॥५२९॥

जो मुनि अतिचारसे उत्पन्न मलको दूर करनेका क्रम नहीं जानता उसका दूसरे आचार्यादि से कहना उचित है । किन्तु जो स्वयं जानता है वह दूसरेसे क्यों कहता है और क्यों उसके कहे अनुसार आचरण करता है इस शंकाका उत्तर देते हैं—

गा०—जैसे अत्यन्त निपुण भी वैद्य रोगी होनेपर अपना रोग दूसरे वैद्यसे कहता है और उस वैद्यकी चिकित्सा सुनकर वह रोगी वैद्य उसका कहा इलाज प्रारम्भ करता है ॥५३०॥

१ मिथ्यात्व द्वाद-आ०मु० । २. त्रयशुद्धया भवतीति छदुमत्थस्य विशुद्धिरित्युक्तवानयं आ०मु० ।

३ अनातुरो आ० मु० ।

एवं ज्ञानतेज वि प्रायश्चित्तविधिम्पणो सव्वं ।

कादब्बादपरविसोधणाए परसक्खिगा सोधी ॥५३१॥

‘एवं ज्ञानतेज वि’ विज्ञानतापि । कि ? ‘प्रायश्चित्तविधि’ प्रायश्चित्तक्रमः । ‘अपणो’ आत्मनः । ‘सव्वं’ सर्वं । ‘कादब्बा’ कर्तव्या । ‘परसक्खिगा सोधी’ शुद्धि । ‘आदपरविसोधणाए’ आत्मन परा उत्कृष्टा विशोधना यथा स्यादित्येवमथ स्वसाक्षिका परसाक्षिका च विशुद्धिरुत्कृष्टेति मन्यते ।

प्राय इत्युच्यते लोकश्चित्तं तस्य मनो भवेत् ।

‘तच्चित्तप्राहकं कर्म प्रायश्चित्तमिति स्मृतं ॥ []

इति वचनान् । शुद्धिरतिचाराणा अनेन कृतेति परे मानयन्ति । निरतिचाररत्नत्रयोज्यमिति परे भव्या एतदुपदेशेनास्माभि प्रवर्तितव्यमिति कौकन्ते । अन्यथा तद्गुणातिशयानवगमनान्न तदनुयायिनो भवन्ति । तत कथमनेन परानुग्रह कृत स्यात् । कर्तव्य स्वपरानुग्रह ।

तथा चोक्त—अपहिबं कावव्व जइ सक्कइ परहिब च कायव्व ॥ इति । तथापि—

अंयोपिना हि जिनाशासनवत्सलेन कर्तव्य एव नियमेन हितोपदेशः—[वराग० १।१३] । इति । वैश्व । अथवा आत्मन परस्परविशोधनार्थं परमाक्षिक । सम शुद्धि दृष्ट्वा परोज्ययमेव क्रम इति परसाक्षिकाया शुद्धी प्रयतते । अन्यथा सर्वे स्वसाक्षिकामेव कुर्युः । तथा च न शुद्ध्यन्ति । गतानुगतिको हि प्रायेण लोक ॥५३१॥

यस्मात्परसाक्षिका शुद्धि प्रधाना—

तम्हा पव्वज्जादी दसणणाणचरणादिचारो जो ।

तं मव्वं आलोचेहि गिरवसेसं पणिहिदप्पा ॥५३२॥

गा०—इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रायश्चित्त विधिको जानते हुए भी मुनिको अपनी उत्कृष्ट विशुद्धि के लिए परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करना चाहिए । क्योंकि अपनी और दूसरेकी साक्षीपूर्वक विशुद्धि उत्कृष्ट मानी जाती है । कहा है—‘प्रायश्चित्त’ शब्दसे प्रायका अर्थ लोक है और उसका मन चित्त उस चित्तका प्राहक अथवा उम चित्तको शुद्ध करनेवाले कर्मको प्रायश्चित्त कहा है ॥५३१॥

टी०—प्रायश्चित्त करनेसे दूसरे मानते हैं कि इसने अतिचारोकी शुद्धि कर ली । इसका रत्नत्रय निरतिचार है । अन्य भव्यजीव उसके पास इस विचारसे आते हैं कि हमें भी इनके उपदेशानुसार प्रवृत्ति करना चाहिए । यदि दोषोंकी विशुद्धि साधु न करे उसके गुणोंके अतिशयको न जाननेसे भव्यजीव उसके अनुयायी नहीं होते । तब साधु कैसे दूसरोका उपकार कर सकता है । कहा भी है कि ‘अना हित करना चाहिए । अपना हित करने हुए शक्य हो तो परका हित करना चाहिए ।’ तथा और भी कहा है—‘कल्याणके इच्छुक जिनशामनके प्रेमीको नियमसे हितका उपदेश करना चाहिए । जैसे वंश दूसरोका हित करता है । अथवा अपनी और परकी शुद्धिके लिए परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करना चाहिए । मेरी शुद्धिको देखकर दूसरे भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए साधु परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करना है । ऐसा न करनेसे सब केवल अपनी ही साक्षीपूर्वक शुद्धि करने लगेंगे । और ऐसा करनेपर वे शुद्ध नहीं हो सकेंगे । लोग तो प्रायः देखा-देखी करनेवाले होते हैं ॥५३१॥

१ चित्तशुद्धिकर कर्म आ० मु० । २ परस्य वि-मु० ।

‘तस्मा’ तस्मात् । ‘पञ्चषष्ठी’ प्रज्यादिक । ‘बंसनञाञ्चरणाधिचारे जो’ वर्शनञानञ्चरणातिचारे य । ‘तं सखं’ सर्वं अतिचारं । ‘आलोचैहि’ कथय । ‘पणिहिव्या’ प्रणिहितचित्तो भूत्वा । ‘निरवसेत्’ सर्वमित्यनेनैवावगतत्वात् निरवशेषमित्येतत्किमर्थं इति चेत्—ज्ञानदर्शनचारित्र्यावषयागमतिचाराणां कतिपयानां सामस्येऽपि सर्वशब्दस्य प्रवृत्तिरस्तीति निरवशेषग्रहणं प्रत्येकं ज्ञानाद्यतिचारान् ग्रहीतुमुपन्यस्तमिति तन्न दोष ॥५३२॥

कथं निरवशेषालोचना कृता भवतीत्यरेकायामाह—

काश्यवाइयमाणसियसेवणं दुप्पओगसंभूय ।

जइ अत्थि अदीचारं तं आलोचैहि णिस्सेसं ॥५३३॥

‘काश्यवाइयमाणसियसेवणं’ कायेन, वाचा, मनसा च प्रवृत्तिं प्रतिसेवना । ‘दुप्पओगसंभूय’ दुःप्रयोग-समूहा ‘तं’ तान् । ‘आलोचैहि’ कथय । ‘णिस्सेसं’ निःशेष । ‘जइ अत्थि अदीचारे’ यद्यस्त्यतिचार ॥५३३॥

अमुगंमि इदो काले देसे अमुगत्य अमुगमावेण ।

जं जह णिसेविदं तं जेण य सह सच्चमालोचे ॥५३४॥

चरण अतिक्रम्याचरण । ‘इदो’ अस्मादिनादतिक्रान्ते । ‘अमुगंमि काले’ अमुकस्मिन्काले । ‘देसे’ अमुष्मिन्देशे । ‘अमुगमावेण’ अनेन भावेन । ‘जं’ यत् । ‘जहा णिसेविदं’ यथा निषेवित । ‘जेण य सह’ येन च सह । ‘तं सच्चमालोचे’ तत्सर्वं कथयेद्देगभेदान् कालभेदान् परिणामभेदात्, सहायभेदान् च दोषाणां गुरुलघु-भाव । गुरुलघुभावानुसारेण वा गुरु लघु वा प्रायश्चित्तं दीयते । तत्सर्वं कथयति ॥५३४॥

शिक्षयत्यालोचनाक्रमं सूचित—

गा०—यत् परकी साक्षीपूर्वक की गई शुद्धि ही प्रधान है अतः दीक्षामे लेकर अवतक सम्पददर्शन, सम्पदज्ञान और सम्पदचारित्र्यमे जो अतिचार लगे है वे सब निरवशेष सावधान चित्त होकर कहो ।

शङ्का—सब कहनेसे ही सबका ज्ञान हो जाता है फिर निरवशेष क्यों कहा ?

समाधान—ज्ञान दर्शन और चारित्र्यविषयक कुछ अतिचारांको पूरी तरहसे कहनेमे भी सर्वशब्दकी प्रवृत्ति है, इसलिए ‘निरवशेष’ का ग्रहण ज्ञानादिके प्रत्येक अतिचारको ग्रहण करनेके लिए किया है । अतः कोई दोष नहीं है ॥५३२॥

निरवशेष आलोचना कैसे की जाती है ? इसका उत्तर देते है—

गा०—मनवचन और कायकी प्रवृत्ति करते हुए यदि उनके दुष्प्रयोगसे अतिचार लगा हो तो उसकी पूरी तरहसे आलोचना करो ॥५३३॥

गा०—इस दिनसे लेकर अमुक कालमे, अमुक देशमे, अमुक भावसे जो दोष, जिसके साथ जिस प्रकारसे किया हो वह सब कहना चाहिए । देशभेद, कालभेद, परिणामभेद, और सहायकके भेदसे दोषोंमे गुरुपना और लघुपना होता है । और दोषोंकी गुरुता और लघुताके अनुसार गुरु या लघु प्रायश्चित्त दिया जाता है । इसलिए क्षपक सब कहता है ॥५३४॥

आचार्य आलोचनाके क्रमकी शिक्षा देते है—

आलोचना हु दुविधा ओषेण य होदि पदविभागी य ।

ओषेण मूलपक्षस्स पयविभागी य इदरस्स ॥५३५॥

‘आलोचना हु दुविधा होवि’ द्विप्रकारेवालोचना भवति । ‘ओषेण पयविभागी य’ सामान्येन विशेषेण च । यत्रो हि सामान्यं विशेषं चावलम्ब्य प्रवर्तते । कस्य सामान्येन आलोचना कस्य वा विशेषेणेत्यत आह— ‘ओषेण मूलपक्षस्स’ सामान्यालोचना मूलस्थ प्रायश्चित्तं प्राप्तस्य । ‘पयविभागी’ विशेषालोचना । ‘इदरस्स’ मूलमप्राप्तस्य ॥५३५॥

सामान्यालोचनाहं सामान्यालोचनास्वरूपं च कथयति—

आषेणालोचेदि हु अपरिमिदवराधिसन्वधादी वा ।

अज्जोपाए इच्छं सामण्णमहं खु तुच्छोत्ति ॥५३६॥

‘आषेणालोचेदि हु’ सामान्येन कथयति । ‘कोऽपरिमिदवराधो सन्वधादी वा’ बहवो अपराधा यस्य मिथ्यात्वं व्रतभङ्गो वा । परसाधिकायां शुद्धौ मायाशक्त्य निरस्तं भवति । मानकपायो निर्मूलितो भवति । गुरुजन पूजितो भवति । तत्परतन्त्रया वृत्तेर्मार्गप्रस्थापना च कृता स्यात् । ‘अज्जोपाए’ अद्यप्रभृति । ‘इच्छं सामण्ण’ इच्छामि धाम्प्य । ‘अहं खु तुच्छोत्ति’ अहं स्वल्पको रत्नत्रयेणेति इयं सामान्यालोचना ॥५३६॥

विशेषालोचनामाचष्टे—

गा०—आलोचना दो प्रकारकी होती है—एक सामान्यसे और दूसरी विशेष से । क्योंकि सामान्य और विशेषका अवलम्बन लेकर ही वचनकी प्रवृत्ति होती है । किस दोषकी सामान्यसे आलोचना होती है और किसकी विशेषसे होती है ? यह कहते हैं—जिसको मूल नामक प्रायश्चित्त दिया जाता है वह सामान्यसे आलोचना करता है और जिसको मूल प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता वह विशेष रूपसे आलोचना करता है ॥५३५॥

विशेषार्थ—जिसकी मूलसे ही दीक्षा छेद दी जाती है वह अपने दोषोंकी सामान्य आलोचना करता है किन्तु जो सम्यक्त्व आदिमें दोष लगाता है वह अपने दोषकी विशेष आलोचना करता है । यहाँ सामान्यसे मतलब है किसी गुणविशेषमें लगे दोषकी आलोचना न करके सामान्य मुनिधर्म मात्रमें लगे दोषकी आलोचना करना, और किसी गुणविशेषमें लगे दोषकी आलोचना विशेष आलोचना है ।

सामान्य आलोचनाके योग्य कौन होता है और सामान्य आलोचनाका स्वरूप कहते हैं—

गा०—जो अपरिमित अपराधी है जिसने बहुत अपराध किए हैं या जिसने सब सम्यक्त्व व्रत आदि का घात किया है वह सामान्य आलोचना करता है । मैं आज से मुनि दीक्षा लेना चाहता हूँ । मैं रत्नत्रय से तुच्छ हूँ । यह सामान्य आलोचना का स्वरूप है । आचार्य आदिकी साक्षी पूर्वक शुद्धिमें मायाशक्त्य दूर होता है । मान कषाय जड़ से उखड़ जाती है । गुरुजनके प्रति आदर भाव व्यक्त होता है । उनके अधीन रह कर व्रताचरण करनेसे मोक्षमार्गकी ख्याति होती है ॥५३६॥

विशेष आलोचनाको कहते हैं—

पव्वज्जादी सव्वं कमेण जं जत्थ जेण भावेण ।

पडिसेविदं तद्वा तं आलोचिंत्तो पदविभागी ॥५३७॥

‘पव्वज्जादी सव्वं’ प्रवज्यादिकं सर्वं । ‘कमेण जं जत्थ जेण भावेण पडिसेविदं’ क्रमेण यद्यत्र कालत्रये वा देशे येन भावेन प्रतिसेवित । ‘तद्वा तं’ तथा तत् । आलोचिंत्तो निरूपयन्ति । यदि पदविभागी विषेया-लोचना भवति ॥५३७॥

शल्यानिराकरणे दोष शल्यापाये च गुणं दृष्टान्तेन दर्शयति—

जह कटएण विद्धो सव्वंगे वेदणुद्धुदो होदि ।

तम्मि दु समुद्धिदे सो णिस्सल्लो णिव्वुदो होदि ॥५३८॥

‘जह कटएण विद्धो’ यथा कण्टकेन विद्ध । ‘सव्वंगे’ सर्वस्मिन् शरीरे । ‘वेदणुद्धुदो होदि’ वेदन-योपद्रुतो भवति । ‘तम्मि समुद्धिदे’ तस्मिन्कण्टके उद्घृते । ‘सो’ दु खित । ‘णिस्सल्लो’ निःशल्यो शल्येन रहितः । ‘णिव्वुदो’ निवृत्तो । ‘होदि’ भवतीति सुखी भवतीति यावत् ॥५३८॥

वाष्टान्तिकयोजना—

एवमणुद्धुदोसो माहल्लो तेण दुक्खिदो होइ ।

सो येव वंददोसो सुविसुद्धो णिव्वुदो होइ ॥५३९॥

‘एवं’ कण्टकेन विद्ध इव । ‘अणुद्धुदोसो’ अनुद्घृतदोषः । ‘माहल्लो’ मायावान् । स्वापराधा-कथनानुद्घृतदोषेण । ‘दुक्खिदो होदि’ दु खितो भवति । ‘सो येव वंददोसो’ स एव वान्तदोषः । ‘सुविसुद्धो णिव्वुदो होदि’ निवृत्तो भवति ॥५३९॥

मिच्छादंसणसल्लं मायासल्लं णिदानसल्लं च ।

अहवा सल्लं दुविहं दव्वे भावे य बोधव्वं ॥५४०॥

‘मिच्छादंसणसल्लं’ मिथ्यादर्शनशल्य । ‘मायासल्लं’ मायाशल्य । ‘णिदानसल्लं’ निदानशल्य च । ‘अहवा सल्लं दुविहं’ अथवा शल्य द्विप्रकार । ‘दव्वे भावे य’ द्रव्यशल्य भावशल्यमिति । ‘बोधव्वं’ बोद्ध-व्यम् ॥५४०॥

गा०—दीक्षासे लेकर सब कालमे सब क्षेत्रमे जिस भावसे और जिस क्रमसे जो दोष किया हो उसकी उसी प्रकार आलोचना करना पदविभागी अर्थात् विशेष आलोचना है ॥५३७॥

शल्यको दूर न करनेमे दोष और दूर करनेमे गुण दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं—

गा०—जैसे कण्टकसे विधा हुआ सर्वशरीरमे पीड़ासे पीडित होता है और उस कण्टकके निकल जानेपर वह दुःखी मनुष्य शल्यसे रहित हो सुखी होता है ॥५३८॥

गा०—उसी प्रकार जो कटिकी तरह दोषको नहीं निकालता वह मायावी अपने अपराध-को न कहने रूप दोषसे दुःखी रहता है । और वही दोषको प्रकट करनेपर विशुद्ध होकर सुखी होता है ॥५३९॥

गा०—शल्यके तीन भेद हैं—मिथ्यादर्शनशल्य, मायाशल्य और निदानशल्य, अथवा शल्यके दो भेद जानना—द्रव्यशल्य और भावशल्य ॥५४०॥

तिविहं तु भावसल्लं दंसणणाणे चरित्तजोगे य ।

सच्चित्ते य अचित्ते य भिस्सगे वा वि दब्बम्मि ॥५४१॥

‘तिविहं तु’ त्रिविध एव । ‘भावसल्लं’ परिणामशाल्यं । ‘दंसणणाणे चरित्तजोगे य’ दर्शने, ज्ञाने, चारित्र्यजोगे वा । दर्शनस्य शाल्यं शकादि । ज्ञानस्य शाल्यं अकाले पठनं अविनयादिकं च । चारित्र्यस्य शाल्यं समितिगुण्योपनादरः । [‘योगस्य तपसः प्रागुक्तानशनाद्यतिचारजातं । असयमपरिणमनं वा । तपसश्चारित्र्ये अन्तर्भावविवक्षया तिबिहमित्युक्तम्] ‘दब्बम्मि सल्लं तिबिहं’ द्रव्ये शाल्यं त्रिविधं । ‘सच्चित्ते अचित्ते भिस्सगे य’ सच्चित्तद्रव्यशाल्यं दासादि । अचित्तद्रव्यशाल्यं सुवर्णादि । ‘भिस्सगे वा’ विमिश्रद्रव्यशाल्यं ग्रामादि । एतत्त्रिविधं द्रव्यशाल्यमित्युच्यते—चारित्र्याचारस्य शाल्यस्य कारणत्वात् ॥५४१॥

भावशल्यानुद्धरणे दोषमाचष्टे—

एगमवि भावसल्लं अणुद्धरित्ताणं जो कुणइ कालं ।

लज्जाए गारवेण य न सो हु आराधओ होदि ॥५४२॥

‘एगमवि’ एकमपि भावानां रत्नत्रयाणां शाल्यं । अतिचारः । ‘अणुद्धरित्ताणं’ अनुद्धर्य । ‘जो कुणइ कालं’ यं करोति मरणं । कस्मान्नोद्धरति ? ‘लज्जाए’ लज्जया । ‘गारवेण य’ गारवेण वा । ‘सो न हु आराधओ होदि’ स आराधको नैव भवति । निरतिचारता हि तेषां यतीनां आराधना ॥५४२॥

जाते अपराधे तदानीमेव कथितव्यं न कालक्षेपः कार्य इति शिक्षयति—

कल्ले परे व परदो काहं दंसणणाणचरित्तसोधिचि ।

इय संकप्पमदीया गयं पि कालं न याणंति ॥५४३॥

‘कल्ले’ इव प्रभृतिके काले । अहं करिष्यामि ‘दंसणचरित्तसोधिचि’ दर्शनज्ञानचारित्र्यशुद्धिमिति । ‘इय संकप्पमदीया’ एव कृतसंकल्पमतयः । ‘गयं पि कालं न याणंति’ गतमतिक्रान्तमपि आयुःकालं नैव जानन्ति ।

गा०—टी—भावशाल्यके तीन भेद है—दर्शनशाल्य, ज्ञानशाल्य, चारित्र्ययोगशाल्य । शका आदि दर्शनके शाल्य है । अकालमे पढ़ना, विनय न करना आदि ज्ञानके शाल्य है । समिति और गुप्तिमे अनादर चारित्र्यके शाल्य है । पहले कहे अनशन आदिके अतिचार अथवा असयमरूप परिणाम योग अर्थात् तपके शाल्य है । तपका अन्तर्भाव चारित्र्यमे होता है इस विवक्षासे यहाँ भावशाल्य तीन कहे हैं । द्रव्यशाल्य भी तीन है—सच्चित्त, अचित्त और मिश्र । दास आदि सच्चित्त द्रव्यशाल्य हैं । सुवर्ण आदि अचित्त द्रव्यशाल्य हैं । गाँव आदि मिश्र द्रव्यशाल्य है । इन तीनोंको द्रव्यशाल्य कहते हैं क्योंकि ये चारित्र्याचारके शाल्यके कारण हैं ॥५४१॥

भावशाल्यको दूर न करनेमे दोष कहते हैं—

गा०—जो साधु लज्जा अथवा गारवसे एक भी भाव अर्थात् रत्नत्रयके शाल्य अर्थात् अतिचारको निकाले विना मरण करता है, वह मुनि आराधक नहीं है । निरतिचारता ही यतियोंकी आराधना है ॥५४२॥

आगे शिक्षा देते हैं कि अपराध होनेपर तत्काल कहना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए—

गा०—टी०—कल या परसो मे दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यकी शुद्धि करूँगा । ऐसा संकल्प

१ कोष्ठान्तर्गत पाठो नास्ति—अ० आ० प्रत्यो ।

ततः सशल्यं मरणं तेषां भवति । अत एवोक्तं—‘उप्यन्नापुप्यन्मा माया अपुप्यन्सो निर्हंतव्या’ इति ॥— [मूलाचार ७।१२५ ॥] व्याचयः शत्रवः । कर्मणि, चोपेक्षितानि बद्धमूलानि पुनर्न सुखेन विनाश्यन्ते । अथवा अतिचारकालं गतं चिरातिहान्त नैव जानन्ति । ये हि अतिचाराः प्रतिदिनं जातास्तेषां कालः, सन्ध्या रात्रि-दिन इत्यादिकः । पञ्चाशलोचनाकाले गुरुणा ‘पृष्टा वा न वक्तुं जानन्ति विस्मृतत्वाच्चिरातीतस्य । अथागत-स्वतीचारकालं तस्यातिचारस्य । अपिशब्देन क्षेत्रभावौ वातिचारस्य हेतू न जानन्ति न स्मरन्ति । सामान्य-वाच्यपि जानाति । इह स्मृतिज्ञानं गोचर इति केषांचिद्व्याख्या ॥५४३॥

सशल्यमरणे को दोष इत्याशङ्क्यामाचष्टे—

रागदोषाभिहृदा ससल्लमरणं मरंति जे मूढा ।

ते दुःखसल्लबहुले भमंति संसारकांतारे ॥५४४॥

‘रागदोषाभिहृदा’ रागद्वेषाभ्यामभिहृताः । ‘ससल्लमरणं’ सशल्यमरणं । ‘मरंति’ म्रियन्ते । ‘जे मूढा’ ये मूढास्ते ‘संसारकांतारे भमंति’ । ते संसाराटव्या भ्रमन्ति । कीदृशि ? ‘दुःखसल्लबहुले’ दुःखानि शल्यवत् दुर्द्धरत्वाच्छल्य इत्युच्यन्ते । दुःखशल्यसङ्कुले ॥५४४॥

शल्योद्धरणे गुण व्याचष्टे—

तिविहं पि भावसल्लं समुद्धरित्ताणं जो कुणदि कालं ।

पव्वज्जादी सल्लं स होइ आराधओ मरणे ॥५४५॥

‘तिविहं पि’ त्रिविधमपि । ‘भावसल्लं’ भावशल्यं । ‘समुद्धरित्ताणं’ समुद्धृत्य । ‘जो कुणदि कालं’ यः कालं करोति । कीदृग्भूतः ? ‘पव्वज्जादी’ प्रवज्यादिकः । ‘सल्लं’ सर्वं । ‘स होइ’ स भवति । ‘आराधओ’ आराधको दर्शनादीनां । ‘मरणे’ भवपर्यायप्रच्यवे ॥५४५॥

करनेवाले बीनते हुए आयुकालको नहीं जानते । इसीसे उनका मरण शल्य सहित होता है । इसीसे कहा है—‘जैसे ही मायाशल्य उत्पन्न हो, उत्पन्न होते ही उसे आनुपूर्वीक्रमसे नष्ट कर देना चाहिए ।’ व्याधि, शत्रु और कर्मकी यदि उपेक्षा की जाये तो उनकी जड़ जम जाती है फिर सुखपूर्वक उनका विनाश नहीं होता । अथवा अपराधकी उपेक्षा करनेवाले साधु दोष लगनेके कालको बहुत दिन बीत जानेपर भूल जाते हैं । जो अतिचार प्रतिदिन होते हैं उनका काल सन्ध्यामे अतिचार लगा था या रातमे या दिनमे, इत्यादि भूल जाते हैं । पीछे आलोचना करते समय गुरुक पृष्ठनेपर नहीं कह पाते क्योंकि बहुत काल बीतनेसे भूल जाते हैं । अथवा बीते अतीचारके कालको और ‘अपि’ शब्दसे अतिचारके हेतु क्षेत्र और भावको नहीं जानते, उन्हें उनका स्मरण नहीं होता । ऐसी किन्हीकी व्याख्या है ॥५४३॥

शल्यसहित मरणमें दोष कहते हैं—

गा०—राग और द्वेषसे पीडित जो मूढ मुनि शल्यसहित मरते हैं वे दुःखरूपी शल्योसे भरे संसाररूपी वनमें भटकते हैं । शल्यकी तरह दुर्द्धर होनेसे दुःखोको शल्य कहा है ॥५४४॥

शल्यकी निकालनेमे गुण कहते हैं—

गा०—जो दीक्षा लेनेके दिनसे लेकर तीन प्रकारके सब भावशल्यको निकालकर मरण

ये गारवेहि रहिदा निस्सन्ला दंसणे चरिचे य ।

बिहरति मुत्तसंगा खवंति ते सम्बदुक्खाणि ॥५४६॥

‘ये गारवेहि रहिदा’ ये गोरवैरिहिता । ‘निस्सन्ला दंसणे चरिचे य’ निःशल्या सन्तो दर्शने चरिचे च । ‘बिहरति’ प्रवर्तन्ते । ‘मुत्तसंगा’ निरस्तमूर्च्छा । ते ‘सम्बदुक्खाणि खवंति’ ते सर्वाणि दुःखानि क्षपयन्ति ॥५४६॥

तं एवं जाणतो महंतयं लाभयं सुविहिदाण ।

दंसणचरिचमुद्धो निस्सन्लो बिहर तो धीर ॥५४७॥

‘तं’ भवान् । ‘एवम्’ उक्तप्रकारेण । ‘जाणतो’ जानन् । ‘महंतयं’ महान्त लाभ । ‘सुविहिदार्ण’ सुसय-
ताना । ‘दंसणचरिचमुद्धो’ दर्शने चारित्र्ये च शुद्धि । तयोः शुद्धिर्ज्ञानदर्शनशुद्धिमन्तरेण न भवतीति त्रयाणां
शुद्धिरुक्ता । ‘निस्सन्लो’ शल्यरहितः सन् । ‘बिहर’ चर । ‘तो’ तस्माद् ‘धीर’ वैर्यपेति ॥५४७॥

तम्हा सतूलमूलं अविच्छूढमविप्पुदं अणुव्विग्गो ।

णिम्मोहियमणिगूढं सम्मं आलोचए सव्वं ॥५४८॥

‘तम्हा’ तस्मात् यस्मात्सशल्यमरणे दोष । निःशल्यमरणे च सकलदुःखनिवृत्तिं दुःखकारणानां कर्म-
णाम्भावात् । ‘तम्हा’ तस्मात् । ‘सम्मं सम्बललोचणे’ सम्यक् सर्वमतिचारं कथयेत् । दुःखनिवृत्त्यर्थं मति ।
कथमालोचयेदित्याशङ्क्यामात्रोचनाविशेषमाह—‘सतूलमूलं’ तूलमूलाम्या सहित । ‘सव्वं’ निरवशेष । ‘अवि-
च्छूढं’ अविस्मृत । ‘अविप्पुदं’ अद्वत । ‘अणुव्विग्गो’ निर्भय । ‘णिम्मोहिं’ मोहरहित । ‘अणिगूढं’ अनि-
गूढ ॥५४८॥

जह् वालो जंपतो कज्जमकज्ज व उज्जुअं भणइ ।

तह् आलोचेदव्वं मायामोसं च मोत्तूण ॥५४९॥

करते हैं वे मरते समय दर्शन आदिके आराधक होते हैं ॥५४५॥

शा०—जो तीन प्रकारके गारव और तीन प्रकारके शल्योसे रहित हो ममत्वभावको त्याग दर्शन ज्ञान और चारित्र्यमे विहार करते है वे सब दुःखोका क्षय करते है ॥५४६॥

शा०—हे धीर । निरतिचार रत्नत्रयका पालन करनेवाले सयमियोंके ऊपर कहे महान् लाभको जानते हुए तुम दर्शन और चारित्र्यकी शुद्धि करके शल्यरहित होकर मोक्षमार्गमे प्रवर्तन करो । दर्शन और चारित्र्यकी शुद्धि ज्ञान और दर्शनकी शुद्धिके बिना नहीं होती । इसलिए दर्शन और चारित्र्यकी शुद्धिमे दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीनोंकी शुद्धि कही है ॥५४७॥

शा०—यतः शल्यसहित मरणमे दोष है और निःशल्य मरणमे दुःखके कारण कर्मोंका अभाव होनेसे समस्त दुःखोसे छुटकारा होता है । इसलिए दुःखसे निवृत्तिके लिए दीक्षाके दिनसे लेकर आज तक जो अतिचार लगे है वे सब बिना भूल किये, धीरे-धीरे, बिना किसी भय और मोहके सम्यक् रूपसे प्रकट करो ॥५४८॥

‘अहं बालो जंपंती’ यथा बालो जल्पन् । ‘कल्पनकल्पं च’ कार्यमकार्यं वा । ‘भगवि’ वदति । ‘उज्जुगं’ ऋजुना क्रमेण । ‘सह’ तथा । ‘आलोचनबन्ध’ बन्धन्योऽपराध । ‘आद्याधोस्तं च योत्सूण’ मनोगता वक्रता, वचन-
गतौ, मूढा च मुक्त्वा ॥५४९॥

उपसंहरति प्रस्तुतम्—

दंसणणाचरिते कादूणालोचणं सुपरिमुद्धं ।

णिसल्लो कदसुद्धी कमेण सल्लेहणं कुणसु ॥५५०॥

‘दंसणणाचरिते’ दर्शनज्ञानचरित्रविधया । ‘आलोचनं कादूण’ अपराधमभिधाय । ‘सुपरिमुद्धं’
‘णिसल्लो’ मायासल्लपरहित । ‘कदसुद्धी’ कृतमुत्तुनिरूपितप्रायश्चित्त । ‘कमेण सल्लेहणं कुणसु’ क्रमेण सल्ले-
खना कुह ॥५५०॥

तो सो एवं भणिओ अब्हुज्जदमरणणिच्छिदमदीओ ।

सव्वंगजादहासो पीदीए पुल्लदसरीरो ॥५५१॥

एव शिक्षितोऽग्रे क्षपक ‘तो’ तत । ‘सो’ आराचक । ‘एवं भणियो’ एव शिक्षितः सूरिणा ।
‘अब्हुज्जदमरणणिच्छिदमदीओ’ अम्युद्यते मरणे निश्चितबुद्धि । ‘सव्वंगजादहासो’ सर्वांगजातहर्ष । ‘पीदीए
पुल्लगिदसरीरो’ प्रीत्या पुलकितशरीरः ॥५५१॥

पाचीणोदीचिमुहो चेदियहुत्तो व कुणादि एगंते ।

आलोयणपत्तीयं काउस्सगं अणावाधे ॥५५२॥

‘पाचीणोदीचिमुहो’ प्राहमुख उदङ्मुखः । ‘चेदियहुत्तो च’ चैत्याभिमुखो वा भूत्वा । ‘कुणादि काउस्सगं’
करोति कायोत्सर्गं । कोदग्भूत ? ‘आलोयणपत्तीयं’ आलोचनाप्रत्यय आलोचनानिमित्त । कायोत्सर्गं स्थित्वा
दोषा यत स्मर्यन्ते कथयितुं तस्मात्कायोत्सर्गं आलोचनाहेतु । क्व त क गेति ? ‘एगंते’ एकान्ते जनरहित-

गा०—जैसे बालक बोलते हुए कार्य हो या अकार्य हो, सरलभावसे ही कहता है कुछ
छिपाता नहीं है । वैसे ही साधुका भी मनोगत कुटिलता और वचनगत झूठको त्यागकर अपना
अपराध कहना चाहिए ॥५४९॥

प्रस्तुत चर्याका उपसहार करते है—

गा०—अत दर्शन ज्ञान और चारित्र्यसम्बन्धी अपने अपराधोको कहकर, मायाशल्यसे
रहित होकर, गुस्के द्वारा कहा गया प्रायश्चित्त करके क्रमसे सल्लेखना करो ॥५५०॥

गा०—इस प्रकार गुस्के द्वारा शिक्षित किया गया वह क्षपक समाधिमरण करनेका निश्चय
करता है । उसके सब अगोमे हर्षकी लहर दौड़ती है और प्रीतिसे शरीर रोमांचित हो जाता
है ॥५५१॥

गा०—टी०—वह पूरब, उत्तर या जिनबिम्बकी ओर मुख करके जनरहित एकान्त प्रदेशमे
जहाँ किसी प्रकारकी बाधाकी सम्भावना नहीं है ऐसे जनरहित एकान्तमे स्थानमे आलोचनाके
निमित्त कायोत्सर्ग करता है । यत कायोत्सर्गसे खड़े होनेपर गुस्के कहनेके लिए दोषोका स्मरण

देशे । 'अनायासे' अर्थात् बहुजनमये एकमुखं न भवति चित्तं । मार्गे स्थितः परकार्यव्याघातकृद्भवति इति मत्वा एकान्ते । अमार्गेष्वपि कायोत्सर्गदेश आख्यात ॥५५२॥

कायोत्सर्गं किमर्थं करोति आलोचयितुकाम इत्याशङ्क्याया कायोत्सर्गस्य उपयोगमाचष्टे—

एवं खु बोसरित्ता देहे वि उवेदि णिम्ममत्तं सो ।

णिम्ममदा णिस्संगो णिस्सल्लो जाइ एयत्तं ॥५५३॥

'एवं खु' इत्यादिना । एवमित्यनन्तरसूत्रनिर्दिष्टक्रमेण । प्राङ्मुख उदङ्मुखश्चैत्याभिमुखो वा । एकान्ते मार्गे । बोसरित्ता त्यक्त्वा किं ? न हि त्याज्यमन्तरेण त्यागो युज्यते । देहमिति चेत् 'देहे वि उवेदि णिम्ममत्तं सो' इति न घटते निर्ममत्वं ननु त्यागः । भिन्नयो पूर्वपरकालविषययो क्रिययोर्यत्र एक कर्ता तत्र पूर्वकाल-क्रियावचनात् क्त्वा विधीयते । अत्रोच्यते वचसा त्यागः 'बोसरित्ता' इत्यनेन उच्यते । मनसा ममाय न भवति देह इति त्याग पश्चात्तप्यते । तेन बाङ्मन करणमेदात्यागो भिद्यते । 'णिम्ममदा णिस्संगो' निर्ममतया निस्सगो निष्परिग्रहः । 'णिस्सल्लो' नि परिग्रहत्वादेव नि शल्यः । 'एयत्तं जावि' एकत्वभावना प्रतिपद्यते ॥५५३॥

होता है अतः कायोत्सर्ग आलोचनाका कारण है । बहुतसे लोगोंके मध्यमे चित्त एकाग्र नहीं होता तथा रास्तेमे खड़े होकर कायोत्सर्ग करनेसे दूसरोंके कार्यमे बाधा आती है । ऐसा मानकर कायोत्सर्गका स्थान एकान्त और मार्गरहित कहा है ॥५५२॥

आलोचना करनेवाला कायोत्सर्ग क्यों करता है ऐसी शका होनेपर कायोत्सर्गका उपयोग कहते हैं—

गा०-टी०—इस प्रकार आलोचनाके लिए एकान्त स्थानमे पूर्वके सन्मुख अथवा उत्तरके सन्मुख अथवा जिनविम्बके सन्मुख होकर 'मे शरीरका त्याग करता हूँ' इस प्रकार वचनसे त्याग करके 'यह शरीर मेरा नहीं है' इस प्रकार मनसे त्याग करता है । अतः वचन और मनके भेदसे त्यागके दो भेद होते हैं । इस प्रकारसे शरीर ममत्व त्यागकर निर्ममत्वको प्राप्त होता है और निर्ममत्वको प्राप्त होनेसे बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहसे रहित होता है । परिग्रह रहित होनेसे ही निःशल्य होकर एकत्वभावनाको प्राप्त होता है ।

शङ्का—'त्याज्यं किं विना त्याग नहीं होता । यदि देहका त्याग करता है तो देहमे भी निर्ममत्व होता है' यह कथन नहीं घटता । क्योंकि शरीरमे निर्ममत्व ही शरीरका त्याग है । आगे पीछे होनेवाली दो भिन्न क्रियाओंका कर्ता जहाँ एक ही होता है वहाँ पूर्वकालकी क्रियासे 'क्त्वा' (करके) प्रत्यय किया जाता है । शकाकारका अभिप्राय यह है कि गाथामे कहा है कि देहका त्याग करके देहमे निर्ममत्व होता है । किन्तु देहका त्याग और देहमे निर्ममत्व यह भिन्न कार्य नहीं है निर्ममत्व ही त्याग है । अतः देहका त्याग करके देहमे निर्ममत्व होता है ऐसा कहना ठीक नहीं है ।

समाधान—'बोसरित्ता' शब्दसे वचनमे त्याग कहा है । उसके पश्चात् ही 'यह शरीर मेरा नहीं है' इस प्रकार मनसे त्याग होता है । अतः वचन और मनके भेदसे त्यागमे भेद होनेसे उक्त कथन घटित होता है ।

तो एयत्तमुवगदो सरेदि सव्वे कदे सगे दोसे ।

आयरियपादमूले उप्पाडिस्सामि सन्ल्लसि ॥५५४॥

‘एयत्तमुवगदो’ एकत्वभावनामुपगत । निरतिचारज्ञानदर्शनचारित्र्याभ्येवाहं । शरीरमिदमन्यदनुपकारि मम दुःखनिमित्तत्वात्, तद्विनाशे मम किं विनश्यति, क्लृप्तयितव्योऽमरातिरिति मन्यमानः, प्रायश्चित्ताचरणे न लिखते । माया च कर्मोदयनिमित्ता हातुः ईहतो मम शुद्धरूपस्येयमशुद्धिरिति । ‘तो’ ततः । ‘सरेदि’ स्मरति । ‘सव्वे’ सर्वेषां । ‘कदे’ कृतानां । ‘सगे’ स्वकानां । ‘दोसे’ दोषाणां । किमर्थं स्मरति ? ‘आयरियपादमूले’ आचार्यपादमूले । ‘उप्पाडिस्सामि’ उत्पाटयिष्यामि । ‘सन्ल्लसि’ वर्धनातिचारमिति ॥५५४॥

स्मृत्वा किं करोति पश्चादित्याशङ्क्यामित्याचष्टे—

इय उजुभावमुपगदो सव्वे दोसे सरिचु तिक्खुत्तो ।

लेस्साहिं विमुज्झंतो उवेदि सन्ल्लं समुद्धरिदुं ॥५५५॥

‘इय’ एव । ‘उजुभाव’ उवगदो ऋजुभाव उपगत । ‘सव्वे दोसे’ सर्वेषां दोषाणां । ‘तिक्खुत्तो सरिचु’ त्रि स्मृत्वा । ‘लेस्साहिं विमुज्झंतो’ लेख्याभिर्विशुद्धाभिविशुद्धपन् । ‘उवेदि’ ढोक्ते आचार्य । ‘सन्ल्लं’ शल्य । ‘समुद्धरिदुं’ सम्यगुद्धन् ॥५५५॥

आलोयणादिया पुण होइ पसत्थे य सुद्धभावस्स ।

पुज्जणहे अवरणहे व सोमतिहिरिक्खवेलाए ॥५५६॥

‘आलोयणादिका’ आलोचनप्रतिक्रमणादिका क्रिया । अथवा ‘आलोयणं’ आलोचना । ‘दिया’ दिवसे । ‘पुण’ पश्चात् । ‘होइ’ भवति । क्व ? ‘पसत्थे’ प्रशस्ते क्षेत्रे । अनेन क्षेत्रशुद्धिरुक्ता । विमुद्धभावस्स विशुद्धि-

विशेषार्थः—इस समय मैं आलोचना करता हूँ । मेरे सम्यक्त्व आदिमें कोई भी दोष नहीं है । इस प्रकार दोषकी शकासे मुक्त होकर मैं एक असहाय अथवा नित्य हूँ । यह शरीर मुझसे भिन्न है । दुःखका कारण होनेसे मेरा उपकारी नहीं है । मैं तो निरतिचार रत्नत्रयस्वरूप ही हूँ । अतः देहके नाशसे मेरा कुछ भी नष्ट नहीं होता । मैं तो शुद्ध चिद्रूप हूँ । इस प्रकार एकत्व भावना-मय होता है ॥५५३॥

गा०—टी०—एकत्व भावनामय होकर प्रायश्चित्तका आचरण करनेमें खिन्न नहीं होता । कर्मके उदयके निमित्तसे होनेवाली मायाको छोड़नेमें तत्पर होता है । मैं शुद्धस्वरूप हूँ । मेरी यह माया अशुद्धि है ऐसा मानता है । अतः यह सम्यग्दर्शनका अतिचार है । मैं आचार्यके पादमूलमें अपने दोषोंको जड़मूलसे दूर करूँगा, इस भावनासे अपने द्वारा किये गये सब दोषोंको स्मरण करता है ॥५५४॥

दोषोंके स्मरण करनेके पश्चात् क्या करता है यह कहते है—

गा०—इस प्रकार सर्गभावको प्राप्त हुआ क्षपक सम्पूर्ण दोषोंको तीन बार स्मरण करके लक्ष्म्याओसे विशुद्ध होता हुआ शल्योंको दूर करनेके लिए आचार्यके पास जाता है ॥५५५॥

गा०—आलोचना प्रतिक्रमण आदि क्रिया विशुद्ध परिणामवाले क्षपकके प्रशस्त क्षेत्रमें

परिणामस्य भावशुद्धिरेण कथिता । 'पुष्पणे' पूर्वाह्णे । 'अवरणे' च अपराह्णे वा । 'सोपतिहिरिषसवेलाए' सोम्ये दिने, नक्षत्रे, वेलायां च ॥५५६॥

एवमादिषु अप्रश्नस्तेषु देशेषु आलोचना न प्रतीच्छेत् इति आचार्यशिक्षापरं वचनं—

णिप्पत्तकटइल्लं विज्जुहदं सुक्खरुक्खकडुददं ।

सुण्णघररुददेउलपत्थररासिद्धियापुजं ॥५५७॥

'णिप्पत्तकटइल्लं' निष्पन्न कण्टकाकुल । 'विज्जुहदं' अशनिनाहत । 'सुक्खरुक्खकडुददं' शुष्कवृक्ष, कटुकरम, 'ददं' दग्ध । 'सुण्णघररुददेउलपत्थररासिद्धियापुजं' शून्य गृह, रुद्रदेवकुल, पाषाणराशि, इष्टकापुञ्ज ॥५५७॥

तणपत्तकट्टाणिय असुइ सुसाणं च भग्गपडिदं वा ।

रुद्दाणं खुद्दाणं अधिउत्ताणं च ठाणाणि ॥५५८॥

'तणपत्तकट्टाणिय असुइ सुसाणं च' तृणवत्पत्रवत्काष्ठवत् यत्स्थान । 'अशुचिसुसाणं वा' अशुचिस्म-
शान वा । भन्तानि पतितानि वा भाजमानि गृहाणि वा यस्मिन् स्थाने तद्भूतपतित । 'अधिउत्ताणं च
ठाणाणि' देवताना स्थानानि । कीदृशीना ? 'रुद्दाणं' रौद्राणां । 'खुद्दाणं' सुद्राणां स्वल्पकानां ॥५५८॥

अण्णं व एवमादी य अप्पसत्थं हवेज्ज जं ठाणं ।

आलोचणं ण पडिच्छदि तत्थ गणी से अविग्घत्थं ॥५५९॥

'अण्णं च' अन्यद्रा स्थान एवमादिक । 'अप्पसत्थं' अप्रशस्त । 'हवेज्ज' भवेत् । 'जं ठाणं' यत्स्थान ।
'तत्थ' तस्मिन्स्थाने । 'आलोचणं ण पडिच्छदि' आलोचना न प्रतीच्छति । 'गणी' गणघर । किमर्थं ? 'से' तस्य
क्षपकस्य । 'अविग्घत्थं' अविघ्नाय । एतेष्वालोचनाया कृताया प्रारब्धकार्यसिद्धिर्न भवतीति मत्वा ॥५५९॥

पूर्वाह्णे अथवा अपराह्णकालमे शुभदिन, शुभनक्षत्र और शुभवेलासे होती है । यहाँ प्रशस्त क्षेत्रसे क्षेत्रशुद्धि कही है । विशुद्धपरिणामसे भावशुद्धि कही है तथा शुभदिन आदिसे कालशुद्धि कही है ॥५५६॥

आगे आचार्य शिक्षा देते हैं कि इस प्रकारके अप्रशस्त देशोंमें आलोचना नहीं करनी चाहिए—

गा०—जहाँ वृक्ष पत्ररहित हो, कण्टक भरे हो, वज्रपात हुआ हो, सूखे वृक्ष हों, कटुक रसवाले हो, दावानलसे जल गये हो तथा शून्य घर, रुद्रदेवका मन्दिर, पत्थरो और ईंटोंका ढेर हो ॥५५७॥

गा०—तृण, पत्र और काष्ठसे भरा स्थान, स्मशान, जहाँ टूटे पात्र और खण्डहर हो, चामुण्डा आदि रौद्र देवताओंका स्थान, नीचजनोंका स्थान ॥५५८॥

गा०—अन्य भी जो इस प्रकारके अप्रशस्त स्थान हों, वहाँ आचार्य उस क्षपककी निबि-
धनताके लिए आलोचना नहीं कराते, क्योंकि इन स्थानोंमें आलोचना करनेपर प्रारब्ध कार्यकी सिद्धि नहीं होती ऐसा वे मानते हैं ॥५५९॥

कव तर्हि आलोचना प्रतीच्छतीत्यत्राह—

अरहंतसिद्धसागरपउमसरं क्षीरपुष्पफलभरितं ।

उज्जाणभवणतोरणपासादं नागजबलचरं ॥५६०॥

‘अरहंतसिद्धसागरपउमसरं’ अर्हद्भिः सिद्धैश्च साहचर्यस्थान अर्हत्सिद्धशब्दाभ्यामिह गृहीतं । अर्हत्सिद्धप्रतिमासाहचर्याद्वा । सागरादिसमीपं स्थान सामीप्यात्सागरादिशब्देनोच्यते । ‘क्षीरपुष्पफलभरितं’ क्षीरपुष्पफलभरिततरुसामीप्यात् स्थान क्षीरपुष्पफलभरितमित्युच्यते । ‘उज्जाणभवणतोरणपासादं’ उद्यान-भवनं, तोरण, प्रासाद । ‘नागजबलचरं’ नागानां यक्षाणां च गृह ॥५६०॥

अण्णं च एवमादिय सुपसत्थं हवइ जं ठाणं ।

आलोयणं पडिच्छदि तत्थ गणी से अविग्घत्थं ॥५६१॥

सूरिवे म्पित्वा आलोचना प्रतिगृह्णातीति कथयति—

पाचीणोदीचिमुहो आयदणमुहो व सुहणिसण्णो हु ।

आलोयणं पडिच्छदि एको एकस्स विरहाम्मि ॥५६२॥

‘पाचीणोदीचिमुहो आयदणमुहो व’ । प्राङ्मुखः उदङ्मुखः । आयतनशब्द स्थानसामान्यवचनोऽपि जिनप्रतिमास्थानवाच्यत्र गृहीतस्तेन जिनमयतनाभिमुखो वा । ‘सुहणिसण्णो हु’ सुखेनासीन । ‘आलोयणं’ आलोचना । ‘पडिच्छदि’ शृणोति । ‘एको’ एक एव सूरिवेकस्यैवालोचना । ‘विरहाम्मि’ एकान्ते । तिमिरापासारण-परस्य चर्मरस्मेश्चविगिति उदयार्थो तद्वदस्मत्कार्याभ्युदयो यथा स्यादिति लोक प्राङ्मुखो भवति । सूरैस्तु

तव कहाँ आलोचना स्वीकार करते है । यह कहते है—

गा०—टी०—यहाँ अरहंत और सिद्ध शब्दसे अर्हन्तो और सिद्धोंके साहचर्यसे युक्त अथवा अर्हन्त और सिद्धोंकी प्रतिमाके साहचर्यसे युक्त स्थान लिया गया है । सागर आदि शब्दसे सागर आदिके समीपका स्थान लिया गया है । क्षीर, पुष्प और फलोसे भरे वृक्षोंके समीप होनेसे स्थान-को ‘क्षीर पुष्पफल भरित’ कहा है । अतः अरहंतका मन्दिर, सिद्धोंका मन्दिर, समुद्रके समीप, कमलोके सरोवरके समीप, या जहाँ दूध वाले वृक्ष हों, पुष्पफलोसे भरे वृक्ष हों, उद्यानमें स्थित भवन हो, तोरण, प्रासाद, नागों और यक्षोंके स्थान ॥५६०॥

गा०—अन्य भी जो सुन्दर स्थान हों वहाँ आचार्य क्षपककी निर्विघ्न समाधिके लिए आलोचना स्वीकार करते है ॥५६१॥

आगे कहते है कि आचार्य इस प्रकार स्थित होकर आलोचना ग्रहण करते है—

गा०—पूरबकी ओर अथवा उत्तरकी ओर अथवा जिनमन्दिरकी ओर मुख करके मुख-पूर्वक बैठकर आचार्य एकान्त स्थानमें अकेले ही एक ही क्षपककी आलोचना सुनते है ।

टी०—गाथामे आया आयतन शब्द यद्यपि स्थान सामान्यका वाचो है फिर भी यहाँ जिन प्रतिमाके स्थानका वाचो ग्रहण किया है ।

शङ्क्य—पूरब दिशा अन्धकारको दूर करनेमें तत्तर सूर्यके उदयकी दिशा है इसलिए अपने उदयका इच्छुक व्यक्ति उसीकी तरह हमारे कार्यका अभ्युदय हो इसलिए पूरबकी ओर मुख

कोऽभिप्रायो येन प्राङ्मुखो भवति । प्रारम्भपरानुग्रहणकार्यसिद्धेरङ्गं तद्विगमिमुखता तिथिवारादिवदिति । उदङ्मुखता तु स्वयंप्रभाषितीर्यङ्गतो विदेहस्यान् भवति कृत्वा तद्विगमिमुखतया कार्यसिद्धिरिति । ज्ञेयतायतनाभि-
मुखताऽपि शुभपरिणामतया कार्यसिद्धेरङ्गं । निर्व्याकुलमासीमस्य यत् अवयवं तदालोचयितुं सम्मानन । यथा
कथञ्चिच्छब्दे मयि अनावरो गुटोरिति नोत्साह- परस्य स्यात् । एक एव शृणुयात्सूरिलज्जापरो बहूना मध्ये
नात्मदोषं प्रकटयितुमीहते । चित्तखेदवशास्य भवति, तथा कथयत एकस्यैवालोचना शृणुयात् दुरवधारत्वा-
द्युगपदनेकवचनसंबन्धस्य । तद्दोषनिग्रहं नायं वराकः 'विहृष्टि' । प्रतीच्छति इत्यनेनैवावगतत्वाद्विरहम्मि इति
वचन निरर्थकं । यद्यन्येऽपि तत्र स्युर्न एकैवैव श्रुतं स्यात् । न लज्जत्ययमस्य अपराधवशास्य अनेनावगत एवेति
नान्यस्य सकाशे शृणुयात् इति एतत्सूच्यते । 'विरहम्मि' एकान्ते इति आचार्यशिक्षति ॥५६२॥

शिष्यस्य आलोचनाक्रममाचष्टे—

काऊण य किरियम्म पडिलेहणमंजलीकरणमुद्धो ।

आलोएदि सुविहिंदो सव्वे दोसे पमोत्तूण ॥५६३॥

'काऊण य किरियम्म' कृतिकर्म वन्दना पूर्वं कृत्वा । 'पडिलेहणमंजलीकरणमुद्धो' प्रतिलेखनामहितः

करता है । आचार्य किस अभिप्रायसे पूरवकी ओर मुख करके बैठते हैं ?

समाधान—शुभ तिथि वार आदिकी तरह पूरवकी ओर मुख करना, प्रारम्भ किए गये क्षपक पर अनुग्रह करनेके कार्यकी सिद्धिका अंग है इसलिए आचार्य पूर्वाभिमुख बैठते हैं । विदेह क्षेत्र उत्तर दिशामें है । अतः विदेह क्षेत्रमें स्थित स्वयंप्रभ आदि तीर्थं करोको चित्तमें स्थापित करके उनके अभिमुख होनेसे कार्यकी सिद्धि होती है इस भावनासे उत्तर दिशाकी ओर मुख करते हैं । जिनालयके अभिमुख होना भी शुभ परिणामरूप होनेसे कार्यसिद्धिका अंग है । व्याकुलता रहित हो बैठकर सुनना आलोचना करने वालेका सम्मान है । जिस किसी प्रकारसे सुननेपर क्षपक समझेगा कि गुरुका मेरे प्रति आदरभाव नहीं है, इससे उसे उत्साह नहीं होगा । आचार्यको अकेले ही सुनना चाहिए क्योंकि लज्जालु क्षपक बहुत जनोके बीचमें अपना दोष प्रकट करना नहीं पसन्द करता । सबके सामने कहते हुए उसके चित्तको खेद भी होता है । आचार्यको एक समयमें एककी ही आलोचना सुनना चाहिए क्योंकि एक साथ अनेक क्षपकोके वचनोको अवधारण करना कठिन होता है । लोग कहेंगे कि गुरु इसके दोषोका निग्रह करना नहीं चाहता ।

शंका—उक्त कथनसे ही यह ज्ञात हो जाता है कि गुरु एकाकी आलोचना सुनते हैं । फिर गाथामें 'विरहम्मि' वचन निरर्थक है ?

समाधान—'विरहम्मि' या 'एकान्तमे' पदसे यह सूचित किया है यदि अन्य भी वहाँ हों तो वह एकके द्वारा ही सुना गया नहीं होगा । सुनने वाले कहेंगे कि यह लज्जित नहीं होता । इसने इसका अपराध जान ही लिया । अतः अन्यके पास होते हुए आचार्यको आलोचना नहीं सुनना चाहिए ॥५६२॥

क्षपककी आलोचनाका क्रम कहते हैं—

प्राम्थलीकरणशुद्ध । 'आलोएषि' कथयति । 'सुविहितो' मुचारित्र । 'सम्बन्धे' पूर्वदोषान् । 'पक्षोत्पन्न' त्यक्त्वा । आलोचना ॥५६३॥

आलोचनाक्रमं निरूप्य गुणदोषा इत्येतद्व्याख्यामायोत्तरप्रबन्धः—

आकम्पिय अनुमाणिय जं दिट्ठं बादरं च सुहुमं च ।

छण्णं सहाउल्लयं बहुज्जण अज्वस तस्सेवी ॥५६४॥

'आकम्पिय' अनुकम्पामात्मनि सम्पन्न आलोचना । 'अनुमाणिय' गुरोरभिप्रायमुपायेन ज्ञात्वालोचना । 'जं दिट्ठं' यद् दृष्टं दोषजात परैस्तस्यालोचना । 'बादरं च' यत्स्थूलमतिचारजात तस्यालोचना । 'सुहुमं च' यत्सूक्ष्ममतिचारजात तस्यालोचना । 'छण्णं' प्रच्छन्न अदृष्टलोचना । 'सहाउल्लयं' शब्दा आकुला यस्यां आलोचनायां सा शब्दाकुला । बहुजनशब्द सामान्यविषयोऽपि गुरुजनबाहुल्ये वर्तते । गुरोरालोचनायाः प्रस्तुतत्वाद्बहूना गुरुणा आलोचना क्रियते सा बहुजनशब्देनोच्यते । 'अज्वस' अव्यक्तस्य क्रियमाणा आलोचना । 'तस्सेवी' तानात्मवरितान्दोषान्य' सेवते स तस्सेवी तस्य आलोचना । इदं सूत्र । अस्य व्याख्याना-योत्तरप्रबन्धः ॥५६४॥

आकम्पिय इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे—

भत्तेण व पाणेण व उवकरणेण किरियकम्मकरणेण ।

अणुकपेऊण गणिं करेइ आलोयणं कोइ ॥५६५॥

'भत्तेण व पाणेण व' स्वयं भिक्षालब्धिसमन्वितत्वात्प्रवर्तको भूत्वा आचार्यस्य प्राप्तुकेन उद्गमादिदोष-

गा०—सुविहित अर्थात् मुचारित्र सम्पन्न क्षपक दक्षिण पार्श्वमे पीछीके साथ हाथोकी अजलिको मस्तकसे लगाकर मन वचन कायकी शुद्धि पूर्वक प्रथम गुरुको वन्दना करके सब दोषो-को त्याग आलोचना करता है ॥५६३॥

विशेषार्थः—प० आशाधरजीने अपनी टीकामे लिखा है कि गुरुकी वन्दना सिद्धभक्ति और योगभक्तिपूर्वक की जाती है ऐसा वृद्धोका मत है । किन्तु श्रीचन्द्राचार्य सिद्ध भक्ति, चारित्र-भक्ति और शान्तिभक्ति पूर्वक कहते हैं ॥५६३॥

आलोचनाका क्रम कहकर उसके गुण-दोष कहते हैं—

गा०—टी०—१ आकम्पित—अपने पर गुरुकी कृपा प्राप्त करके आलोचना करना । २ अनु-मानित—उपायसे गुरुका अभिप्राय जानकर आलोचना करना । ३ दूसरोंने जो दोष देखा उसकी आलोचना करना । ४ बादर—स्थूल अतिचारकी आलोचना करना । ५ सूक्ष्म अतिचारकी आलो-चना करना । ६ छन्न—कोई न देखे इस प्रकार आलोचना करना । ७ शब्दाकुलित—शब्दोकी भरमार होते समय आलोचना करना । ८ बहुजन शब्द सामान्य वाची होते हुए भी यहाँ गुरु-जनोकी बहुलतामें लिया गया है । गुरुसे आलोचना करनेका प्रकरण होनेसे बहुतसे गुरुओंसे आलोचना करना बहुजन है । ९ अव्यक्तसे आलोचना करना । १० तस्सेवी—जो अपने समान दोषोंका भागी है उससे आलोचना करना । इसका व्याख्यान आगे करेंगे ॥५६४॥

आकम्पित दोषको कहते हैं—

गा०—स्वयं भिक्षालब्धसे युक्त होनेके कारण प्रवर्तक होकर आचार्यकी उद्गम आदि

रहितेन भक्तेन वा पानेन वा वैद्यावृत्य कृत्वा, उपकरणेन कमण्डलुपिच्छादिना । 'किञ्चिद्विष्कारणेन' कृत्तिकर्म-
बन्धनया वा । 'आकपेक्षू' अनुकम्पामुत्पाद्य । 'गर्जि' आचार्य । 'कोइ आलोचन' करेइ' कश्चित्त्व्यापराध
कथयति ॥५६५॥

तस्यालोचयतो मनोव्यापार दर्शयति—

आलोइदं असेसं होहिदि काहिदि अणुगहं इमेति ।

इय आलोचंतस्स हु पढमो आलोचनादोसो ॥५६६॥

'आलोइइ असेसं होहिदि' निरवशेष आलोचित भविष्यति । 'काहिदि' करिष्यति । 'अणुगहं इमेति'
अनुग्रह ममेति । भक्तादिशनेन कृतोपकारस्य मम तुष्टो गुरुर्न महत्प्रायश्चित्त प्रयच्छति । अपि तु स्वल्पमेव ।
महत्प्रायश्चित्तदानभयाभावात्स्थूल सूक्ष्म वातिचार सर्व कथयामीति । 'इय' एव । 'आलोचंतस्स लु' एवं
मनसि कृत्वा आलोचयत । 'पढमो' प्रथम । 'आलोचना दोसो' आलोचनादोष । कोऽसौ ? अविनयो नाम ।
यत्किञ्चित्कृत्वा गुरुवस्तुष्यन्ति लघुप्रायश्चित्तदायिनो भविष्यन्तीति स्वबुद्ध्या असदोषाध्यारोपणान्मानसोऽ-
विनय । अन्ये तु वर्णयन्ति आलोचना च दोषश्च आलोचनादोष । अनुभाभिसन्धिपुर मरा आलोचना^२ इति
यावत् ॥५६६॥

दृष्टान्तमुत्तेन दृष्टतामालोचनाया दर्शयति—

केदूण विसं पुरितो पिण्ज जह कोइ जीविदत्थीओ ।

मण्णंतो हिदमहिदं तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५६७॥

'केदूण विसं पुरितो' इत्यादिना । 'अहं कोइ पुरितो जीविदत्थी विसं केदूण पिण्ज' इति मन्बन्ध ।
यथा कश्चित्पुरुषो जीवितार्थी विष कृत्वा पिबति । 'अहिब' अहित कृत्वा । विषपान 'हिबं मण्णतो' हितमिति

दोषोसे रहित प्रासुक भक्तसे अथवा पानसे अथवा कमण्डलु पीछी आदि उपकरणसे अथवा कृत्तिकर्म
बन्धनासे वैद्यावृत्य करके अपने पर आचार्यकी कृपा उत्पन्न करके कोई साधु अपना अपराध
कहता है ॥५६५॥

उसके आलोचना करत समय मनकी प्रवृत्ति दिखलाने है—

गा०—टी०—भोजन आदिके दानके द्वारा उपकार करनेसे भुझपर प्रसन्न होकर गुरु महान्
प्रायश्चित्त नही देगे, बल्कि थोड़ा ही देगे । अतः महान् प्रायश्चित्तका भय न होनेसे मैं स्थूल और
सूक्ष्म सब अतिचार कहूंगा । इस प्रकार मनमें विचार कर आलोचना करने वालेके अविनय
नामक प्रथम आलोचना दोष होता है । जो कुछ प्राप्त करके गुरु प्रसन्न होंगे और वे लघु प्राय-
श्चित्त देगे ऐसा अपनी बुद्धिसे असन् दोषका अध्यारोपण करना मानसिक अविनय है । अन्य
टाकाकार कहते हैं—आलोचना और दोष आलोचना दोष है । अशुभ अभिप्रायपूर्वक आलोचना
दोष है ॥५६६॥

दृष्टान्त द्वारा आलोचनाकी दुष्टता दिखलाने है—

गा०—टी०—जैसे कोई जीनेका अभिलाषी पुरुष विष खरीद कर पीता है वह अहित करके

१. अनुग्रह ममेति आ० । अनुग्रह मिमोति—मु० मूलारा० । २. चना द्रष्टात्मालोचनादपि—
आ० मु० ।

मन्यमानः । 'तथिमा' तथा इय । 'सल्लुद्धरणसोषी' मायाशल्योद्धरणशुद्धिः । सामान्यवचनोऽपि शल्यशब्दोऽत्र मायाशल्ये वृत्तः । तस्य उद्धरणं नाम स्वकृतापराधकथनं । आलोचनाशल्योद्धरणमेव शुद्धिरूप्यते ज्ञानदर्शन-चारित्र्यतपसा नैर्मल्यहेतुत्वात् । जीवितायिनं हितबुद्ध्या गृहीताकीर्तविषयपान उपमानं तद्वतीयमालोचना । भक्तपानादिदानेन वन्दनया वा क्रीत्वा गुरु स्वबुद्ध्या क्रियमाणा न शुद्धिं सम्पादयति विषयपानमिव जीवित-क्रयणलब्ध्या च दुष्टता उपमानोपमेययोः साधारणो धर्मस्तथाप्युपमानमुपमेयं तयोश्च साधारण धर्ममाश्रित्य सर्वत्रोपमानोपमेयता । चन्द्रमुखी कन्या इत्यादौ चन्द्र उपमानं, उपमेयं मुखं, वृत्तता सर्वजनमनोवल्लभता च साधारणो धर्मः ॥५६७॥

उपमानान्तरेणापि उपमेय आलोचना प्रचयति—

वण्णरसगंधजुत्तं किंपाकफलं जहा दुहविवागं ।

पच्छा णिच्छयकटुकं तथिमा सल्लुद्धरणसोषी ॥५६८॥

वण्णरस इत्यादि । 'किंपाकफलं वण्णरसगंधजुत्तममि जहा दुहविवागं' । किंपाकाख्यस्य तरो फलं । वर्णादिशून्यस्य तरो फलस्याभावादवचनसिद्धेर्वर्णादियुक्तवचनमतिशयितवर्णादिपरिग्रहं सूचयति । तेनायमर्थः—नयनप्रियरूपं, मधुरसयुक्तं, घ्राणसुखं च सेवितमिति वाक्यशेषः । 'दुहविवाकं' तु क्षविपाकः । 'पच्छा' अनुभवांतरकालः । 'णिच्छयकटुकं' निश्चयेन कटुकं । 'तथिमा' त यथा । 'सल्लुद्धरणसोषी' आलोचनाशुद्धिः

विषयपानको हित मानता है । वसा ही यह माया शल्यको निकालकर शुद्धिका अभिलाषी साधु है । यद्यपि यहाँ शल्य शब्द सामान्य शल्यका वाची है फिर भी यहाँ मायाशल्यका वाचक लिया है । उसका उद्धरण अर्थात् अपने किये अपराधको कहना । शल्यका उद्धरण ही शुद्धि कहा जाता है क्योंकि वह ज्ञान दर्शन और चारित्र्य तपको निर्मलतामे कारण है । जोनेके अभिलाषीने हितबुद्धि-से ग्रहण किया खरीदे हुए विषका पान उपमान है । उसीके समान यह आलोचना है । भक्त पान आदि देकर या वन्दनाके द्वारा गुरुको खरीदकर अपनी बुद्धिसे की गई आलोचना शुद्धि नहीं करती जैसे विषयपान जीवन नहीं देता । खरीदकर प्राप्त करना और दुष्टता उपमान और उपमेयका साधारण धर्म है । उपमान उपमेय और उन दोषोमे पाये जाने वाले साधारण धर्मको लेकर सर्वत्र उपमान उपमेय व्यवहार होता है । जैसे 'चन्द्रमुखी कन्या' आदिमे चन्द्र उपमान है मुख उपमेय है । और गोलपना तथा सब लोगोके मनको प्रिय होना दोनोका साधारण धर्म है ॥५६७॥

अन्य उपमानके द्वारा उपमेय आलोचनाको कहते हैं—

शा०-टी०—किंपाक नामक वृक्षका फल वर्णरसगन्धसे युक्त होनेपर भी जैसे परिणाममें दुःख देता है । वृक्षका फल वर्ण आदिसे शून्य नहीं होता अतः उसका रूपादिमान होना सिद्ध है । फिर भी जो उसे वर्णादियुक्त कहा है वह विशिष्टरूप रसगन्ध आदिका सूचक है । अतः यह अर्थ होता है—किंपाक वृक्षका फल नेत्रोको अत्यन्त प्रियरूपवाला होता है । मधुररससे युक्त होता है और नाकको सुखदायक होता है । परन्तु सेवन करनेपर दुःखकारी होता है उसे खानेसे मृत्यु हो जाती है । अतः सेवन करनेके पश्चात् निश्चयसे कटुक होता है । यह आलोचना शुद्धि

१. गृहीता अहिता त्रीत-अ० म० । २ जीवितविक्रयण लब्ध पान दु-आ० म० । १. स्या-भावादवचन-आ० ।

किपाकफलोपसेवा उपमान, उपमेयं आलोचना, दुःखविपाकता साधारणो धर्मः ॥५६८॥

किमिरागकम्बलस्स व सोधी जदुरागवत्सोधीव ।

अवि सा हवेज्ज किहइ णा इमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५६९॥

‘किमिरागकम्बलस्स व’ कृमिमुक्ताहारवर्णतन्तुभिरुक्तं कम्बलं कृमिरागकम्बलं । ‘तस्स सोधी’ विशुद्धि-
रिव पीतनीलरक्तादीना अन्यतमवर्णस्य शुक्लत्वेव । ‘जदुरागवत्सोधीव’ अनुवर्णवस्त्रशुद्धिरिव वा यथासौ
मलेखेन प्रवर्तमानापि न भवत्येवमियमपीति सधर्मता । ‘अहवा’ अथ वा । ‘अवि सा’ कृमिरागकम्बलशुद्धिर्जन-
ुरागवस्त्रशुद्धिर्वा हवेज्ज भवेत् । ‘इमा इय सल्लुद्धरणसोधी मायाशल्योद्धरणशुद्धिर्न भवत्येव ॥५६९॥ इति
अणुकथिय ।

द्वितीयमालोचनादोषमाचष्टे—

धीरपुरिसचिण्णाहं पवददि अदिधम्मिजो व सव्वाहं ।

धण्णा ते भगवंता कुव्वति तवं विकट्ठं जे ॥५७०॥

‘धीरपुरिसचीण्णाहं’ धीरैः पुरुषैराचरितानि । ‘पववति’ प्रवदति । ‘अदिधम्मिजो व’ अतीव धार्मिक
इव । ‘सव्वाहं’ सर्वाणि । ‘धण्णा’ धन्याः पुण्यवन्त । ‘ते भगवंता’ माहात्म्यवन्त । ‘जे’ ये । ‘कुव्वति’
कुर्वन्ति । ‘तवं’ तपः । ‘विकट्ठ’ उत्कृष्ट इति वदति ॥५७०॥

भी उसीके समान है । यहाँ किपाकफलका सेवन उपमान है । आलोचना उपमेय है । परिणाममे
दुःख होना दोनोंका साधारण धर्म है ॥५६८॥

गा०—टी०—कीड़ोंके द्वारा खाये गये आहारके रंगमें रंगे धागोंसे बने कम्बलको कृमिराग
कम्बल कहते हैं । उसको विशुद्धिकी तरह, जैसे पीला-नीला-लाल आदिमेंसे कोई एकवर्ण सफेद
नहीं होता उसकी तरह कृमिराग कम्बलकी विशुद्धि नहीं होती । अथवा लाखके रंगमें रंगे वस्त्रकी
शुद्धि बहुत प्रयत्न करनेपर भी नहीं होती । उसी तरह मायाशल्ययुक्त आलोचनासे भी शुद्धि
नहीं होती । अथवा कृमिराग कम्बलकी शुद्धि और लाखके रंगमें रंगे वस्त्रकी शुद्धि हो भी जावे
किन्तु यह मायाशल्यके निकलनेरूप शुद्धि नहीं होती ॥५६९॥

विशेषार्थ—पं० आशाधरजीने अपनी टीकामें कृमिराग कम्बलकी कई व्याख्या दी हैं
एक तो उक्त संस्कृत टीका विजयादया की है । दूसरी टिप्पण की है—कृमिके द्वारा त्यागे गये
रक्त आहारसे रजित तन्तुओंसे बना कम्बल कृमिरागकम्बल है । तीसरी व्याख्या प्राकृतटीका की
है । उसमें कहा है—उत्तरापथमें चर्मरंग (?) म्लेच्छ देशमें म्लेच्छ जोकोंके द्वारा मनुष्यका रक्त
लेकर बरतनीमें रखते हैं । उस रक्तमें कुछ दिनोंमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं तब उससे धागोंको
रंगकर कम्बल बुनते हैं । उसे कृमिरागकम्बल कहते हैं । वह अत्यन्त लाल रंगका होता है ।
आगमें जलानेपर भी वह कृमिराग नहीं जाता ।

दूसरे आलोचना दोषको कहते हैं—

गा०—आलोचना करनेवाला मुनि अत्यन्त धार्मिककी तरह कहता है—धीर पुरुषोंके
द्वारा आचरित उत्कृष्ट तपको जो करते हैं वे धन्य हैं, माहात्म्यशाली हैं ॥५७०॥

धामापहारपासत्थदाए सुइसीलदाए देहेसु ।

वददि णिहीणो हु अहं जं ण समत्थो अणसणस्स ॥५७१॥

‘धामापहारपासत्थदाए’ बलनिगूहनेन पार्श्वस्थतया च । ‘सुइसीलदाए च’ सुस्थलीतया च । ‘तथो’ ततः । ‘सो’ सः । ‘वददि’ कथयति । ‘णिहीणो’ जघन्य । ‘अहं’ अहम् । ‘जं’ यस्मात् । ‘ण समत्थो’ अस-
मर्थोऽज्ञकत । ‘अणसणस्स’ अनशनस्य ॥५७१॥

जाणह य मज्झ धामं अंगाणं दुव्वलदा अणारोगं ।

णेव समत्थोमि अहं तवं विकट्टं पि काटुं जे ॥५७२॥

‘जाणह य’ अस्मद्वल गुप्ताभिरवसितमेव । ‘अंगा’णं दुव्वलदा’ उदराग्निदीर्घस्य । ‘अणारोगं’ रोगवत्ता
च । ‘अहं तवं विकट्टं काटुं’ णेव समत्थोमि’ अहं तप उत्कृष्टं कर्तुं नैव समर्थोऽस्मि ॥५७२॥

आलोचेमि य सव्वं जइ मे पच्छा अणुगहं कुणह ।

तुज्झ सिरिए इच्छं सोधी जइ णिच्छरेज्जामि ॥५७३॥

‘आलोचेमि य सव्वं’ सर्वमतिचारजातं आलोचयामि । ‘अरि पच्छा अणुगहं कुणह’ मम यदि पश्चाद-
नुग्रहं क्रियते भवद्भिः । ‘तुज्झ सिरिए’ भवता श्रिया । ‘इच्छं’ इच्छामि । ‘सोधी’ मुद्धि । ‘णिच्छरेज्जामि’
निस्तारयिष्याम्यात्मानं ॥५७३॥

अणुमाणेदूणं गुरुं एवं आलोचणं तदो पच्छा ।

कुणइ ससत्तलं सो से विदिओ आलोयणा दोसो ॥५७४॥

‘एव अणुमाणेदूणं’ एव अनुमानेन ज्ञात्वा । गुरुं प्रापितं । करिष्यति स्वल्पप्रायश्चित्तवानेन ममानुग्रहं
इति । ‘पच्छा आलोयणं कुणइ’ पश्चादालोचनां करोति । ‘ससत्तलं’ शल्यसहितं । ‘सो’ स । ‘से’ तस्य ।
‘विदिओ’ द्वितीय ‘आलोयणादोसो’ आलोचनादोषः ॥५७४॥

गुणकारि ओत्ति भुंजइ जहा सुहत्थी अपच्छमाहारं ।

पच्छा विवायकडुगं तधिमा सन्नुद्धरणसोधी ॥५७५॥

गा०—अपनी शक्तिको छिपाने, पार्श्वस्थ मूनि होने तथा शरीरमें सुखशील होनेसे वह
कहता है—मैं तो एक जघन्य प्राणी हूँ, उपवास करनेमें असमर्थ हूँ ॥५७१॥

गा०—आप मेरे बलको जानते ही हैं । यह भी जानते हैं कि मेरी उदराग्नि दुर्बल है,
मैं रोगी हूँ । अतः मैं उत्कृष्ट तप करनेमें असमर्थ हूँ ॥५७२॥

गा०—मैं समस्त अतिचारोकी आलोचना करूँ यदि आप उन्हे सुनकर मुझपर कृपा करें
अर्थात् लघु प्रायश्चित्त दें । मैं आपकी कृपासे शुद्ध होना चाहता हूँ और शुद्ध होकर अपना
निस्तार करूँगा ॥५७३॥

गा०—प्रार्थना करनेपर लघु प्रायश्चित्त देकर गुरु मेरेपर अनुग्रह करेंगे, ऐसा अनुमानसे
जानकर पीछे वह शल्यसहित आलोचना करता है । यह दूसरा आलोचना दोष है ॥५७४॥

‘गुणकारिणेति भुंजइ’ गुणमुपकारं करोति इति भुङ्क्ते । ‘जहा सुहृत्षी’ यथा सुहार्थी । ‘अपण्छमाहार’ अपथ्यमाहार । कीदृभूत ‘पण्छाविभागकदुग्धं’ भोजनोत्तरकाल विपाककटुक । ‘तषिमा’ तथा इमा । ‘सल्लुद्धरणसोषी’ शल्योद्धरणशुद्धि अपथ्यमाहार स्वबुद्ध्या गुणकारीति संकल्प्य यदि नाम भुङ्क्ते तथापि विपाककटुक एवासी । एव गुर्वभिप्रायानुमानेन प्रवृत्ता हितबुद्ध्या गृहीताप्यालोचना अनर्थाविहेति । न हि सकल्पवशाद्वस्तुनोज्ययामात्र । नापथ्यस्याहारस्य पथ्यतास्ति सकल्पमात्रेण । अणुमाणिय ॥५७५॥

जं होदि अण्णदिट्ठं तं आलोचैदि गुरुसयासम्मि ।

अदिट्ठं गूहंतो माइल्लो होदि णायव्वो ॥५७६॥

‘जं अण्णदिट्ठं होदि’ यद्वद्वृष्टं भवति अपराधजात । ‘तं आलोचैदि’ कथयति । ‘गुरुसयासम्मि’ गुरुसमीपे । ‘अदिट्ठं’ परैरद्वृष्ट । ‘गूहंतो’ प्रच्छादयन् । ‘माइल्लो इति णायव्वो होदि’ मायावानिति ज्ञातव्यो भवति ॥५७६॥

दिट्ठं व अदिट्ठं वा जदि ण कहेइ परमेण विणएण ।

आयरियपायमूले तदिओ आलोयणादोसो ॥५७७॥

‘दिट्ठं व अदिट्ठं वा’ परैरद्वृष्टमद्वृष्ट वापराध । ‘परमेण विणएण जदि ण कहेइ’ प्रकृष्टेन विनयेन यदि न कथयेत् । यव ‘आयरियपायमूले’ आचार्यपादमूले । ‘तदिओ आलोयणादोसो’ तृतीय आलोचनादोष ॥५७७॥

जह वालुयाए अवडो पूरदि उक्कीरमाणओ चेव ।

तह कम्मादाणकरी इमा हु सल्लुद्धरणसुद्धी ॥५७८॥

‘जह वालुयाए’ यथा वालुकाभि । ‘पूरदि’ पूर्यते । ‘अवडो’ वालुकामध्यकृतो गर्त । ‘उक्कीरमाणओ चेव’ उत्कीर्यमाणोऽपि सन् । ‘तह कम्मादाणकरी’ तथा कर्मग्रहणकारिणी । ‘इमा सल्लुद्धरणसोषी’ इयमालो-

गा०—जैसे सुखका इच्छुक पुरुष अपथ्य भोजनको अपनी बुद्धिसे गुणकारी मानकर खाता है तथापि भोजन करनेके पश्चात् उसका परिपाक दुःखदायी होता है । उसीके समान यह अनुमानित दोषसहित शल्यको दूर करके शुद्धि करनेवाला है । अर्थात् अनुमानसे गुरुके अभिप्रायको जानकर हितबुद्धिसे की गई भी आलोचना अनर्थकारी होती है । संकल्पसे वस्तुका अन्यथाभाव नहीं होता । सकल्पमात्रसे अपथ्य आहार पथ्य नहीं हो सकता ॥५७५॥

अनुमानित दोषका कथन हुआ ।

गा०—जो अपराध दूसरे ने देख लिया है, गुरुके पासमे उसकी आलोचना करता है । और जो अपराध दूसरोने नहीं देखा है उसे छिपाता है । वह मायावी है ऐसा जानना ॥५७६॥

गा०—दूसरेके द्वारा देखे गये अथवा न देखे गये, अपराधको यदि आचार्यके पादमूलमे अत्यन्त विनयपूर्वक नहीं कहता तो यह तीसरा आलोचना दोष है ॥५७७॥

गा०—जैसे रेतके मध्यमे गढ़ा खोदने पर वह गढ़ा खोदते खोदते ही रेतसे भर जाता है,

१ प्रवृत्ता आ०, प्रवृत्तो मु० । प्रवृत्तहित—मूला० ।

चनास्या शुद्धिः । मायाशल्यनिराकरणार्थमालोचनाया प्रवृत्तौऽथवा माययात्मानं प्रच्छादयति । यथा बालुका-
विक्षेपो गर्तसंस्कारार्थं बालुकाभिराप्रूरयति गर्तमिति ॥५७८॥

बादरमालोचैतो जसो जसो बदाओ पडिभगो ।

सुहुमं पच्छादेतो जिणवयणपरंमुहो होइ ॥५७९॥

‘बादरमालोचैतो’ । अत्रैवं पदसम्बन्धः, ‘जसो जसो बदाओ पडिभगो’ यस्माद्यस्माद्व्यतात्प्रतिभन्तः ।
तत्र ‘बादरं’ आलोचैतो’ स्थूल कथयन् । ‘सुहुमं पच्छादेतो’ सूक्ष्मदोषं प्रच्छादयन् । ‘जिणवयणपरंमुहो होइ’
जिनवचनपराङ्मुखो भवति ॥५७९॥

सुहुमं व बादरं वा जहं ण कहेज्ज विणएण सुगुरूणं ।

आलोचनाए दोसो एसो हु चउत्थओ होदि ॥५८०॥

स्थूलस्य सूक्ष्मस्य वार्तिचारजातस्यानालोचना चतुर्थो दोषः इति ‘सुहुमं व’ इत्यस्यार्थः ॥५८०॥

जहं कंसियभिगारो अंतो णीलमइलो बहिं चोक्खो ।

अंतो ससल्लदोसा तथिमा सल्लुद्धरणसोघी ॥५८१॥

बादर ॥४॥ ‘जहं कंसियभिगारो’ यथा कांस्यरचितो भृङ्गारः । ‘अंतो’ अन्त्यन्तरे । ‘णीलमइलो’
नीलः सन्मलिनः । ‘बहिं चोक्खो’ बहिः शुद्धः । ‘अंतो ससल्लदोसा’ अन्तः सशल्यदोषा इमालोचना
शुद्धिः ॥५८१॥

चंकमणे य ठ्ठुणे णिसेज्जउवड्डणे य सयणे य ।

उल्लामाससरक्खे य गम्भिणी बालवत्याए ॥५८२॥

‘चंकमणे’ अवस्थायवद्भूलेन पथा व्याकुलितचित्तो मनागीर्यायामनुपयुक्तो गतवान् । ‘ठ्ठुणे णिसेज्ज
उवड्डणे य सयणे य’ प्रमार्जनमकृत्वा स्थानं, निषद्या, शय्या च कृता । ‘उल्लामाससरक्खे य’ आर्द्रगामाधिक

उसी प्रकार यह आलोचना शुद्धि कर्मोंको लाने वाली है इससे नवीन कर्मोंका बन्ध होता है ।
आशय यह है कि मायाशल्यके दूर करनेके लिए साधु आलोचना करता हुआ भी अन्य मायासे
अपनेको आच्छादित करता है । जैसे गढ़ा बनानेके लिए उसमेंसे रेत निकाली जाती है किन्तु
उसमें और रेत भर जाती है ॥५७८॥

गा०—जिन-जिन व्रतोंमें जो दोष लगे हों उनमेंसे जो साधु स्थूल दोषोंकी तो आलोचना
करता है और सूक्ष्म दोषोंको छिपाता है वह साधु जिनागमसे विमुख होता है ॥५७९॥

गा०—यदि साधु विनयपूर्वक सुगुस्से सूक्ष्म अथवा बादर दोषको नहीं कहता तो यह
आलोचनाका चतुर्थ दोष है ॥५८०॥

गा०—जैसे कसिका बना भुगार अन्दरसे नीला और मलिन होता है तथा बाहरसे स्वच्छ
होता है वैसे ही यह आलोचना शुद्धि मायाशल्य दोषसे युक्त होती है ॥५८१॥

गा०-टी०—साधु गुस्से निवेदन करता है—ओससे भीगे हुए मागसे ईर्यासमितिकी ओर
ध्यान न रखते हुए मैं चला था । उस समय मेरा चित्त व्याकुल था । या प्रतिलेखना किए बिना

स्पृष्टं । 'सरस्वते व' सचित्रपूजितहिते स्थाने स्थित सुप्तमासित वा । 'गन्धिणी' गन्धिण्या । 'बालवत्स्या' बालवत्स्या वा । दीयमानं गृहीतं इति ॥५८२॥

इय जो दोसं लहुगं समालोचेदि गूहदे धूलं ।

भयमयमायाहिदजो जिणवयणपरंमुहो होदि ॥५८३॥

'इय' एवं । 'जो' य । 'दोस' अतिचार । कीदृग्भूत ? 'लहुग' स्वल्प । 'आलोचेदि' कथयति । 'जिणिगूहदि' विनिगूहयति । किं ? 'धूलं' स्थूल । 'भयमयमायाहिदजो' भयमयमायामहितचित्त । महतो दोषा-
म्यदि ब्रवोमि महत्प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्तीति भय, त्यजन्ति मामिति वा । वृथा निरतिचारचरित्रसर्वसमानभङ्गा-
सह स्थूलान्न शक्नोति बन्तुं । कश्चित्प्रकृत्यैव मायावी सोऽपि न निगदति । 'जिणवयणपरंमुहो होदि'
जिनवचनपराद्मुखां भवति ॥५८३॥

सुद्धुं व बादरं वा जह ण कहेज्ज विणएण स गुरुणं ।

आलायणाए दोसी पंचमओ गुरुसयासे से ॥५८४॥

मायाशल्यत्यागस्य जिनवचनोपदेयितस्य अकरणात् प्रसिद्धार्था ॥५८४॥

उत्तर गाथा—

रसपीदयं व कडयं अहवा कवडुक्कडं जहा कडयं ।

अहवा जदुपुरिदयं तधिमा सन्तुद्धरणसोषी ॥५८५॥

'रसपीदयं व कडयं' रसोपलेगाम्गनाम्बहि पीतवर्णकटकमिव । 'अथवा कवडुक्करं' तनुसुवर्णपत्रा-
च्छादितमिव वा अन्तर्निस्सार । 'अथवा जदुपुरिदयं' अन्तर्निच्छिद्रं जतुपूरकटकमिव । पीतता रसोपलिप्तस्य
यथा तथात्वा शुद्धिरिति प्रथमो दृष्टान्तः । गुरुतरपापप्रच्छादनमात्रतत्प्राकाशनाय द्वितीयो दृष्टान्तः । गुरुतर-

मे बैठा, या सोया या खडा हुआ । या जलादिसे मेने शरीरको छुआ । या सचित्त धूलसे सहित
स्थानमे में खडा हुआ या बैठा या सोया । अथवा आठ आदि मासका गर्भ धारण करने वाली
या जिसे प्रसव किए एक माह भी नहीं बीता था ऐसी स्त्रीसे मेने आहार ग्रहण किया ॥५८२॥

गा०—इस प्रकार जो अपने सूक्ष्म दोषको कहता है और भय, मद, माया सहित चित्त
होनेसे स्थूल दोषको छिपाता है । यदि मे महान् दोष कहता हूँ तो गुरु मुझे महान् प्रायश्चित्त
देगे या मुझे त्याग देगे यह भय है । मेरा चारित्र्य निरतिचार है ऐसा गर्व करके स्थूल दोषोंको
नहीं कहता ।

कोई स्वभावसे ही मायावी होनेसे अपने दोषोंको नहीं कहता । ऐसा करने वाला साधु
जिनागमसे विमुख होता है ॥५८३॥

गा०—यदि साधु विनयपूर्वक गुरुके सामने सूक्ष्म अथवा स्थूल दोषको नहीं कहता तो यह
आलोचनाका पांचवां दोष है क्योंकि उसने जिनागममें कहा मायाशल्यका त्याग नहीं किया ॥५८४॥

गा०—टी०—जैसे सोनेके रसके लेपसे लोहेका कड़ा बाहरसे पीला दिखाई देता है । अथवा
जैसे सोनेके पतले पत्रसे ढका लोहेका कड़ा अन्दरसे निःसार होता है । अथवा लाखसे भरा कड़ा
जैसा होता है उन्हींके समान यह आलोचना शुद्धि है । यहाँ तीन दृष्टान्तोंके द्वारा सूक्ष्म दोषकी
आलोचनाकी निन्दा की गई है । जैसे सोनेके रससे लिप्त कड़ा ऊपरसे पीला होता है उसी प्रकार

मय प्रभृति निस्सार वस्तु बाह्ये तु सुवर्णशकलेन प्रच्छादितं यथा तस्मात् स्वल्पानपराधान्कथयति । पापभीरुता-
प्रकर्षादियं मुनिरित्य सत्यं कथं महत्यतिचारे प्रवर्तत इति श्रुत्ययजननाय अतः साररहितता तृतीयेनोच्यते ।
सुहृमं ॥५८५॥

जदि मूलगुणे उत्तरगुणे य कस्सइ विराहणा होज्ज ।

पढमे विदिए तदिए चउत्थए पंचमे च वदे ॥५८६॥

यदि मूलगुणे उत्तरगुणे च कस्यचिद्विद्यते मूलगुणे, चारित्र्ये, तपसि वा अनशनादावुत्तरगुणे अतिचारो
भवेत् । अहिंसादिके व्रते ॥५८६॥

को तस्स दिज्जइ तवो केण उवाएण वा हवदि सुद्धो ।

इय पच्छण्णं पुच्छदि पायच्छित्तं करिस्सत्ति ॥५८७॥

‘को तस्स विज्जइ तवो’ किं तस्मै दीयते तपः ? ‘केण उवाएण होवि वा सुद्धो’ केनोपायेन वा शुद्धो
भवतीति । ‘पच्छण्णं’ प्रच्छन्नं । ‘पुच्छदि’ पृच्छति । आत्मानमुद्दिश्य मयायमपराधः कृतस्तस्य किं प्रायश्चित्तं
इति न पृच्छति । किमयमेव प्रच्छन्नं पृच्छति । ज्ञात्वा प्रायश्चित्तं करिस्सत्ति करिष्यामि ॥५८७॥

इय पच्छण्णं पुच्छिय साधू जो कुणइ अप्पणो सुद्धिं ।

तो सो जिणेहिं वुत्तो छट्ठो आलोयणा दोसो ॥५८८॥

‘इय’ एव । ‘पच्छण्णं’ प्रच्छन्नं । ‘पुच्छिय’ पृष्ट्वा । ‘जो साधू’ य साधु । ‘अप्पणो सोवि कुणवि’
आत्मन शुद्धिं करोति । ‘सो छट्ठो आलोयणा दोसो वुत्तो जिणेहिं’ । षष्ठोऽज्ञाबालोचनादोषस्तस्य भवतीति
जिनैरुक्त ॥५८८॥

अल्प शुद्धिं होती है यह प्रथम दृष्टान्तका भाव है । गुरुतर पापको ढाँकने मात्रको प्रकट करनेके
लिए दूसरा दृष्टान्त है । भारी लोहा वगैरह वस्तु निस्सार होती है, बाहरमे उसे सोनेके पत्रसे जैसे
ढाक देते हैं उसी प्रकार वह सूक्ष्म अपराधोको कहता है । ऐसा वह यह विस्वास उत्पन्न करनेके
लिए करता है कि गुरु समझे कि यह मुनि पापसे इतना भयभीत है कि सूक्ष्म पापको भी नहीं
छिपाता तब बड़ा पाप कैसे कर सकता है ? तीसरे दृष्टान्तके द्वारा इसे अन्तःसार रहित कहा
है ॥५८५॥

गा०—यदि किसीके मूलगुण चारित्र्य अथवा उत्तर गुण अनशन आदि तपमे या अहिंसा,
सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग व्रतमे अतिचार लग जाये ॥५८६॥

गा०—तो उसे कौन सा तप दिया जाता है ? वह किस उपायसे शुद्ध होता है ? ऐसा
प्रच्छन्न रूपसे पूछता है । अर्थात् अपनेको लक्ष करके कि मुझसे यह अपराध हुआ है उसका क्या
प्रायश्चित्त है ऐसा नहीं पूछता । किन्तु यह जानकर प्रायश्चित्त कहेगा इस भावसे पूछता
है ॥५८७॥

गा०—इस प्रकार प्रच्छन्नरूपसे पूछकर जो साधु अपनी शुद्धि करता है उसको छठा
आलोचना दोष होता है ऐसा जिनदेवने कहा है ॥५८८॥

धादो हवेज्ज अण्णो जदि अण्णम्मि जिमिदाम्मि संतम्मि ।

तो परववदेसकदा सोधी अण्णं विसोधेज्ज ॥५८९॥

‘धादो हवेज्ज अण्णो’ तुत्तो भवेदन्य । ‘जदि अण्णम्मि जिमिदम्मि संतम्मि’ यत्तन्मस्मिन्भूतवत्ति सति । ‘तो’ तत् । ‘परववदेसकदा सोधी’ परव्यपदेशकृता शुद्धि । ‘अण्ण विसोधेज्ज’ अन्य विशेष्येत् ॥५८९॥

तवसंजमम्मि अण्णेण कदे जदि सुग्गदि लहदि अण्णो ।

तो परववदेसकदा सोधी सोधिज्ज अण्णापि ॥५९०॥

स्पष्टोत्तरा गाय ।

मयतण्हादो उदयं इच्छइ चंदपरिवेसणा कूरं ।

जो सो इच्छइ सोधी अकहंतो अप्पणो दोसे ॥५९१॥

‘मयतण्हादो’ इत्यत्र पदघटनेत्य । ‘जो अप्पणो दोसे अकहंतो सोधी इच्छइ सो मयतण्हादो उवग इच्छइ, चंदपरिवेसणे कूरं इच्छइ य’ । य आत्मनो दोषाननभिधाय गुरुणा शुद्धिमिच्छति स मृगतृष्णिकात् उदक बाधति, चन्द्रपरिवेशादशनमिच्छति । निष्कलतासाधन्यादय दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभाव । छन्दं ॥५९१॥

पक्खियचाउम्मासियसंबच्छरिणसु सोधिकालेसु ।

बहुजणसहाउलए कहेदि दोसे जहिच्छाए ॥५९२॥

‘पक्खियचाउम्मासिय’ पक्षाद्यतिचारशुद्धिकालेषु । ‘बहुजणसहाउलए’ बहुजनशब्दमकटे । ‘जहिच्छाए दोसे कहेदि’ यथेच्छया दोषानात्मीयान्कथयति ॥५९२॥

गा०—यदि अन्यके भोजन करनेपर अन्यको तृप्ति हो तो दूसरेके नामसे को गई विशुद्धि उससे अन्यकी शुद्धि कर सकती है ॥५८९॥

गा०—अन्यके द्वारा तपसयम करनेपर यदि अन्य व्यक्ति सुगतिको प्राप्त हो सकता हो तो दूसरेके नामसे किया गया प्रायश्चित्त भी दूसरेको शुद्ध कर सकता है ॥५९०॥

गा०—जो अपने दोषोको न कहकर गुरुसे शुद्धि चाहता है वह मरीचिकासे जल और चन्द्रके परिवेशसे भोजन प्राप्त करना चाहता है । अर्थात् जैसे मरीचिकासे जल और चन्द्रके परिवेशसे भोजन नहीं प्राप्त होता उसी तरह अपने दोषोको कहे बिना शुद्धि नहीं होती । इस तरह निष्फलताकी समानता होनेसे दोनोंमे दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिकभाव है ॥५९१॥

विशेषार्थ—चन्द्रपरिवेशसे भोजन न मिलनेका अर्थ श्रीचन्द्रके टिप्पणमे इस प्रकार किया है—राजाने चन्द्रनामक रसोदयेको निकाल दिया । यह जानकर उसके परिवारने भोजन करना छोड़ दिया । एक दिन जब राजा भोजनके लिए बैठा तो आकाशमें चन्द्रका परिवेश देखकर लोगोंने कहा चन्द्रका परिवेश (प्रवेश) हो गया । यह सुनकर परिवारने समझा कि राजकुलमें चन्द्रनामक रसोदयेका प्रवेश हो गया । वह भोजनके लिए गया किन्तु भोजन नहीं मिला ॥५९१॥

गा०—पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रायश्चित्तके समय जब सब मुनिगण अपने-अपने दोष निवेदन करते हैं और इस तरह बहुतसे मनुष्योंके शब्दोंका कोलाहल होता है उस समय जा मुनि अपनी इच्छानुसार दोषको कहता है ॥५९२॥

इय अन्वचं जइ सार्वतो दोसे कहेइ सगुरुणं ।

आलोचनाए दोसो सत्तमओ सो गुरुसयासे ॥५९३॥

‘अबि इय अन्वचं सार्वतो दोसे कहेइ सगुरुणं’ यद्येवमव्यक्तं श्रावयन्दीयान्कथयति स्वगुरुभ्यः । ‘सत्तमो आलोचनादोसो’ सप्तम आलोचनादोषः । ‘गुरुसयासे’ गुरुसमीपे प्रवृत्तो भवति ॥५९३॥

अरहुधडोसरिसी अहवा चुं दछुदोवमा होइ ।

भिण्णवडसरिच्छा वा इमा हु सल्लुदरणसोधी ॥५९४॥

‘अरहुधडोसरिसी’ अरगतघटीसदृशी यथा घटी पूर्णव्यपूर्णा । एवमपराधकथनं स्वमुखेन प्रवृत्तमपि अप्रवृत्तमेव गुरुणा अश्रुतत्वात् । ‘अहवा चुं दछुदोवमा होइ’ अथवा मथनचर्मपालिका इव, सा यथा मुक्तापि बध्नाति एवमिय वाङ्मुखकुहरमुक्तापि मायाशल्यसहितेति बध्नाति । ‘भिण्णवडसरिच्छा वा’ भिन्नघटसदृशी वा । यथा भिन्नो घटो घटकार्यं जलधारणं जलाद्यानयनं वा कर्तुमसमर्थ एवमियमालोचना न निर्जरा संपादयतीति साधर्म्यं । सहाउलय ॥५९४॥

आयरियपादमूले हु उवगदो बदिऊण तिविहेण ।

कोई आलोषेज्ज हु सन्वे दोसे जहावसे ॥५९५॥

‘आयरियपादमूले उवगदो’ आचार्यपादमूलमुपगतः । ‘तिविहेण बंदिऊण’ मनोवाक्कायशुद्धया वन्दना कृत्वा । ‘कोई’ कश्चित् । ‘आलोषेज्ज हु’ कथयेत् । ‘सन्वे दोसे जहावसे’ सर्वान्दीयान्स्थूलान्स्थूलमावच ‘यथावृत्तान्मनोवाक्कायार्थक्रिया रूपान् कृतकारितानुमतभेदान् ॥५९५॥

तो दंसणचरणाधारएहिं सुत्तत्थमुव्वइतेहिं ।

पवयणकुसलेहिं जहारिहं तवो तेहिं से दिण्णो ॥५९६॥

गा०—यदि अपने गुरुओंको स्पष्टरूपसे सुनाई न दे इस प्रकार दोषोको कहता है तो गुरुके निकट शब्दाकुल नामक सातवें आलोचना दोषका भागी होता है ॥५९३॥

गा०—टी०—जैसे रहटमे लगी हुई पानी भरनेकी घटिकाएँ भरकर भी रीति होती जाती है उसी प्रकार वह आलोचना करनेवाला मुनि है । वह अपने मुखसे अपराध प्रकट करनेके लिए प्रवृत्त हुआ भी अप्रवृत्त हो है क्योंकि गुरुने उसे नहीं सुना । अथवा वह मन्थन चर्मपालिकाके समान है । जैसे मथानी डोरीसे छूटते हुए भी डोरीसे बँधती जाती है उसी प्रकार उसकी आलोचनावाणी मुखरूपी गर्तसे छूटकर भी मायाशल्यसे सहित होनेसे कर्मसे बद्ध करती है । अथवा फूटे घटके समान है । जैसे फूटा घड़ा घटका कार्य जलधारण अथवा जल आदिका लाना करनेमें असमर्थ होता है । उसी प्रकार यह आलोचना निर्जरारूप कार्यको नहीं करती । यह इन दृष्टान्तोंमें और दार्ष्टान्तिमें समानता है । यह शब्दाकुलित नामक सातवाँ आलोचना दोष है ॥५९४॥

गा०—कोई साधु आचार्यके पादमूलमे जाकर, मनवचनकायकी शुद्धिपूर्वक वन्दना करके मनवचनकाय और कृतकारित अनुसोदनाके भेदरूप सब स्थूल और सूक्ष्म दोषोंको कहता है ॥५९५॥

‘तो’ पश्चात् आलोचनोत्तरकालं । ‘इत्येवमस्मि यं जं पुंवे भणिदं कप्ये तहेव ववहारो’ समीचीनदर्शनचारित्र्यधारणोद्यतं । ‘सुस्तथ-
मुज्ज्वहतेहि’ सूत्रार्थमुद्बुद्धिः । ‘वचनकुशलं’ सूत्रार्थमुद्बुद्धिरित्यनेनैव गतत्वात्किमनेन ‘वचनकुशलं’ इति ।
अयमभिप्रायः—प्रायश्चित्तग्रन्थवृत्तिः प्रवचनशब्दः तेन प्रायश्चित्तकुशलैरित्यर्थः । अन्यशास्त्रज्ञोऽपि न शोषयति
न चेत्प्रायश्चित्तज्ञ इति प्राधान्यकवचनार्थं पुनर्गुणादानं । ‘तेहि’ तैः । ‘से’ तस्मै । ‘जघारिहं तवो विष्णो’ अपरा-
धानुरूपं तपो दत्तं । तपोग्रहणं प्रायश्चित्तोपलक्षणार्थं तेन प्रायश्चित्तं दत्त इत्यर्थः ॥५९६॥

ॐ वमस्मि यं जं पुंवे भणिदं कप्ये तहेव ववहारो ।

अंगेसु सेससु य पदण्णए चावि तं दिण्णं ॥५९७॥

तेसि असहंतो आइरियाणं पुणो वि अण्णाणं ।

जह पुच्छइ सो आलोचनाए दोसो हु अट्ठमओ ॥५९८॥

‘तेसि’ तेषां । ‘आइरियाणं’ आचार्याणां वचनं । ‘असहंतो’ अश्रद्धानं । ‘पुणो वि अवि’ पुनरपि
यदि पुच्छत्यन्यान्तरी । ‘अट्ठमओ आलोचनादोसो’ सोऽष्टम आलोचनादोषः ॥५९७-९८॥

पगुणो वणो ससल्लं जघ पच्छा आदुरं ण तावेदि ।

बहुवेदणार्हि बहुसो तधिमा सल्लुद्धरणसोघी ॥५९९॥

‘पगुणो वणो’ प्रगुण वा व्रण उपचितं । ‘ससल्लं’ शल्यसहितं । ‘पच्छा’ पश्चात् । ‘आदुरं’ व्याधितं ।
‘किमु न तावेदि’ किमु न तापयति तापयत्येव । ‘बहुवेदणार्हि’ बहुभिर्वेदनाभिः । ‘बहुसो’ बहुशः^३ । ‘तधिमा’

गा०—टी०—आलोचनाके पश्चात् सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यके धारण करनेमें नत्पर,
सूत्रके अर्थको वहन करनेवाले और प्रवचन कुशल आचार्योंने उसे अपराधके अनुरूप तप दिया ।
यहाँ तपका ग्रहण प्रायश्चित्तके उपलक्षणके लिए है अतः आचार्योंने उसे प्रायश्चित्त दिया ।

शङ्का—सूत्रके अर्थको वहन करनेसे प्रवचनकुशलका भाव आ जाता है फिर उसे अलग
ग्रहण क्यों किया ?

समाधान—इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रवचन शब्दका अर्थ प्रायश्चित्तग्रन्थ है ।
अतः उसका अर्थ होता है प्रायश्चित्तशास्त्रमें कुशल । अन्य शास्त्रोका ज्ञान होते हुए भी यदि
प्रायश्चित्तका ज्ञान नहीं है तो दोषका शोधन नहीं कर सकता । इसलिए प्रायश्चित्तकी प्रधानता
कहनेके लिए ‘वचनकुशल’ पदका अलगसे ग्रहण किया है ॥५९६॥

गा०—प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्वमें तथा कल्प और व्यवहार नामक अग बाह्यमें, तथा
शेष अंगों और प्रकीर्णकोमें जो प्रायश्चित्तका कथन है तदनुसार ही आचार्योंने उसे प्रायश्चित्त
दिया ॥५९७॥

गा०—किन्तु वह साधु उन आचार्योंके वचनोंपर श्रद्धान न करके फिर भी यदि अन्य
आचार्योंसे पूछता है तो यह आलोचनाका आठवाँ दोष है ॥५९८॥

गा०—ऊपरसे अच्छा हुआ किन्तु भीतरमें कील सहित घाव पीछे बढकर क्या बहुत कष्ट

१ शो न ददाति न चेत् आ० मु० । २. अ० ज० प्रति में यह गाथा नहीं है । ३ श ।
यथा तथा इमा स-अ० आ० ।

तथा इयं । 'सल्लुद्धरणसोषी' आलोचनाशुद्धिः । मायाभूषणपरित्यागेन कृता अतिशोभना सद्बृत्ता दोषा' गुरु-
दत्तप्रायश्चित्तश्रद्धानशक्त्यसमन्वितत्वाद्दुःखावहत्वात् । बहुजन ॥५९९॥

आगमदो वा बालो परिषाण व हवेज्ज जो बालो ।

तस्स सगं दुच्चरियं आलोचेद्वज्ज बालमदी ॥६००॥

'आगमदो वा बालो' आगमेन ज्ञानेन वा बाल । 'परिषाण व हवेज्ज जो बालो' चारित्रबालो वा यो
भवेत् । 'य' स 'तस्स' तस्मै । 'सगं दुच्चरियं' आत्मीयमतिचारं । 'आलोचेद्वज्ज बालमदी' उक्त्वा बाल-
शुद्धि ॥६००॥

आलोचिदं असेसं सव्वं एदं मएत्ति जाणादि ।

बालस्सालोचेंतो णवमो आलोचना दोसो ॥६०१॥

'आलोचिदं' कथित । 'असेसं सव्वं' निरवशेषं सर्वं । मनोवाककायकृतोऽतिचारः सर्वशब्देन उच्यते ।
कृतकारितानुमतविकल्पा अशेषा इत्याख्यायन्ते । 'मएत्ति जाणादि' मयेति जानाति । 'बालस्सालोचेंतो' ज्ञान-
बालाय चारित्रबालाय वा कथयति । 'णवमो आलोचनादोसो' नवम आलोचनादोष ॥६०१॥

कूडहिरणं जह णिच्छएण दुज्जणकदा जहा मेत्ती ।

पच्छा होदि अपत्थं तथिमा सल्लुद्धरणसोषी ॥६०२॥

कूडहिरणं जह पच्छा अपत्था णिच्छएण होति पदघटना । यथा कूटहिरण्यं धनमिति गृहीत पश्चाद-
पथ्य निश्चयतो भवति अभिमतद्रव्यग्रहणे अनुपायत्वाद् । एवमपि इयमपि बालस्य क्रियमाणालोचना अनुरूप-
प्रायश्चित्तप्राप्तो अनुपायत्वात् सद्दृशी । न ज्ञानबाल परार्थयोग्यप्रायश्चित्तं दातुं क्षम । 'दुज्जणकदा य मेत्ती'
नही देता ? देता ही है । उक्त आलोचना भी उसी धावकी तरह है । यद्यपि यह आलोचना माया
और असत्यको त्यागकर की जानेसे अति सुन्दर है, दोष रहित है । तथापि गुरुके द्वारा दिए गये
प्रायश्चित्तके प्रति श्रद्धान रूपी शक्त्यसे युक्त होनेसे दुःखदायी है । यह बहुजन नामक दोष
है ॥५९९॥

गा०—जो मुनि आगम अर्थात् ज्ञानसे बालक है अथवा जो चारित्रसे बालक है अर्थात्
जिसे शास्त्रज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी जिसका हीन है उसके सम्मुख जो अज्ञानी अपने दोष-
की आलोचना करता है ॥६००॥

गा०—और मेने अपने मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदनासे किए सब दोष कह
दिये, ऐसा जानता है । इस प्रकार ज्ञान बालक और चारित्र बालक मुनिसे दोषोका निवेदन करना
नौवाँ आलोचना दोष है । इसे अव्यक्त दोष कहते हैं ॥६०१॥

गा०—टी०—जैसे नकली सोनेको धन समझकर ग्रहण करे तो पीछेसे वह निश्चय ही अहित-
कर होता है क्योंकि उससे यदि कुछ इच्छित वस्तु खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते । इसी
प्रकार बालमुनिके सम्मुख की गई आलोचना भी अनुरूप प्रायश्चित्तकी प्राप्तिका उपाय न होनेसे
नकली सोनेके ही समान अहितकारी है । क्योंकि ज्ञानसे बालमुनि परमार्थके योग्य प्रायश्चित्त

जहा पञ्चा होइ अपत्थं इति सम्बन्धः कार्यः । दुर्जने कृता मैत्री यथा न पथ्यं, दुःखं प्रयच्छतीति एवं चारित्र-
बालस्य समयोभयविकलस्य कृतापि प्रायश्चित्तालाम्भुका अनेकानर्थावहेति भावः ॥६०२॥

पासस्थो पासस्थस्त अणुगदो दुष्कटं परिकहेइ ।

एसो वि मज्झसरिसो सञ्चत्थवि दोससंचइओ ॥६०३॥

‘पासस्थो पासस्थस्त’ पार्श्वस्थ पार्श्वस्थमनुगतः । ‘दुष्कटं परिकहेइ’ दुष्कृतं परिकथयति । ‘एसो वि’
एषोऽपि । ‘मज्झसरिसो’ मत्सदृश । ‘सञ्चत्थ वि’ सर्वेभ्यः क्रतेषु । ‘दोससंचइओ’ दोषसंचयोद्यतः ॥६०३॥

जाणइ य मज्झ एसो सुहसीलत्वं च सञ्चदोसे य ।

तो एस मे ण दाहिदि पायच्छित्तं महन्लत्ति ॥६०४॥

‘एसो मज्झ सुहसीलत्वं जाणवि’ एष मम दुःखासहत्वं वेत्ति । ‘सञ्चदोसे य जाणवि’ सर्वत्र व्रतादि-
चारानवगच्छति । ‘तो’ तस्मात् । ‘एस मे न दाहिदि’ एष मे न दास्यति । ‘महन्लत्ति पायच्छित्तं’ महत्प्राय-
श्चित्तमिति मत्वा कथयतीति सम्बन्धः ॥६०४॥

आलोचिदं असेसं सत्त्वं एहं मएत्ति जाणादि ।

सो पवयणपडिक्कुदो दसमो आलोचना दोसो ॥६०५॥

स्पष्टार्थः ॥६०५॥

उत्तर गाथा—

जह कोइ लोहिदकयं वत्थं चोवेज्ज लोहिदेणेव ।

ण य तं होदि विसुद्धं तथिमा सन्नुद्धरणसोची ॥६०६॥

‘जह कोइ लोहिदकयं’ करोति क्रियासामान्यवाची इह लेपे वर्तते तेनायमर्थः—यथा कश्चित्लोहिनेन
लिप्त वस्त्र । ‘चोवेज्ज’ प्रकालयेत् । ‘लोहिदेणेव’ लोहितेनैव । ‘ण य तं हववि विसुद्धं’ नैतद् भवति विसुद्धं ।

देनेमे समर्थ नहीं होता । अथवा जैसे दुर्जनसे की गई मित्रता हितकर नहीं होती, दुःखदायक होती
है उसी प्रकार प्राणिसंयम और इन्द्रियसंयमसे रहित चारित्र बालमुनिके सम्मुख की गई भी आलो-
चना प्रायश्चित्तका लाभ न होनेसे अनेक अनर्थोंको लानेवाली है ॥६०२॥

गा०—पार्श्वस्थमुनि पार्श्वस्थमुनिके पास जाकर अपने दोषोंको कहता है । वह जानता
है कि यह भी मेरे समान है । सब व्रतोंमें दोषोंसे भरा है ॥६०३॥

गा०—यह मेरी सुखशीलताको जानता है कि मैं दुःख सहन नहीं कर सकता । मेरे सब
व्रतोंके दोषोंकी भी यह जानता है । अतः यह मुझे बड़ा प्रायश्चित्त नहीं देगा । यह मानकर वह
उससे अपने दोष कहता है ॥६०४॥

गा०—यह पार्श्वस्थमुनि मेरे द्वारा कहे सब दोषोंको जानता है ऐसा मानकर उससे
प्रायश्चित्त लेना आपमसे निषिद्ध है । और यह आलोचनाका दसवाँ दोष है ॥६०५॥

गा०—जैसे कोई रुधिरसे सने हुए वस्त्रको रुधिरसे ही धोता है तो वह विशुद्ध नहीं होता ।

१. सञ्चदोसे य जानाति सर्वदोषाश्च । तो—मु० ।

‘तथिमा सत्पुद्गरणसोची’ आलोचनाशुद्धिः दोषं न निरस्त्यति । तद्विलक्षणं वस्तु यथा निर्मलजलं पङ्क वस्त्रस्य न तु लोहितेन लिप्त वस्त्रं शोधयति तथाप्रत्ययेव लोहितं । एवमतीचाशुद्धिः अशुद्धरत्नत्रयोद्देशप्रवृत्तेः अशुद्धयालोचनाया न निराक्रियते इति साधर्म्यनियोजना ॥६०६॥

पदयणणिणह्वयाणं जह दुष्कडपावयं करेताणं ।

सिद्धिगमनमद्दूरं तथिमा सत्पुद्गरणसोची ॥६०७॥

‘पदयणणिणह्वयाणं’ जिनप्रणीतवचननिष्कृतिरिति । ‘दुष्कडपावयं करेताणं’ दुष्करपापकारिणा । ‘जह सिद्धिगमनमद्दूरं’ यथा सिद्धगमनमतिदुष्कर । तस्सेवी यद ॥६०७॥

सो दस वि तदो दोसे भयमायानोसमाणलज्जाओ ।

णिज्जुह्यि संसुद्धो करोदि आलोयणं विधिणा ॥६०८॥

‘सो’ क्षपक । ‘तदो’ ततः आलोचनया दुष्टया शुद्धेरभावात् । ‘दोसे णिज्जुह्यि’ दोषास्त्यक्त्वा । ‘दस वि’ दशापि । ‘भयमायानोसमाणलज्जाओ’ भयं माया मनोगता भूया वचनगता, मान लज्जा च त्यक्त्वा । ‘संसुद्धो’ सम्यक्सुद्ध । ‘विधिना आलोयणं करोदि’ विधिना आलोचनां करोति ॥६०८॥

कोजावालोचनाविधिरित्याशंस्याह—

णट्टचलवलिपिगिहिभासमूगददुदुरसरं च मोत्तूण ।

आलोचेदि विणीदो सम्मं गुरुणो अहिमुहत्थो ॥६०९॥

‘णट्टचलवलिपिगिहिभासमूगददुदुरसरं च’ हस्तनर्तनं, भ्रूक्षेप, चलनं गात्रस्य, बलित, गृहिवचनं, मूकवत्सङ्गकरण, चर्चरस्वर च मुक्त्वा । ‘आलोचेदि’ कथयति । ‘विणीदो’ कृताञ्जलिपुटोजनतशिरस्क । ‘अदुदुरं’ अद्भुतं । अविलम्बितं । स्पष्ट । ‘गुरुणो अहिमुहत्थो’ गुरोरभिमुखः ॥६०९॥

उसी तरह यह आलोचना शुद्धि दोषको दूर नहीं करती । उसके विपरीत निर्मल जल वस्त्रमें लगे कीचड़को दूर करता है । किन्तु रुधिरसे लिप्त वस्त्रको रुधिर शुद्ध नहीं कर सकता । इसी प्रकार अशुद्ध रत्नत्रयवाले मुनिसे की गई अशुद्ध आलोचनासे अतीचार सम्बन्धी अशुद्धि दूर नहीं होती । इस प्रकार दृष्टान्त और दाष्टान्तमें समानता जानना ॥६०६॥

गा०—जैसे जिन भगवान्‌के वचनोंका लोप करनेवाले और दुष्कर पाप करनेवालोका मुक्तिगमन अति दुष्कर है उसी प्रकार पार्श्वस्थ मुनिसे दोषोको कहनेवालोंकी शुद्धि अति दुष्कर है । यह तस्सेवी नामक दसवें दोषका कथन हुआ ॥६०७॥

गा०—सदोष आलोचनासे शुद्धि नहीं होती, इसलिए निर्योपाकाचार्यके पादमूलमे उपस्थित क्षपक दसो दोषोको तथा भय, माया, असत्यवचन, मान और लज्जाको त्यागकर सम्यक्‌प्रकारसे शुद्ध होकर विधिपूर्वक आलोचना करता है ॥६०८॥

वह आलोचनाकी विधि क्या है, यह कहते हैं—

गा०—हाथका नचाना, भौं मटकाना, शरीरको मोड़ना, गृहस्थकी तरह बोलना, गूँगेकी तरह संकेत करना और चर्चर स्वरको त्याग कर, दोनों हाथोंकी अजली बनाकर, सिर नवाकर गुल्के सामने उनकी बायीं ओर एक हाथ दूर गवासनसे बैठकर, न अति जल्दीमे और न अति रुक-रुक कर स्पष्ट आलोचना करता है ॥६०९॥

पुढविदगागणिववणे य बीयपत्तेयणंतकाए य ।

विगतिगचदुपंचिदियसत्तारंमे अणेयविहे ॥६१०॥

‘पुढविदगागणिववणे य’ पृथिव्यामुदकेऽनी पवने च । ‘बीयपत्तेयणंतकाए य’ बीजे प्रत्येककाये च वनस्पती । ‘विगतिगचदुपंचिदियसत्तारंमे’ द्वित्रिचतु पञ्चवेन्द्रियसत्त्वविषये चारम्भे । ‘अणेयविहे’ अनेकप्रकारे । पृथिव्या मृत्तिकोपलक्षकं रासिकतालवणा अजमित्यादिकाया खननं, विलेखन, दहनं, कुट्टन, भञ्जन इत्यादिकया-रम्भ । उदककरकावश्यानुवारादीना बन्धेदानी पान, स्नानमवगाहन, तरण हस्तेन, पादेन, शस्त्रेण वा मर्दन इत्यादिकं । ‘अग्निज्वाला, प्रदीप उल्मुक’ इत्यादिकस्य तेजस’ उपर्युदकस्य, पाषाणस्य, मृत्तिकाया, सिकताया वा प्रक्षेपण, पाषाणकाष्ठादिभिर्हननं इत्यादिक । अंशामण्डलिकादौ वायु वातिव्यजनेन, तालवृन्तेन, सूर्येण, चलादिना वा समीरणोत्थापनादिक वाते वाभिगमन । बीजानां प्रत्येककायानां अनन्तकायानां च वृक्षवल्लीगुल्मलतातृणपुष्पफलादीना दहन, छेदन, मर्दन, भञ्जनं, स्पर्शन, भक्षणमित्यादिक । द्वीन्द्रियादीना मारण, छेदनं, ताडन, बन्धन, रोधनमित्यादिक ॥६१०॥

पिंडोवधिसेज्जाए गिहिमत्तणिसेज्जवाकुसे लिंगे ।

तेणिक्कराहभत्ते मेहूणपरिग्गहे मोसे ॥६११॥

‘पिंडोवधिसेज्जाए’ पिण्डे, उपकरणे, वसती च उद्गमोत्पादनवशनातिचार । ‘गिहिमत्तणिसेज्ज-वाकुसे लिंगे’ । गृहस्थानां भाजनेषु कुम्भकरकशरावादिषु कस्यचिन्निक्षेपण, तैर्वा कस्यचिदादान च चारित्र्या-तिचार । दु प्रतिलेख्यत्वाच्छोधयितुमशक्यत्वाच्च । पीठिकायामासन्धा, खट्वाया, मञ्चे वा आसन निपद्य-

गा०-टी०—पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येककायिक वन-स्पति, साधारणकायिक वनस्पति, दो इन्द्रिय, तेज्जिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवसम्बन्धी अनेक प्रकारके आरम्भ की आलोचना करता है । मिट्टी, पत्थर, शर्करा, रेत, नमक इत्यादिका खोदना, हलसे जोतना, जलाना, कूटना, तोड़ना आदि पृथिवी सम्बन्धी आरम्भ है । जल, बर्फ, ओस, तुषार आदि पानीके भेदोका पीना, स्नान, अवगाहन, तैरना, हाथ पैर या शरीरसे मर्दन करना आदि जलसम्बन्धी आरम्भ है । आग, ज्वाला, दीपक, उल्मुक इत्यादि आगके ऊपर पानी, पत्थर, मिट्टी, अथवा रेत फेंकना या पत्थर लकड़ी आदिसे आगको पीटना आगसम्बन्धी आरम्भ है । अंश और माण्डलिक आदि वायुको ताडके पत्रसे, सूपसे, लकड़ी आदिसे रोकना, या पखे आदिसे हवा करना, वायुके सन्मुख गमन करना ये सब वायुकायसम्बन्धी आरम्भ हैं । बीज, प्रत्येक काय और अनन्तकाय वृक्ष, लता, बेल, झाड़ी, तृण, पुष्पफल आदिको जलाना, छेदना, मसलना, तोड़ना, छूना, खाना आदि वनस्पतिकाय सम्बन्धी आरम्भ हैं । दो इन्द्रिय आदि जीवोको मारना, छेदना, पीटना, बाँधना, रोकना आदि दो इन्द्रिय आदि सम्बन्धी आरम्भ हैं । ये सब आरम्भ मुझसे हुए हैं ॥६१०॥

गा०-टी०—भोजन, उपकरण और वसतिमे उद्गम, उत्पादन और गणनासम्बन्धी अतिचार होते हैं । गृहस्थोके पात्र घट, झारी, सकोरा आदिमें किसी वस्तुका निक्षेपण करना अथवा उनके द्वारा किसी वस्तुका ग्रहण चारित्रसम्बन्धी अतिचार हैं क्योंकि उन पात्रोंकी प्रति-

च्यते । पीठिकादिष्वनेकच्छिद्राकुलासु दुःप्रेक्ष्या प्राणिनो दृष्टावच नापकतुं शक्यन्ते । ततोऽहिंसाव्रतातिचारः ।
तथा चोक्तम्—

पीठिकासंवल्लके 'मंचए भालए तथा । अणोच्चरिदमज्जाणं आसिबुं' सइवु पि वा ॥

गंभोरवासिणो पाणा दुप्पेक्खा दुज्झिकिचणा । तम्हा दुण्णविलेहं च बज्जए पढमव्वए ॥ []

अथवा गोचरप्रविष्टस्य गृहेषु निषद्याया कस्तत्र दोष इति चेत् ब्रह्मचर्यस्य विनाशः स्त्रीभिः सह सवासत् ? असकृतदीयकुचतटविम्बाधरादिसमवलोकनाद् भोजनाग्निना च विघ्नः । कथमिव यतिसमीपे भुजिक्रिया सम्पादयाम । अशुचि वैश्वेत्तकथमस्यामासन्द्या तु तावदमी इति क्लृप्यन्ति वा गृहस्थाः । किमर्थमयमत्र वाराणां मध्ये निषण्णो यतिर्भुङ्क्ते न यातीति । स्नानमुद्धर्तनं, गात्रप्रक्षालनं च वाकुसमित्युच्यते । स्नानेन उष्णोदकेन शीतजलेन सौवीरकादिना वा विलस्था घात्रीक्षुद्रविवरस्था इतरेऽपि स्वल्पकाया कुन्थुपिपीलिकादयो वा नश्यन्ति । तथा चोक्तम्—

सुठ्ठमा संति पाणा कु वासिं सु अ बिलिं सु अ ।

सिण्हायंतो यतो भिक्खुं विकटुं नोपपोडए ॥

ण सिण्हायंति तम्हा ते सीवुसज्जणेण चि ।

जावज्जीवं बड घोर अण्हाणमचिद्धिदं ॥

लेखना कठिन है तथा उनकी शब्धि अशक्य होती है । पीठेपर, आसनपर, खाट या मचपर बैठना निषद्या है । अनेक छिद्रवाली पीठिका आदिमें रहनेवाले जन्तुओंको देखना अशक्य होता है और देख भी लिया जाय तो उन्हें दूर करना शक्य नहीं होता । और उससे अहिंसाव्रतमें अतिचार लगता है । कहा भी है—

पीडा, आसद, पलका, मच आदि आसनोपर स्नान न करनेवाले साधुओंका बंठना या शयन करना उचित नहीं है । गहराईमें रहनेवाले जीवजन्तु देखे नहीं जाते । उनका बचाव कष्ट साध्य होता है । इसलिए अहिंसा नामक प्रथम व्रतमें 'ठीकसे नहीं देखना' छोड़ना चाहिए ।

अथवा गोचरीके लिए जाकर घरमें प्रवेश करना और वहाँ बैठना निषद्या है ।

शङ्का—इसमें क्या दोष है ?

समाधान—स्त्रियोंके साथ रहनेसे ब्रह्मचर्यका विनाश होता है । क्योंकि बार-बार उनके कुचो और ओष्ठोपर दृष्टि जाती है । तथा भोजन करनेके इच्छुक गृहस्थोंको बाधा होती है । वे सोचते हैं—हम यतियोंके सामने कैसे भोजन करें ? अथवा उन्हें क्रोध हो सकता है कि इस अपवित्र पलके पर ये क्यों बैठे हैं ? यह यति यहाँ स्त्रियोंके मध्यमें बैठकर क्यों भोजन करता है, जाता क्यों नहीं है ।

स्नान, उबटन और शरीर धोनेको वाकुस कहते हैं । गर्मजल, ठंडे जल अथवा सौवीरक आदिसे स्नान करनेसे पृथ्वीके बिलोमें स्थित प्राणी अथवा अन्य कुन्थु चीटी आदि क्षुद्रजीव मर जाते हैं । कहा है—

'बिलोमें तथा आस-पासमें सूक्ष्मजन्तु रहते हैं । यदि भिक्षु स्नान करे तो वे पीडित होते हैं । इसलिए वे भिक्षु ठंडे या गर्मजलसे या कौड़ीसे स्नान नहीं करते । वे जीवन पर्यन्त घोर अस्नानव्रतको धारण करते हैं ।'

लोभग्रन्थादिभिः उद्धर्तनं च नाचरन्ति । लिङ्गविकाशनक्रिया तात्स्थ्याल्लिङ्गशब्देनोच्यते । 'तेणिकका-
रादिभस्ते' अदत्तादानं रात्रिभोजनं च । अदत्तादाने कृते तत्स्वामिनः प्राणापहार एव कृतो भवति । बहिष्कराः
प्राणा धनानि प्राणभूतां राजानो दण्डयन्तीह । रात्रौ च भोजनं अनेकासयममूल । रात्रौ भ्रमणे चङ्जीवनि-
कायबधो । अयोग्यस्य प्रत्याख्यातस्य च भोजनं । दातृपरोकासम्भवः । करस्य, आजनस्योच्छिष्टनिपतनदेशस्य,
दायिकागमनमार्गस्य तत्स्यात्मनश्चावस्थानदेशस्य अपरीक्षा । 'अज्ञानपरिणहे खेच' मैथुन परिग्रहश्चैव । 'भोसे'
मृषा च ॥४११॥

पाणे दंसणतववीरिये य मणवयणकायजोगेहिं ।

कदकारिदेणुमोदे आदपरपओगकरणे य ॥६१२॥

'पाणे' ज्ञाने । 'दंसणतववीरिए' श्रद्धाया तपसि वीर्यं च योऽतिचार । 'मणवयणकायजोगेहिं' मनो-
वाक्कायक्रियाभिः । मनसा सम्यग्ज्ञानस्यावज्ञा, किमनेन ज्ञानेन, तपश्चारित्र्येन कलदाय्यनुष्ठेयमिति । सम्यग्ज्ञा-
नस्य वा मिथ्याज्ञानमिदमिति दूषण । मनसा वाचा कायेन वा स्वारुचिप्रकाशन, मुखबैवर्ण्येन नैतदेवमिति शिर-
कम्पनेन वा । शङ्काकाङ्क्षादि दर्शनेऽतिचारः । तपस्यसयम । वीर्यं स्वशक्तिगृहण । स चातीचार सर्वस्ति-
प्रकार इति कथयति । 'कदकारिदे अनुमोदे' कृतः, कारितोऽनुमतश्च । 'आदपरपओगकरणे य' आत्मनैव कृत
कारितोऽनुमतश्च, परयोगक्रियया कृत कारितोऽनुमतो वा ॥६१२॥

वे भिक्षु लोभ वगैरह सुगन्धित द्रव्योका उबटन भी शरीरपर नहीं लगाते है । लिगशब्दसे
लिगको विकसित करनेकी क्रिया ली गई है । वह भी भिक्षु नहीं करते ।

तेणिकक चोरीको कहते है । भिक्षु विना दी हुई वस्तुका ग्रहण और रात्रिभोजन नहीं
करते । विना दी हुई वस्तुका ग्रहण अर्थात् चोरी करनेपर उसके स्वामीका प्राण ही हर लिया
जाता है क्योंकि धन मनुष्योका बाहरी प्राण होता है । इसी लोकमें राजा उसे दण्ड देते हैं ।
तथा रात्रिमें भोजन अनेक असयमोका मूल है । रात्रिमें साधु भ्रमण करे तो छहकायके प्राणियो-
का घात होता है । तथा रात्रिमें दृष्टिगोचर न होनेसे त्यागी हुई तथा अयोग्य वस्तु भी खानेमें
आ जाती है । दाताकी परीक्षा भी असम्भव होती है । हाथमें स्थित भोजन, जूटन गिरनेका
स्थान, आहार देनेवालेके आने जानेका मार्ग, उसके तथा अपने खडे होनेके प्रदेशकी परीक्षा भी
रातमें नहीं होती । मैथुन, परिग्रह और असत्यके वे त्यागी होते है ॥६११॥

गा०—टी०—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, तप और वीर्यके सम्बन्धमें मन वचन कायकी क्रियाके
द्वारा अतिचार हुए है—

मनसे सम्यग्ज्ञानकी अवज्ञा करना, इस ज्ञानसे क्या लाभ है, तप और चारित्र्य ही फल-
दायक है । उन्हे ही करना चाहिए । अथवा सम्यग्ज्ञानको यह मिथ्याज्ञान है, ऐसा दूषण लगाना ।
अथवा मनसे वचनसे कायसे अपनी अरुचि प्रकट करना । अथवा मुखकी विरूपतासे या सिर
हिलाकर 'यह ऐसा नहीं है' यह प्रकट करना सम्यग्ज्ञानके अतिचार है । सम्यग्दर्शनमें शका
कांक्षा आदि अतिचार कहे है । तपमें असयम अतिचार है । वीर्यमें अपनी शक्तिको छिपाना
अतीचार है । वह सब अतिचार कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे तीन प्रकार है । तथा स्वयं ही
करना कराना अनुमोदना करना और परके द्वारा करना, कराना, अनुमोदना करना इस तरह
कृत कारित अनुमोदनाके भी दो प्रकार है ॥६१२॥

अद्यान रोहणे जणवए य रादों दिवा सिबे ऊमे ।

दप्पादिसमावण्णे उद्धरदि कमं अमिदंतो ॥६१३॥

‘अद्यान रोहणे जणवए’ यस्यावस्थिते अनपदे यावन्तो मार्गास्तेषां रोगके परचक्रं जाते यदि निस्सर्तुं न लभते संक्लिष्टा भिला चर्या तत्र अयोग्यस्य सेवा कृता आत्मना तामपि कथयति । ‘रादों दिवा’ रात्री अयमति-
चारो जातो दिवसे इति वा कथनं । मार्ग्य उपवृत्ते संघे विद्यया मन्त्रेण वा तन्निषेधनायामयमतिचारो जात इति वा । दुर्भिक्षे वा महति अवमोदर्यमन्नेन यदात्मना सेवितं, अन्ये वाऽयोग्यभिक्षाग्रहणे इत्थं प्रवर्तिता इति वा कथनं । ‘दप्पादिसमावण्णे’ दर्पादिभिः समापन्नः ।

रूपपथादवगामोपायमाहुरे य तित्तिणिदा ।

संक्लितसहस्रकारे य भयपरोसे य बीमसं ॥

अप्याणजेह्वारच अप्यप्यसअस्स उपधिं सुमिणंते ।

पल्लुकुं चणं ससोबी करंति बीसंतवे जेहे ॥

इति दर्पादि । अत्र दर्पोऽनेकप्रकारः क्रीडासंघर्षः, व्यायामकुहकं, रसायनसेवा, हास्य, गीतशृंगार-
वचन, प्लवनमित्यादिको दर्पः । प्रमादः पञ्चविधः—विकथा, कषाया, इन्द्रियविषयासक्तता, निद्रा, प्रणयश्चेति ।
अथवा प्रमादो नाम संक्लिष्टहस्तकर्म, कुशीलानुवृत्तिः, बाह्यशास्त्रशिक्षणं, काव्यकरण, समितिष्वनुपयुक्तता ।
छेदनं भेदनं, पेषणमभिघातो, व्यघनं, बन्धन, स्फाटन, प्रक्षालन, रञ्जन, वेष्टन, व्रथन, पूरण, समुदायकरण,
लेपन, क्षेपणं, आलेखनमित्यादिकं संक्लिष्टहस्तकर्म, स्त्रीपुरुषलक्षणं निमित्तं, ज्योतिर्ज्ञानं, छंदः, अर्थशास्त्र, वैद्यं,
लौकिकवैदिकसमायाश्च बाह्यशास्त्राणि । उपयुक्तांगिणः सम्यगतीचारः न वेति सोऽज्ञाभोगकृतः, व्याक्षिप्तचेतसा

भा०—टी०—देशसे बाहर जानेके जितने मार्ग हैं, शत्रुसेनाके द्वारा उन सबके बन्द कर देनेपर साधु निकल नहीं पाता । उस समय परवश होकर साधुको भिक्षाचर्या करनेमें जो सक्लेश हुआ हो, अथवा अपने द्वारा अयोग्य पदार्थका सेवन हुआ है उसे भी गुरुसे कहता है । रातमें यह अतिचार हुआ, दिनमें यह अतिचार हुआ, यह भी कहता है । अथवा संघमें भारी रोगका उपद्रव होनेपर विद्या या मन्त्रके द्वारा उसे रोकनेमें यह अतिचार लगा, यह भी कहता है । महान् दुर्भिक्ष पडनेपर अवमोदर्य तपको भंग करके स्वयंने जो सेवन किया हो, अथवा दूसरे साधुओको अमुक प्रकारसे अयोग्य भिक्षाके ग्रहण करनेमें प्रवृत्त किया हो, वह भी कहता है । दर्प, प्रमाद, अना-
भोग, आपात, आर्तता, तित्तिणिदा, शक्ति, सहसा, भय, प्रदोष, भीमांसा, अज्ञान, स्नेह, गारव, अनात्मवशता, आलस्य, उपधि, स्वप्नान्त, पल्लुकुचन, और स्वयशुद्धि ये बीस दर्पादि कहे हैं । इनका विवरण—

इनमेंसे दर्पके अनेक प्रकार हैं—१ खेलकूदमें संघर्ष, व्यायाम, इन्द्रजाल, रसायन सेवन, हास्य, गीत, शृङ्गार, दौड़ना, तैरना आदिको लेकर घूमड करना । २ प्रमादके पांच भेद हैं—
विकथा, कषाया, इन्द्रियोंके विषयमें आसक्ति, निद्रा और प्रणय (स्नेह) । अथवा संक्लिष्ट हस्तकर्म,
कुशीलानुवृत्ति, बाह्यशास्त्रोंकी रचना करना, काव्यरचना और समितियोंमें उपयोग न लगाना ये पांच प्रमाद हैं । छेदना, भेदना, पीसना, अभिघात, वीधना, खोदना, बँधना, फाड़ना, धोना,
रंगना, वेष्टित करना, गूँथना, पूरना, समुदाय करना, लीपना, फेंकना, चित्रकारी करना ये सब संक्लिष्ट हस्तकर्म हैं । स्त्री पुरुषके लक्षण जिसमें बतलाये हों ऐसा शास्त्र, निमित्तशास्त्र, ज्योतिष-
शास्त्र, छन्दशास्त्र, अर्थशास्त्र, वैद्यकशास्त्र तथा लौकिक और वैदिकशास्त्र बाह्यशास्त्र हैं—

वा कृत । नदीपूर, अग्न्युत्थापनं, महावातापातः, वर्षाभिघातः, परबक्ररोध इत्यादिका आपाता । रोगार्तं, शोकार्त्तं, वेदनार्तं इत्यार्त्ता त्रिविधा । रसासक्तता 'मुखरता' चेति द्विप्रकारता तित्तिणिदा शब्दवाच्या । सचित्त किमचित्तमिति शङ्किते द्रव्ये भञ्जनभेदनभक्षणविभिराहारस्योपकरणस्य, वसतेर्वा उद्गमादिदोषोपहित-रस्ति न चेति शङ्क्यामप्युपादानं । अशुभस्य मनसो वाचो वा झटिति प्रवृत्ति सहस्येत्युच्यते ।

एकान्ताया वसती व्यालमृगव्याघ्रादयस्तेना वा प्रविशन्ति इति भयेन द्वारस्थगने जातोऽतिचारस्तीव्र-कषायपरिणाम' प्रदोष इत्युच्यते । उदकराज्यादिसमानतया प्रत्येकं वस्तुविकल्पावत्त्वार कषाया । आत्मनः परस्य वा बललाघवादिपरीक्षा भीमासा तत्र जातोऽतिचार । प्रसारितकराकुञ्चितम् आकुञ्चितकरप्रसारण धनुषाधारोपण उपलासुक्षेपण, बाधन, वृत्तिकष्टकासुल्लङ्घन, पशुसर्पादीना मन्त्रपरीक्षण^१ वा धारण, औषध-वीर्यपरीक्षणार्थमञ्जनस्य, चूर्णस्य वा प्रयोग, द्रव्यसंयोजनया त्रसानामेकेन्द्रियाणां च समुच्छन्ना परीक्षा । अज्ञानमाचरण दृष्ट्वा स्वयमपि तथा चरति तत्र दोषानभिज्ञ । अथवाज्ञानिनोपनीतमुद्गमार्तादिदोषोपहत उप-करणादिकं सेवते इति अज्ञानात्प्रवृत्तोऽतीचार । शरीरे, उपकरणे, वसती, कुले, ग्रामे, नगरं, देशे, बन्धुषु, पार्श्वस्थेषु वा ममदभावः स्नेहस्तेन प्रवर्तित अतीचार । मम शरीरमिदं शीतो वातो बाधयति कटाधि-

३ उपयोग लगानेपर भी सम्यक् रूपसे अतीचारको नहीं जानना अथवा चित्त चञ्चल होनेसे अतीचारको न जानना अनाभोगकृत है । ४ नदीमें बाढ़ आना, आग लग जाना, महती आँधी आना, वर्षाकी अत्यधिकता, शत्रुसेनाका आक्रमण इत्यादि आपात है । ५ आर्त्तात्ताके तीन प्रकार हैं—रोगसे पीड़ित, शोकसे पीड़ित, कष्टसे पीड़ित । ६ रसमें आसक्ति और वक्रवादमें आसक्ति इन दोनोंको तित्तिणवा कहते हैं । ७. यह सचित्त है या अचित्त ऐसी आशंका होनेपर भी उसको तोड़ना-फोड़ना खाना, अथवा आहार, उपकरण और वसतिमें उद्गम आदि दोष है या नहीं, ऐसी शंका होते हुए भी ग्रहण करना शङ्कित है । ८ अशुभ मन और वचनकी झटपट प्रवृत्ति सहसा है ।

९. एकान्त वसतिमें सिंह मृग सर्प और चोर आदि प्रवेश करते हैं इस भयसे द्वार बन्द कर देना भय है । १० तीव्र कषाय युक्त परिणामको प्रदोष कहते हैं । क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय हैं इनमेंसे प्रत्येकके चार-चार भेद हैं जैसे जलकी रेखा, धूलकी रेखा, पृथ्वीकी रेखा और पत्थरकी रेखाके समान क्रोध होता है ।

११ अपने या दूसरेके बल लाघव आदिकी परीक्षाको भीमासा कहते हैं । फेंके हुए हाथको मोड़ने, मोड़े हुए हाथको फैलाने, धनुष आदिके चढ़ाने, पत्थर आदिके फेंकने, दौड़ने, बाड़ कण्टक आदिकी लाँघने, मन्त्र परीक्षाके लिए पशु सर्प आदिको धारण करने, औषधकी शक्तिकी परीक्षाके लिए अजन्त अथवा चूर्णका प्रयोग करने, द्रव्योंके संयोगसे त्रस जीवो और एकेन्द्रिय जीवोकी उत्पत्ति करने आदिकी परीक्षा भीमासा है ।

१२ अज्ञानी जनोका आचरण देखकर स्वयं भी वैसा करता है उसमें दोष नहीं जानता । अथवा अज्ञानीके द्वारा लाये गये उद्गम आदि दोषोंमें दूषित उपकरण आदिका सेवन करता है । यह अज्ञानवश हुआ अतिचार है ।

१३ शरीरमें, उपकरणमें, वसतिमें, कुलमें, ग्राममें, नगरमें, देशमें, बन्धुमें और पार्श्वस्थ

भिरन्तर्धान, अग्निसेवा शीतापनोदनाथं प्रावरणग्रहणं वा, उद्धर्तनं, अक्षणं वा । उपकरणं विनश्यतीति तेन स्वकार्याकरणं यथा पिच्छविनाशभयादप्रभार्जनं इत्यादिक । अक्षणं तैलादिना, कमण्डलवादीना प्रक्षालनं वा, वसतितृणादिभक्षणस्य भक्षनादेर्वा ममताया निवारणं, बहूना यतीना प्रवेशन मदीयं कुल न सहते इति भाषणं, प्रवेशे कोपः, बहूना न दातव्यमिति निषेधनं, कुलस्थैव वैशावृत्यकरण । निमित्ताद्युपदेशश्च तत्र ममताया श्रमे नगरे देहे वा अवस्थाननिषेधनं । यतीना सम्बन्धिनां सुखेन सुखमात्मनो दुःखेन दुःखमित्यादिरतिचारः । पार्श्वस्थाना वन्दना, उपकरणादिदान वा तदुल्लङ्घनासमर्थता । गुप्ता ऋद्धित्यागासहता, ऋद्धिगौरव, परिवारे कृतावर । परकीयमात्मसात्करोति प्रियवचनेन उपकरणशानेन । अभिमत^१सात्यागोज्ज्विममतानादरश्च नितरा रसगौरवं । निकागभोजने, निकागशयनाथी वा आसक्ति । मातगौरव अनात्मवशतया प्रवर्तितातिचारः । उन्मादेन, पित्तं पिशाचादेशेन वा परवशता । अथवा जातिभिः परिगृहीतस्य बलात्कारेण गन्धमात्यादिसेवा प्रत्याख्या^२तभोजन, रात्रिभोजन मुखवासताबूलादिभक्षण वा स्त्रीभिर्नपुंसकैर्वा बलादब्रह्मकरण । चतुर्षु स्वाध्यायेषु आवश्यकेषु वा आलस्य । उवचिशब्देन मायोच्यते प्रच्छन्नमनाचारे कृति । ज्ञात्वा दातुकुल पूर्वमन्येभ्यः

मुनियोंमें ममत्वभाव स्नेह है । उससे हुआ अतीचार स्नेह कहाता है । मेरे इस शरीरको गीत कष्ट देता है । इसलिए चटाई वगैरहसे गीतको रोकना, आग तापना, शीत दूर करनेके लिए कुछ प्रावरण ग्रहण करना, उबटन लगाना, तेलकी मालिश करना । उपकरण नष्ट हो जायेगा इसलिए उससे अपना कार्य न करना, जैसे पिच्छीके नाशके भयसे उससे प्रभार्जन न करना, कमडलु आदिको धोना । वसतिके तृण आदि खानेको अथवा उसके टूटने आदिको ममत्व भावसे रोकना, मेरे कुलमें बहुत यतियोंका प्रवेश सहा नहीं है ऐसा कहना, प्रवेश करने पर कोप करना, बहुत यतियोंका प्रवेश देनेका निषेध करना, अपने कुलकी ही वैशावृत्य करना, निमित्त आदिका उपदेश देना, ममत्व होनेसे ग्राम नगर अथवा देशमें ठहरनेका निषेध न करना, सम्बन्धी यतियोंके सुखसे अपनेको सुखी और दुःखसे दुःखी मानना इत्यादि अतिचार है । पार्श्वस्थ आदि मुनियोंकी वन्दना करना, उन्हें उपकरण आदि देना, उनका उल्लघन करनेमें असमर्थ होना, इत्यादि अतीचारोकी आलोचना करता है ।

१८ ऋद्धिके त्यागमें असमर्थ होना ऋद्धिगारव है । मुनि परिवारमें आदरभाव होनेसे प्रिय वचन और उपकरण दानके द्वारा दूसरोका अपनाता है । इष्ट रसका त्याग न करना और अनिष्ट रसमें अनादर होना रसगारव है । अति भोजन अथवा अतिशयनमें आसक्ति सात गौरव है । ये गारव सम्बन्धी अतिचार है ।

१५ अग्ने वशमें स्वयं न होनेसे अतिचार होते है । उन्मादसे, पित्तके प्रकांसे अथवा पिशाच आदिके कारण परवशता होती है । अथवा जातिके लोगोंके द्वारा बलपूर्वक पकड़कर गन्ध माल्य आदिका सेवन, त्यागी हुई वस्तुका भोजन, रात्रि भोजन, मुखवास, ताम्बूल आदिका भक्षण कराया गया है । स्त्रियो अथवा नपुंसकोके द्वारा बलपूर्वक अब्रह्म सेवन कराया गया हो ।

१६ चार प्रकारकी स्वाध्याय अथवा आवश्यकोंमें आलस्य किया हो ।

१७ उपाधि शब्दसे माया कही है अर्थात् छिपकर अनाचार करना । दाताका घर जानकर

१ प्रोष्मातपनो-आ० मु० । २, मतस्य शा-आ० । ३, रसत्या-ज० आ० । ४, ख्यान भो-अ० आ० ।

प्रवेशः । कार्यापदेशेन यथा परे न जानन्ति तथा वा । अत्रकं भुक्त्वा विरसमयानं भुक्तमिति कथनं । ग्लान-
स्याचायदिर्वा वैयावृत्यं करिष्यामि इति किञ्चिद्गृहीत्वा स्वयं तस्य सेवा । स्वप्नेनाऽभ्योम्यप्रतिसेवा सुमिण-
मित्युच्यते । द्रव्यक्षेत्रकालमावाश्रयेण प्रवृत्त्यातिचारस्यान्यथा कथनं पलिकुञ्चनशब्देनोच्यते । कथं ? सचित्त-
सेवा कृत्वा अचित्तं सेवितमिति । अचित्तं सेवित्वा सचित्तं सेवितमिति वदति । तथा स्वावस्थाने कृतमध्वनि
कृतमिति, सुमिणे कृतं दुमिक्षे कृतमिति, विवसे कृतं रात्रौ कृतमिति, अकषायतया संपादितं तीव्रक्रोधादिना
संपादितमिति । यथावत्कृतालोचनो यतियवित्सूरिः प्रायश्चित्तं न प्रयच्छति तावत्स्वयमेवेवं मम प्रायश्चित्तं
इति स्वयं गृह्णाति स स्वयं शोधकः । एष मया स्वशुद्धिरनुष्ठितेति निवेदनं । एवमेतैर्दर्पादिभिः समापन्नोऽति-
चार 'उद्धरवि' कथयति । 'कम्' स्वकृतातिचारक्रमः । 'अभिर्वसो' अनिराकुर्वन् ॥६१३॥

इयं पयविभागिया ए व ओधिया ए व सल्लुद्धरिय ।

सव्वगुणसोधिक्खी गुरूवएसं समायरइ ॥६१४॥

'इयं' एव । पयविभागिया ए व विशेषालोचनया वा । 'ओधिया ए व' सामान्यालोचनया वा । 'सल्लं'
मायाशल्यं । 'उद्धरिय' उद्घृष्ट । 'सव्वगुणसोधिक्खी' सर्वेषां गुणानां दर्शनज्ञानचारित्रतपसा शुद्धिमभिलषन् ।
'गुरूवएसं' गुरुणोपविष्टं प्रायश्चित्तं । 'समाधियवि' सम्यगादत्तं । रोषं दैन्यमश्रद्धान च त्यक्त्वा ॥६१४॥

परिहार्यालोचनादोषानुक्त्वा गुरुकाशे आलोचना निन्दना गुणवतीति वदति—

दूसरे साधुओसे पहले ही किसी बहानेसे भिक्षाके लिए पहुँचना जिससे दूसरे न जान सके । या
अच्छा भोजन करके यह कहना कि मैंने नीरस भोजन किया है । मे रोगीकी या आचार्यकी वैया-
वृत्य करूँगा, इस बहानेसे कुछ वस्तु ग्रहण करके स्वयं उसका सेवन करना ।

१८ स्वप्नमें अयोग्य वस्तुके सेवनको सुमिण कहते हैं ।

१९ द्रव्य क्षेत्र काल और भावसे हुए अतिचारको अन्य रूपसे कहना पलिकुञ्चन शब्दसे
कहा जाता है । जैसे सचित्तका सेवन करके कहना कि मैंने अचित्तका सेवन किया है । अचित्तका
सेवन करके कहना कि सचित्तका सेवन किया है । तथा अपने स्थान पर किये गये दोषको 'मार्गसे
किया है' ऐसा कहना । सुमिक्षमें किये गये दोषको दुमिक्षमें किया कहना । दिनमें किये को रातमें
किया कहना । अकषाय पूर्वक कियेको कषायपूर्वक किया कहना ।

२० विधिपूर्वक आलोचना करके आचार्यके प्रायश्चित्त देनेसे पहले स्वयं ही 'यह मेरा
प्रायश्चित्त है' इस प्रकार जो स्वयं प्रायश्चित्त ग्रहण करता है उसे स्वयं शोधक कहते हैं । उसे
आचार्यसे निवेदन करना चाहिए मैंने इस प्रकार स्वयं शुद्धि की है ।

इस प्रकार क्षपक अपने द्वारा किये गये दोषोके क्रमका उल्लघन न करके दर्पादिसे हुए
अतिचारोको गुरुसे कहता है ॥६१३॥

गा०—इस प्रकार विशेष आलोचना अथवा सामान्य आलोचनाके द्वारा मायाशल्यको
दूर करके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तप इन सब गुणोकी शुद्धिका इच्छुक क्षपक
गुरुके द्वारा कहे प्रायश्चित्तको रोष, दीनता और अश्रद्धाको त्यागकर स्वीकार करता है ॥६१४॥

त्यागने योग्य आलोचना दोषोंको कहकर गुरुके समीपमें आलोचना और निन्दनाके गुण
कहते हैं—

कदपावो वि मणुस्सो आलोयणणिदओ गुरुसयासे ।

होदि अचिरेण लहुओ उरुहियमारोव्व भारवहो ॥६१५॥

‘कदपावो वि मणुस्सो’ कृतपापोऽपि मनुष्य समजिताशुभकर्मसंक्षयोऽपि मनुष्य’ । अथवा पापस्याशुभ-
कर्मण कारणभूताऽसंयमादिरिह पापशब्देनोच्यते, तेनायमर्थ — कदपावोऽपि कृतसंयमादिकोऽपि । ‘आलोयण-
णिदओ’ कृतालोचन’ कृतनिन्दितश्च । क्व ? ‘गुरुसयासे’ गुरुसमीपे । ‘होदि’ भवति । ‘अचिरेण लहुओ’
लघुनम ‘उरुहियमारोव्व’ अवतारितभार इव । ‘भारवहो’ भारस्य बोधा ॥६१५॥

भावशुद्धयर्थं आलोचना असत्या भावशुद्धी को वा दोष इत्याह—

सुबहुस्सुदा वि संता जे मूढा सीलसंजमगुणेषु ।

ण उव्वेति भावसुद्धिं ते दुक्खणिहेलणा ह्येति ॥६१६॥

‘सुबहुस्सुदा वि संता’ सुष्ठु बहुश्रुता अपि सन्तः । ‘जे मूढा’ ये मूढा । ‘सीलसंजमगुणेषु’ शीले
क्षमादिके धर्मे, समये, व्रतेषु गुणेषु ज्ञानदर्शनतप सु च । ‘भावसुद्धिं’ परिणामेन शुद्धिः । ‘ण उव्वेति’ नोपयान्ति
ते । ‘दुक्खणिहेलणा’ दुःखैर्निष्पीड्या । ‘ह्येति’ भवन्ति ॥६१६॥

कृतायामालोचनाया गुरुणा किं कर्तव्यमित्यत आह—

आलोयणं सुणित्ता तिक्खुत्तो भिक्खुणो उवायेण ।

जदि उज्जुगोत्ति णिज्जइ जहाकदं पट्टवेदव्वं ॥६१७॥

‘आलोयणं’ आलोचना । ‘सुणित्ता’ श्रुत्वा । ‘तिक्खुत्तो’ त्रि पृष्ट्वा । ‘भिक्खुणो’ भिक्षो । ‘उवायेण’
उपायेन । ‘जदि उज्जुगोत्ति ष’ यदि ऋजुरयमिति । ‘णिज्जइ’ ज्ञायते । ‘वचनेन आचरणेन वा ज्ञायते प्रायेण
ऋजुता । ‘जहा’ यथा । ‘कद’ कृतं पापं सुज्झदिति शेषः शुद्धयति तथा ‘पट्टवेदव्वं’ प्रायश्चित्तं दातव्यम् ।

शा०—‘कृतपाप’ अर्थात् अशुभकर्मका सचय करनेवाला भी मनुष्य । अथवा पाप अर्थात्
अशुभकर्मके कारणभूत असंयम आदिको यहाँ पापशब्दसे कहा है । तब यह अर्थ होता है—असंयम
आदि करनेवाला भी मनुष्य गुरुके समीप आलोचना और निन्दा करके शीघ्र ही हलका हो जाता
है जैसे बोझको उतारनेपर बोझा ढोनेवाला हलका हो जाता है ॥६१५॥

भावोकी शुद्धिके लिए आलोचना की जाती है । भावशुद्धिके अभावमें दोष कहते हैं—

शा०—जो मूढ मुनि बहुत अच्छे बहुश्रुत विद्वान् होकर भी क्षमा आदि धर्ममें, संयममें,
व्रतोमें, ज्ञान दर्शन और तप गुणोंमें भावशुद्धि नहीं रखते वे दुःखोंसे पीड़ित होते हैं ॥६१६॥

आलोचना करनेपर गुरुको क्या करना चाहिए, यह कहते हैं—

शा०—आलोचना सुनकर गुरु भिक्षुसे तीन बार उपायसे पूछते हैं—तुम्हारा अपराध
क्या है मैं भूल गया या मैंने सुना नहीं । इत्यादि उपायसे गुरु तीन बार पूछते हैं । यदि ‘वचन’
कहनेके ढंगसे और आचरणसे जानते हैं कि यह सरल हृदय है तो जिस प्रकार किया पापशुद्ध हो

अनुजोर्भावशुद्धपभावान्न व्यवहारिणः प्रायश्चित्तं प्रवच्छन्ति सूरयः । भावशुद्धिमन्तरेण पापानपायात् रत्नत्रयस्य निरतिचारत्वाभावात् ॥६१७॥

श्रृङ्खी इतरा वा आलोचना कीदृशी यस्या सत्या प्रायश्चित्तं दीयते न च दीयते इत्यत्र आचष्टे—

आदुरसन्ले मोसे मालागररायकज्ज तिकखुत्तो ।

आलोयणाए वक्काए उज्जुगाए य आहरणे ॥६१८॥

‘आदुरसन्ले’ आतुरो व्याधित स वधेन वारत्रयं पुच्छयते । किं भुक्त ? किमाचरित ? कीदृशी वा रोगस्य वृत्तिरिति । शल्यमपि शरीरलम्नं त्रि परीक्ष्यते । शुद्धता व्रणस्य जाता न वेति । ‘रामकज्जं तिकखुत्तो’ राज्ञा आज्ञत कार्यं किमेव करिष्यामीति त्रि पुच्छयते । ‘आलोयणाए’ आलोचनाया । ‘वक्काए’ वक्राया । ‘उज्जुगाए’ श्रृङ्ख्याश्च । ‘आहरणे’ दृष्टान्त । यदि वारत्रयमप्येककल्पेण वक्ति ततो श्रृङ्खी अन्यथा अन्यदन्यदा-चष्टे वक्रेति ग्राह्य ॥६१८॥

पडिसेवणातिचारे जदि’ णो जंपदि जघाकमं सन्वे ।

ण करेति तदो सुद्धिं आगमववहारिणो तस्स ॥६१९॥

‘पडिसेवणातिचारे’ प्रतिसेवनानिमित्तानतीचारान् । तत्र प्रतिमेवा चतुर्विधा द्रव्यक्षेत्रकालभाव-विकल्पेन । द्रव्यप्रतिसेवा त्रि प्रकारा सचित्तमचित्त मिश्रमिति द्रव्यस्य त्रिविधत्वात् । चित्त ज्ञान तथा च प्रयोग—चित्तमात्र जगतत्वं ज्ञानमात्रमिति यावत् । ज्ञानम्यात्मन कथञ्चिदव्यतिरेकात्तात्पर्याद्वा चित्तशब्देनाभि-

उस प्रकार प्रायश्चित्त देना चाहिए । जो सरल हृदय नहीं होना उसके भावशुद्धि नहीं होती । इसलिए व्यवहार कुशल आचार्य उसे प्रायश्चित्त नहीं देते । भावशुद्धिके बिना पाप दूर नहीं होता । इसलिए उसके रत्नत्रय निरतिचार नहीं होते ॥६१७॥

सरल या वक्र आलोचना कैसी होनी है जिसके होनेपर प्रायश्चित्त दिया जाता है या नहीं दिया जाता, यह कहते हैं—

गा०—टी०—वेद्य रोगीसे तीन बार पूछता है—तुमने क्या खाया था, क्या किया था, रोगकी क्या दशा है ? शरीरमें लगे घावकी भी तीन बार परीक्षा की जाती है कि घाव भरा या नहीं ? चोरी होनेपर तीन बार पूछा जाता है कि क्या-क्या चोरीमें गया है, कैसे चोरी हुई है ? मालाकारसे भी तीन बार पूछा जाता है कि तेरी मालाका क्या मूल्य है । राजाने जिसे कार्य करनेकी आज्ञा दी है वह तीन बार पूछता है कि क्या इस प्रकार करूँ ? इसी प्रकार आलोचनाकी परीक्षा भी तीन बार की जाती है । अपना अपराध पुनः कहो ? ये सरल और वक्र आलोचनाके सम्बन्धमे पाँच दृष्टान्त हैं । यदि तीनों बार भी एकरूपसे ही कहता है तो सरल आलोचना है । यदि अन्य अन्यरूपसे कहता है तो वक्र आलोचना है ऐसा समझना चाहिए ॥६१८॥

गा०—टी०—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे प्रतिसेवनाके चार भेद हैं । द्रव्यप्रतिसेवनाके तीन प्रकार हैं क्योंकि सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे द्रव्यके तीन प्रकार हैं । चित्त ज्ञानको कहते हैं । कहा जाता है—जगत् तत्त्वं चित्तमात्र है अर्थात् ज्ञानमात्र है । ज्ञान आत्मासे

धानं । सह चित्तोत्तमना वर्तते इति सचित्तं जीवशरीरत्वेनावस्थितं पुद्गलद्रव्यं । न विद्यते चित्तं आत्मा यस्मिन्पुद्गले तदचित्तं । मिश्र नाम सचित्ताचित्तपुद्गलसंहतिः । पृथिव्यन्तर्जोवायुवनस्पतय जीवपरिगृहीता सचित्तशब्देनोच्यन्ते । अचित्त जीवेन परित्यक्तं शरीर 'तयोष्मादाय क्षेत्रादिप्रतिसेवना च योज्या । 'अधि जो' अपर्चि' न कथयेद्यदि । 'जहाकर्म' यथाकर्म । 'सन्धे' सर्वान् स्थूलान्सूक्ष्माश्चातिचारान् । 'ज करंति' न कुर्वन्ति । 'तवो' तत । 'तस्स सोचि' तस्य शुद्धि । 'आगमववहारिणो' आगमानुसारेण व्यवहरन्त ।

एष बु उज्जुगभावा वचहरिबन्धा भवन्ति ते पुरिसा ।

संका परिहरिबन्धा सेसे ऽवट्टहि जहि विमुट्ठा ॥ []

इति वचनात् सर्वमतिचारं निषेधयत एव ऋजुता, तस्यैव प्रायश्चित्तदान ॥६१९॥

पडिसेवणादिचारे जदि 'आजंपदि जहाकर्म सन्धे ।

कुव्वन्ति तहो सोधि आगमववहारिणो तस्स ॥६२०॥

स्पष्टा गाथा ॥६२०॥

यतिना निर्दोषायामालोचनाया कृताया गणिना कि कर्तव्यमित्याशङ्किते तद्व्यापार कथयति—

सम्मं खवणालोचिदम्मि छेदसुदजाणगो गणी सो ।

तो आगममीमंसं करेदि सुत्ते य अत्थे य ॥६२१॥

कथञ्चित् अभिन्न होता है अथवा आत्मामें रहता है इसलिए उसे चित्त शब्दसे कहते हैं । जो चित्त अर्थात् आत्माके साथ रहता है वह सचित्त है । अर्थात् जीवके शरीररूपमे स्थित पुद्गलद्रव्य सचित्त है । और जिस पुद्गलमें चित्त अर्थात् आत्मा नहीं है वह अचित्त है । सचित्त और अचित्त पुद्गललोका समूह मिश्र है । जीवके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थात् जिनमे जीव वर्तमान है उन पृथिवी, जल, आग, वायु और वनस्पतिको सचित्त कहते हैं । जीवके द्वारा त्यागे हुए शरीरको अचित्त कहते हैं । इन सचित्त अचित्तको लेकर क्षेत्र प्रतिसेवना, काल प्रतिसेवना और भाव प्रतिसेवना लगा लेना चाहिए । इन प्रतिसेवनाके निमित्तसे हुए सब सूक्ष्म और स्थूल दोषोको यथाक्रम यदि नहीं कहता तो आगमके अनुसार व्यवहार करने वाले आचार्य उसकी शुद्धि नहीं करते । आगममें कहा है—

'जो पुरुष सरल भावसे अपने दोष कहते हैं वे प्रायश्चित्त द्वारा विशुद्धि करने योग्य होते हैं । और जिनके विषयमे शका हो वे प्रायश्चित्त देनेके योग्य नहीं हैं ।'

अतः सब अतिचारोको कहने वालेके ही सरलता होती है । उसीको प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥६१९॥

गा०—प्रतिसेवना सम्बन्धी सब अतिचारोको क्रमानुसार यदि कहता है तो आगमके अनुसार व्यवहार करने वाले आचार्य उसकी शुद्धि करते हैं ॥६२०॥

यतिके निर्दोष आलोचना करने पर आचार्यको क्या करना चाहिए ? ऐसी आशका करने पर उसे कहते हैं—

१. तयोष्पादान क्षेत्रादि प्रतिसेवना योज्या—आ०मु० । २. जदि णाकुटिदि—अ० । ३. पावहि अ० ।

४. आउटंदि अ० ।

‘स्यवधेण सम्मं आलोचिष्यन्मि’ क्षपकेन सम्यगालोचिते । ‘छेदसूत्रज्ञाणो गणी सो’ छेदसूत्रज्ञ सूरि स’ । ‘तो’ पदचात् । ‘आगममीमंसे’ आगमविचार । ‘करेबि’ करोति । कथं ? ‘सुत्ते य अस्थे व’ सूत्रे च अर्थे च । इदं सूत्रं अस्य चायमर्थ इति अपराधस्यैवभूतस्य इदं प्रायश्चित्तमनेन सूत्रेण चेद निदिष्ट इति प्राग्विहृत्य-यति ॥६२१॥

परिणामश्च निरूपयितव्यस्तदीय किमर्थमित्यत आह—

पडिसेवादो हाणी बड्डी वा होइ पावकम्मस्स ।

परिणामेण दु जीवस्स तत्थ तिच्चा व मंदा वा ॥६२२॥

‘पडिसेवादो आतस्स पावकम्मस्स परिणामेण हाणी बड्डी वा होइ’ । कीदृशी ? तिच्चा वा मन्दा वा इति पदघटना । प्रतिसेवनादो आतस्य पापकर्मण परिणामेन पाश्चात्येन करणेन हानिर्वा वृद्धिर्वा भवति । तीव्रा हानिस्तीव्रा वृद्धि । मन्दा वा हानिमन्दा वा वृद्धि ॥६२२॥

तदुभयव्याख्यानाय गाथाद्वयमुत्तरम्—

सावज्जसंकिलिद्धो गालेइ गुणे णवं च आदियदि ।

पुण्वकदं व दढं सो दुग्गादिमवबंधणं कुणदि ॥६२३॥

‘सावज्जसंकिलिद्धो’ सावद्य^१सकलेशो द्विप्रकार । सह अवधेन पापेन वर्तत इति सावद्य एक । अन्यस्तु मकलेशचित्तबाधा । न तु सावद्य । ज्ञान विमल कि मम न जायते, सम्पूर्ण चारित्र शरीर वा किमर्थमिदमर्ति-

गा०—क्षपकके द्वारा सम्यक् आलोचना करने पर छेद सूत्र अर्थात् प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता आचार्य सूत्र और उसके अर्थको लेकर आगमका विचार करता है कि यह सूत्र है और इसका यह अर्थ है । इस प्रकारके अपराधका यह प्रायश्चित्त इस सूत्रमे कहा है, ऐसा पहले विचार करता है ॥६२१॥

दोषके अनुसार प्रायश्चित्तका विचार करने वाले आचार्यको अतिचारके समय तथा उसके बाद होने वाले क्षपकके परिणामोका भी विचार करना चाहिए क्योंकि—

गा०—प्रतिसेवना अर्थात् असयम आदिका सेवन करनेसे उत्पन्न हुए पापकर्मको पीछे हुए शुभ या अशुभ परिणामोंसे तोत्र हानि अथवा तोत्र वृद्धि, मन्द हानि अथवा मन्द वृद्धि होती है । अर्थात् असंयम सेवन करते समय जैसे तोत्र अशुभ परिणामसे तोत्र पाप बन्ध और मन्द अशुभ परिणामसे मन्द पापबन्ध हुआ था वैसे ही आलोचनाके पश्चात् तोत्र शुभ परिणाम होनेसे पापकी तोत्र हानि और मन्द शुभ परिणाम होनेसे पापकी मन्द हानि होती है इसका विचार भी आचार्य करते है ॥६२२॥

इन दोनों का व्याख्यान आगे दो गाथाओंसे करते है—

गा०—टी०—सावद्य सकलेश दो प्रकारका है । एक वह जो अवद्य अर्थात् पापके साथ होता है । दूसरा सकलेश है चित्तकी बाधा । वह सावद्य रूप नहीं होता । जैसे मेरा ज्ञान निर्मल क्यों

दुर्बलं तपोयोगासहमिति एवमादिक्स्तत्रिरासाय सावद्यविशेषणं सावद्यसंक्लिष्टं । 'गालेवि गुणे' गालयति गुणान् दर्शनज्ञानचारित्राणि । 'णवं च जाविषि' कर्म च आदत्ते अभिनय । 'पुष्ककं च वडं कुणवि' पूर्वोक्तं च वृद्धीकरोति कषायपरिणामनिमित्तत्वात् स्थितिबन्धस्य । 'बुध्याविषयकारणं' दुर्गतय नारकत्वादय विचित्रवेदना-सहस्रसंकुलास्तान् भय वर्धयति, यत्कर्मणि तदादत्ते स्थिरयति ॥६२३॥

पडिसेविता कोई पच्छत्तावेण डज्झमाणमणो ।

संवेगजनिदकरणो देसं धाएज्ज सन्नं वा ॥६२४॥

'पडिसेविता कोई' कश्चित्कृतासयमादिसेवनोऽपि । 'पच्छत्तावेण डज्झमाणमणो' पश्चात्तापेन बह्यमान-चित्त । 'संवेगजनिदकरणो' संसारभीष्टाजनितसयमनक्रिय । 'देसं सन्नं वा धाएज्ज' आत्माभिनवसंचितकर्म-पुद्गलस्कन्धैकदेशनिर्जरा वा करोति, समस्त वा तद् घातयेत् । यदि मध्यमो मन्दो वा परिणामो देशं घात-यति । अथ तीव्र समस्त इति भावः ॥६२४॥

तो णच्चा सुत्तविद् णालियधमणो व तस्स परिणामं ।

जावदिएण विसुज्झदि तावदियं देदि जिदकरणो ॥६२५॥

'तो' तस्मात् । 'णच्चा' ज्ञात्वा । 'सुत्तविद्' प्रायश्चित्तसूत्रज्ञः सूरि । किं ? 'तस्स परिणामं' कृता-पराधस्य परिणाम । कथं परकीय परिणामो जायते इति चेत् सहवामेन तीव्रक्रोधस्तीव्रमान इत्यादिक मुनात-मेव तत्कार्योपलम्भात्, तमेव वा परिपृच्छय, कोदुग्भवत् परिणामोऽतिचारसमकाल वृत्त इति । किमियं ? 'णालि-यधमणो' नालिकया यो धमति सुवर्णकारः सोऽग्नेर्बलाबल विदित्वा धमन करोति, एव सूरिरपि अस्य कर्म तनुतर महंति विदित्वा । 'जावदिणेण' यावता प्रायश्चित्तने । 'विसुज्झदि' विशुद्धयति । 'तावदियं' तावत्परि-माण प्रायश्चित्त अन्य महदा । 'देदि' ददाति । 'जिदकरणो' परिचितप्रायश्चित्तदानक्रिय ॥६२५॥

नही होता ? या मेरे सम्पूर्ण चारित्र क्यों नहीं है ? मेरा शरीर क्यों इतना दुर्बल है कि तपोयोग-को सहन नहीं करता ? इत्यादि सकलेश चित्त बाधारूप है । उससे अलग करनेके लिए सावद्य विशेषण देकर 'सावद्य संक्लिष्ट' कहा है । यह सावद्य सकलेश सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र गुणोका नाश करता है । नवीन कर्मका बन्ध करता है । पूर्व संचित कर्मोंको दृढ करता है । क्योंकि स्थिति बन्ध कषाययुक्त परिणामके निमित्तसे होता है । नाना प्रकारके हजारो वेद-नाओंसे व्याप्त नारक आदि दुर्गतियोंके भयको बढ़ाता है । अशुभ कर्मको स्थिर करता है ॥६२३॥

गा०-टी०—कोई असयम आदिका सेवन करके भी पश्चात्तापके द्वारा अपने चित्तको जलाता है अर्थात् उसे अपने कर्म पर पश्चात्ताप होता है और वह संसारसे भयभीत होकर सयम-का पालन करता है । तब वह अपने द्वारा संचित नवीन कर्म पुद्गल स्कन्धोके एक देशकी निर्जरा करता है अथवा समस्त कर्म पुद्गल स्कन्धका घात करता है । यदि परिणाम मध्यम या मन्द होते है तब एक देशकी निर्जरा करता है । और तीव्र होते है तो समस्तका घात करता है ॥६२४॥

गा०-टी०—अतः प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता और प्रायश्चित्त देनेकी क्रियासे परिचित, आचार्य उस अपराधी भिक्षुके परिणामोको जानकर जितने प्रायश्चित्तसे उसको विशुद्धि हो उतना ही थोड़ा या बहुत प्रायश्चित्त देते है । जैसे सुवर्णकार आगका बलाबल जानकर तदनुसार उसे धौकीनी से धौकता है । उसी प्रकार आचार्य भी उसका अपराध थोड़ा या बहुत है यह जानकर प्रायश्चित्त देते है । दूसरेके परिणाम आचार्य कैसे जानते है ? इसका उत्तर है कि साथ रहनेसे यह

आउब्बेदसमत्ती तिगिछिदे मदिबिसारदो वेज्जो ।

रोगादं कामिहदं जह गिरुजं आदुरं कुणइ ॥६२६॥

‘आउब्बेदसमत्ती’ निज्जातिसमस्तायुर्वेद । ‘तिगिछिदे’ चिकित्साया । ‘मदिबिसारदो’ बुद्धधा निपुण । ‘वेज्जो’ वैद्य । ‘रोगादं कामिहदं’ महता अल्पेन वा व्याधिना पीडित । ‘आदुरं’ व्याधित । ‘जह’ यथा । ‘गिरुजं कुणइ’ विशुद्धं करोति ॥६२६॥

एवं पवयणसारसुयपारगो सो चरित्तसोधीए ।

पायच्छित्तविदण्हू कुणइ विसुद्धं तयं खवयं ॥६२७॥

‘एवं पवयणसारसुयपारगो’ प्रवचने यत्सारभूतं श्रुतं तस्य पारगतं । ‘पायच्छित्तविदण्हू’ प्रायश्चित्त-क्रमज्ञः । ‘चरित्तसोधीए’ चारित्र्यबुद्ध्या । ‘तयं खवयं’ तत्र क्षपकं । ‘विसुद्धं कुणइ’ विशुद्धं करोति ॥६२७॥

स्थविरे व्यावर्णितगुणे असत्यन्योऽपि भवति निर्वापक इति शङ्काया कथयति—

एदारिसंमि बेरे असदि गणत्थे तहा उवज्झाए ।

होदि पवत्ती थेरो गणधरवसहो यं जदणाए ॥६२८॥

‘एदारिसंमि’ व्यावर्णितगुणे । ‘बेरे’ स्थविरे अविद्यमाने । ‘गणत्थे’ गणस्थे । ‘तहा’ तथा । ‘उवज्झाए’ उपाध्याये वाञ्छति । ‘होदि’ भवति । ‘गणधरवसहो’ निर्यापक । ‘पवत्ती’ प्रवर्तक । ‘थेरो’ स्थविरविवरप्रवृत्ति-जितो मार्गज्ञो । ‘गणधरवसहो यं’ बालाचार्यं वा । ‘जदणाए’ यत्नेन प्रवर्तमान । एवमालोचनाया गुणदोष-निरूपणा समाप्ता ॥६२८॥

सो कदसामाचारी सोज्झं कट्ठुं विधिणा गुरुसयासे ।

विहरदि सुविसुद्धप्पा अब्भुज्जदचरणगुणकंखी ॥६२९॥

‘सो कदसामाचारी’ स क्षपक कृतसमाचार । ‘सोज्झं’ शुद्धि । ‘कट्ठुं’ कृत्वा । ‘विधिणा’ विधिना ।

ज्ञात हो जाता है कि यह तीव्र क्रोधी या तीव्र मानी है । अथवा उसीसे पूछनेसे कि दोष करते समय आपके परिणाम कैसे थे, ज्ञात हो जाता है ॥६२९॥

गा०—अथवा जैसे समस्त आयुर्वेदका ज्ञाता और चिकित्सामे निपुण बुद्धि वाला वैद्य महती अथवा अल्प व्याधिसे पीडित रोगीको नीरोग करता है ॥६२९॥

गा०—उसी प्रकार प्रवचनके सारभूत श्रुतका पारगामी और प्रायश्चित्तके क्रमका ज्ञाता आचार्य चारित्र्यकी शुद्धिके द्वारा उस क्षपकको विशुद्ध करता है ॥६२७॥

उक्त गुणवाला आचार्य न होने पर क्या अन्य भी निर्यापक हो सकता है ? इसका समाधान करते हैं—

गा०—उक्त गुणवाले आचार्यके तथा उपाध्यायके संघमें न होने पर सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला प्रवर्तक अथवा स्थविर अथवा बालाचार्य निर्यापक होता है । जो अल्प शास्त्रज्ञ होते हुए भी सर्व संघकी मर्यादा चर्चाको जानता है उसे प्रवर्तक कहते हैं । जिसे दीक्षा लिए बहुत काल बीत गया है तथा जो मार्गको जानता है उसे स्थविर कहते हैं ॥६२८॥

‘गुह्ययासे’ गुह्यमीपे । ‘विहरवि’ प्रवर्तते । ‘सुखिसुदृष्ट्या’ सुष्टु विशुद्धात्मा । ‘अभ्युक्तजवचरगुणकौंक्षी’ अभ्यु-
द्यतचारित्र्यगुणकाक्षासमन्वितः ॥६२९॥

एवं वासारसे फासेदूषण विविधं तबोकम्मं ।

संधारं पडिवज्जदि हेमते सुहविहारम्मि ॥६३०॥

‘एवं वासारसे’ वर्षाकाले ‘फासेदूषण’ स्पृष्ट्वा । ‘विविध’ नानाप्रकारं । ‘तबोकम्मं’ तपःकर्म । ‘संधारं’
संस्तरं । ‘पडिवज्जदि’ प्रतिपद्यते । ‘हेमते’ शीतकाले । ‘सुहविहारम्मि’ सुखविहारे । अनशने समुद्यतस्य
महान्परिश्रमो न भवति तत्र काले इति सुखविहारमित्युच्यते ॥६३०॥

सच्चपरियाहयस्स य पडिवकमित्तु गुरुणो णिओगेण ।

सच्चं समारुहत्ता गुणसंभारं पविहरिज्जा ॥६३१॥

‘सच्चपरियाहयस्सय’ सर्वस्य ज्ञानदर्शनचारित्र्यपर्यायस्य अतिचारान् । ‘पडिवकमित्तु’ प्रतिनिवृत्तौ
भूत्वा । ‘गुरुणिओगेण’ गुरुपदेशेन । ‘गुणसंभारं’ गुणानां समूहः । ‘सच्चं’ कृत्स्नं । ‘समारुहत्ता’ सम्यगावहः ।
‘पविहरिज्ज’ प्रवर्तते । आलोचनागुणदोषा ॥६३१॥

कीदृशी वसतियोग्या का वा नेत्येतद्व्याचष्टे उत्तरेण ग्रन्थेन तथा योग्या निरूपयति—

गंधव्वणद्वज्जट्टस्सचक्कजंतग्गिकम्मफरुसे य ।

णत्तियरज्जया पाडहियडोंबणडरायमग्गे य ॥६३२॥

‘गंधव्वणद्वज्जट्टस्सचक्कजंतग्गिकम्मफरुसे य’ गंधकानां, नर्तकानां, गजानां मत्स्यानां च शालायां, तिल-
मर्दनकुम्भकारशालायां च यन्त्रशालायां रजकपाटहिकडोबनटगृहाणां समीपे । राजमार्गस्य वा समीपभूताया
वसती ॥६३२॥

गा०—वह क्षपक सामाचारी करके विधिपूर्वक प्रायश्चित्त द्वारा अपने दोषोंकी विशुद्धि
करता है । और अच्छी तरहसे आत्माको विशुद्ध करके स्वीकृत चारित्र्यमें गुणोंकी इच्छा करता
हुआ गुरुके पासमें साधना करता है ॥६२९॥

गा०—इस प्रकार वर्षाकालमें नाना प्रकारके तप करके सुख विहार वाले हेमन्त ऋतुमें
संस्तरका आश्रय लेता है । हेमन्त ऋतुमें अनशन आदि करने पर महान् परिश्रम नहीं होता, सुख-
पूर्वक हो जाता है इसलिए उसे सुखविहार कहा है ॥६३०॥

गा०—समस्त ज्ञान दर्शन और चारित्र्यके अतिचारोंसे शुद्ध होकर, गुरुके उपदेशसे समस्त
गुणोंके समूहको धारण करके क्षपकको समाधि मरणमें लगाना चाहिए ॥६३१॥

आगे कौन वसतिका योग्य है और कौन अयोग्य है यह कहते हैं । प्रथम अयोग्यका कथन
करते हैं—

गा०—गायनशाला, नृत्यशाला, गजशाला, अश्वशाला, कुम्भकारशाला, यन्त्रशाला, शंख
हाथी दाँत आदिका काम करने वालेका स्थान, कोलिक, धोबी, बाजा बजाने वाले, डोम, नट
और राजमार्गके समीपका स्थान ॥६३२॥

चारणकोट्टककल्लालकरकचे पुष्पदयसमीपे य ।

एवंविधवसवीए होज्ज समाधीए वाषादो ॥६३३॥

‘चारणकोट्टककल्लालकरकचे’ चारणकोट्टकशालाया, रजकशालाया, रसवणिकशालाया । पुष्पवाटस्य वा जलाशयस्य वा समीपभूताया । ‘एवंविधवसवीए’ ईदृश्या वसती वसत । ‘होज्ज वाषादो’ भवति व्याघात । कस्य ? ‘समाधीए’ समाधिपूजितकाम्यस्य । इन्द्रियविषयाणा मनोज्ञाना शब्दाना रूपादीना च मन्निधानाच्छब्दबहुलत्वाच्च ध्यानविघ्नो भवतीति प्रतिषिध्यते व्यावर्णिता वसति ॥६३३॥

बब तहि कथ तिष्ठत्यस्योत्तरमाचष्टे—

पंचिदियप्पयारो मणसंखोभकरणो जहिं णत्थि ।

चिट्ठदि तहिं तिगुत्तो ज्झाणेण सुहप्पवत्तेण ॥६३४॥

‘पंचिदियप्पयारो’ पञ्चानामिन्द्रियाणां स्वविषयाभिमुख्येनादरात् प्रकृष्ट गमन । ‘जहिं’ यस्या वसतो नास्ति । कीदृगिन्द्रियप्रचारो ‘मणसंखोभकरणो’ मन मज्जोभकारी । ‘तहिं’ तस्या वसतो । ‘चिट्ठदि’ तिष्ठति । ‘तिगुत्तो’ कृतमनोवाक्कायसरक्षक । ‘ज्झाणेण’ ध्यानेन । ‘सुहप्पवत्तेण’ सुखप्रवृत्तेन ॥६३४॥

मन मज्जोभहेतु पञ्चानामिन्द्रियाणा प्रचारो यस्या वसतो नास्ति तस्या सर्वस्या तिष्ठति न वेत्याचष्टे—

उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए अकिरियाए हु ।

वसइ असंसत्ताए णिप्पाहुडियाए सेज्जाए ॥६३५॥

‘उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए’ उद्गमोत्पादनैषणादोषरहिताया । ‘अकिरियाए हु’ ‘आत्मानमुद्दिश्य उपलेपनमार्जनक्रियारहिताया । ‘वसति’ वसति आस्ते । ‘असंसत्ताए’ तत्तत्स्वैरागन्तुकेश्व सत्त्वैर्वजिताया ।

गा०—टी०—चारणशाला, पत्थरका काम करनेवालोका स्थान, कलालोका स्थान, आरासे चीरने वालोका स्थान, पुष्पवाटिका, मालाकारका स्थान, जलाशयके समीपका स्थान वसतिके योग्य नहीं है । ऐसी वसतिकामे रहनेसे समाधिका व्याघात होता है । इन्द्रियोंके विषय मनोज्ञ शब्द रूप आदिके सम्बन्धसे तथा शब्दोकी बहुलता—होहल्लेने ध्यानमे विघ्न होता है । इसलिए ऊपर कही वसतिकाओका निषेध किया है ॥६३३॥

तब कहाँ रहते हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—जहाँ मनको सक्षोभ करने वाला पाँचो इन्द्रियोका अपने विषयोमे उत्सुकतापूर्वक गमन सम्भव नहीं है उस वसतिकामें साधु क्षपक मन वचन कायको गुप्त करके, सुखपूर्वक ध्यान करता हुआ निवास करता है ॥६३४॥

मनको सक्षोभका कारण पाँचों इन्द्रियोंका विषयोंमे गमन जहाँ नहीं है ऐसी सब वसतिकाओमें क्या निवास करता है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—जो वसति उद्गम उत्पादन और एषणा दोषसे रहित होती है, अपने उद्देशसे जिसमें लिपाई पुताई आदि नहीं कराई गई है जिसमें उसी वसतिकामें रहने वाले तथा बाहरसे

‘गिण्याहडिगाए’ सस्काररहितया । ‘शेण्वाए’ वसतो ॥६३५॥

निर्दोषा वसतिस्तिहि का आश्रयितव्या इत्यत्र वसति व्यावर्णयति—

सुहणिकखवणपवेसणघणाओ अवियडअणंधयाराओ ।

दो तिण्णि वि ‘वसधीओ वेत्तव्वाओ विसालाओ ॥६३६॥

‘सुहणिकखवणपवेसणघणाओ’ अक्लेशप्रवेशनिर्गमन^१घना । ‘अवियडअणंधयाराओ’ अविवृतद्वारा अनन्धकारादय जघन्यतो द्वे गाले ग्राह्ये । एकत्र क्षपको वसति, अन्यस्या अन्ये यतयो बाह्यजनाश्च धर्मश्रवणार्थमायाता । विवृतद्वारतया शीतवातादिप्रवेशात्त्वगस्थिमात्रतनोर्दुस्सह दुःख स्यात् । शरीरमलत्यागोऽपि कथमप्रच्छन्ने क्रियेत । अन्धकारबहुले असंयम स्यात् । असुखनिष्क्रमणप्रवेशनाया आत्मविराघना समयविराघना च ॥६३६॥

अन्यच्चाचष्टे—

घणकुड्डे सकवाडे गामबहिं बालबुड्डगणजोग्गे ।

उज्जाणघरे गिरिकंदरे गुहाए व सुण्णघरे ॥६३७॥

‘घणकुड्डे’ दृढकुड्डे । ‘सकवाडे’ कपाटसहिते । ‘गामबहिं’ ग्रामबाह्ये देशे । ‘बालबुड्डगणजोग्गे’ बालानां वृद्धानां गणस्य चतुर्विधस्य योग्ये उद्यानगृहे । ‘गुहाए’ गुहाया । वा ‘सुण्णघरे’ शून्यगृहे वा । ‘संघारो होबिति’ क्रियापदाभिसम्बन्धः ॥६३७॥

आने वाले प्राणी आकर वास नहीं करते, तथा जो सस्कार रहित वसति है उसमें साधु निवास करते हैं ॥६३५॥

तब कैसे निर्दोष वसतिमें रहना चाहिए, इसके उत्तरमें वसतिका वर्णन करते हैं—

गा०—टी०—जिसमें बिना कष्टके सुखपूर्वक प्रवेश और निर्गमन होता हो, जिसका द्वार खुला न हो तथा जिसमें अन्धकार न हो । ऐसी दो अथवा तीन विशालवसतिका ग्रहण करनी चाहिए । जघन्यसे दो वसति लेना चाहिए । एकमें क्षपक रहता है । दूसरीमें अन्य यति और धर्म सुननेके लिए आये बाह्यके आदमी रहते हैं । [यदि तीन ग्रहण करते हैं तो एकमें क्षपक, एकमें अन्य यति और एकमें धर्मोपदेश होता है] यदि वसतिका द्वार खुला हो तो शीतवायु आदिके प्रवेशसे हाडचाममात्र शेष रहे क्षपकको दुःसह दुःख होता है । खुले स्थानमें वह मलमूत्रका त्याग भी कैसे करेगा ? अन्येरी वसतिमें असंयम होगा—जीवजन्तु दृष्टिगोचर नहीं होंगे । सुखपूर्वक आना जाना सम्भव न होनेसे अपनी भी विराघना होती है और समय की भी विराघना होती है ॥६३६॥

और भी कहते हैं—

गा०—जिसकी दीवार मजबूत हो, कपाट सहित हो, गाँवके बाहर ऐसे प्रदेशमें हो जहाँ बच्चे बूढ़े और चार प्रकारका संघ जा सकता हो, ऐसी वसतिमें, उद्यानघरमें, गुफामें अथवा शून्यघरमें क्षपकका सथरा होता है ॥६३७॥

आगतुषरादीसु वि कडएहिं य चिलिमिलीहिं कायव्वो ।

खवयस्सोच्छागारो धम्मसवणमण्डवादी य ॥६३८॥

‘आगतुषरादीसु वि’ आगतुषरैः स्क्न्धावारायातैः साधिकैः कृतेषु गृहादिषु ‘संधारो होविसि’ वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । उक्तानां वसतीनामलाभे ‘कडएहिं खवयस्सोच्छागारो कावव्वो’ कटकैः क्षपकस्य अवस्थितये प्रच्छादनं कार्यं । ‘धम्मसवणमण्डवादी य’ धर्मश्रवणमण्डपादिकं च । अनेन बहुतरासयमनिमित्तवसति-त्यागः, सधमसाधनवसतिविकल्पश्च कथितः । सेज्जा ॥६३८॥

एवंभूताया वसती सस्तर इत्थंभूत इत्याचष्टे—

पुढवीसिल्लमओ वा फलममओ तणमओ य संथारो ।

होदि समाधिणिमित्तं उत्तरसिर अह व पुव्वसिरो ॥६३९॥

‘पुढवीसंधारो होवि’ पृथ्वीसंस्तरो भवति । ‘सिल्लमओ वा’ शिलामयो वा । ‘फलकमओ वा’ फलकमयो वा । ‘तणमओ वा’ तृणमयो वा ‘समाधिणिमित्तं’ समाध्यर्थः । ‘उत्तरसिरव्व पुव्वसिरो’ पूर्वोत्तमाग उत्तरोत्तमागो वा सस्तरः कार्यः । प्राची दिग्गमुदयिकेषु कार्येषु प्रशस्ता । अथवोत्तरा दिक् स्वयंप्रभाद्युत्तरदिगततीर्थ-करभक्त्युद्देशेन ॥६३९॥

भूमिसंस्तरनिरूपणाय गाथा—

अघसे समे असुसिरे अहिसुयअविले य अप्पपाणे य ।

असिणिद्धे घणगुत्ते उज्जोवे भूमिसंधारो ॥६४०॥

‘अघसे’ अमृदो । ‘समे’ अनिमोन्नता । ‘असुसिरे’ असुषिरा ‘अविला’ । ‘अहिसुया’ उद्देहिकार-हिता । ‘अप्पपाणे’ निर्जन्तुका । ‘असिणिद्धे’ अनार्द्रा । ‘घणगुत्ते’ घना गुप्ता । ‘उज्जोवे’ उद्योतवती भूमि

गा०—सेनाके पडावके साथ आये हुए व्यापारियोंके द्वारा बनाये गये घरोंमें और आदि शब्दसे इस प्रकारके श्रमणोंके योग्य उद्यानगृह आदिमें क्षपकका सन्थरा करना चाहिए । उक्त प्रकारकी वसतियोंके न मिलनेपर क्षपकके रहनेके लिए बाँसके पत्तोंसे आच्छादित और प्रकाशके लिए झीरी सहित घर बना देना चाहिए । तथा धर्म सुननेके लिए मण्डप आदि भी बना देना चाहिए । इससे बहुत असयममें निमित्त वसतिका त्याग और सयममें साधन वसतिका निर्माण कहा ॥६३८॥

गा०—इस प्रकारकी वसतिमें इस प्रकारका सस्तर होना चाहिए, यह कहते हैं—समाधिके निमित्त संथरा पृथिवीमय, या शिलामय या फलकमय—लकड़ीका, अथवा तृणका होता है । उसका सिर उत्तर की ओर अथवा पूरब की ओर होना चाहिए, क्योंकि लोकमें मांगलिककार्योंमें पूरब दिशा अच्छी मानी जाती है उसीमें सूर्यका उदय होता है । अथवा उत्तर दिशामें विदेह क्षेत्रमें स्थित तीर्थंकरोंके प्रति भक्ति प्रदर्शित करनेके उद्देशसे उत्तरदिशा भी शुभ मानी जाती है ॥६३९॥

पृथ्वीमय संस्तरका कथन करते हैं—

गा०—टी०—जो भूमि कठोर हो, ऊँची नीची न हो, सम हो, छिद्र रहित हो, चोटी आदिसे

‘भूमिसंधारो’ भूमिसंस्तरः । मृदी भूमिर्बाध्यते गात्रकरचरणमर्दनेन । असमाने तदात्मनो बाधा । सुषिरे बिले वा प्रविष्टा निर्गतास्तत्रस्थाः पीडयन्ते । आर्द्रा नैदृक्पायिकानां पीडा । अनुद्योते अपश्यत कथमसयमपरिहारः । अन्ये तु सप्तम्यन्तता व्याचक्षते । अमृद्वर्णा अनि-नोन्तायामसुषिराया इति तदयुक्त । आधेयस्य सस्तरस्य अम्यस्याभावात् । अपि च पुढवी सिलामओ वा इति वचनेन पृथिवीरूपतया संस्तरस्योक्ते ॥६४०॥

विद्वत्थो य अफुडिदो णिक्कंपो सव्वदो अससत्तो ।

समपट्ठो उज्जोवे सिलामओ होदि संधारो ॥६४१॥

विद्वत्थो य विध्वस्त बाह्यात्कृटनाद्वर्पणाद्वा । ‘अफुडिदो’ अस्फुटितः । ‘णिक्कंपो’ निश्चल । ‘सव्वदो’ समन्तात् । ‘अससत्तो’ जीवरहित । पाषाणमत्कुणादिरहित इति यावत् । ‘समपट्ठो’ समपृष्ठः । ‘उज्जोवे’ उद्योते । ‘सिलामओ होदि संधारो’ शिलामयो अवति संस्तर ॥६४१॥

भूमिसमरुंदलहुओ अकुक्कुचोक्कंग अप्पमाणो य ।

अच्छिदो य अफुडिदो लण्हो वि य फलयसंधारो ॥६४२॥

‘भूमिसमरुंदलहुओ’ भूम्यवलग्न, महान् लघुः । ‘अकुक्कुचोक्कंग अप्पमाणो य’ अचल, एकशरीर, निर्जन्तुक । ‘अच्छिदो य’ अच्छिद्र । ‘अफुडिदो’ अस्फुटित । ‘लण्हो’ मसृण । ‘फलयसंधारो’ फलक-संस्तर ॥६४२॥

रहित हो, जन्तुरहित हो, क्षपकके शरीरके बराबर प्रमाणवाली हो, गोली न हो, मजबूत और गुप्त हो, प्रकाशमहित हो वही भूमि संस्तररूप होती है । कोमल भूमि शरीर हाथ पैरके दबावसे दब जाती है । ऊँची-नीची भूमिमें क्षपकको कष्ट होता है । बिल होनेसे उनमें रहनेवाले या उनसे निकलनेवाले जीवोंको पीड़ा होती है । गोली होनेसे जलकायिक जीवोंको पीडा पहुँचती है । प्रकाशरहित भूमिमें कुछ दिखाई न देनेसे असयमसे बचाव नहीं होता ।

अन्य व्याख्याकार उक्त शब्दोंकी सप्तमी विभक्तिपरक व्याख्या करते हैं कि कठोर भूमिमें, छिद्ररहितमें संस्तर होना चाहिए आदि । किन्तु यह युक्त नहीं है क्योंकि आधेय संस्तर भूमिसे भिन्न नहीं है भूमि ही संस्तररूप होती है । तथा ‘पुढवीसिलामओवा’ गाथाके इस पदसे संस्तरको पृथ्वीरूप कहा है ।

विशेषार्थ—यदि भूमिमें चीटी आदिका वास होता है तो सन्यासकालमें वे क्षपकको काट सकती हैं । जन्तुसहित होनेपर प्राणिसयमकी विरावना होती है । क्षपकके शरीरके प्रमाणसे अधिक होनेपर व्यर्थ प्रतिलेखना आदि करना होती है । शरीरके प्रमाणसे कम होनेपर क्षपकको शरीर सकोचनेसे दुःख होता है । यदि भूमि टूट न हो तो शरीरके भारसे दबनेपर उसके अन्दर जन्तु हो तो उन्हें बाधा होती है और क्षपकको भी कष्ट होता है । प्रकट भूमि होनेपर मिथ्या-दृष्टिजनोका सम्पर्क होता है ॥६४०॥

गा०—शिलामय संस्तर आगसे, कूटनेसे अथवा घिसनेसे प्राप्त हुआ हो, टूटा-फूटा न हो, निश्चल हो, सब ओरसे जीवरहित हो, अर्थात् पत्थरमें रहनेवाले खटमल आदिसे रहित हो । समतल हो, ऊँचा-नीचा न हो । प्रकाशयुक्त हो । ऐसा शिलामय संस्तर होता है ॥६४१॥

गा०—फलकसंस्तर सब ओरसे भूमिसे लगा हो, विस्तीर्ण हो, हलका हो, उठाने लाने

निस्संधी य अपोल्लो गिरुबहदो समधिवास्तणिज्जतु ।

सुहपडिल्लेहो मउओ तणसंथारो हवे चरिमो ॥६४३॥

‘निस्संधी य’ ग्रन्थिरहित । ‘अपोल्लो’ अच्छिद्र । ‘गिरुबहदो’ निरुपहत अचूर्णित । ‘समधिवास्त-
णिज्जतु’ मृदुस्पर्शा निर्जन्तुकश्च । ‘सुहपडिल्लेहो’ सुखेन प्रतिलेखनीय सुखेन शोध्य इति यावत् । ‘मउओ’
मृदु । ‘तणसंथारो हवे चरिमो’ तृणसस्तरो भवेदन्त्य ॥६४३॥

जुत्तो पमाणरहओ उभयकालपडिल्लेहणासुद्धो ।

विधिविहिदो संथारो आरोहव्वो तिगुत्तेण ॥६४४॥

‘जुत्तो’ युक्तो योग्य । ‘पमाणरहओ’ प्रमाणसमन्वित । नात्यल्पो नातिमहान् । ‘उभयकालपडि-
लेहणासुद्धो’ सूर्योदयास्तमकालद्वये प्रतिलेखनेन शुद्ध । ‘विधिविहिदो संथारो’ शास्त्रनिर्दिष्टक्रमकृतमस्तर ।
‘आरोहव्वो’ आरोहव्य । केन ? ‘तिगुत्तेण’ त्रिगुप्तेन कृताशुभमनोवाक्कायनिरोधेन ॥६४४॥

णिसिदित्ता अप्पाणं सव्वगुणसमण्णिदंमि णिज्जवण ।

संथारम्मि णिसण्णो विहरदि सल्लेहणाविधिणा ॥६४५॥

‘णिसिदित्ता’ स्थापयित्वा त्यक्त्वा । ‘अप्पाणं’ आत्मान । ‘सव्वगुणसमण्णिदंमि’ सर्वगुणसमन्विते
णिज्जवणे’ नियामके । ‘संथारम्मि’ सस्तरे । ‘णिसण्णो’ निवण्णो । ‘विहरदि’ चेष्टते । ‘सल्लेहणा विहिणा’
सल्लेखना द्विप्रकारा बाह्याभ्यन्तरा चेति । द्रव्यसल्लेखना भावसल्लेखना च । आहार परिहाय शरीरसल्लेखना
जानेमें सुकर हो, अचल हो—शब्द न करता हो, एकरूप हो, जन्तुरहित हो, छिद्ररहित हो,
टूटा-फूटा न हो, चिकना हो । ऐसा फलक सस्तर होता है ॥६४५॥

विशेषार्थ—प० आशाधरजीने अपनी टीकामे ‘अप्पाणो’ के स्थानमे ‘अप्पमाणो’
पाठ रखकर उसका अर्थ पुरुष प्रमाण किया है अर्थात् फलक क्षपकके शरीरके प्रमाण होना
चाहिए ॥६४५॥

गा०—तृणसस्तर गाँठरहित तृणोसे बना हो, तृणोके मध्यमे छिद्र न हो, टूटे तृण न लगे
हो, मृदुस्पर्शवाला हो, जन्तुरहित हो, सुखपूर्वक शुद्धि करनेके योग्य हो, और कोमल हो । ऐसा
अन्तिम तृणसस्तर होता है ॥६४३॥

विशेषार्थ—प० आशाधरजी ने अपनी टीकामे ‘समधिवास्त’ का अर्थ ‘सम्यक् रूपसे
अधिवास करनेके योग्य’ किया है अर्थात् जिसपर लेटनेसे खाज पैदा न हो ॥६४३॥

गा०—इस प्रकार मस्तर योग्य हो, प्रमाणयुक्त हो—न बहुत छोटा हो और न बहुत बड़ा
हो, दोनों समय अर्थात् सूर्योदय और सूर्यास्तके समय प्रतिलेखना द्वारा शुद्ध किया गया हो, और
शास्त्रमें निर्दिष्ट क्रमके अनुसार बनाया गया हो । ऐसे सस्तर पर अशुभ मन वचन कायका
निरोध करके क्षपकको आरोहण करना चाहिए ॥६४४॥

गा०—टी०—सर्वगुणोसे सम्पन्न नियामिकाचार्य पर अपनेको समर्पित करके क्षपक सस्तर
पर आरोहण करता है और सल्लेखनाकी विधिसे विचरता है । सल्लेखनाके दो प्रकार हैं—बाह्य
और अभ्यन्तर । अथवा द्रव्य सल्लेखना और भावसल्लेखना । आहारको त्यागकर शरीरकी सल्ले-

करोति । सम्यग्दर्शनादिभावनया मिथ्यात्वादिपरिणामास्तनुकरोति । 'एवं वसतिस्तरोति एवं वसतिस्तरोति निरूपितौ ॥६४५॥

निर्यापकान्तिरूपयति—

प्रियधम्मा ददधम्मा संविग्गा बज्जमीरुणो धीरा ।

छंदण्ह पच्चइया पच्चक्खाणम्मि य विदण्ह ॥६४६॥

'प्रियधम्मा' प्रियो धर्मो येषां ते भवन्ति प्रियधर्माणः । 'ददधम्मा' धर्मं स्थिरा । 'संविग्गा' संविग्ना ससारभोरवः । 'बज्जमीरुणो' पापभोरवो । 'धीरा' वृत्तिमन्त्र । 'छंदण्ह' अभिप्रायज्ञा । 'पच्चइया' प्रत्ययिता । 'पच्चक्खाणम्मि य विदण्ह' प्रत्याख्यानक्रमज्ञा । धर्मस्चारित्र्येण तेन प्रियचारित्र्यं यतय । तत्स्वारित्र्ये क्षपकमपि वर्तयितुमुत्सहन्ते तत्साहाय्यता च कर्तुं । यद्यपि चारित्र्येऽनुरागवन्तः सम्यग्दृष्टितया तथापि चारित्र्यमोहोदयाददृढचारित्र्या भवन्ति इति विशेषणमुपादत्ते दृढचारित्र्या इति । अदृढचारित्र्या हि न असयमं परिहरेयुः । कस्मादसयमं परिहरन्ति पापभोरवो यस्मात् ? संविग्ना विचित्रव्यसननिधानभूतचतुर्गतिभ्रमणभयव्याकुला । धीरा इत्यनेन परोषदृढसाह्याख्यायते । परिषहैः पराजितो न सयमं परिपालयतीति मन्यते । क्षपकेण अनुक्तमपि तदिङ्गिनेनावगततत्प्रयोजना वैद्यावृत्त्ये वर्तन्ते । नानाभिप्रायज्ञा इति दर्शयितुं छन्दण्ह इत्युक्त । प्रत्ययितव्या गुरुविनिर्मा असयमं कुर्वन्ति क्षपके वैद्यावृत्त्योद्यता इति साकारनिराकारप्रत्याख्यानक्रमज्ञा ॥६४६॥

खना करता है । और सम्यग्दर्शन आदि भावनासे मिथ्यात्व आदि परिणामोको कुश करता है । इस प्रकार वसति और सस्तरका कथन किया ॥६४५॥

अब निर्यापकोका कथन करते हैं—

गा०—जिन्हें धर्म प्रिय है, जो धर्ममें स्थिर है, ससारसे भीरु है, पापसे डरते हैं, धैर्यवान् है, अभिप्रायको जानते हैं, विश्वासके योग्य हैं, प्रत्याख्यानके क्रमको जानते हैं, ऐसे यति निर्यापक होते हैं ॥६४६॥

टी०—यहाँ धर्मसे चारित्र्यका अभिप्राय है । अतः निर्यापक यतियोंको चारित्र्य प्रिय होता है । इससे वे क्षपको भी चारित्र्यमें प्रवृत्ति करनेके लिए उत्साहित करते हैं और उसकी सहायता करते हैं । यद्यपि सम्यग्दृष्टि होनेसे यति चारित्र्यमें अनुराग रखते हैं तथापि चारित्र्य मोहका उदय होनेसे चारित्र्यमें दृढ नहीं होते । इसलिए 'दृढ चारित्र्य' विशेषण दिया है । जिनका चारित्र्य दृढ़ नहीं होता वे असयमका परिहार नहीं करते । पापभीरु होनेसे असयमका परिहार करते हैं क्योंकि वे विचित्र दुःखोको खानरूप चार गतियोंमें भ्रमणके भयसे व्याकुल होते हैं । तथा 'धीर' पदसे परोषहोका सहने वाले कहा है । जो परोषहोसे हार जाता है वह सयमका पालन नहीं करता ऐसा माना जाता है । क्षपके न कहने पर भी उसके संकेत मात्रसे उसका अभिप्राय जानकर वैद्यावृत्त्ये प्रवृत्त होते हैं इसलिए निर्यापक अभिप्रायको न जानने वाले नहीं होते । यह बतलानेके लिए 'छंदण्ह' कहा है । तथा गुरुओंके द्वारा विश्वास योग्य होते हैं कि ये असयम नहीं करते और क्षपकी वैद्यावृत्त्ये तत्पर रहते हैं । वे साकार और निराकार प्रत्याख्यानके क्रमको जानते हैं । अर्थात् उक्त गुण युक्त होने पर भी जिन्होंने पहले किसी क्षपकी समाधि नहीं देखी है ऐसे यतियों-

कप्पाकप्पे कुसला समाधिकरणुज्जदा सुदरहस्सा ।

गीदत्त्वा भयवन्तो अड्डालीसं तु णिज्जवया ॥६४७॥

‘कप्पाकप्पे कुसला’ योग्यमिदमयोग्यमिति भक्तपानपरीक्षाया कुशला । ‘समाधिकरणुज्जदा’ क्षपक-
चित्तसमाधानकरणोद्यता । ‘सुदरहस्सा’ श्रुतप्रायश्चित्तग्रन्था । ‘गीदत्त्वा’ गृहीतमूत्रार्थाः । भगवन्ते भगवन्त
स्वपरोद्धरणमाहात्म्यवन्त । ‘अड्डालीसं तु’ अष्टवत्वारिंशत्संख्या । ‘णिज्जवया’ निर्यापका यतय ॥६४७॥

निर्यापका इम इममुपकारं कुर्वन्तीति कथनायोत्तरप्रबन्ध —

आमासणपरिमासणचक्रमणसयण-णिसीदणे ठाणे ।

उच्चत्तणपरियत्तणपसारणा-उटणादीसु ॥६४८॥

‘आमासणपरिमासणचक्रमणसयण-णिसीदणे ठाणे’ क्षपकस्य शरीरैकदेशस्य स्पर्शन आमर्शन, समस्त-
शरीरस्य हस्तेन स्पर्शन परिमर्शन । चक्रमणमितस्तो गमन शयन । ‘णिसीदणे ठाणे’ निवद्यास्थानमित्येतेषु ।
‘उच्चत्तणपरियत्तणपसारणाउटणादीसु’ उद्वर्तने पाष्वात्पाष्वावन्तरसंचरणे । हस्तपादादिप्रसारणे आकुञ्चन-
मित्यादिषु च ॥६४८॥

संजदकमेण खवयस्स देहकिरियासु णिच्चमाउत्ता ।

चदुरो समाधिकामा ओलगंता पडिचरन्ति ॥६४९॥

‘संजदकमेण’ प्रयत्नेनैव । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘देहकिरियासु’ शरीरक्रियासु व्यावर्णितासु । ‘णिच्च’
प्रतिदिन । ‘आमुत्ता’ आयुक्ता । ‘चदुरो’ चत्वारो यतय । समाधिकामा क्षपकस्य समाधिकरणमभिलषन्त ।
‘ओलगंता’ उपासना कुर्वन्त । ‘पडिचरन्ति’ प्रतिचारका भवन्ति ॥६४९॥

को गुरु क्षपककी परिचर्यामे नियुक्त नहीं करते । किन्तु जो विश्वस्त होते हैं उन्हें ही नियुक्त करते हैं ॥६४९॥

गा०—जो यह योग्य है और यह अयोग्य है इस प्रकार भोजन और पानकी परीक्षासे कुशल होते हैं, क्षपकके चित्तका समाधान करनेमें तत्पर रहते हैं, जिन्होंने प्रायश्चित्त ग्रन्थोंको सुना है, जो सूत्रक अर्थको हृदयसे स्वीकार किये हैं, अपने और दूसरोंके उद्धार करनेके माहात्म्यसे शोभित है । ऐसे अड्डालीस निर्यापक यति होते हैं ॥६४७॥

निर्यापक क्या-क्या करते हैं, यह कहते हैं—

गा०—क्षपकके शरीरके एकदेशके स्पर्शन करनेको आमर्शन कहते हैं । और समस्त शरीर-
का हस्तसे स्पर्शन करनेको परिमर्शन कहते हैं । इधर-उधर जानेको चक्रमण कहते हैं । अर्थात् परिचारक मुनि क्षपकके शरीरको अपने हाथसे सहलाते हैं, दबाते हैं । चलने फिरनेमें सहायता करते हैं । सोने, बैठने, उठनेमें सहायता करते हैं । उद्वर्तन अर्थात् एक करवटसे दूसरी करवट लिवाते हैं । हाथ पैर फैलानेमें संकोचनेमें सहायता करते हैं ॥६४८॥

गा०—चार परिचारक यति मुनिमार्गके अनुसार क्षपककी ऊपर कही शारीरिक क्रियाओंमें प्रतिदिन लगे रहते हैं । वे क्षपककी समाधिकी कामना करते हुए उपासनापूर्वक परिचर्या करते हैं ॥६४९॥

‘चत्वारि जणा धम्मं कहति विकथाओ वज्जिता’ इति पदसम्बन्धः चत्वारो धर्मं कथयन्ति विकथाः परित्यज्य । कास्ता विकथा भवन्ति—

भत्तिस्त्रिरायजणवदकंदप्पत्थणइणद्धियकहाओ ।

वज्जिता विकहाओ अज्झप्पविराधणकरीओ ॥६५०॥

‘भत्तिस्त्रिराय जणवदकंदप्पत्थणइणद्धियकहाओ’ भक्त भज्यते सेव्यते इति भक्त चतुर्विधाहार । भक्तस्य, स्त्रीणां, राजा, जनपदानां रागोद्रेकात्प्रहाससम्मिश्राक्षिप्तवाक्प्रयोगं कन्दर्पं तस्य अर्थस्य, नटानां, नर्तकानां च या कथास्ता । ‘अज्झप्पविराधणकरीओ’ आत्मानमधिवर्तते इत्याध्यात्मिक । आत्मनस्तत्त्व-निश्चयनिरूपणं ध्यान (?) तस्य ‘विराधणकरीओ’ विराधनाकारिणी ॥६५०॥

कथं तर्हि कथयन्ति —

अखलिदममिडिदमव्वाइड्डमणुच्चमविलंबिदममंदं ।

कंतममिच्छामेलिदमणत्थहीणं अपुणरुत्त ॥६५१॥

‘अवलिदं’ अस्खलित अन्यथा शब्दोच्चारण शब्दस्खलना, विपरीतार्थनिरूपणा अर्थस्खलना । ‘अमि-विदं’ अनामोदित । असमुष्य । ‘अव्वाइड्डं’ अव्याहृत अप्रतिहृत प्रत्यक्षादिना । ‘अणुच्चं’ नातिमहद्वचन-समेत । ‘अविलंबितं’ नातिशान्ति । ‘अमंदं’ नात्यल्पधीर्षं । ‘वत्त’ ओजमनोहर । ‘अमिच्छामेलिदं’ मिथ्यात्व-नानुन्मिष्य । ‘अणत्थहीणं’ अभिषेयशून्यं यन्न भवति । ‘अपुणरुत्तं’ उक्तस्य अविशेषेण भूयोऽभिधानं पुनरुक्तं यथा तत्पौनरुक्तं न भवति ॥६५१॥

णिद्धं मधुरं हिदयंगमं च पण्हादणिज्ज पत्थं च ।

चत्वारि जणा धम्मं कहति णिच्चं विचित्तकहा ॥६५२॥

चार परिवारक मुनि विकथा त्यागकर धर्मकथा कहते है ऐसा आगे कहेंगे । यहाँ विकथाओ-को कहते है—

गा०—जो भोगा या सेवन किया जाता है वह भक्त है अर्थात् चार प्रकारका आहार । आहारकी कथा, स्त्रीकी कथा, राजाकी कथा, देशोंकी कथा । रागके उद्रेकसे हँसीसे मिश्रित अशिष्ट वचन बोलना कन्दर्प है । उसकी कथा, नटोंकी और नाचनेवालिओंकी कथा विकथा हैं । ये अध्यात्मकी विराधना करती है । जो आत्मासे सम्बद्ध हो उसे आध्यात्मिक कहते है । आत्म-तत्त्वके यथार्थ कथनको अध्यात्म कहते है । ये कथाएँ उसका विघात करती हैं ॥६५०॥

गा०—टी०—वे मुनि अस्खलित धर्मकथा कहते हैं । कुछका कुछ शब्द बोलना शब्दस्खलन है । विपरीत अर्थ करना अर्थस्खलन है । इस स्खलनसे रहित कथा कहते है । एक बातको दुहराते नहीं । सन्देहमें डालनेवाला कथन नहीं करते । प्रत्यक्ष आदिसे अविरुद्ध कथन करते हैं । बहुत जोरसे नहीं बोलते । न बहुत रुक-रुककर बोलते हैं । बहुत मन्द आवाजसे भी नहीं बोलते । कामोको प्रिय वचन बोलते है । मिथ्यात्वकी बात नहीं करते । ऐसी बात नहीं कहते जिसका कुछ अर्थ ही न हो । जो बान कही हो उसे ही पुनः कहना पुनरुक्त है । वे पुनरुक्त कथन नहीं करते ॥६५१॥

‘निद्र’ प्रिय । ‘मधुरं’ ललितपदवर्णरचनं । ‘हृदयंगमं’ श्रोत्रहृदयानुप्रवेशि । ‘पस्थावहिष्ण पत्य च’ सुखद पथ्य च । ‘कहंति’ कथयन्ति ‘निष्कं’ अनुपरत । ‘विचित्रकहा’ विचित्रकथा नानाकथाकुशला ॥६५२॥

कीदृशी क्षपकस्य कथा भणितव्या इत्यत्राचष्टे—

खवयस्स कहेदव्वा दु सा कहा जं सुणिचु सो खवओ ।

जहिदविसोत्तिगभावो गच्छदि संवेगणिब्बेगं ॥६५३॥

‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘सा कहा’ सा कथा । ‘कहेदव्वा’ कथयितव्या । ‘सो खवओ’ असौ क्षपकः । ‘जं’ या कथा । ‘सुणिचु’ श्रुत्वा । ‘जहिदविसोत्तिगभावो’ त्यक्ताशुभपरिणाम । ‘गच्छदि संवेगणिब्बेगं’ ससार-भीरता शरीरभोगनिर्वेद च प्रतिपश्यते ॥६५३॥

आक्खेवणी य संवेगणी य णिब्बेयणी य खवयस्स ।

पावोग्गा होति कहा ण कहा विक्खेवणी जोग्गा ॥६५४॥

आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी, निर्वेजनी चेति चतस्रः कथाः । तासां मध्ये का योग्या ? का वायोग्येत्यत्रोत्तरं ब्रवीति । ‘आक्खेवणी य’ इति आक्षेपणी, सवेजनी, निर्वेजनी च कथा क्षपकस्य श्रोतु, आख्यान्तु च योग्या । विक्षेपणी तु कथा न योग्या इति सूत्रार्थः ॥६५४॥

तासां कथानां स्वरूपनिर्देशायोत्तरं गाथाद्वयम्—

आक्खेवणी कहा सा विज्जाचरणमुवदिस्सदे जत्थ ।

ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्खेवणी णाम ॥६५५॥

‘आक्खेवणी कहा सा’ सा आक्षेपणी कथा भण्यते । ‘जत्थ’ यस्या कथाया । ‘विज्जाचरणमुवदिस्सदे’ ज्ञान चारित्र्यं चोपदिश्यते । एवभूतानि मत्यादीनि ज्ञानानि सामायिकादीनि वा चारित्र्याण्येवस्वरूपाणि इति । ‘ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्खेवणी णाम’ या कथा स्वसमय परसमय वाश्रित्य प्रवृत्ता सा विक्षेपणी

गा०—नाना कथाओमे कुशल वे चार परिचारक यति प्रिय, मधुर अर्थान् ललितपद और वर्णवाली, श्रोताके हृदयमे प्रवेश करनेवाली सुखदायक हितकारी कथा निरन्तर कहते हैं ॥६५२॥

गा०—क्षपकको किस प्रकारकी कथा कहनी चाहिए, यह कहते हैं—क्षपकको ऐसी कथा कहनी चाहिए, जिसे सुनकर वह अशुभ परिणामको छोड़े और ससारसे तथा शरीरसे विरक्त होवे ॥६५३॥

गा०—चार प्रकारकी कथाएँ होती है—आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी और निर्वेजनी । इनमेंसे कौन योग्य है और कौन अयोग्य है ? इसका उत्तर देते हैं—आक्षेपणी, विक्षेपणी और निर्वेजनी कथा क्षपकके सुनने और कहनेके योग्य है किन्तु विक्षेपणी कथा योग्य नहीं है ॥६५४॥

आगे दो गाथाओसे उनका स्वरूप कहते हैं—

गा०—टी०—जिसमें ज्ञान और चारित्र्यका उपदेश हो उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं । यथा, मति आदि ज्ञान इस प्रकारके होते हैं अथवा सामायिक आदि चारित्र्यका ऐसा स्वरूप है ।

१. जहदि विसूत्ति य भाव—अ० ।

अप्यते । सर्वथा नित्य, सर्वथा क्षणिक, एकमेवानेकमेव वा, सदेव असदेव वा, विज्ञानमात्रमेव । शून्यमेवेत्यादिकं परसमय पूर्वपक्षीकृत्य प्रत्यक्षानुमानेन आगमेन च विरोध प्रदर्श्य कथंचित् नित्य, कथंचिदनित्य, कथंचिदेक, कथंचिदेक, इत्यादिस्वसमयनिरूपणा च विशेषणी ॥६५५॥

संवेयणी पुण कहा णाणवरित्तववीरियइदिदगदा ।

णिज्वेयणी पुण कहा सरीरभोगे भवोषे य ॥६५६॥

‘संवेयणी पुण कहा’ संवेजनी पुन कथा । ‘णाणवरित्तववीरियइदिदगदा’ ज्ञानचारित्रतपोभावना जनितशक्तिसम्पन्निरूपणपरा । ‘णिज्वेयणी पुण कहा’ निर्वेजनी पुन कथा सा । ‘सरीरभोगे भवोषे य’ शरीरे, भोगे, भवसन्तती च पराङ्मुखताकारिणी । शरीराप्यशुचीनि, रसादिसप्तधातुमयत्वात् शुक्लशोणितबीजत्वात्, अशुष्याहारपरिवर्द्धितत्वात् अशुचिस्थाननिर्गतत्वात् च । न केवलमशुच्यसारमपि अनित्यकायस्वभावा प्राणभूत इति शरीरतत्त्वश्रवणात् । तथा भोगा दुर्लभा स्त्रीवस्त्रगन्धमाल्यभोजनादयो लब्धा अपि कथंचित् तृप्ति जनयन्ति । अलामे तेषां लब्धानां वा विनाशे शोको महानुदेति । देवमनुजभवावपि दुर्लभौ, दुःखबहुलौ अल्प-सुखौ इति निरूपणात् । तथा ॥६५६॥

विक्खेवणी अणुरदस्स आउगं जदि हवेज्ज पक्खीणं ।

होज्ज असमाधिमरणं अप्पागमियस्स खवगस्स ॥६५७॥

‘विक्खेवणी अणुरदस्स’ विशेषण्या परसमनिरूपणाया अनुरक्तस्य । ‘आउगं’ आयुष्कं । ‘जदि हवेज्ज’ यदि भवेत् । ‘पक्खीणं’ प्रक्षीणं । ‘होज्ज’ भवेत् । ‘असमाधिमरणं’ । ‘अप्पागमियस्स खवगस्स’ अल्पभूतस्य

जिस कथामे स्वसमय और परसमयकी चर्चा होती है वह विशेषणी है । वस्तु सर्वथा नित्य है, या सर्वथा क्षणिक है, अथवा एक ही है या अनेक ही है, अथवा सत् ही है या असत् ही है, अथवा विज्ञानमात्र ही है या शून्य ही है, इत्यादि परसमयको पूर्वपक्ष बनाकर प्रत्यक्ष अनुमान और आगमने उसमे विरोध दर्शकर वस्तुको कथंचित् नित्य, कथंचित् अनित्य, कथंचित् एक, कथंचित् अनेक इत्यादि स्वसमयका कथन करना विशेषणी कथा है ॥६५५॥

गा०—टी०—ज्ञान चारित्र और तपोभावनासे उत्पन्न शक्तिसम्पदाका निरूपण करनेवाली कथा संवेजनी है । शरीर भोग और भवसन्ततिकी ओरसे विमुख करनेवाली कथा निर्वेजनी है । जैसे, शरीर अशुचि है क्योंकि वह रस आदि सात धातुओंसे बना है, रज और वीर्य उसके बीज है । अशुचि आहारसे वह बढ़ता है और अशुचि स्थानसे निकलता है । शरीर केवल अपवित्र ही नहीं है वह निस्सार भी है, क्योंकि प्राणियोका शरीर स्वभावसे अनित्य है ऐसा शरीरके विषयमे सुना जाता है । तथा स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला, भोजन आदि दुर्लभ भोग किसी तरह प्राप्त होनेपर भी तृप्ति नहीं देते । उनके प्राप्त न होनेपर अथवा प्राप्त होकर नष्ट होनेपर महान् शोक होता है । तथा देव और मनुष्यभवा भी दुर्लभ हैं, दुःखसे भरे हैं, सुख अल्प है । इस प्रकारका कथन निर्वेजनी कथा है ॥६५६॥

गा०—विशेषणी कथामें अनुरक्तदशामें यदि क्षणिककी आयु समाप्त हो जाये तो अल्प-

क्षपकस्य । यदेव पूर्वपक्षीकृतं दूषणाभिधानाय तदेव तत्त्वमित्यध्यवसायादसमीचीनज्ञानदर्शनस्य रत्नत्रयैकान्यं नास्तीति मन्यते ॥६५७॥

बहुश्रुतस्य तद्भूययोगिनी विक्षेपणीतीमा शङ्का निरस्यति—

आगममाहृष्यगदो विक्रहा विक्खेवणी अपाउग्गा ।

अब्भुज्जदम्मि मरणे तस्स वि एदं अणायदणं ॥६५८॥

‘आगममाहृष्यगदो बि’ बहुश्रुतस्यापि । ‘विक्खेवणी’ विक्षेपणी । ‘अपाउग्गा’ अप्रायोग्या । **अब्भुज्जदम्मि मरणे** रत्नत्रयाराधनपरे मरणे । ‘तस्स बि’ बहुश्रुतस्यापि ‘एवं’ एतत् । ‘अणायदणं’ अनायतन अनाधार ॥६५८॥

अब्भुज्जदम्मि मरणे संधारत्थस्स चरमवेलाए ।

तिविहं पि कहंति कहं तिदंडपरिमोडया तम्हा ॥६५९॥

‘अब्भुज्जदम्मि मरणे’ निकटभूते मरणे । कस्य ‘सधारत्थस्स चरमवेलाए’ सस्तरस्यस्य अन्तकाले । ‘तिविहं बि’ कहंति कथं सवेजनी, निर्वेजनी आक्षेपणी वा कथा कथयन्ति । ‘तिदंडपरिमोडया’ अशुभमनो-वाक्काया दण्डशब्देनोच्यन्ते तद्भेदनकारिण सूत्र्य । ‘तम्हा’ तस्मात् अनायतनत्वाद्विक्षेपिण्या ॥६५९॥

जुत्तस्स त्वधुराए अब्भुज्जदमरणवेणुसीसंमि ।

तह ते कहंति घीरा जह सो आराहओ होदि ॥६६०॥

‘जुत्तस्स’ युक्तस्य । ‘त्वधुराए’ तपोभारेण । ‘अब्भुज्जदमरणवेणुसीसंमि’ समीपीभूतमरणवशस्य शिरसि स्थितस्य क्षपकस्य । ‘ते घीरा तह कहंति’ ते घीरान्तया कथयन्ति । ‘जह सो आराधओ होदि’ यथासावाराधको भवति रत्नत्रयस्य ॥६६०॥

ज्ञानी क्षपकका असमाधिपूर्वक मरण होगा; क्योंकि विक्षेपणीमे दूषण देनेके लिए पहले परमत-का कथन होता है । अल्पज्ञानी क्षपक उसे तत्त्व समझ बैठे सो मिथ्याज्ञान और मिथ्या श्रद्धान होनेसे रत्नत्रयकी एकाग्रता नहीं रहती ॥६५७॥

तो क्या बहुशास्त्राभ्यासी क्षपकके लिए विक्षेपणी कथा उपयोगी है ? इस शकाका निरसन करते हैं—

गा०—बहुश्रुत भी क्षपकके लिए विक्षेपणी कथा उपयोगी नहीं है; क्योंकि मरणके समय रत्नत्रयकी आराधनामे तत्पर रहना होता है । अतः उसके लिए भी यह कथा अनायतन है वह उसका आधार नहीं है ॥६५८॥

गा०—जब सस्तरपर स्थित क्षपकका अन्तकाल होता है और मरण निकट होता है तब अशुभ मनवचनकायको निमूल करनेवाले साधु सवेजनी, निर्वेजनी और आक्षेपणी इन तीन ही कथाओंको कहते हैं । अतः विक्षेपणी कथा अनायतनरूप है ॥६५९॥

गा०—जो तपका भार उठाये हुए है अर्थात् तपस्यामे लीन है और निकटवर्ती मरणरूपी बाँसके अग्रभागपर खड़ा है उस क्षपकको वे धीर परिचारक ऐसा उपदेश देते हैं जिसमे वह रत्नत्रयका आराधक होता है । अर्थात् क्षपककी स्थिति उस नटके समान है जो सिरपर बोझ

चत्वारि जणा भत्तं उवकप्पेति अगिलाए पाओग्गं ।

छंदियमवगददोसं अमाइणो लद्धिसंपण्णा ॥६६१॥

‘चत्वारि जणा’ चत्वारो यतय । ‘भत्तं’ अशन । ‘पाओग्गं’ प्रायोग्य उद्गमादिदोषानुपहृत । ‘उव-
कप्पेति’ आनयन्ति । ‘अगिलाए’ ग्लानिमन्तरेण । कियन्तं कालमानयाम इति सक्केश विना । ‘छंदिय-
क्षपकेण’ इष्ट अशन पान वा । क्षुत्पिपासापरीषहप्रशान्तिकरणक्षममित्येतावता तेनेष्ट न तु लोल्यात् । ‘अवगद-
दोसं’ वातपित्तश्लेष्मणामजनक । क आनयन्ति ? ‘अमाइणो’ मायारहिता अयोग्य योग्यमिति ये नानयन्ति ।
‘लद्धिसंपण्णा’ मोहान्तरायक्षयोपशमाद्भिक्षालब्धिसम्पन्विता । अलब्धमानक्षपक क्लेशयति । मायावी अयोग्य
योग्यमिति कल्पयेत् ॥६६१॥

चत्वारि जणा पाणयमुवकप्पंति अगिलाए पाओग्गं ।

छंदियमवगददोसं अमाइणो लद्धिसंपण्णा ॥६६२॥

चत्वारि जणा पाणया इति स्पष्टार्था गाया—सूरिणा अनुज्ञातो निवेदितात्मानो द्वो द्वो पृथग्भनः पृथ-
क्पान चानयत ॥६६२॥

चत्वारि जणा रक्खन्ति दवियमुवकप्पियं तयं तेहिं ।

अगिलाए अप्पमत्ता खवयस्स समाधिभिच्छंति ॥६६३॥

तैरानीत भवन पान वा चत्वारो रक्षन्ति प्रमादरहिता त्रया यथा न प्रविशन्ति, यथा वापरे न
पातयन्ति ॥६६३॥

उठाये बांसके अग्रभाषपर अपनी कलाका प्रदर्शन करता है अत परिचारक ऐसा ही प्रयत्न करते
है जिससे वह सफल हो ॥६६०॥

गा०—चार परिचारक यति उस क्षपकके लिए उसको इष्ट खान-पान विना ग्लानिके
लाते हैं । उन्हें ऐसा सक्केश नहीं होता कि कवत्तक हम इसके लिए लावे । तथा खान-पान उद्गम
आदि दोषोंसे रहित होता है । और वात पित्त कफको उत्पन्न करनेवाला नहीं होता । क्षपक
भी लिप्सावश आहार पसन्द नहीं करता । किन्तु भूख और प्यास परीषहको शान्त करनेमें
समर्थ खान-पानकी इच्छा करता है । जो यति आहार लाते हैं वे मायावी नहीं होते, अयोग्य
आहारको योग्य नहीं कहते । मायावी अयोग्यको योग्य कह सकता है । तथा वे मोह और
अन्तरायकर्षकोंका क्षयोपशम होनेमें भिक्षालब्धसे युक्त होते हैं । उन्हें भिक्षा अवश्य मिल जाती
है । अलब्धमान् मुनि भिक्षा न मिलनेपर खाली हाथ लौटकर क्षपकको कष्ट पहुँचाता है ॥६६१॥

गा०—चार परिचारक मुनि क्षपकके लिए विना ग्लानिके उद्गम आदि दोषोंसे रहित,
वात पित्त कफको पैदा न करनेवाला तथा क्षपककी प्यास परिषहको शान्त करनेवाला पानक
लाते हैं । वे लानेवाले यति मायारहित और भिक्षालब्धसे सम्पन्न होते हैं । आचार्यकी अनुज्ञासे
स्वयं अपनेको उपस्थित करनेवाले दो-दो परिचारक भोजन और पान अलग-अलग लाते
हैं ॥६६२॥

गा०—चार यति उन रतिथोके द्वारा लाये गये खान-पानकी विना किसी प्रकारकी
ग्लानिके प्रमादरहित होकर रक्षा करते हैं कि उसमें त्रसादि न गिरे अथवा कोई उसमें त्रसादि

काइयमादी सव्वं चत्तारि पदिहुवन्ति खवयस्स ।

पडिलेहंति य उवघोकाले सेज्जुवधिसंधारं ॥६६४॥

‘काइयमादी सव्वं’ पुरीषप्रभृतिक मलं सर्वं । क्षपकस्य चत्वार । ‘पदिहुवन्ति’ प्रतिष्ठापयन्ति । ‘पडिलेहंति य’ प्रतिलिखन्ति च । ‘उवघो काले’ उदयास्तमनकालवेलयो । ‘सेज्जुवधिसंधारं’ वसतिमुपकरण, संस्तरं च ॥६६४॥

खवगस्स घरदुवारं सारक्खंति जदणाए दु चत्तारि ।

चत्तारि समोसरणदुवारं रक्खंति जदणाए ॥६६५॥

‘खवगस्स’ क्षपकस्य । ‘घरदुवारं’ गृहद्वार । ‘सारक्खंति’ पालयन्ति । ‘जदणाए’ यत्नेन । ‘चत्तारि’ चत्वार । असयतान् शिक्षकाश्च निषेद्धु द्वारपालायन्ते । ‘चत्तारि’ चत्वार । ‘समोसरणदुवारं’ समवसरण-द्वार । ‘जदणाए’ यत्नेन । ‘आरक्खंति’ पालयन्ति ॥६६५॥

जिदिणिहा तल्लिच्छा रादो जग्गंति तह य चत्तारि ।

चत्तारि गवेसंति खु खेत्ते देसप्पवत्तीओ ॥६६६॥

‘जितणिहा’ जितनिद्रा ‘तल्लिच्छा’ निद्राजयलिप्सव । ‘रादो’ रात्रौ । ‘जग्गंति’ जाग्र कुर्वन्ति । ‘तह य’ तत्र क्षपकमकाशे । ‘चत्तारि’ चत्वार । ‘गवेसंति खु’ परीक्षा कुर्वन्ति । ‘खेत्ते’ क्षेत्रे स्वाध्यायिते । ‘देसप्पवत्तीओ’ देशस्य क्षेमवाता ॥६६६॥

वाहिं असह्वडियं कहंति चउरो चदुव्विधकहाओ ।

समसयपरसमयविदू परिसाए समोसदाए दु ॥६६७॥

जन्तु न गिरा दे । वे सब क्षपककी समाधिसे इच्छुक होते हैं कि उसकी समाधि निर्विघ्न पूर्ण हो ॥६६३॥

गा०—चार मुनि क्षपकके सब मलमूत्र उठानेका कार्य करते हैं । और सूर्यके उदय तथा अस्त होनेके समय वसति, उपकरण और संथरेकी प्रतिलेखना करते हैं ॥६६४॥

गा०—चार यति सावधानतापूर्वक क्षपकके घरके द्वारकी रक्षा करते हैं । ऐसा वे असंयमी जनो और शिक्षकोको अन्दर प्रवेश करनेसे रोकनेके लिए करते हैं । चार मुनि सावधानतापूर्वक समवसरण द्वार अर्थात् धर्मापदेश करनेके घरके द्वारकी रक्षा करते हैं ॥६६५॥

गा०—निद्राको जीत लेनेवाले और निद्राको जीतनेके इच्छुक चार यति रातमे क्षपकके पास जागते हैं । और चार मुनि अपने रहनेके क्षेत्रमे देशकी अच्छी बुरी प्रवृत्तियोंकी परीक्षा करते हैं । अर्थात् जिस क्षेत्रमे क्षपक समाधि मरण करता है उस देशके अच्छे बुरे समाचारोकी खबर रखकर उनकी परीक्षा करते हैं कि समाधिमें कोई बाधा आनेका तो खतरा नहीं है ॥६६६॥

विशेषार्थ—गाथामे ‘तल्लिच्छा’ पाठ है और विजयोदयामे उसका अर्थ निद्राको जीतनेके इच्छुक किया है । किन्तु पं० आशाधरजीने अपनी टीकामे ‘तणिण्डा’ पाठ रखकर उसका अर्थ क्षपककी सेवामे तत्पर किया है । जितनिद्राके साथ यह पाठ संगत प्रतीत होता है ॥६६६॥

‘बाहि’ बहि क्षपकावासात् । ‘असह्यविग्न’ यावत् दूरे स्थितानां शब्दो न श्रूयते तत्र स्थित्वा । ‘बजरो’ चत्वारः पर्यायिणः । ‘कषाओ’ वस्तुविधाः कषाः पूर्वव्यावर्णिताः । कीदृग्भूतास्ते कषका अत आह—
‘ससमयपरसमयविद्’ स्वपरपक्षसिद्धान्तज्ञा । ‘परिसाए’ परिषदे । ‘समोसबाए’ त्राक् समागतार्ये ॥६६७॥

वादी चत्वारि जणा सीहाणुग तह अणेयसत्थविद् ।

धम्मकहयाण रक्खाहेदुं विहरंति परिसाए ॥६६८॥

‘वादी’ वादिनः । ‘चत्वारि जणा’ चत्वारः । ‘सीहाणुग’ सिंहसमाना । ‘अणेयसत्थविद्’ अनेकशाम्भज धम्मकहयाण धर्मं कथयता । ‘रक्खाहेदुं’ रक्षार्थं । ‘विहरंति’ इततस्ती यान्ति । ‘परिसाए’ परिषदि ॥६६८॥

उपसहरन्ति प्रस्तुत—

एवं महाणुभावा पग्गहिदाए समाधिजदणाए ।

तं णिज्जवन्ति खवयं अडयालीसं हि णिज्जवया ॥६६९॥

‘एवं महाणुभावा’ एवं माहात्म्यवन्तः । ‘पग्गहिदाए’ प्रकुप्टया । ‘समाधिजवणाए’ समाधी क्षपकस्य प्रयत्नवृत्त्या । ‘तं णिज्जवन्ति खवयं’ तं निर्यापयन्ति क्षपकः । ‘अडयालीसं हि’ अष्टचत्वारिंशत्प्रमाणा । ‘णिज्जवया’ निर्यापका ॥६६९॥

व्यावर्णितागुणा एव निर्यापका इति न ब्राह्म, किन्तु भरतैरावतयोर्विचित्रकालस्य परावृत्ते कालानुसारेण प्राणिना गुणा प्रवर्तन्ते तेन यदा वषाभूता शोभनगुणा सम्भवन्ति तदा तथाभूता यतयो निर्यापकत्वेन ब्राह्मा इति दर्शयति—

जो जारिसओ कालो भरदेखवदेसु होइ वासेसु ।

ते तारिसया तदिया चोहालीसं पि णिज्जवया ॥६७०॥

गा०—क्षपकके आवासके बाहर स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्तके ज्ञाता चार यति क्रमसे एक एक करके सभामें धर्म सुननेके लिए आये हुए श्रोताओंको पूर्ववर्णित चार कथाएँ इस प्रकार कहते हैं कि दूरवर्ती मनुष्य उनका शब्द न सुन सके । अर्थात् क्षपकको सुनाई न दे इतने धीरेसे बोलते हैं । उससे क्षपकको किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती ॥६६७॥

गा०—अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता और वाद करनेमें कुशल चार मुनि धर्मकथा करनेवालोंकी रक्षाके लिए सभामें सिंहेके समान विचरते हैं । अर्थात् धर्मकथामें कोई विवादी विवाद खड़ा कर दे तो वाद करनेमें कुशल मुनि उसका उत्तर देनेके लिए तत्पर रहते हैं ॥६६८॥

प्रस्तुत चर्चाका उपसहार करते हैं—

गा०—इस प्रकार माहात्म्यशाली अड्यालीस निर्यापक यति क्षपककी समाधिमें उत्कृष्ट प्रयत्नशील रहते हुए उस क्षपकको ससार समुद्रसे निकलनेके लिए प्रेरित करते हैं ॥६६९॥

ऊपर कहे गुणवाले यति ही निर्यापक होते हैं ऐसा अर्थ नहीं लेना । किन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्रमें कालका विचित्र परिवर्तन होता रहता है । और कालके अनुसार प्राणियोंके गुण भी बदलते रहते हैं । अतः जिस कालमें जिस प्रकारके शोभनीय गुण सम्भव है

‘ओ जास्सो काओ इत्यादिना’ यो यादवकालो । ‘अरवेरवेषु भासेसु’ भरतरावतेषु जनपदेषु । पञ्चभरता पञ्चरावतास्ते निर्यापकास्तारित्वा तादृग्भूता कालानुगुणा इति यावत् । ‘तद्व्या’ तस्मिन्काले ग्राह्या इत्यर्थः ॥६७०॥

एवं चदुरो चदुरो परिहावेद्वगमा य जदणाए ।

कालम्मि संकिलिद्धंमि जाव चत्तारि सार्वेति ॥६७१॥

णिज्जावया य दोण्णि वि होंति जहण्णेण कालसंसयणा ।

एक्को णिज्जावयो ण होइ कइया वि जिणसुने ॥६७२॥

स्पष्टार्थोत्तरगाथाद्वयमिति न व्याख्यायते ।

जघन्यतो द्वौ निर्यापको इति किमर्थमुच्यते । एकौ जघन्यतो निर्यापक कस्मान्नोपन्यस्त इत्याशङ्क्याया एकस्मिन्निर्यापके दोषमाचष्टे—

एगो जइ णिज्जवओ अप्पा चत्तो परो पवयणं च ।

वसणमसमाधिमरणं उड्डाहो दुग्गदी चावि ॥६७३॥

एको यदि निर्यापक । ‘अप्पा चत्तो’ आत्मा त्यक्तो भवति निर्यापकेण, पर क्षपकस्यक्तो भवति । ‘पवयणं च’ प्रवचनं च त्यक्तं भवति । ‘वसणं’ व्यसनं दुःखं भवति । ‘असमाधिमरणं’ समाधानमन्तरणं मृतिः स्यात् । ‘उड्डाहो’ धर्मदूषणा भवति । ‘दुग्गदी चावि’ दुर्गतिश्च भवति ॥६७३॥

एवं निर्यापकेणात्मा त्यक्तो भवति, एव क्षपक इत्येतत्कथयन्ति—

खवगपडिजग्गणाए भिक्खुग्गहणादिमकुणमाणेण ।

अप्पा चत्तो तच्चिवरीदो खवगो हवदि चत्तो ॥६७४॥

उस कालमे उन गुणवाले यति निर्यापकरूपमे ग्राह्य है यह कहते हैं—

गा०—पाँच भरत और पाँच ऐरावत क्षेत्रोमे जब जैसा काल हो तब उसी कालके अनुकूल गुणवाले चवालीस निर्यापक स्थापित करना चाहिए ॥६७०॥

गा०—इस प्रकार ज्यो-ज्यो काल खराब होता जाये त्यो-त्यो देशकालके अनुसार सावधानतापूर्वक चार-चार निर्यापक कम करते जाना चाहिए । अन्तमे चार निर्यापक ही समाधिमरणको सम्पन्न करते हैं । अधिक काल खराब होनेपर कमसे कम दो निर्यापक भी होते हैं । किन्तु जिनागममे किसी भी अवस्थामे एक निर्यापक नहीं कहा ॥६७१-६७२॥

जघन्यसे दो निर्यापक क्यों कहे ? जघन्यसे एक निर्यापक क्यों नहीं कहा ? ऐसी आशंकामें एक निर्यापकमे दोष कहते हैं—

गा०—यदि एक निर्यापक होता है तो निर्यापकके द्वारा आत्माका भी त्याग होता है, क्षपकका भी त्याग होता है और प्रवचनका भी त्याग होता है । तथा दुःख उठाना होता है । क्षपकका असमाधिपूर्वक मरण होता है, धर्ममे दूषण लगता है और दुर्गति होती है ॥६७३॥

एक निर्यापकके द्वारा आत्मा और क्षपक इस प्रकार त्यक्त होते हैं, यह कहते हैं—

खगपडिजगणाए इत्यनया गावदा अत्रैवं पवचटना 'भिक्षुजगणादिमकुजमाणेन' मिसाग्रहणं, निद्रा, कायमलस्याग वाङ्मूर्खता निर्यापकेण 'खगपडिजगणाए' क्षपककार्यकरणे । 'अप्पा चत्तो' आत्मा त्यक्तो भवति । अशनाग्रहणाग्निद्राया अभावात् कायमलाना वाङ्मिराकरणान्महती निर्यापकस्य पीडा । 'तच्चिबबरीबो यवि' निर्यापको भिक्षा भ्रमति निद्रातिशयशरीरमलनिरासार्थं याति, 'खगो चत्तो भवति' क्षपकस्त्यक्तो भवति ॥६७४॥

खवयस्स अप्पणो वा चाए चत्तो हु होइ जइधम्मो ।

णाणस्स य वुच्छेदो पवयणचाओ कओ होदि ॥६७५॥

'खवयस्स अप्पणो वा चाए' क्षपकस्यात्मनो वा त्यागे । 'चत्तो हु होइ जइधम्मो' त्यक्तो भवति यति-धर्मः । यतेधर्मो वैद्यावृत्यकरण म परित्यक्तो भवति क्षपकमपहाय गमने । अगमने तु आवश्यकानि यतिधर्मेषु त्यक्तानि भवन्ति शक्तिवैकल्यात् । 'णाणस्स य वुच्छेदो' ज्ञानस्यापि व्युच्छेदो भवति, निर्यापकेन सह मृति-मुपयाति । 'तबो' तस्मान् । 'पवयणचाओ होइ' पवचनत्यागो भवति । प्रवचनशब्देनागम उच्यते । प्राज्ञा हि केचिदेव भवन्तीति चेदेकका निर्यापका अनशनादिनातिखिन्ना मृतिमुपेयु क शास्त्राभ्युपदिशेत्^१ कश्च धारयेद्वेति प्रवचनत्याग ॥६७५॥

व्यसन व्याचष्टे—

चायम्मि कीरमाणे वसणं खवयस्स अप्पणो चावि ।

खवयस्स अप्पणो वा चायम्मि हवेज्ज असमाधि ॥६७६॥

'चायम्मि कीरमाणे' त्यागे क्रियमाणे । 'वसणं खवयस्स' क्षपकस्य दुःख भवति, प्रतिकाराभावात् । 'अप्पणो वा वसणं' निर्यापकस्य वा व्यसन भवति अशनादित्यागात् । असमाधिमरण व्याचष्टे—'चायम्मि'

गा०—टी०—क्षपकका कार्य करते रहनेसे निर्यापक भिक्षाग्रहण, निद्रा और मलमूत्रका त्याग नहीं कर सकता । अतः वह आत्माका त्याग करता है क्योंकि भोजन न करने से निद्रा नहीं आती । और शारीरिक मल न त्यागनेसे निर्यापकको कष्ट होता है । यदि निर्यापक भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तथा सोता है और शरीरमल त्यागने जाता है तो क्षपकका त्याग करता है ॥६७४॥

गा०—टी०—अपना अथवा क्षपकका त्याग करनेपर यतिधर्मका त्याग होता है । अर्थात् यतिका धर्म वैद्यावृत्य करना है । क्षपकको छोड़कर जानेपर उसका त्याग होता है । न जानेपर यतिधर्ममें आवश्यक प्रधान है उनका त्याग होता है । ज्ञानका भी व्युच्छेद होता है क्योंकि निर्यापकके साथ वह भी मर जाता है । और ऐसा होनेसे प्रवचनका त्याग होता है । यहाँ प्रवचन शब्दसे आगम कहा है । विद्वान् तो विरल ही होते हैं । अकेला निर्यापक उपवास आदिसे अति-खिन्न होकर यदि मर जाये तो कौन शास्त्रोका उपदेश देगा और कौन शास्त्रोको याद रखेगा । अतः प्रवचनका त्याग होता है ॥६७५॥

गा०—क्षपकको त्यागने पर क्षपकको दुःख होता है क्योंकि उसका कोई प्रतिकार नहीं

त्यागे सति । 'सखगस्त असमाधि' क्षपकस्य असमाधिमरणं भवति, चित्तसमाधि कुर्वत समीपे अभावात् ।
'अल्पजी वा' निर्यापकस्य वा । 'हृवेज्ज' भवेत्, असमाधिः अशमाधित्यागजनितदुःखव्याकुलस्य ॥६७६॥

उदाहो इत्येतत् सूत्रं व्याचष्टे—

सेवेज्ज वा अकप्पं कूज्जा वा जायणाइ उड्डाहं ।

तण्हाछुधादिभग्गो खवओ सुण्णम्मि णिज्जवहे ॥६७७॥

'सेवेज्ज वा अकप्प' अयोग्यसेवा कुर्यात्, अस्थितभोजनादिक पार्श्ववर्तिन्यसति । 'कूज्जा वा' कुर्याद्वा ।
'जायणाइ उड्डाहं' मिथ्यादृष्टीना गत्वा याचते क्षुधा वा तृषा वा अभिमूर्तोऽहं अशनं पानं वा वेहीति ।
'सुण्णम्मि णिज्जवहे' असति निर्यापके ॥६७७॥

दुग्गदि गृहघाचष्टे—

असमाधिणा व कालं करिज्ज सो सुण्णगम्मि णिज्जवगे ।

गच्छेज्ज तवो खवओ दुग्गदिमसमाधिकरणेण ॥६७८॥

'असमाधिणा वा' असति निर्यापके समीपस्थे समाधिमन्तरेण कालं कुर्यात् । ततस्तेन असमाधिमरणेन ।
'खवओ दुग्गदि गच्छेज्ज' क्षपको दुर्गतिं यायात् अशुभध्यानात् ॥६७८॥

सल्लेहणं सुणिता जुत्ताचारेण णिज्जवेज्जंतं ।

सव्वेहिं वि गंतव्वं जदीहिं इदरत्थं भयणिज्जं ॥६७९॥

'सल्लेहणं' सल्लेखना । 'सुणिता' श्रुत्वा । 'जुत्ताचारेण' युक्ताचारेण सूरिणा 'णिज्जवेज्जंतं' प्रवर्त्य-
माना । सर्वेऽपि गन्तव्यं यतिभिरतिरत्र निर्यापके सूरौ मन्दचारित्रं भाज्यं । यान्ति न यान्ति वा
यतयः ॥६७९॥

सल्लेहणाए मूलं जो वच्चइ तिव्वभत्तिरायेण ।

भोत्तूण य देवसुहं सो पावइ उच्चमं ठाणं ॥६८०॥

है । और भोजनादि त्यागनेसे निर्यापकको दुःख है । तथा क्षपकको त्यागने पर क्षपकका असमाधि-
मरण होता है क्योंकि उसके समीपमें कोई चित्तको समाधान देने वाला नहीं है । अथवा निर्यापक
को असमाधि होती है क्योंकि वह भोजन आदिके त्यागसे उत्पन्न दुःखसे व्याकुल होता है ॥६७६॥

गा०—यदि एक निर्यापक आहारादिके लिए गया तो उसके अभावमें क्षपक अयोग्य सेवन
करेगा अर्थात् बैठकर भोजनादि करेगा । अथवा मिथ्यादृष्टियोंके पास जाकर याचना करेगा कि
मैं भूख वा प्याससे पीड़ित हूँ । मुझे खानेको वा पीनेको दो ॥६७७॥

गा०—समीपमें निर्यापक न होने पर क्षपक समाधिके बिना मरण कर सकता है । और
उस असमाधिमरणसे अशुभ ध्यानवश दुर्गतिमें जा सकता है ॥६७८॥

गा०—युक्त आचार वाले आचार्यके द्वारा क्षपककी सल्लेखना हो रही है यह सुनकर सब
यतियोंको वहाँ जाना चाहिए । किन्तु यदि निर्यापक आचार्य मन्द चारित्र वाला हो तो यति चाहे
तो जा सकते हैं, न चाहे तो न जाये ॥६७९॥

एगमि भवग्गहणे समाधिमरणेण वो मदो जीवो ।

ण हु सो हिंडदि बहुसो सचट्टमवे पमोत्तूण ॥६८१॥

‘सोदूण उणमट्टस्स साघर्णं तिच्चमत्तिसंजुचो ।

जदि णोवयादि का उणमट्टमरणमि से भत्ती ॥६८२॥

सोदूण श्रुत्वा उत्तमार्थसाधनं । तीव्रभक्तिसयुक्तो यदि न गच्छेत् । नैव तस्य उत्तमार्थमरणे भक्ति ॥६८२॥

उत्तमार्थमरणभक्त्यभावे दोषमाचष्टे—

जत्थ पुण उत्तमट्टमरणमि भत्ती ण विज्जदे तस्स ।

किह उत्तमट्टमरणं संपज्जदि मरणकालमि ॥६८३॥

‘अस्स पुण’ यस्य पुन उत्तमार्थमरणे भक्तिर्न विद्यते तस्य मरणकाले कथमुत्तमार्थमरण मप्यद्यते इति दोषः सूचित ॥६८३॥

सद्वदीणं पासं अल्लियदु असंबुडाण दादव्वं ।

तेसि असंबुडगिराहि होज्ज खगयस्स असमाधी ॥६८४॥

‘असंबुडाण पासं सद्वदीणं अल्लियदु ण दादव्वं’ । असंबुताना क्षपकसमीप दीकन न दातव्य । यावद्देश-स्थाना तेषा वचो न श्रूयते । कस्मादसंबुतजनसमीपागमनं निषिध्यते इत्याचष्टे—‘तेसि असंबुडगिराहि होज्ज खगयस्स असमाधी’ । तेषामसंबुताभिर्वाग्भिर्नैस्क्षपकस्य असमाधिः । क्षोणो हि जनो यत्किञ्चिच्छ्रुत्वा कुप्यति मक्लेशमुपयाति वा ॥६८४॥

गा०—जो यति तीव्र भक्तिरागसे सल्लेखनाके स्थान पर जाते हैं वे देवगति का सुख भोग कर उत्तम स्थान मोक्षको प्राप्त करते है ॥६८०॥

गा०—जो जीव एक भवमे समाधिमरण पूर्वक करता है वह सात आठ भवसे अधिक काल तक संसारमें परिभ्रमण नहीं करता ॥६८१॥

विशेषार्थ—इन पर टीका नहीं है । पं० आशाधरने लिखा है—यहाँ ये दो गाथा परम्परा-से सुनी जाती हैं । इन्हे विजयोदयाके कर्ता आचार्य नहीं स्वीकार करते है ।

गा०—उत्तमार्थ—समाधिक । साधन कोई मुनि करता है ऐसा सुनकर भी जो तीव्र भक्तिये एक होकर यदि नहीं जाता तो उसकी समाधिमरणमे क्या भवित हो सकती है ? ॥६८२॥

समाधिमरणमे भक्ति न होनेमें दोष कहते है—

गा०—जिसकी समाधिमरणमें भवित नहीं है उसका मरते समय समाधिपूर्वक मरण नहीं होता ॥६८३॥

गा०—टी०—वचन गुप्ति और वचन समितिसे रहित जो हल्ला-गुल्ला करने वाले लोग हैं उन्हें क्षपकके समीप नहीं जाने देना चाहिए । यदि जावें तो वही तक जावें जहाँसे उनके वचन क्षपकको सुनाई न देवें । ऐसे असंबुत जनोका क्षपकके समीप जानेका निषेध करनेका प्रयोजन यह

१. एते गाथे श्री विजयो नेच्छति ।

भक्तादीणं तत्ती गीदत्थेहिं वि ण तत्थ कादव्वा ।

आलोयणा वि हु पसत्थमेव कादव्विया तत्थ ॥६८५॥

‘भक्तादीणं’ ‘तत्ती’ भक्तादिकथा । गृहीतार्थेण यतिभिस्तत्र क्षपकसकाशे न कर्तव्येति । ‘आलोयणा वि हु’ आलोचनागोचरादतिचारविषया । ‘तत्थ’ क्षपकसमीपे । ‘पसत्थमेव कादव्वा’ यथासौ न मृणोति तथा कार्या । बहुषु युक्ताचारेषु सत्सु ॥६८५॥

पच्चक्खाणपडिक्कमणुवदेसणिओगतिविहवोसरणे ।

पट्टवणापुच्छाए उवसंपण्णो पमाणं से ॥६८६॥

प्रत्याख्यान प्रतिक्रमणादिक^१ । कस्य सकाशे सर्वं कर्तव्यमिति यावत् । यदि शक्तोऽसौ, न चेत्तदनुज्ञा-
तस्य समीपे ॥६८६॥

तेल्लकायादसीहिं य बहुसो गंहुसया दु घेत्तव्वा ।

जिम्माकण्णाण बलं होहिदि तुंडं च से विसदं ॥६८७॥

‘तेल्लकायादीहिं य’ तैलेन कथायादिभिश्च । ‘बहुसो’ बहुशो । ‘गंहुसया दु’ गहूषा । ‘घेत्तव्वा’
प्राप्ता । तत्र गुण वदति—‘जिम्माकण्णाण बलं’ जिह्वाया कर्णयोश्च बलं शक्तिं वचने श्रवणे च । ‘होहिदि’

है कि उनके मर्यादा-रहित वचनोको सुनकर क्षपककी समाधिमे बाधा हो सकती है, क्योंकि कम-
जोर व्यक्ति ऐसे वैसे वचन सुनकर क्रुद्ध हो सकता है अथवा सकलेशरूप परिणाम कर सकता
है ॥६८४॥

विशेषार्थ—टीकामे ‘असंबुडाण पासं सद्दवदीण अल्लियदु ण दादव्व’ ऐसा पाठ है । तथा
‘सद्दवदीण’ का अर्थ नहीं किया है । आशाधर जीने ‘शब्दपतीना शब्दव्रतीना’ लिखकर उसका अर्थ
‘कल-कल करने वाले’ किया है ।

गा०—आगमके अर्थके ज्ञाता यतियोंको भी क्षपकके पासमे भोजन आदिकी कथा नहीं
करनी चाहिए और आलोचना सम्बन्धी अतिचारोकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए । यदि करना
ही हो तो बहुतसे युक्त आचार वाले आचार्योंके रहते हुए प्रच्छन्न रूपसे ही करना चाहिए जिससे
क्षपक उसे न सुन सके ॥६८५॥

गा०—प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, उपदेश, नियोग—आज्ञादान, जलके सिवाय तीन प्रकारके
आहारका त्याग, प्रायश्चित्त, आदि सब प्रथम स्वीकार किये आचार्योंके पास ही करना चाहिए,
क्योंकि जिसे उस क्षपकने अपना निर्यापक बनाया है वही उसके लिए प्रमाण होता है । किन्तु
वह निर्यापकाचार्य ऐसा करनेमे असमर्थ हो तो उसकी अनुज्ञासे अन्य भी प्रमाण होता है ॥६८६॥

विशेषार्थ—युक्त आचार वाले अनेक आचार्योंके होते हुए भी क्षपकको प्रत्याख्यान आदि
प्रथम स्वीकार किये निर्यापकके पास ही करना चाहिए यह आशय उक्त गायिका है ।

गा०—तेल और कसेले आदिसे क्षपकको बहुत बार कुल्ले करना चाहिए । इससे जीभ

१. भक्ती—आ० । २ दिक् से तस्य सकाशे—आ० मु० ।

भविष्यति । 'तुं' च से विसर्गं होविति' पदसम्बन्धः । तुण्डवैशद्यं अपि क्षपकस्य भविष्यति । निर्यापकव्या-
वर्णना समाप्ता ॥६८७॥

विज्वावयपमासणा इत्येतद्वदति—

दन्वपयासमकिञ्चा जइ कीरइ तस्स तिविह्वोसरणं ।

कम्मि वि भत्तविसेसंमि उस्सुगो होज्ज सो खवजो ॥६८८॥

'दन्वपयासमकिञ्चा' इव्यस्याहारस्य प्रकाशनं तं प्रति ङीकनं अकृत्वा । 'जइ कीरइ' यदि क्रियते ।
'तस्स' तस्य क्षपकस्य । 'तिविह्वोसरणं' त्रिविधाहारत्यागः । 'कम्मिह्वि' कस्मिन्विचदपि । 'भत्तविसेसंमि'
भक्तविशेषे । 'उस्सुगो होज्ज सो खवजो' उत्सुको भवेत्स क्षपकः । आहारोत्सुक्यं च चित्तं व्याकुलयति ॥६८८॥

तम्हा तिविहं वोसरिहिदित्ति उक्कस्सयाणि दन्वाणि ।

सोसित्ता संविरलिय चरिमाहारं पयासेज्ज ॥६८९॥

पासित्तु कोइ तादी तीर पत्तस्सिमेहि किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६९०॥

'पासित्तु' इष्ट्वा आहारमुपदर्शित । 'कोइ' कश्चित् । 'तादी' यति । 'तीरं पत्तस्स' तीरं प्राप्तं य ।
'इमेहि' अमीभिरमनोमैराहारैः । 'किं मेत्ति' किं ममेति । 'वेरग्गमणुप्पत्तो' भोगवैराग्यमनुप्राप्तं उपगतः ।
'संवेगपरायणो होदि' ससारभयत्यागेऽप्राप्तो भवति ॥६९०॥

आसादित्ता कोइ तीरं पत्तस्सिमेहि किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६९१॥

और कानोको बल मिलता है और मुख साफ होता है ॥६८७॥

इस प्रकार निर्यापकका कथन समाप्त हुआ ।

अब निर्यापकके द्वारा आहारके प्रकाशनका कथन करते हैं—

गा०—आहारका प्रकाशन अर्थात् क्षपकके सामने विविध भोजनोंको उपस्थित न करके
यदि तीन प्रकारके आहारका त्याग कराया जाता है तो क्षपक किसी भी भोजन विशेषमें उत्सुक
बना रह सकता है । और आहारमें उत्सुकता चित्तको व्याकुल करती है ॥६८८॥

गा०—अतः उत्तम-उत्तम भोजन पात्रोंमें अलग-अलग उसके सामने रखकर जब वह सन्तुष्ट
हो जाये तो अन्तिम आहार उपस्थित करे । ऐसा करनेसे क्षपक तीनों प्रकारके आहारको छोड़
देगा ॥६८९॥

विशेषार्थ—टीकाकारने यह गाथा नहीं मानी ।

गा०—कोई यदि दिखाये गये आहारोंको देखकर 'मरणको प्राप्त मुझे इन मनोज्ञ आहारों-
से क्या प्रयोजन' ऐसा विचार भोगोंसे विरक्त होकर ससारके भयको त्यागनेमें प्रमुख होता
है ॥६९०॥

देसं भोच्चा हा हा तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेचि ।

वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६९२॥

सच्चं भोच्चा चिद्धी तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेचि ।

वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होइ ॥६९३॥

मनोजविषयसेवा हि पौन पुन्येन प्रवर्तमाना अभिलाष जनयति जन्तो । स चानुराग कर्मपुद्गलादाने हेतु, ततो भीम^१ भवाम्भोधिप्रवेशेन भवभूतामिति स्पष्टार्थं गाथात्रय^२ । उत्तर प्रकाशना समाप्ता पद्या-सणा ॥६९३॥

हाणी इति सूत्रपद व्याचष्टे—

कोई तमादइत्ता मणुण्णरसवेदणाए संविद्धो ।

तं वेवणुबंघेज्ज हु सच्चं देसं च गिद्धीए ॥६९४॥

‘कोई’ कश्चिद्यति । ‘तं’ दक्षिणमाहार । ‘आवयित्ता’ भुक्त्वा । ‘मणुण्णरसवेदणाए’ मनोजरसानु-भवनेन । ‘संविद्धो’ मूर्च्छित । ‘तं वेवणुबंघेज्ज हु’ तमेवास्वादित मनोजाहारमनुबध्नीयात् । दक्षितेष्वेकं वा, ‘गिद्धीए’ गृह्णा ॥६९४॥

तत्थ अवाओवायं दंसेदि विसेसदो उवदिसंतो ।

उद्धरिदु मणोसल्लं सुहुमं सण्णिव्ववेमाणो ॥६९५॥

गा०—कोई क्षपक भोजनका स्वाद मात्र लेकर ‘मरणको प्राप्त’ मुझे इस मनोज भोजनसे क्या, ऐसा विचार विरक्त हो, ससारके भयको त्यागनेमे तत्पर होता है ॥६९१॥

गा०—कोई क्षपक थोड़ा सा खाकर ‘मरणको प्राप्त’ मुझे इस मनोज आहारमे क्या ऐसा विचार विरक्त हो ससारके भयको त्यागनेमे तत्पर होता है ॥६९२॥

गा०—टी०—कोई सब आहारको भोगकर ‘मुझे बार-बार धक्का है । मरणको प्राप्त मुझे इस मनोज आहारमे क्या प्रयोजन’ इस प्रकार विरक्त हो ससारके भयसे मुक्त होनेमे तत्पर होता है ।

बार-बार मनोज विषयोका भोग यदि चलता रहे तो उसमे जीवमे उसकी अभिलाषा बनी रहती है । और वह अनुगम कर्म पुद्गलांके ग्रहणमे कारण होता है और उससे प्राणिगण ससार समुद्रमे पड़े रहते है । यह स्पष्ट करनेके लिए ये तीन गाथा कही है ॥६९३॥

आहारका प्रकाशन समाप्त हुआ ।

हानिका कथन करते है—

गा०—कोई क्षपक उस दिखाये आहारको खाकर मनोज रसके स्वादसे मूर्च्छित होकर तुष्णावश उस खाये आहारमे से सबको अथवा किसी एक वस्तुको ही खानेकी इच्छा करता है ॥६९४॥

‘सत्त्व’ तत्राहारसक्तो जानाया । ‘अवाञ्छोपायं’ इन्द्रियसयमस्वाप्पायं, असयमस्य च ढोकनं । ‘इति’ दर्शयति । ‘चित्तेसक्तो’ विशेषेण । ‘उद्विस्ततो’ उपविशन् । ‘उद्वरिदु’ उद्वृत्तु । ‘मनोसत्त्व’ मनःशल्य । ‘सुष्ठु’ सूक्ष्म । ‘संनिष्कम्बेमाणो’ सम्यक् प्रशमयन् ॥६९५॥

सोच्चा सन्लमणत्थं उद्वरदि असेसमप्पमादेण ।

वेरग्गमणुप्पत्तो सवेगपरायणो खवओ ॥६९६॥

‘सोच्चा’ श्रुत्वा वैराग्यकथा । ‘सत्त्व’ शल्यं । ‘उद्वरि’ उत्पाटयति । ‘असेसं’ अशेष । ‘अप्पमादेण’ प्रमादं विना । ‘वेरग्गमणुप्पत्तो’ वैराग्यमनुप्राप्त । ‘संवेगपरायणः’ सवेगपर । क्षपक शल्योद्वरणपरो भवति ॥६९६॥

अणुसज्जमाणए पुण समाधिकामस्स सव्वसुवहरिय ।

एक्केक्कं हावेंतो ठवेदि पोराणमाहारे ॥६९७॥

‘अणुसज्जमाणए पुण’ कृतेऽप्याहाराभिलाषस्य दोषोपवर्जित । ‘अणुसज्जमाणो’ आहारे अनुरागवति क्षपके । ‘समाधिकामस्स’ ममाधिमरणमिच्छत । ‘सव्वसुवहरिय’ सर्वमाहारमूपसहृत्य । कथं ? ‘एक्केक्कं हावेंतो’ एकैक आहार हापयन् सूरि । ‘ठवेदि’ स्थापयति क्षपक । ‘पोराणमाहारे’ प्राप्तने आहारे ॥६९७॥

अणुपुब्बेण य ठविदो संबट्टेदूण सव्वमाहारं ।

पाणयपरिक्कमेण दु पच्छा भावेदि अप्पाणं ॥६९८॥

‘ठविदो’ स्थापित सूरिणा प्राप्तनाहारे क्षपक पश्चात्क करोत्यत आह—‘सव्वमाहारं’, अशन स्वाद्य, खाद्य च । ‘अणुपुब्बेण’ क्रमेण । ‘संबट्टेदूण’ उपसहृत्य । ‘पाणयपरिक्कमेण दु’ पानकाख्येन परिकरेण । ‘अप्पाणं’ आभान । ‘पच्छा भावेदि’ पश्चाद्भावयति । हानिर्व्याख्याता । हाप्ति ॥६९८॥

कतिप्रकार पानकमित्यारेकायमाचष्टे—

शा०—इस प्रकार आहारमे आसवित होने पर आचार्य उस क्षपकके मनसे सूक्ष्म शल्यको निकालनेके लिए इन्द्रिय सयमका विनाश और असयमकी प्राप्ति बतलाते हुए विशेष रूपसे उपदेश देते हैं और इस तरह उसे सम्यक् रूपसे शान्त करते हैं ॥६९५॥

शा०—वैराग्यका उपदेश सुनकर वैराग्यको प्राप्त हुआ क्षपक प्रमाद छोड़कर समस्त अनर्थकारी शल्यको निकाल देता है और सवेगमे तत्पर होता है ॥६९६॥

शा०—आहारकी अभिलाषामे दोष दिखानेपर भी यदि क्षपक आहारमे अनुरागी रहता है तो आचार्य समाधिमरणके इच्छुक क्षपकको सब आहार दिखलाकर एक-एक आहार छुड़ाते हुए उसे अपने पूर्व आहार पर ले आते हैं ॥६९७॥

शा०—आचार्यके द्वारा पूर्व आहारपर स्थापित होनेके पश्चात् क्षपक क्रमसे अशन खाद्य स्वाद्य सब आहारोका त्याग करके पीछे अपनेको पानक आहारमे लगाता है ॥६९८॥

हानिका कथन समाप्त हुआ ।

पानकके भेद कहते हैं—

१ अणुपुब्बेण अनुक्रमेण—मूलरा० ।

सत्थं बहलं लेवडमलेवडं च ससित्थयमसित्थं ।

छव्विहपाणयमेयं पाणयपरिकम्मपाओगं ॥६९९॥

‘सत्थं’ स्वच्छं एकं पानकं उष्णोदकं सौवीरक । तित्तिणीकाफलरसप्रभृतिक च अन्यद्रव्यं । दध्यादिक ‘लेवडं’ लेपसहित । ‘अलेवडं’ अलेपसहितं यन्म हस्ततलं विरलपति । ‘ससित्थयं’ सिक्थसहित, ‘असित्थयं’ सिक्थरहित । ‘छट्ठा’ षोढा । ‘पाणयवेदं’ एतत्पानकं । ‘पाणयपरिकम्मपाओगं’ पानकाख्यपरिकर्मप्रायोग्यं ॥६९९॥

आयंजिलेण सिंभं खीयदि पिभं च उवसमं जादि ।

वादस्स रक्खणद्धं एत्थ पयसं सु कादव्वं ॥७००॥

‘आयंजिलेण’ आचाम्लेन । ‘सिंभं खीयदि’ श्लेष्मा क्षयमुपयाति । ‘पिप्तं च’ पित्तं च । ‘उवसमं जादि’ उपशममुपयाति । ‘वादस्स’ वातस्य । ‘रक्खणद्धं’ रक्षणार्थं । ‘एत्थ’ अत्र । ‘पयसं सु कादव्वं’ प्रयत्नः कर्तव्यः ॥७००॥

पानभावनोत्तरकालभाविन व्यापारं दर्शयति—

तो पाणएण परिभाविदस्स उदरमलसोधणिच्चाए ।

मधुरं पज्जेदव्वो मंडं व विरेयणं खवओ ॥७०१॥

‘तो’ पश्चात् । ‘पाणएण’ पानेन । ‘परिभाविदो’ भावित क्षपक । ‘मधुरं पज्जेदव्वो’ मधुरं पाययितव्यं । किमर्थं । ‘उदरमलसोधणिच्चाए’ उदरगतमलनिरासाय ॥७०१॥

आणाहवत्तियादीहिं वा वि कादव्वमुदरसोधणयं ।

वेदणमुप्पादेज्ज हु करिसं अत्थंतयं उदरे ॥७०२॥

‘आणाहवत्तियादीहिं’ अनुवासनादिभिः । ‘कादव्वं’ कर्तव्यं । ‘उदरसोधणयं’ उदरस्थमलमुदरशब्देनोच्यते तस्य निराक्रिया उदरमलशोधना । किमर्थमेव प्रयासेन महता मल निराक्रियते इत्यत्राचष्टे । ‘वेदणमुप्पादेज्ज’

गा०—पानकके छहू भेद है—एक भेद स्वच्छ है । जंगे गर्मजल सौवीरक । इमली आदि फलोके रसको बहल कहते हैं । यह दूसरा भेद है । दही आदि लवङ है जो हाथसे लिप्त हो जाता है । यह तीसरा भेद है । जो हाथसे लिप्त न हो वह चौथा भेद अलेवड है । सिक्थ सहित पेय पाँचवाँ भेद है और सिक्थरहित पेय छठा भेद है । ये छह प्रकारका पानक पानक परिकर्मके योग्य हैं ॥६९९॥

गा०—आचाम्लसे कफका क्षय होता है, पित्त शान्त होता है और वातसे रक्षा होती है । इसलिए आचाम्लके सेवनका प्रयत्न करना चाहिए ॥७००॥

पानककी भावनाके पश्चात्कार्य बतलाते हैं—

गा०—पानकका सेवन करनेवाले क्षपकको पेटके मलकी शुद्धिके लिए माँडकी तरह मधुर विरेचन पिलाना चाहिए ॥७०१॥

गा०—अनुवासन और गुदाद्वारमें बत्ती आदि चढाकर पेटके मलकी शुद्धि करना चाहिए ।

सु' वेदनामुत्पादयेदेव । 'उदरे करिस्सर्ग' पुरीषं 'अर्त्थसर्ग' स्थित ॥७०२॥

एवं कृतोदरशोधनस्य क्षपकस्य योग्यं व्यापारं निर्यापकसूरितपाद्यमादर्शयति—

जावज्जीवं सच्चाहारं तिविहं च वोसरिहिदित्ति ।

णिज्जवओ आयरिओ संघस्स णिवेदणं कुज्जा ॥७०३॥

'जावज्जीवं' जीवितावधिक । 'सच्चाहारं' सर्वाहारं । 'तिविहं' त्रिविध अशन, खाद्य, स्वाद्यं च । 'वोसरिहिदित्ति' त्यजतीति । 'णिज्जवओ आयरिओ' निर्यापक सूरि । 'संघस्स णिवेदणं कुज्जा' सङ्घं निवेदयेत् ॥७०३॥

खामेदि तुम्ह खवओत्ति कुंघओ तस्स खेव खवगस्स ।

दावेदव्वो णेदूण सच्चसंघस्स वसणीसु ॥७०४॥

'खामेदि' क्षमा ग्राहयति । 'तुम्ह' युष्मान् । 'खवओत्ति' क्षपक इति । 'तस्स खेव खवगस्स' तस्यैव क्षपकस्य । 'कुंघओ' प्रतिलेखन । 'दावेदव्वो' दर्शयितव्य । 'णेदूण' नीत्वा । 'सच्चसंघस्स वसणीसु' सर्वसङ्घस्य वसतीषु ॥७०४॥

तेन सङ्घेन ज्ञातक्षपकाभिप्रायेण कर्तव्यमित्याक्षटे—

आराधणपत्तीयं खवयस्स व णिरुवसग्गपत्तीयं ।

काओसग्गो संघेण होइ सच्चेण कादव्वो ॥७०५॥

'आराधणपत्तीयं' रत्नत्रयाराधना क्षपकस्य यथा स्यादित्येवमर्थ । 'खवगस्स णिरुवसग्गपत्तीयं' क्षपकस्योपसर्गं मा भूवन्नेवमर्थं च । 'काओसग्गो' कायोत्सर्गं । 'सच्चेण सच्चेण' सर्वेण सङ्घेन । 'होइ कायव्वो' कर्तव्यो भवति ॥७०५॥

गाथामे आये उदर शब्दसे पेटका मल लेना चाहिए । उसको निकालना उदरमलका शोधन है । ऐसे महान् प्रयासके द्वारा पेटके मलको निकालनेका यह कारण है कि उदरमे रहा हुआ मल कष्ट देता है ॥७०२॥

इस प्रकार क्षपकके उदरके मलकी शुद्धि हो जानेपर निर्यापकाचार्य क्षपकके योग्य जो कार्य करते है उसे कहते हैं—

गा०—निर्यापकाचार्य संघसे निवेदन करते हैं कि अब यह क्षपक जीवनपर्यन्तके लिए अशन, खाद्य और स्वाद्य तीनों प्रकारके सब आहारका त्याग करता है ॥७०३॥

गा०—तथा यह क्षपक आप सबसे क्षमा माँगता है । इसके प्रमाणके लिए आचार्य उस क्षपककी पिच्छिका लेकर सर्वसंघकी वसतियोमे दिखलाते हैं । अर्थात् क्षपक सबके पास क्षमा माँगने स्वयं नही जा सकता, इसलिए उसकी पीछी सर्वत्र ले जाकर दिखलाते हैं कि वह आप सबसे क्षमा माँगता है ॥७०४॥

क्षपकका अभिप्राय जानकर संघको क्या करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—क्षपककी रत्नत्रयकी आराधनापूर्ण हो और उसमें कोई विघ्न न आवे, इसके लिए सर्वसंघको कायोत्सर्ग करना चाहिए ॥७०५॥

खवयं पञ्चवक्त्रावेदि तदो सच्चं च चतुर्विधाहारं ।

संघसमवायमज्ज्ञे सागारं गुरुणिओगेण ॥७०६॥

‘खवयं’ क्षपक । ‘पञ्चवक्त्रावेदि’ प्रत्याख्यानं कारयति, नियमिकं दूरि । ‘तदो’ पश्चात् । ‘सच्चं’ सर्व । ‘चतुर्विधाहारं’ चतुर्विधाहार । ‘संघसमवायमज्ज्ञे’ सङ्घसमुदायमध्ये । ‘सागारं’ साकार । ‘गुरु-
नियोगेन’ इतरं गुर्वनुज्ञया ॥७०६॥

अहवा समाधिहेतुं कायव्वो पाणयस्स आहारो ।

तो पाणयं पि पच्छा वोसरिदच्चं जहाकाले ॥७०७॥

‘अहवा’ अथवा । ‘समाधिहेतुं’ समाधिश्चित्तैकाग्र्यं, तदर्थं । ‘कायव्वो’ कर्तव्य । ‘पाणयस्स आहारो’ पानकस्य विकल्प । ‘तो’ पश्चात् । ‘पाणयं पि’ पानकमपि । ‘वोसरिदच्चं’ त्यक्तव्यं । ‘जहाकाले’ यथाकाले नितरां शक्तिहानिकाले । पूर्वगाथया चतुर्विधाहारत्यागं कार्यं इति, योऽतिशयेन परीषद्वाधाक्षमस्त प्रयुक्त । अनया तु यो न तथा भवति तं प्रति त्रिविधाहारत्यागं इति निर्दिश्यते ॥७०७॥

कीदृशानं तस्य योग्यमित्यत्राह—

जं पाणयपरियम्ममि पाणयं छविहं ममक्खादं ।

तं से ताहे कप्पदि तिविहाहारस्स वोसरणे ॥७०८॥

‘जं’ यत् । ‘पाणयपरियम्ममि’ पानकाख्ये परिकरे । ‘पाणयं’ पान । ‘छविहं’ गृहविष । ‘सम-
क्खादं’ समाख्यातं । सच्छ बहलमित्यादिकं । ‘तं’ तत्पान । ‘से’ तस्य । ‘ताहे’ तदा । ‘कप्पदि’ योग्य
भवति । ‘तिविहाहारस्स’ अशनस्य, स्वाद्यस्य, स्वाद्यस्य च त्यागे । पञ्चवक्त्राणं ॥७०८॥

तो आयरियउवज्जायसिस्ससाधम्मिगे कुलगणे य ।

जो होज्ज कसाओ से तं सच्चं तिविहेण खामेदि ॥७०९॥

‘तो’ प्रत्याख्यानोत्तरकाले । ‘आयरियउवज्जायसिस्ससाधम्मिगे’ आचार्ये, उपाध्याये, शिष्ये, सधर्मिणि ।
‘कुलगणे’ यं कुले गणे च । ‘जो होज्ज कसाओ’ यो भवेत्कषायं क्रोधो, मानो, लोभो वा । ‘तं सच्चं’ निरव-

गा०—उसके पश्चात् नियमिकाचार्यं संघके समुदायके मध्यमें चारो प्रकारके आहारका सविकल्पक त्याग करता है और क्षपक गुरुकी आज्ञासे ऐसा करता है ॥७०६॥

गा०—अथवा समाधि अर्थात् चित्तकी एकाग्रताके लिए पानकको छोड़कर शेष सब आहारका त्याग करता है और अत्यन्त शक्तिहीन होनेपर पानकका भी त्याग करता है ॥७०७॥

विशेषार्थ—पूर्वगाथामे चार प्रकारके आहारका त्याग उस क्षपकके लिए कहा है जो अत्यन्त परीषद्की बाधाको सहनेमें समर्थ होता है और इस गाथामे जो ऐसा नहीं होता उसके लिए तीन प्रकारके आहारका त्याग कहा है ॥७०७॥

उसके योग्य पानक किस प्रकारका है यह बताते हैं—

गा०—पानकके प्रकरणमें जो छह प्रकारका पानक कहा है, तीन प्रकारके आहारका त्याग करनेपर वह उस क्षपकके योग्य होता है ॥७०८॥

गा०—आहार त्याग करनेके पश्चात् आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साधर्मि, कुल और गणके

शेषं । 'तिविद्देण' त्रिविधेन । 'क्षामेवि' क्षपयति निराकरोति ॥७०९॥

अम्भहियजादहासो मत्थम्मि कदंजली कदपणामो ।

खामेइ सव्वसंधं संवेगं सज्जेमाणो ॥७१०॥

'अम्भहियजादहासो' नितरामुपजातचित्तप्रसादः । कर्तव्यं मुमुक्षुणा यत्तत्सकलं मनानुष्ठितं इति । 'मत्थम्मि कदंजली' मस्तकन्यस्ताञ्जलिः । 'कदपणामो' कृतप्रमाणः । 'क्षामेवि' क्षमा ग्राहयति । 'सव्वसंधं' सर्वं भ्रमणगणं । 'संवेगं' धर्मानुरागं । 'सज्जेमाणो' सम्यगुत्पादयन् सर्वस्य सङ्घस्य ॥७१०॥

मणवयणकायजोगेहिं पुरा कदकारिदे अणुमदे वा ।

सव्वे अवराधपदे एस खामावेमि णिस्सल्लो ॥७११॥

'मणवयणकायजोगेहिं' मनोवाक्काययोगी । 'पुरा' पूर्वं । 'कदकारिदे अणुमदे वा' कृतकारितानुस-
तावत् । 'सव्वे अवराधपदे' सर्वानपराधविशेषान् । 'एस' एव । 'खामावेमि' क्षमा ग्राहयामि । 'णिस्सल्लो'
शल्यरहितोऽहमिति ॥७११॥

अम्मापिदुसरिसो मे खमहु खु जगसीयलो जगाधारो ।

अहमवि खमामि सुद्धो गुणसंघायस्स संघस्स ॥७१२॥

'अम्मापिदुसरिसो' मात्रा पित्रा च सद्गो । 'मे' मम 'खमहु' क्षमा करोतु । 'जगसीयलो' जगत सर्व-
प्राणिलोकस्य शीतलः । 'जगाधारो' आसन्नभव्यलोकस्य आधारः । 'अहमवि खमामि' परकृतमपराधं मनसि
न करोमि । 'सुद्धो' शुद्ध क्रोधादिकलङ्कविरहात् । 'गुणसंघायस्स' गुणमनुदायस्य 'संघस्स' सङ्घस्य ।
क्षमणा ॥७१२॥

संधो गुणसंघाओ संधो य विमोचओ य कम्माणं ।

दंसणणाचरित्ते सघायंतो हवे संधो ॥७१३॥

सम्बन्धमे क्षपकके अन्दर जो क्रोध, मान, माया या लोभ कषाय होती है उसे सबको वह मन-
वचनकायसे निकाल देता है ॥७०९॥

गा०—मुमुक्षुका जो कर्तव्य है वह सब मैने किया, इस विचारसे उस क्षपकके चित्तमे
अत्यन्त प्रसन्नता होती है और धर्मानुरागको प्रकट करते हुए दोनों हाथोंकी अञ्जलि मस्तकसे
लगाकर प्रणामपूर्वक समस्त मुनिसंघसे वह क्षमा माँगता है ॥७१०॥

गा०—किं मनवचनकाय और कृतकारित अनुमोदनासे पूर्वमे किये गये सब अपराधों की
मैं निःश्लेष होकर क्षमा माँगता हूँ ॥७११॥

गा०—गुणोंका समूहरूप यह संघ समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाला है, निकट भव्यजीवो-
का आधार है । वह सघ मुझे माता-पिताके समान क्षमा प्रदान करे । मैं भी क्रोधादि दोषोंसे
शुद्ध होकर किये हुए अपराधको मनसे निकाल देता हूँ ॥७१२॥

गा०—गुणोंके समूहका नाम संघ है । यह संघ कर्मोंसे छुड़ाता है । सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान
और सम्यक्चारित्र्यके मेलसे संघ होता है ॥७१३॥

इय खामिय वेरगं अणुत्तरं तवसमाधिमारूढो ।

पप्फोडितो विहरदि बहुभवबाधाकरं कम्मं ॥७१४॥

वट्टंति अपरिदंता दिवा य रादो य सच्चपरियम्मे ।

पडिचरया गणहरया कम्मरयं णिज्जरेमाणा ॥७१५॥

‘वट्टंति’ वर्तन्ते । ‘अपरिदंता’ अपरिधान्ता । ‘दिवा य रादो य’ दिने रात्रौ च । ‘सच्चपरिकम्मे’ सर्वपरिचरणे । ‘पडिचरया’ निर्यापिका । गणहरया गणान् घर्मस्थान् धारयन्तीति गणधरा । ‘कम्मरयं’ कर्मस्थि रज । ‘णिज्जरेमाणा’ निर्जरयन्त ॥७१५॥

जं बद्धमसंखेज्जाहिं रयं भवसदसहस्सकोडीहिं ।

सम्मत्तुप्पत्तीए खवेइ तं एयसमयेण ॥७१६॥

‘जं’ यत् । ‘बद्धं रयं’ बद्ध रज कर्म । यथा रजश्छादयति परस्य गुण शरीरादे कच्छूदद्रुप्रभृतिरूपमावहति तद्वद्बोधादिगुणमवच्छादयति च विचित्रा विषय तेन रज इव रज इत्युच्यते । ‘भवसदसहस्स कोडीहिं’ भवगतसहस्रकोटिभि । तद्वज्र ‘खवेत्ति’ क्षपयन्ति । केन ? ‘सम्मत्तुप्पत्तीए’ श्रद्धानोत्पत्त्या । ‘एय-समयेण’ एकेनैव समयेन । तथा चोक्त — सम्यग्दृष्टिश्चावकाशविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्त-मोह क्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽस्तस्यैवगुणनिर्जरा इति ॥ [तत्त्वा० १.४५] ॥७१६॥

एयसमयेण विधुणदि उवउत्तो बहुभवज्जियं कम्मं ।

अण्णयरम्मि य जोग्गे पच्चक्ख्माणे विसेसेण ॥७१७॥

‘एयसमयेण विधुणदि’ अल्पेन कालेन निधुनाति । ‘उवउत्तो’ परिणत । क्व ? ‘अण्णयरम्मि जोग्गे’ यस्मिन्कस्मिन्चित् तपसि । किं ? ‘बहुभवज्जियं’ अनेकभवसंचित । ‘कम्मं’ कर्म । ‘पच्चक्ख्माणे उवउत्तो विसेसेण

गा०—इस प्रकार सर्वसंधको क्षमा प्रदान करके उत्कृष्ट वैराग्यको धारणकर, तप और समाधिमें लीन हुआ क्षपक भवभवमे कष्ट देनेवाले कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥७१४॥

गा०—धार्मिकोंका संरक्षण करनेवाले निर्यापक भुनिगण रात दिन बिना थके उस क्षपक-की समस्त परिचर्यामें लगे रहते हैं । और इस प्रकार कर्मोंकी निर्जरा करते हैं ॥७१५॥

गा०—असंख्यात लक्षकोटिभवोमे जो कर्मरज बाँधा है उसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर एक समयमें ही जीव नष्ट कर देता है ॥७१६॥

टी०—जैसे रज अर्थात् धूल शरीर आदिके सौन्दर्यको ढाँक देती है और शरीरमें दाद खाज आदि दोष उत्पन्न करती है वैसे ही कर्म जीवके ज्ञानादिगुणोंको ढाँकता है और अनेक कष्ट देता है इसलिए उसे रजके समान होनेसे रज कहा है । असंख्यातभवोमे संचित कर्मरज सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेपर एक समयमें ही निर्जोर्ण हो जाती है । तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है—सम्यग्दृष्टी, श्रावक, प्रमत्तविरत, अनन्तानुबन्धीका विसयोजक, दर्शनमोहका क्षपक, उपशम श्रेणिवाला, उपशान्तमोही, क्षपकश्रेणिवाला, क्षीणमोही और अरहन्तके उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा होती है ॥७१६॥

गा०—जिस किसी तपमें लीन हुआ आत्मा अनेकभवोमे संचितकर्मोंको अल्पसमयमें ही

‘विषुवति’ यावज्जीव चतुर्विधाहारत्यागे परिणतः विशेषेण निरस्यति ॥७१७॥

एवं पडिक्कमणाए काउसग्गे य विणयसज्झाए ।

अणुपेहासु य जुत्तो संधारगजो धुणदि कम्मं ॥७१८॥

‘एवं’ उक्ततेन क्रमेण । ‘पडिक्कमणगे’ प्रतिक्रमणे । ‘काउस्सगे य’ कायोत्सर्गे च । ‘विणयसज्झाए’ विनयस्वाध्याययो । ‘अणुपेहासु य जुत्तो’ अनुप्रेक्षासु च युक्तः । ‘संधारगजो’ सस्तरारूढः । ‘कम्मं धुणदि’ कर्म क्षपयति । स्ववर्ण गदं ॥७१८॥

इत उत्तर अनुशासन प्रक्रम्यते इति निगदति—

णिज्जवया आयरिया संधारत्थस्म दिति अणुसिट्ठि ।

संवेणं णिव्वेणं जणतयं कण्णजावं से ॥७१९॥

‘णिज्जवया आहारिया’ निर्यापका सूरय । ‘अणुसिट्ठि दिति’ श्रुतज्ञानानुसारेण शिक्षा प्रयच्छन्ति । ‘संधारत्थस्स’ सस्तरम्भस्य । ‘संवेणं’ ससारभीक्ता । ‘णिव्वेणं’ वैराग्यं च । ‘जणतयं’ उत्पादयन्तः । ‘कण्ण-जावं’ कर्णजापः । ‘से’ तस्मै अपकाय ॥७१९॥

णिस्सल्लो कदसुद्धी विज्जावच्चकरवसधिसंधारं ।

उवधिं च सोधइत्ता सल्लेहण भो कुण इदणि ॥७२०॥

‘णिस्सल्लो’ मिथ्यादर्शनं, माया, निदान इति त्रीणि शल्यानि तेभ्यो नि कान्त । तत्त्वश्रद्धानेन, ऋजुतया, भोगनिस्पृहताया वा ‘कवसुद्धी’ कृता शुद्धिनिर्मलता रत्नत्रये येन स कृतशुद्धिः । विज्जावच्चकरव-सधिसंधारं’ विविधा आपत् विपत् इत्युच्यते । व्याधयः, उपसर्गः, परीषद्, असंयमः, मिथ्याज्ञान इत्यादि-भेदेन तस्यामापदि यत्प्रतिविधानं तद्वैयावृत्यं तत्करोति य आत्मनः स वैयावृत्यकरस्तः । वसतिसंधारं

निर्जीणं कर देता है । और जो जीवनपर्यन्त चारों प्रकारके आहारका त्याग करता है वह विशेष-रूपसे कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥७१७॥

गा०—इस प्रकार सस्तरपर आरूढ क्षपक प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, विनय, स्वाध्याय और बारह भावनाओंमें लगनेपर कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥७१८॥

आगे कहते हैं कि क्षपकको सूरि शिक्षा देते हैं—

गा०—निर्यापक आचार्य संस्तरपर आरूढ क्षपकको श्रुतज्ञानके अनुसार उसके कानमें शिक्षा देते हैं । वह शिक्षा ससारसे भय और वैराग्यको उत्पन्न करती है ॥७१९॥

कानमें क्या शिक्षा देते हैं, यह कहते हैं—

गा०—हे क्षपक ! निःशल्य होकर, रत्नत्रयको निर्मल करके तथा वैयावृत्य करनेवाले, वसति संस्तर और पीछी आदि उपधिका शोधन करके अब सल्लेखना करो ॥७२०॥

टी०—मिथ्यादर्शन, माया, निदान ये तीन शल्य है । तत्त्वश्रद्धानसे मिथ्यादर्शनको, सरलतासे मायाको और भोगोंकी निस्पृहतासे निदानको दूर करके नि शल्य बनो । व्याधि, उपसर्ग, परीषद्, असंयम, मिथ्याज्ञान आदिके भेदसे विविध आपदाओंको विपदा कहते हैं । उस विपदाके आनेपर उसके प्रतिकार करनेको वैयावृत्य कहते हैं । जो क्षपककी वैयावृत्य करता है

वसतिसस्तरं । उर्षिषि पिच्छादिकं च । 'सोद्ययिता' विरोध्य । 'सल्लेखनं' सल्लेखना । 'कुण' कुण । 'इवार्णि' इवानी । किं ? समयमासंयमविशेकाज्ञा । असयमं त्रिषा मनोवाक्याये परिहरन्ति न वेति परोक्ष्य अयोग्यवैया-
वृत्यकराणा त्याग । योग्याना चानुज्ञा । पूर्वापराल्लभ्योर्बलतेः, सस्तरस्योपकराणा च शुद्धिं कुस्तेति आज्ञा-
पयता तच्छुद्धिं कृता भवति ॥७२०॥

मिच्छतस्स य वमणं सम्मत्ते भावणा परा भवी ।

भावणमोक्काररदिं णाणवजुत्ता मदा कुणसु ॥७२१॥

'मिच्छतस्स य वमणं' मिथ्यात्वस्य वमनं । 'सम्मत्ते भावणा' तत्त्वश्रद्धाने असकृद्वृत्तिः । 'परा भवी' ।
उत्कृष्टा भक्तिः । 'भावणमोक्काररबी' नमस्कारो द्विविधः द्रव्यनमस्कारो भावनमस्कार इति । नमस्तस्मै
इत्यादि शब्दोच्चारण, उत्तमाङ्गावनति, कृताञ्जलिता च द्रव्यनमस्कारः । नमस्कृतं व्याना गुणानुरागो भाव-
नमस्कारस्तत्र रतिः । 'णाणवयो' श्रुतज्ञानोपयोग च । सदा 'कुणसु' कुविति । सूत्रमिदं ॥७२१॥

पंचमहव्वयरक्खा कोहचउक्कस्स णिग्गहं परमं ।

दुदंतिंदियविजयं दुविहतवे उज्जमं कुणसु ॥७२२॥

'पंचमहव्वयरक्खा' पञ्चाना महाव्रताना रक्षा । 'कोहचउक्कस्स' रोषचतुःकस्य । 'णिग्गह' निग्रहः ।
'परमं' प्रकृष्टः । 'दुदंतिंदियविजय' दुदंतिन्द्रियविजयः । 'दुविहतवे' द्विप्रकारे तपसि । 'उज्जमं' उद्योगः ।
'कुणसु' कुह ॥७२२॥

'मिच्छतस्स य वमण' इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे—

वह वैयावृत्य करनेवाला है । हे क्षपक । वैयावृत्य करनेवाला, वसति, सस्तर और पीछी आदिका
शोधन करके तुम सल्लेखना करो । इसका अभिप्राय यह है क्षपक यह देखे कि वैयावृत्य करने-
वाले मुनि संयम और असयमके भेदको जानते हैं या नहीं ? वे मनवचनकायसे असयमका परिहार
करते हैं या नहीं ? यह परीक्षा करके अयोग्य वैयावृत्य करनेवालोंको हटा दे और योग्य वैयावृत्य
करनेवालोंको स्वीकार करे । पूर्वार्द्ध और अपराल्लभ्ये वसति, सस्तर और उपकरणोंकी शुद्धि
करो ऐसी आज्ञा देनेपर उनकी शुद्धि मानी जाती है । इनकी शुद्धिपूर्वक तुम समाधि करो । अब
तुम्हारा मरणसमय निकट है । ऐसा क्षपकके कानमें कहते हैं ॥७२०॥

गा०—मिथ्यात्वका त्याग करो । तत्त्वश्रद्धानकी भावना करो । अर्हन्त आदिमें उत्कृष्ट
भक्ति करो । भावनमस्कारमें मन लगाओ । नमस्कारके दो भेद हैं—द्रव्यनमस्कार और भाव-
नमस्कार । जिनदेवको नमस्कार हो इत्यादि शब्दोंका उच्चारण करना, मस्तक झुकाना, दोनों
हाथ जोड़ना, ये सब द्रव्यनमस्कार हैं और नमस्कार करने योग्य अर्हन्त आदिके गुणोंमें अनुराग
होना भावनमस्कार है । उस भावनमस्कारमें मन लगाओ और सदा श्रुतज्ञानमें उपयोग
लगाओ ॥७२१॥

गा०—गाँव महाव्रतोंकी रक्षा करो । क्रोध आदि चार कषायोंका उत्कृष्ट निग्रह करो ।
दुर्दान्त इन्द्रियोंको जीतो और दो प्रकारके तपमें उद्योग करो ॥७२२॥

'मिथ्यात्वका त्याग करो' गाथाके इस पदका व्याख्यान करते हैं—

संसारमूलहेतुं मिच्छत्तं सन्वधा विवज्जेहि ।

बुद्धी गुणणिदं पि हु मिच्छत्तं मोहिदं कुणदि ॥७२३॥

‘संसारमूलहेतुं’ संसारस्य मूलकारणं । ‘मिच्छत्तं’ अग्रदानं । ‘सन्वधा’ मनोवाक्यार्थः । ‘विवज्जेहि’ वज्रय । ‘बुद्धी’ बुद्धिः । ‘गुणणिदं पि हु’ गुणान्वितामपि । ‘मिच्छत्तं’ मिथ्यात्वं ‘मोहिदं’ मुग्धा । ‘कुणदि’ करोति । अत्रेदं विचार्यते । कथं प्रथमता मिथ्यात्वस्य ? न ह्येदं संभाव्यते असयमादिभ्यो मिथ्यात्व प्रथममुपजातमिति कुत ? यथा मिथ्यात्व स्वनिमित्तसन्निधानाद्भवति, एवमसयमादयोऽपीति का तस्य प्रथमता ? अथ तद्धेतुरेव दर्शनमोहः प्रथमं भवति पश्चाच्चारित्रमोहादीनीत्येतदपि असत् सदा कर्माष्टकसद्भावात् । एवं प्रामाण्येत् सूत्रकार ‘मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः’ इति वचने मिथ्यात्व बन्धहेतुषु पूर्वमुपन्यस्त बन्धपुरःसरश्च संसारः, संसारमूलहेतुमिथ्यात्वमिति बुद्धिं अर्थयाचात्म्यपरिच्छेदगुणसमन्वितामपि मिथ्यात्व विपरीता करोति । अन्ये तु वदन्ति । ‘बुद्धी गुणणिद्या पि हु’ शुभूषाश्रवणग्रहणधारणादयो बुद्धेर्गुणास्तद्धेतुमपीति ॥७२३॥

अतद्वपवस्तुनि तद्भावावभासिता कथं विज्ञानस्पेत्याशङ्क्या विपर्यस्तमपि ज्ञानमुदेति तन्निमित्तसद्भावादित्याचष्टे—

मयतण्हियाओ उदयत्ति मया मण्णंति जह सतण्हयगा ।

तह य णरा वि असद्वभूदं सद्वभूतं ति मण्णंति मोहेण ॥७२४॥

‘मयतण्हिया’ मृगतृणिकाशब्देन आदित्यरश्मयो भ्रमेनोष्मणा संपृक्ता उच्यन्ते । ता अजलभूता । ‘मया मण्णंति उदयति’ मृगा मयन्ते उदकमिति । ‘यथा सतण्ह्या’ तृणासतप्तलोचना । ‘तह य’ तथैव । मृगा

गा०—मिथ्यात्व संसारका मूल कारण है उसका मनवचनकायसे त्याग करो; क्योंकि मिथ्यात्व गुणयुक्त बुद्धिको भी मूढ़ बना देता है ॥७२३॥

टी०—शङ्का—यहाँ विचारणीय यह है कि मिथ्यात्वको प्रथमस्थान क्यों दिया गया है ? असयम आदिसे मिथ्यात्व पहले उत्पन्न हुआ है यह सम्भावना भी सम्भव वही है क्योंकि जैसे मिथ्यात्व अपने निमित्तके होनेपर होता है वैसे ही असयम आदि भी होते हैं तब वह प्रथम क्यों ? यदि कहोगे कि उसका हेतु दर्शनमोह पहले होता है पीछे चारित्रमोह आदि होते हैं तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि आठो कर्म सदा रहते हैं ?

समाधान—सूत्रकारने तत्त्वार्थ सूत्रमे कहा है—‘मिथ्यादर्शनं अविरति, प्रमाद, कषाय और योग बन्धके कारण है ।’ यहाँ उन्होंने बन्धके कारणोमे मिथ्यात्वको प्रथम स्थान दिया है और बन्धपूर्वक संसार होता है अतः संसारका मूल कारण मिथ्यात्व है । वह पदार्थको यथार्थ रूपसे जाननेका गुण रखने वाली बुद्धिको भी विपरीत कर देता है ।

अन्य आचार्य ऐसा व्याख्यान करते हैं—सुननेकी इच्छा, सुनना, ग्रहण करना और धारण करना आदि बुद्धिके गुण हैं । ऐसी गुणयुक्त बुद्धिको भी मिथ्यात्व विपरीत कर देता है ॥७२३॥

जो वस्तु जिस रूप नहीं है उसे ज्ञान उस रूप कैसे दिखलाता है ? ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व रूप निमित्तके सद्भावमे ज्ञान विपरीत भी होता है—

गा०—सूर्यकी किरणें पृथ्वीकी ऊष्मासे मिलकर जलका भ्रम उत्पन्न करती हैं उसे मृग-

१. एव सामान्यत सू०—आ० मु० ।

इव नरा अपि । 'असम्भूवं सम्भूदंति मण्णंति मोहेण' अतत्त्वमपि तत्त्वमित्यवगच्छन्ति दर्शनमोहेन हेतुना ॥७२४॥

परिहर तं मिच्छत्तं सम्मत्ताराहणाए ददच्चित्तो ।

होदि णमोक्कारम्मि य णाणे वदभावणासु धिया ॥७२५॥

मिथ्यात्वजन्यमोहमाहात्म्यप्रख्यापनायाह—

मिच्छत्तमोहणादो धत्तूरयमोहण वर होदि ।

वड्ढेदि जम्ममरणं दसणामोहो दु ण दु इदरं ॥७२६॥

'मिच्छत्तमोहणादो' मिथ्यात्वजन्यान्मोहात् । 'धत्तूरयमोहणं' उन्मत्तरसंज्ञानितमोहन । 'वरं होदि' शोभन भवति । कथं ? 'वड्ढेदि' वर्धयति । 'जम्ममरणं' जन्ममरण च विचित्रासु योनिषु । किं ? 'दसणांमोहो' दर्शनमोहजन्य कलङ्कः । 'ण दु इदरं' जम्ममरण वड्ढेदि' नैव धत्तूरकमोहन जन्ममरणपरम्परा आनयति कतिपयदिनभाविमोहसम्पादनोद्यता-(-न्) अनन्तकालवर्तिवैपरीत्यजननक्षममोहन अतिशयेन निकृष्टमिति भावः । ततो जन्मरणप्रवाहमोहणा भवता त्याज्य मिथ्यात्व इति ॥७२६॥

ननु प्रागेव परित्यक्त मिथ्यात्व तत्कथं इदानीं तत्त्वार्थोपदेश इत्यत्राशङ्क्यामिदमुच्यते—

जीवो अणादिकालं पवत्तमिच्छत्तभावितो संतो ।

ण रमिज्ज हु सम्मत्ते एत्थ पयत्तं खु कादब्बं ॥७२७॥

'जीवो अणादिकालं पवत्तमिच्छत्तभावितो संतो' जीवोऽनादिकालप्रवृत्तमिथ्यात्वभाविता सन् । 'ण रमिज्ज खु' नैव रमेत । 'सम्मत्ते' सम्यक्त्वे, 'एत्थ' अत्र सम्यक्त्वे । 'पयत्तं' प्रयत्नः । 'कादब्बं' खु' कर्तव्य एव ।

तृष्णा कहते है । जैसे प्याससे पीड़ित मृग उसे पानी जानते हैं वैसे ही मनुष्य भी दर्शनमोहके कारण अतत्त्वको भी तत्त्व जानता है ॥७२४॥

गा०—अतः हे क्षपक, सम्यक्त्वकी आराधनाके द्वारा उस मिथ्यात्वको दूर कर । ऐसा करनेसे पंचपमेष्टीके नमस्कारमे ज्ञान और व्रतोंकी भावनामे चित्त दृढ़ होता है ॥७२५॥

मिथ्यात्वसे उत्पन्न हुए मोहका माहात्म्य कहते है—

गा०—टी०—मिथ्यात्वके उदयसे उत्पन्न हुए मोहसे धत्तूरेके सेवनसे उत्पन्न हुआ मोह (मूर्छा) उत्तम है; क्योंकि दर्शन मोहसे उत्पन्न हुआ मोह नाना योनियोंमे जन्ममरणको बढ़ाता है किन्तु धत्तूरेके सेवनसे उत्पन्न हुआ मोह जन्ममरणकी परम्पराको नहीं बढ़ाता । अतः कुछ दिनोंके लिए मोह उत्पन्न करने वाले धत्तूरेके मदसे अनन्त कालके लिए विपरीत बुद्धि उत्पन्न करनेमे समर्थ मिथ्यात्वका मोह अत्यन्त बुरा है । अतः जन्ममरणकी परम्परासे भीत आपको मिथ्यात्वका त्याग करना चाहिए ॥७२६॥

यहाँ यह शंका होती है कि मिथ्यात्वका त्याग तो पहले ही कर दिया यहाँ उसके त्यागका उपदेश क्यों ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—यह जीव अनादि कालसे चले आते हुए मिथ्यात्वसे भाविता होता आया है इससे

अनन्तकाले परिभाषितं मिथ्यात्वं दुस्त्यजं तदेव दुस्त्याज्य । यथोरगश्चिरपरिचित छिद्र निवार्यमाणोऽपि बलात्प्रविशति इति कर्तव्यं सम्यक्त्वे दाढर्थं ॥७२७॥

अग्निविसर्किण्हसप्पादियाणि दोसं ण तं करेज्जण्ह ।

जं कुणदि महादोसं तिब्बं जीवस्स मिच्छत्तं ॥७२८॥

‘अग्निविसर्किण्हसप्पादियाणि’ अग्निविष कृष्णसर्प इत्यादीनि । ‘दोसं ण तं करेज्जण्ह’ दोषं तं न कुर्वुः । ‘जं कुणदि’ यं करोति । ‘महादोसं’ महान्तं दोषं । ‘जीवस्स’ जीवस्य । ‘तिब्बं’ तीव्र । किं ? ‘मिच्छत्तं’ मिथ्यात्वं अथद्यान ॥७२८॥

अग्निविसर्किण्हसप्पादियाणि दोसं करति एयमवे ।

मिच्छत्तं पुण दोसं करेदि भवकोडिकोडीसु ॥७२९॥

अग्न्यादिभिः क्रियमाणस्य अल्पता मिथ्यात्वेन सपाद्यस्य च महत्ता दर्शयत्युत्तरगाथया । अग्न्यादीन्येक-भवदुःखदानि मिथ्यात्वं पुनर्दोषं करोति भवाना कोटाकोटीषु ॥७२९॥

मिच्छत्तसल्लविद्धा तिब्बाओ वेदणाओ वेदंति ।

विसल्लित्तकंडविद्धा जह पुग्गिमा णिप्पडीयारा ॥७३०॥

‘मिच्छत्तसल्लविद्धा’ मिथ्यात्वाख्येन शल्येन विद्धा ‘तिब्बाओ वेदणाओ’ तीव्रा वेदना । ‘वेदंति’ अनुभवन्ति । ‘विसल्लित्तकंडविद्धा’ विषल्लित्तेन शरेण विद्धा । ‘जह’ यथा । ‘पुग्गिमा’ पुरुषा । ‘णिप्पडीयारा’ निष्प्रतीकारा ॥७३०॥

अच्छीणि संघसिरिणो मिच्छत्तणिकाचणेण पडिदाहं ।

कालगदो वि य सतो जादो सो दीहसंसारे ॥७३१॥

‘अच्छीणि’ अक्षिणी । ‘संघसिरिणो’ मङ्घथ्रीसंज्ञितस्य । ‘मिच्छत्तणिकाचणेण’ मिथ्यात्वप्रकर्षेण । ‘पडिदाणि’ पतिते । ‘इहेव’ जन्मनि । ‘कालगदो वि य सतो’ मृत्वापि । ‘जादो सो’ जातोऽसौ । ‘दीहसंसारे’ दीर्घसंसारे ॥७३१॥

सम्यक्त्वमे वहं नही रमता । इसलिए सम्यक्त्वमे प्रयत्न करना ही चाहिए । अनन्त कालमे अच्छी तरह भाया गया मिथ्यात्व बड़े कष्टसे छूटता है । जैसे सर्प रोकने पर भी अपने चिर परिचित बिलमे बलपूर्वक घुस जाता है । अतः सम्यक्त्वमे दृढता कर्तव्य है ॥७२७॥

गा०—आग, विष, काला सर्प आदि जीवका उतना दोष नहीं करते जैसा महादोष तीव्र मिथ्यात्व करता है ॥७२८॥

आगेकी गाथासे आग आदिके द्वारा किये गये दोषकी अल्पता और मिथ्यात्वके द्वारा किये गये दोषकी महत्ता बतलाते हैं—

गा०—आग आदि तो एक भवमे ही दुःख देते हैं । किन्तु मिथ्यात्व करोडो भवोमे दुःख देता है ॥७२९॥

गा०—मिथ्यात्व नामक शल्यसे बीधे गये जीव तीव्र वेदना भोगते हैं । जैसे विपैले बाणसे छेदे गये मनुष्योंका कोई प्रतीकार नहीं होता । अर्थात् वे अवश्य मर जाते हैं ॥७३०॥

यदि नाम उपगतमिध्यात्वोऽस्मि तथापि दुर्धरं चारित्रमनुष्ठित मया तदस्मान्निस्तरणे समर्थमित्याशा न कर्तव्येति निदर्शयति—

कडुगमि अणिव्वलिदमि दुद्धि कडुगमेव जह खीरं ।

होदि णिहिदं तु णिव्वलियम्मि य मधुरं सुगंध च ॥७३२॥

‘कडुगमि दुद्धि’ कटुकालाब्दा । ‘अणिव्वलिदमि’ अशुद्धाया । ‘णिहिदं खीरं’ निक्षिप्तं खीर । ‘जहा कडुगमेव होदि’ यथा कटुकरसमेव भवति । एवकारेण माधुर्यव्यावृत्तिं क्रियते । ‘णिव्वलियम्मि य’ शुद्धा-
यामलाब्दा । ‘णिहिदं’ निक्षिप्तं खीर ‘जह मधुरं होदि सुगंध च’ यथा मधुरं भवति सुरभि च ॥७३२॥

तह मिच्छत्तकडुगिदे जीवे तवणाणचरणविरियाणि ।

णासंति वंतमिच्छत्तम्मि य सफलाणि जायंति ॥७३३॥

‘तह’ तथा ‘मिच्छत्तकडुगिदे’ मिध्यात्वेन कटुकृते जीवे । ‘तवणाणचरणविरियाणि’ तपो, ज्ञानं, चारित्र्यं, वीर्यमित्येतानि ‘णासंति’ नश्यन्ति ‘सम्यक् रूपविनाशात्’ । समीचीन तपो, ज्ञान, चरण, वीर्यानि-
गृह्णत च मुक्त्युपायो न तप प्रभृतिमात्र । स च सम्यक्श्रद्धाबलेनैव नान्यथा । ‘वंतमिच्छत्तम्मि’ निरस्तमिध्यात्वे जीवं । सफलाणि फलसमन्वितानि तप प्रभृतीनि । ‘जायन्ति’ जायन्ते । [किं तपस फल ? अम्युदयसुख, निःश्रेयससुख वा । मि छत्तस्स य वमण इत्येतद्व्याख्यात । मिच्छत्त] ॥७३३॥

सम्मत्त भावणा इत्येतद्व्याचष्टे—

मा कासि तं पमादं सम्मत्ते सव्वदुक्खणासयरे ।

सम्मत्तं खु पदिट्ठा णाणचरणवीरियतवाणं ॥७३४॥

गा०—मंघश्री नामक राजमन्त्रीकी आंखें तीव्र मिध्यात्वके कारण फूट गईं और वह मर कर भी दीर्घ ससारी हुआ ॥७३१॥

शायद क्षपक विचारे कि यदि मैं मिध्यादृष्टि हूँ तब भी मैंने दुर्धर चारित्रका पालन किया है अतः मैं ससार समुद्रको पार करनेमें समर्थ हूँ ? आचार्य कहते हैं कि ऐसी आशा नहीं करना—

गा०—जैसे अशुद्ध कडुवी तूम्बीमें रखा दूध कटुक हो होता है और शुद्ध तूम्बीमें रखा दूध मीठा तथा सुगन्धित होता है ॥७३२॥

गा०—वैसे ही मिध्यात्वसे दूषित जीवमें तप, ज्ञान, चारित्र, वीर्य, ये सब नष्ट हो जाते हैं क्योंकि सम्यक् रूप नहीं होते । समीचीन तप, ज्ञान, चारित्र और वीर्य मुक्तिके उपाय हैं, केवल तप आदि मात्र मुक्तिका उपाय नहीं है । और समीचीन तप आदि श्रद्धाके बलसे ही होते हैं, श्रद्धाके अभावमें नहीं होते । अतः मिध्यात्वको दूर कर देने वाले जीवमें तप आदि सफल होते हैं । तपका फल सासारिक सुख अथवा मोक्षका सुख है । इस प्रकार मिध्यात्वके वमनका कथन किया ॥७३३॥

अब सम्यक्त्यकी भावनाका कथन करते हैं—

१ सम्यक्स्वरूपविनाशात्—मूलारा० मु० ।

२. [] एतदन्तर्गत पाठ ‘अ’ प्रती नास्ति ।

३ किं त्येतद्व्याचष्टे—अ० ।

‘मा कासि’ मा कार्षीः । ‘सं’ यवान् । ‘यथा’ प्रयादं । ‘सम्पत्ते’ सम्यक्त्वे । ‘सम्पदुःखणासणो’ सर्व-
दुःखनिर्मूलनोद्यते । कथं सम्यक्त्वं सर्वदुःखनाशकारि ? ननु ज्ञानादीन्यपि सर्वदुःखनिवृत्तिनिमित्तानि इत्यत
आह—

‘सम्पत्तं च’ श्रद्धानमेव तत्त्वस्य । ‘पविट्ठा’ आधारः । ‘गणचरणवीरियतवाणं’ ज्ञानस्य, चरणस्य,
वीर्याचारस्य, तपसश्च । ननु सर्व एव परिणाम परिणामिद्वय्याधारो न परस्परमधिकरणता याति तत कथ-
मुच्यते सम्यक्त्वभाधार इति । यथा परिणामिद्वय्यन्तरेण ज्ञानादीनामनवस्थितिर्येवं समीचीनता तेषां न दर्शन
विनेति दर्शनस्याधारता ॥७३४॥

गगरस्स जह दुवारं मुहस्स चवस्स तरुस्स जह मूलं ।

तह जाण सुसम्भत्तं गणचरणवीरियतवाणं ॥७३५॥

‘गगरस्स जह दुवारं’ नगरस्य द्वारमिव नगरप्रवेशनोपायो यथा द्वार । ‘तहा’ तथा ‘सम्पत्तं’ सम्यक्त्वं
द्वार । ‘गणचरणवीरियतवाणं’ ज्ञानादीनां । एव हि ज्ञानादीन्यनुप्रविष्टो भवति जीवो यदि परिणतो भवेत्स-
म्यक्त्वे तदन्तरेण सम्यग्ज्ञानाद्यनुप्रवेशस्यानभवात् । न हि सातिशयमवध्यादि, यथाख्यातं चारित्र, बहुतरनिर्ज-
रानिमित्तं वा तप प्रतिलभते जन्तु सम्यक्त्वं विना । ‘मुहस्स चवस्स जहा’ मुखस्य चक्षुर्यथा शोभाविधायि
ताथ ज्ञानादीनां सम्यक्त्व विषये श्रद्धान् । ‘तस्स मूलं यथा’ तरोर्मूलं यथा स्थितिनिबन्धन, तथा सम्यक्त्व
ज्ञानादिस्थितिनिमित्तं ॥७३५॥

भावाणुरागपेमाणुरागमज्जाणुरागरतो वा ।

धम्माणुरागरतो य होहि जिणसासणे णिच्चं ॥७३६॥

गा०-टी०—सब दुःखोको जडमूलसे उखाड़नेमें तत्पर सम्यक्त्वके विषयमें आप प्रमाद न
करे । ‘सम्यक्त्व ही सब दुःखोका नाश करने वाला कैसे है ? ज्ञान आदि भी तो सब दुःखोको दूर
करनेमें निमित्त है ? ऐसा कोई कहे तो आचार्य कहते हैं—ज्ञान, चारित्र, वीर्याचार और तपका
आधार तत्त्वका श्रद्धान ही है ।

शंका—सब परिणाम परिणामी द्रव्यके आधारसे रहते हैं । वे परस्परमें एक दूसरेके आधार
नहीं होते । तब आप सम्यक्त्वको ज्ञानादिका आधार कैसे कहते हैं ?

समाधान—जैसे परिणामी द्रव्यके बिना ज्ञानादि नहीं रहते वैसे ही वे सम्यग्दर्शनके बिना
समीचीन नहीं होते । इसलिए सम्यग्दर्शन उनका आधार होता है ॥७३४॥

गा०-टी०—जैसे नगरमें प्रवेश करनेका उपाय उसका द्वार होता है वैसे ही ज्ञान, चारित्र,
वीर्य और तपका द्वार सम्यक्त्व है । यदि जीव सम्यक्त्व रूपसे परिणत होता है तो वह ज्ञानादि-
में प्रवेश कर सकता है । सम्यक्त्वके बिना ज्ञानादिमें प्रवेश सम्भव नहीं है । सम्यक्त्वके बिना
जीव सातिशय अवधि ज्ञान आदि, यथाख्यात चारित्र अथवा बहुत निर्जरामे निमित्त तपको प्राप्त
नहीं कर सकता । तथा जैसे नेत्र मुखको शोभा प्रदान करते हैं वैसे ही सम्यक्त्वसे ज्ञानादि शोभित
होते हैं । तथा जैसे जड़ वृक्षकी स्थितिमें कारण है वैसे ही सम्यक्त्व ज्ञानादिकी स्थितिमें निमित्त
है ॥७३५॥

धा०—इस जगत्में लोग परपदार्थोंमें अनुराग रूप है, स्नेही जनोमें प्रेमानुरागी हैं । कोई

दंसणमड्डो भड्डो दंसणमड्डस्स गत्थि णिव्वाणं ।

सिज्झन्ति चरियमड्डा दंसणमड्डा ण सिज्झन्ति ॥७३७॥

दंसणमड्डो भड्डो ण हु भड्डो होइ चरणमड्डो हु ।

दंसणमड्डयत्तस्स हु परिवडणं गत्थि संसारे ॥७३८॥

‘दंसणमड्डो भड्डो’ दर्शनाद्भ्रष्टो भ्रष्टतमः । ‘चरणमड्डो वि’ चारित्रभ्रष्टोऽपि दर्शनाद्भ्रष्टः । ‘ण हु’ न वा । ‘भट्टो होविति’ वाक्यशेष कृत्वा सबन्धः । न तु तथा भ्रष्टो भवति चारित्रभ्रष्टः यथा दर्शनाद्भ्रष्टः । ‘दंसणं’ श्रद्धान् । ‘अमयत्तस्स’ अत्यजतः । चारित्राद्भ्रष्टस्यापि ‘परिवडणं संसारे गत्थि लु’ परिपतन संसारे नास्त्येव । अमयमनिमित्ताजितपापसंहृतेरस्त्येव संसारः । किमुच्यते परिपतन नास्तीति ? अयमभिप्रायः—परि समन्तात्सर्वासु गतिषु चतसृषु सत्त्वरण नास्तीति । स्वल्पत्वात्संसारः सन्नपि नास्तीति व्यवहियते । तथा हि स्वल्पप्रविणोऽप्यन इत्युच्यते । दर्शनात् प्रभ्रष्टस्य अर्धपुद्गलपरिवर्तनं भवत्यतिमहत्संसारमिति निष्कटतमो दर्शनाद्भ्रष्टः ॥७३८॥

एकं कस्य दर्शनस्य माहात्म्यं कथयति—

सुद्धे सम्मत्ते अविरदो वि अज्जेदि तित्थयरणामं ।

जादो दु सेणियो आगमेसि अरुहो अविरदो वि ॥७३९॥

‘शुद्धे’ शुद्धे । ‘सम्मत्ते’ सम्यक्त्वे । शङ्काघटितचाराभावात् । ‘अविरदो वि’ अप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभानामुदयात् हिंसादिनिवृत्तिपरिणामरहितोऽपि । ‘तित्थयरणामकम्पं’ तीर्थकरत्वस्य कारणं कर्म

मज्जानुरागी है । किन्तु तुम जिनशासनमे रहकर सदा धर्मानुरागी रहो ॥७३९॥

गा०—जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वह भ्रष्ट है क्योंकि सम्यग्दर्शनसे भ्रष्टका अनन्तानन्त कालमे भी निर्वाण नहीं होता । जो चारित्रसे भ्रष्ट है किन्तु सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट नहीं है उसका कुछ कालमे निर्वाण होगा । परन्तु जिसके सम्यग्दर्शन नहीं है उसका निर्वाण अनन्त कालमे भी नहीं होगा ॥७३७॥

गा०-टी०—जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वह अत्यन्त भ्रष्ट है । किन्तु चारित्रसे भ्रष्ट होने पर भी सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट नहीं है वह भ्रष्ट नहीं है । सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट जंसा होता है चारित्रसे भ्रष्ट वैसा नहीं होता । चारित्रसे भ्रष्ट होकर भी जो सम्यग्दर्शनको नहीं त्यागता उसका संसारमे पतन नहीं होता ।

शंका—असयमके निमित्तसे उपाजित पाप कर्मके होनेसे उसका संसार रहता ही है । आप कैसे कहते हैं कि उसका संसारमे पतन नहीं होता ?

समाधान—हमारे कथनका अभिप्राय यह है कि उसका चारो गतियोमे भ्रमण नहीं होता । यद्यपि संसार रहता है किन्तु स्वल्प रहता है अतः ‘नहीं रहता’ ऐसा कहनेमे आता है जैसे स्वल्प वन वालेको निर्धन कहा जाता है । किन्तु जो सम्यग्दर्शन पाकर उससे भ्रष्ट हो जाता है उसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण रहनेसे महान् संसार होता है । अतः चारित्र भ्रष्टसे दर्शन भ्रष्ट अति निष्कट होता है ॥७३८॥

गा०-टी०—एकाकी सम्यग्दर्शनका माहात्म्य कहते हैं—अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान

अर्जयति । विनयसम्पन्नादिरपि तीर्थकरनामकर्मणो हेतुरेव तत् कोऽतिशयो दर्शनस्य इति चेत् दर्शने सत्येव
तेषां तीर्थकरनामकर्मणः कारणात्, नान्यथेति मन्यते । 'बाबो खु' जात खलु । 'तेजिगो' श्रेणिक । 'आम-
मेसि' भविष्यति काले । अबहो अहंन् 'अबिरबो बि' असंयतोऽपि सन् । ननु श्रेणिको भविष्यत्यहंन् न त्वहंन्
तस्यातीत तेन कथमुच्यते जात इति ? भविष्यदर्हत्वं न निष्पन्न इति युक्तमुच्यते जात इति ॥७३९॥

कल्याणपरंपरयं लहंति जीवा विसुद्धसम्भत्ता ।

सम्महंसणरयणं गणघदि ससुरासुरो लोओ ॥७४०॥

'कल्याणपरंपरय' कल्याणपरम्परा इन्द्रत्व, सकलचक्राच्छ्रिता, अहमिन्द्रत्व, तीर्थकुत्त्वमित्यादिक
लभन्ते जीवा । 'विसुद्धसम्भत्ता' विसुद्धसम्भक्त्वा । 'सम्महंसणरयणं' सम्यग्दर्शनरत्न 'गणघदि ससुरासुरो
लोओ' सकलो लोको मूल्यतया दीयमानोऽपि न लभते सम्यक्त्वरत्नमित्यर्थः ॥७४०॥

सम्मत्तस्स य लंभे तेलोक्कस्स य हवेज्ज जो लंभो ।

सम्महंसणलंभो वरं खु तेलोक्कलंभादो ॥७४१॥

लद्धूण वि तेलोक्कं परिवडदि हु परिमिदेण कालेण ।

लद्धूण य सम्मत्तं अक्खयसोक्खं हवदि मोक्खं ॥७४२॥

स्पष्टार्थतया न व्याख्यायने गाथाद्वयम् अनन्तर सम्भत्ते भावणा इत्येतद्व्याख्यात । सम्भत्त ॥७४२॥

माया लोभके उदयमे हिंसा आदिकी निवृत्ति रूप परिणामोसे रहित अविरत भी शका आदि अति-
चांगेस गहित शुद्ध सम्यक्त्वके होने पर तीर्थकर पदके कारणभूत कर्मका उपार्जन करता है ।

शंका—विनय सम्पन्नता आदि भी तीर्थकर नाम कर्मके आलम्बने कारण होते है तब
उनसे सम्यग्दर्शनकी क्या विशेषता हुई ?

समाधान—सम्यग्दर्शनके होने पर ही विनय सम्पन्नता आदि तीर्थकर नाम कर्मके कारण
होते है, उसके अभावमे कारण नहीं होते । देखो, असयमी भी श्रेणिक भविष्यमे तीर्थकर हुआ ।

शङ्का—श्रेणिक तीर्थकर होगा, भविष्यकालमे, अभी वह हुआ नहीं है, फिर उसे 'हुआ'
क्यो कहा ?

समाधान—श्रेणिकका अहंन्तपना आगे होगा, अभी हुआ नहीं है इसलिए 'भविष्यमे
हुआ' ऐसा कहा है ॥७३९॥

गा०—विसुद्ध सम्यग्दृष्टी जीव इन्द्रपद, चक्रवर्तिपद, अहमिन्द्रपद, तीर्थकरपद आदि
कल्याणपरम्पराको प्राप्त करते है । मूल्यके रूपमे समस्तलोक देनेपर भी सम्यक्त्वरत्न प्राप्त नहीं
होता ॥७४०॥

गा०—सम्यक्त्वकी प्राप्तिके बदलेमे यदि तीनों लोक प्राप्त होते हो तो त्रैलोक्यकी प्राप्तिसे
सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति श्रेष्ठ है ॥७४१॥

गा०—तीनों लोक प्राप्त करके भी कुछ काल बीतनेपर वे छूट जाते है । किन्तु सम्यक्त्वको
प्राप्त करके अविनाशी सुखवाला मोक्ष प्राप्त होता है ॥७४२॥

सम्यक्त्वभावनाका कथन समाप्त हुआ ।

परा भक्ती इत्येतद्व्याख्याय प्रबन्ध उत्तर—

अरहंतसिद्धचेदियपवयणआयरियसव्वसाहुसु ।

तिव्वं करेहि भक्ती णिव्विदिग्गिच्छेण भावेण ॥७४३॥

‘अरहंतसिद्धचेदियपवयणआयरियसव्वसाहुसु’ अहंत्सिद्धेसु तत्प्रतिबिम्बेषु, प्रवचने, आचार्येषु सर्व-साधुषु च । ‘तिव्वं भक्तिं करेहि’ तीव्र भाक्ति कुर्वति । ‘णिव्विदिग्गिच्छेण’ विचिकित्सारहितेन । ‘भावेण’ परिणामेन ॥७४३॥

जिनभक्तिमाहात्म्य कथयन्ति—

सवेगजणिदकरणा णिस्सन्ला मंदरोव्व णिव्वकंपा ।

जस्म दढा जिणभक्ती तस्स भयं णत्थि संसारे ॥७४४॥

‘सवेगजणिदकरणा’ नसारभोरुतया उत्पादितारमलाभा । ‘णिस्सन्ला’ मिथ्यात्वेन, मायया, निदानेन, च रहिता । ‘मंदरोव्व णिव्वकंपा’ मन्दर इव निश्चला । ‘जस्म दढा जिणभक्ती’ यस्य दृढा जिनभक्ति । ‘तस्स संसारे भयं णत्थि’ तस्य संसारनिमित्तं भयं नास्ति ॥७४४॥

एया वि सा समत्था जिणभक्ती दुग्गहं णिव्वारेदि ।

पुण्णाणि य पूरेदुं आसिद्धिपरंपरसुहाणं ॥७४५॥

तह सिद्धचेदि ए पवयणे य आइरियसव्वसाधुसु ।

भक्ती होदि समत्था संसारुच्छेदणे तिव्वा ॥७४६॥

विज्जा वि भत्तिवंतस्स सिद्धिमुवयादि होदि सफला य ।

किह पुण णिव्वुदिबीजं सिज्झहिदि अभत्तिमंतस्स ॥७४७॥

‘विज्जा’ विद्यापि । ‘भत्तिवंतस्स’ भक्तिमत । ‘सिद्धिमुवयादि’ सिद्धिमुपयाति । ‘होदि सफला य’ फलवती च भवति । ‘किह पुण’ कथं पुन । ‘णिव्वुदिबीजं’ निर्वृतिबीजं रत्नत्रयं ‘सिज्झहिदि’ सेत्स्यति ।

अब ‘परा भक्ति’ का व्याख्यान करते हैं—

गा०—हे क्षपक ! ग्लानिरहित भावसे अहंन्त, सिद्ध, उनके प्रतिबिम्ब, प्रवचन, आचार्य और सर्वसाधुओंमें तीव्र भक्ति करो ॥७४३॥

जिन भक्तिका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—संसारके भयसे उत्तन्न हुई, मिथ्यात्व माया और निदान शक्तियोंसे रहित तथा सुमेरु-की तरह निश्चल दृढ़ जिनभक्ति जिसकी है उसे संसारका भय नहीं है ॥७४४॥

गा०—एक ही जिनभक्ति दुर्गंतिका निवारण करनेमें, पुण्यकर्मोंको पूर्ण करनेमें और मोक्षपर्यन्त सुखोंको परम्पराको देनेमें समर्थ है ॥७४५॥

गा०—तथा सिद्ध, परमेष्ठी, उनके प्रतिबिम्ब, प्रवचन, आचार्य और सर्वसाधुओंमें तीव्र-भक्ति संसारका विनाश करनेमें समर्थ है ॥७४६॥

‘अभक्तिमंतस्त’ भक्तिरहितस्य क्व ? अर्हदादिषु ॥७४७॥

तेसिं आराधणायगाण ण करिज्ज जो नरो भत्ति ।

धत्तिं पि संजमंतो सालिं सो ऊसरे ववदि ॥७४८॥

‘तेसिं आराधणायगाण’ अर्हदादीना आराधनाया नायकाना । ‘ण करिज्ज जो नरो भत्ति’ यो नरो भक्ति न करोति । ‘सो धत्तिं पि संजमंतो’ नितरा समये उद्यतोऽपि शालीनूपरे देशे वपति । ऊसरे शालिवपन अफलं यथा क. करोत्येव दुद्वारं संयमं चरत्यय अर्हदादिषु भक्तिरहितो मिथ्यादृष्टिः सन्निति भावः ॥७४८॥

वीएण विणा सत्सं इच्छदि सो वासमम्भएण विणा ।

आराधणमिच्छन्तो आराधणमत्तिमकरंतो ॥७४९॥

‘वीजेण विणा सत्सं’ शस्यमिच्छति बीजेन विना । ‘वासमम्भएण विणा’ वर्षं वाञ्छति अभ्रं विना । कारणेन विना कार्यमिच्छतीति यावत् । ‘आराधण’ रत्नत्रयसिद्धिं इच्छति अकुर्वन्नाराधनाभक्तिं हेतु-भूता ॥७४९॥

विचिणा कदस्स सत्सस्स जहा णिप्पादयं हवदि वासं ।

तह अरहादिगमत्ती णाणचरणदंसणतवाणं ॥७५०॥

‘विचिणा कदस्स’ विधीयते जन्यते कार्यमनेनेति कारणसंदोहो विधि । तेन कारणकलापेन कृत-स्योप्तस्य । ‘सत्सस्स’ सत्यस्य । ‘वास जह’ णिप्पादय हवदि’ वर्षं यथा फलनिष्पाति करोति । ‘तह’ तर्ध्व । ‘आराहगमत्ती’ आराधकेषु अर्हदादिषु ‘भत्तो’ भक्ति । ‘णाणचरणदंसणतवाणं’ ज्ञानस्य, दर्शनस्य, चारित्रस्य, तपसश्च निष्पादिका भवति ॥७५०॥

गा०—विद्या भी भक्तिमानकी ही सिद्ध और सफल होती है । तब जो अर्हन्त आदिमें भक्ति नहीं रखता उसके मोक्षका बीज रत्नत्रय कैसे सिद्ध-प्राप्त हो सकता है ? ॥७४७॥

गा०—दर्शन आदि आराधनाओंके नायक अर्हन्त आदिकी जो मनुष्य भक्ति नहीं करता वह समयमें अत्यन्त तत्पर होते हुए भी धान्यको ऊसर भूमिमें बोता है ॥७४८॥

विशेषार्थ—इसका भाव यह है कि ऊसर भूमिमें कौन धान बोता है । क्योंकि उसका कोई फल नहीं है । उसी प्रकार यह अर्हन्त आदिमें भक्तिरहित अर्थात् मिथ्यादृष्टि होते हुए कठिन समयका आचरण करे तो वह निष्फल है ॥७४८॥

गा०—आराधनाके नायकोकी भक्ति न करके जो आराधना अर्थात् रत्नत्रयकी सिद्धि चाहता है वह बीजके बिना धान्य चाहता है और बादलोंके बिना वर्षा चाहता है ॥७४९॥

गा०—जिससे कार्य किये जाते हैं उसे विधि कहते हैं अतः विधिकी अर्थ होता है—कारणोंका समूह । उस विधिसे बोये गये धान्यको वर्षा जैसे उत्पन्न करती है उसी प्रकार अर्हन्त आदिकी भक्ति ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और तपकी उत्पादक होती है ॥७५०॥

भक्तिमाहात्म्यं फलातिथयोपदर्शनेन कथयितुकामोऽवास्थानमुपक्षिपति गाथायाम्—

वन्दणभक्तीमिच्छेण मिहिलाहिओ य पउमरहो ।

देविंदपाहिहिरं पत्तो जादो गणघरो य ॥७५१॥

‘वन्दणभक्तीमिच्छेण’ वन्दनानुरागमात्रेण च व । ‘मिहिलाहिओ य पउमरहो’ मिथिलानगराधिपति पदम-
रथो नाम । ‘देविंदपाहिहिरं पत्तो’ देवेन्द्रकुता पूजा प्राप्तवान् । ‘जादो गणघरो य’ गणघरवच जात ।
भक्ती ॥७५१॥

आराधणापुरस्सरमण्णहादिओ विसुद्धलेस्साओ ।

संसारस्स खयकरं मा मोचीओ णमोक्कारं ॥७५२॥

‘आराधणापुरस्सर णमोक्कार मा मोचीओ’ आराधनाया अग्रसर नमस्कार मा मुञ्च । कीदृभूत ?
‘संसारस्स खयकरं’ संसारः य पञ्चविधपरिवर्तमानस्य खयकरं । ‘अण्णहादिओ’ अनन्यगतचित्तः सन् । ‘विसुद्ध-
लेस्साओ’ विसुद्धलेदयया परिणत । तत्र नमस्कार नामस्थापनाद्रव्यभावविकल्पेन चतुर्द्धा व्यवस्थित । तत्र
नाम नमस्कारो नाम यस्य कस्यचिन्नमस्कार इति कृता सज्ञा इदमस्य नामधेय यथा स्यादिति नियुज्यमान पद
मर्थं सर्वत्र प्रवर्तते । एव नमस्करणव्यापृतो जीवस्तस्य कृताञ्जलिपुटस्य यथाभूतेनाकारेणावस्थापिता मूर्ति
स्थापनानमस्कारः । नमस्कारप्राभूत नामास्ति ग्रन्थ यत्र नयप्रमाणनिक्षेपादिमुखेन नमस्कारो निरूप्यते, त यो
वेत्ति न च माग्नेत तन्निरूप्येऽर्थे उपयुक्तोऽन्यगतचित्तत्वान् स नमस्कारयाथात्म्यग्राहिश्च तज्ज्ञानस्य कारणत्वादा-
गमद्रव्यनमस्कार इत्युच्यते । नो आगमद्रव्यनमस्कारस्त्रिविध, ज्ञायकशरीरभाविद्वद्यतिरिक्तभेदान् । नमस्कार-

विशिष्ट फलेक द्वारा भक्तिका माहात्म्य कहनेकी इच्छासे ग्रन्थकार उदाहरण उपस्थित करते हैं—

गा०—तीर्थकरकी वन्दनाके अनुरागमात्रमे मिथिला नगरका स्वामी पद्मरथ देवेन्द्रके द्वारा पूजित हुआ और वासुपूज्य तीर्थकरका गणघर हुआ ॥७५१॥

विशेषार्थ—मिथिलाका राजा पद्मरथ भगवान् वासुपूज्य तीर्थकरकी वन्दनाके लिए गया । मार्गमे दो देवोंने उसकी परीक्षाके लिए घोर उपमर्ग किया । किन्तु वह विचलित नहीं हुआ । देवोंने उसकी दृढभक्तिसे प्रसन्न होकर उसकी पूजा की । और वह भगवान् वासुपूज्यके समव-
शरणमे जाकर दीक्षा ग्रहण करके उनका गणघर बन गया ॥७५१॥

गा०—नमस्कार मन्त्र आराधनाका अग्रसर है, नमस्कारमन्त्रपूर्वक ही आराधना की जाती है । पांच परावर्तनरूप संसारका क्षय करनेवाला है । सब ओरसे मनको हटाकर विसुद्ध लेश्यापूर्वक नमस्कार मन्त्रकी आराधना कर । इसे छोड़ना नहीं ॥७५२॥

टी०—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे नमस्कार चार प्रकारका होता है । जिस किसीका नमस्कार नाम रखना नाम नमस्कार है । इसका यह नाम है इस प्रकारका व्यवहार सर्वत्र चलता है । इसी प्रकार नमस्कार करते हुए जीवकी दोनो हाथोंको जोड़े हुए आकारकी स्थापित मूर्ति स्थापना नमस्कार है । नमस्कार प्राभूत नामक ग्रन्थमें नय, प्रमाण, निक्षेप आदिके द्वारा नमस्कारका कथन है । जो उसे जानता है किन्तु वर्तमानमे उसमे कहे हुए अर्थमे उपयुक्त नहीं है, उसका मन अन्यत्र लगा है । वह व्यक्ति नमस्कारके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेवाले ध्रुतज्ञानका कारण होनेसे आगमद्रव्य नमस्कार कहता है । नो आगमद्रव्य नमस्कारके तीन भेद

प्राभूतज्ञस्य यच्छरीरं त्रिकालगोचरं तदप्यन्तरेण श्रुतज्ञानं तोषयायते इति शरीरमपि कारणं तत्रापि नमस्कार-
शब्दो वर्तते । यत् तद् भूतशरीरं त्रिविकल्पं च्युत, च्यावितं त्यक्तमिति । आयुषो नि शेषगलनादात्मनश्च्युत
एकं । चेतनस्य वा उपसर्गस्य बलाद् च्यावितं च्यावितशब्देनोच्यते । आयुषोऽभावमवेत्य आत्मनैव त्यक्तं तत्त्य-
क्तशब्देनोच्यते । तत्त्रिविकल्पं भक्तप्रत्याख्यानं, प्रायोपगमन, इङ्गिनीमरण इति । तेष्वन्यतमेन त्यक्तं विधिना
कायकषायसल्लेखानुपरागं प्रदध्यात प्राभूतिं निर्यापकगुरुसमाश्रयणदिवसमस्य कृत्वा मध्ये प्रवृत्तान् ज्ञानदर्शन-
चारित्राणां अतिचारानालोच्य तदभिमतप्रायश्चित्तानुसारिणः द्रव्यभावसल्लेखानामुपगतस्य त्रिविधाहारप्रत्या-
ख्यानोदिक्रमेण रत्नत्रयाशयनं भक्तप्रत्याख्यानं । इङ्गिनीमरणप्रायोपगमने वक्ष्यमाणलक्षणे । तै परित्यक्त
त्यक्तमुच्यते । यदेव तत्सति जीवे नमस्कारोपयोगवति जीववदेव कारणमामीन्मस्कारोपयोग्यं तदेवेदमिति
तत्रापि नमस्कारशब्दं प्रवर्तते । नमस्कारोपयोग्येण यो भविष्यति स भावीति भण्यते । स्थापना अर्हदा-
दीनां नो आगमद्रव्यव्यतिरिक्तनोक्तकर्मनमस्कारशब्देनोच्यते । आगमनस्कारज्ञान आगमभावनमस्कारः । नमस्क्र-
यमाणार्हदादिगुणानुपरागवत् मुकुलीकृतकारकमस्य, प्रणामो नो आगमभावनमस्कार इह गृह्यते ।

निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानैरनुयोगद्वारैरुच्यते । अर्हदादिगुणानुपरागवत् आत्मनो
वाक्कायक्रियास्तवनशिरोधनस्तिरूपो नमस्कारः । सम्यग्दृष्टिर्नो आगमभावनमस्कारस्य स्वामीति । मतिश्रुत-

हे—जायकशरीर, भावि, तद्व्यतिरिक्त । नमस्कार प्राभूतके ज्ञाताका जो त्रिकालवर्ती शरीर है,
उसके बिना भी श्रुतज्ञान नहीं होता, इसलिए शरीर भी कारण है अतः उसे भी नमस्कार शब्दसे
कहते हैं । उनमेंसे जो भूत शरीर है उसके तीन भेद हैं—च्युत, च्यावित, त्यक्त । आयुष्यके
पूर्णरूपसे समाप्त होनेपर छूटा शरीर च्युत कहाता है । उपसर्गके कारण छूटा शरीर च्यावित
कहाता है । आयुष्यका अभाव जानकर स्वयं ही त्याग किया शरीर त्यक्त कहाता है । उस त्यक्त
शरीरके तीन भेद हैं—भक्तप्रत्याख्यान, प्रायोपगमन, इङ्गिनीमरण । उनमेंसे किसी एक विधिसे
शरीर और कषायकी सल्लेखनापूर्वक छोड़ा गया शरीर त्यक्त है । दीक्षा ग्रहण करनेमें लेकर
निर्यापक गुरुके पास आश्रय लेनेके अन्तिम दिनतक लगे ज्ञान दर्शन और चारित्रिके अतिचारोंकी
आलोचना करके गुरुके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तको स्वीकार करके द्रव्यसल्लेखना और भाव-
सल्लेखनापूर्वक तीन प्रकारके आहारके त्याग आदिके क्रमसे रत्नत्रयकी आराधना करना भक्त-
प्रत्याख्यान है । इङ्गिनीमरण और प्रायोपगमनका कथन आगे करेंगे । इन तीनोंके द्वारा त्यागा
गया शरीर त्यक्त कहाता है । जब शरीरके रहनेपर जीव नमस्कारमें उपयोग लगाता था तब
जीवकी तरह ही शरीर भी नमस्कारमें उपयोग लगानेमें कारण था । वही यह शरीर है इस प्रकार
शरीरमें नमस्कार शब्दकी प्रवृत्ति होती है । जो भविष्यमें नमस्कारमें उपयोगरूपसे परिणत होगा
उसे भावि कहते हैं । अर्हन्त आदिकी स्थापनाको नोआगमद्रव्य व्यतिरिक्त नोक्तं नमस्कार
शब्दसे कहते हैं ।

नमस्कार विषयक आगमके ज्ञानको आगमभाव नमस्कार कहते हैं । जिन अर्हन्त आदिको
नमस्कार करता है उनके गुणोंमें अनुरागपूर्वक दोनो हाथोंको जोड़ नमस्कार करनेवालेका जो
नमस्कार है वह नोआगमभाव नमस्कार है ।

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान इन अनुयोग द्वारोंसे नमस्कार-
का कथन करते हैं ।

अर्हन्त आदिके गुणोंमें अनुरागी आत्माका वचनके द्वारा स्तवन और कायके द्वारा सिरको

ज्ञानावरणक्षयोपशमः, दर्शनमोहोपशमः, क्षयः, क्षयोपशमश्च बाह्यं साधन, अभ्यन्तर आत्मा प्रत्यासन्नप्रभवः । आत्मनि वर्तते नमस्कारः । अन्तर्मुहूर्तस्थितिकः । अर्हदादिनमस्कार्यभेदेन पञ्चविधः । अर्हदादीना प्रत्येकमनेक विकल्पत्वात् नमस्कारोऽपि तावद्वा भिद्यते ॥७५२॥

मणसा गुणपरिणामो वाचा गुणमासर्णं च पंचगृहं ।

काएण संपणामो एस पयत्थो णमोक्कारो ॥७५३॥

अत्र नमस्कारसूत्रेण 'णमो लोए सव्वसाधूणं' इत्यत्र लोकग्रहणं च सर्वग्रहणं प्रत्येकमभिसम्बध्यते । णमो लोए सव्वेसि अरहताणं, णमो लोए सव्वेसि सिद्धाणं, णमो लोए सव्वेसि आहरियाणं, णमो लोए सव्वेसि उवज्झायाणं इति । अरहताणमित्यादि बहुवचननिर्देशादेव सर्वेषामर्हदादीना ग्रहणं सिद्धमतो न कर्तव्यं सर्वशब्दोपादानं इति चेत् । अर्हत्तृतीयद्वीपगतभरतेषु, ऐरावतेषु विदेहेषु च ये अर्हन्तः, सिद्धा, आचार्या, उपाध्याया, साधवश्चातीता, वर्तमाना, भविष्यन्तश्च तेषां ग्रहणार्थं सर्वशब्द उपात्तः । सावरविशेषस्यापनार्थं प्रत्येक नमःशब्दोपादानं ॥७५३॥

अरहंतणमोक्कारो एक्को वि हविज्ज जो मरणकाले ।

सो जिणवयणे दिट्ठो संसारुच्छेदणसमत्थो ॥७५४॥

'अरहंतणमोक्कारो' अर्हता नमस्कारः । 'जो मरणकाले भवेज्ज एक्को वि' यो मरणकाले भवेदेकोऽपि । 'सो' सः । जिणवयणे दिट्ठो जिणवचने दृष्टः । 'संसारुच्छेदणसमत्थो' संसारोच्छेदनसमर्थः ॥७५४॥

ज्ञानानां नमस्कारः है । नोआगमभाव-नमस्कारका स्वामी सम्यग्दृष्टी होता है । मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम तथा दर्शनमोहका उपशम, क्षय और क्षयोपशम उसका बाह्य साधन है और निकट भव्य आत्मा अभ्यन्तर साधन है । नमस्कार आत्मा में रहता है । उशकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त है । नमस्कार करनेयोग्य अर्हन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुके भेदसे नमस्कारके पाँच भेद हैं । अर्हन्त आदिमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद होनेसे नमस्कारके भी उतने ही भेद होते हैं ॥७५२॥

गा०—अरहन्त आदि पाँचोंका मनसे गुणानुस्मरण, वचनसे गुणानुवाद और कायसे नमस्कार यह नमस्कार पदका अर्थ है ॥७५३॥

टी०—नमस्कार मन्त्रमे आये 'णमो लोए सव्वसाधूणं' में जो लोक और सर्वशब्दका ग्रहण किया है उन्हे प्रत्येकके साथ लगाना चाहिए । लोकके सब अर्हन्तोंको नमस्कार हो । लोकमें सब सिद्धोंको नमस्कार हो । लोकके आचार्योंको नमस्कार हो । लोकके सब उपाध्यायोंको नमस्कार हो ।

शब्दा—'अरहंताण' इत्यादिमे बहुवचनके निर्देशसे ही सब अर्हन्तोंका ग्रहण सिद्ध है अतः सर्वशब्दका ग्रहण उचित नहीं है ?

समाधान—अर्द्धाद्वीपके भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्रोंमें जो अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु अतीतकालमें हुए, वर्तमानमें हैं और भविष्यमें होंगे उनके ग्रहणके लिए सर्व शब्द ग्रहण किया है । और विशेष आदर बतलानेके लिए प्रत्येकके साथ 'णमो' शब्द लगाया है ॥७५३॥

गा०—मरते समय यदि एक बार भी अर्हन्तोंको नमस्कार किया तो उसे जिनागममें

ननु सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यतपासि संसारमुच्छिन्दन्ति यद्यपि न स्यान्नमस्कार इत्याशंकायामाह—

जो भावनमोक्षकारेण विष्णो सम्मत्तप्राणचरणतवा ।

ण ह्रु ते ह्येति समत्था संसारुच्छेदणं कादु ॥७५५॥

‘जो भावनमोक्षकारेण विष्णो’ यो भावनमस्कारेण विना सम्यक्त्वं, ज्ञान, चारित्र्य, तपश्च । ‘ह्रु’ शब्द एवकारार्थः । ‘ण ह्रु ते संसारुच्छेदणं कादु’ समत्था ह्येति न हि ते संसारोच्छेदनं कर्तुं समर्था भवन्ति ॥७५५॥

यद्येव ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्ग’ इति सूत्रेण विरुध्यते । नमस्कारमात्रमेव कर्मणा विनाशने उपाय इत्येकमुक्तिमार्गकवनादित्याशङ्क्यायामाह—

चतुरंगाए सेणाए नायगो जह पवत्तओ होदि ।

तह भावनमोक्षकारो मरणे तवणाणचरणार्ण ॥७५६॥

‘चतुरंगाए सेणाए नायगो’ चतुरङ्गाया सेनाया नायको । ‘जह पवत्तओ होदि’ यथा प्रवर्तको भवति । ‘तह भावनमोक्षकारो’ तथा भावनमस्कारः । ‘मरणे’ मरणमोचरः । ‘तवणाणचरणार्ण’ तपोज्ञानचरणाम् । क्षायिकसम्यक्त्वज्ञानदर्शनवीर्यगुणात्मको अर्हन्त इत्येव श्रद्धानात्मको भावनमस्कारः सम्यग्दर्शनत्वात् समीचीन तपो, ज्ञान, चारित्र्य च प्रवर्तयति । न ह्यासगुणश्रद्धानं विना शब्दश्रुतस्य प्रामाण्यमय व्यवस्थापयितुमीश । वस्तुप्रामाण्यादिना वचनप्रामाण्यासिद्धे । न ‘ह्यतीन्द्रियविषयज्ञानमयधार्मिदमेतद्व्यर्थमिति वा विवेक्तुं शक्यते अस्मदादिना । अर्थयायात्म्यवेदिनो वीतरागद्वेषस्य च यतो वचस्ततो यथार्थमेव विज्ञानं जनयति, नायधार्मिमिति समीचीनज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानपुरस्सरतया चरण तपश्च समीचीन सत्कर्मोपनोदे निमित्तं

ससारका उच्छेद करनेमें समर्थ कहा है ॥७५४॥

नमस्कारके बिना भी सम्यक्त्व ज्ञान और चारित्र्य संसारका उच्छेद करते हैं ? ऐसी आशंकामे उत्तर देते हैं—

गा०—भाव नमस्कारके बिना जो सम्यक्त्व ज्ञान और चारित्र्य होते हैं वे ससारका उच्छेद करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥७५५॥

यदि ऐसा है तो ‘सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्य मोक्षका मार्ग है’ इस सूत्रके साथ विरोध आता है क्योंकि आप नमस्कार मात्रको ही कर्मोंके विनाशका उपाय मानकर मुक्तिका एक ही मार्ग कहते हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०-टी०—जैसे चतुरंग सेनाका नायक प्रवर्तक होता है वैसे ही मरते समय भाव नमस्कार—क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीर्य गुण वाले अर्हन्त हैं’ इस प्रकार श्रद्धान रूप भाव नमस्कार सम्यग्दर्शन रूप होनेसे समीचीन ज्ञान, तप और चारित्र्यका प्रवर्तक होता है । आसके गुणोंके श्रद्धानके बिना शब्दरूप श्रुतके प्रामाण्यकी व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि वक्तके प्रामाण्यके बिना वचनोंका प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता । अतीन्द्रिय विषयोका ज्ञान अय्यार्थ है और ‘यह’ आदि ज्ञान यथार्थ है, ऐसा विवेक हम लोग नहीं कर सकते । यतः अर्थके यथार्थ स्वरूपको जानने वाले और राग द्वेषसे रहित आसका वचन यथार्थ ज्ञानको ही उत्पन्न करता है, अय्यार्थ ज्ञानको नहीं। इस प्रकारके सच्चे ज्ञानीका सम्यग्ज्ञान पूर्वक सम्यक्

नान्यथेति प्रवर्तकता भावनमस्कारस्य ततः 'प्रधानत्वाद्भावनमस्कारः ससारोच्छेदकारीति व्यपदिश्यते ॥७५६॥

आराधनापटार्यं गेण्हंतस्स हुं करो णमोक्कारो ।

मल्लस्स जयपटार्यं जह हत्थो वेत्तुकामस्स ॥७५७॥

आराधनापताका ग्रहीतुकामस्य भावनमस्कार एव करो जयपताका ग्रहीतुकामस्य मल्लस्य हस्त इवेत्युत्तरगाथार्थः ॥७५७॥

अण्णाणीं बि य गोवो आराधिता मदो णमोक्कारं ।

चंपाए सेट्ठिकुले जादो पत्तो य सामण्णं ॥७५८॥

अहंदगुणज्ञानरहितोऽपि गोपो द्रव्यनमस्कारमाराध्य मृतश्चम्पापुरे श्रेष्ठिकुले जातः श्रामण्य च प्राप्तवान् इति च द्रव्यनमस्कारोऽप्येवं विपुल प्रयच्छति फल किं न कुर्याद् भावनमस्कार इति भावः । भावनमस्कारो व्याख्यातः । णमोक्कार ॥७५८॥

णाणोवओगरहिदेण ण सक्को चित्तिणिग्गहो काउं ।

णाणं अंकुसभूदं मत्तस्स हुं चित्तहत्थिस्स ॥७५९॥

णाणुवओगं इत्येतद्व्याख्यानायोत्तरं प्रबन्ध — 'णाणोवओगरहिदेण' ज्ञानपरिणामरहितेन पुंसाः । 'ण सक्को चित्तिणिग्गहो काउं' चित्तिनिग्रहं कर्तुंमशक्यं । कस्मात् ज्ञानमन्तरेण न शक्यश्चित्तिनिग्रहं कर्तुंमित्यारेकाया—ज्ञानं निग्रहकरणे साधकतमं ततस्तदन्तरेण न भवति चित्तिनिग्रह इत्याचष्टे । 'णाणं अंकुसभूदं'

चारित्र और सम्यक् तप विद्यमान कर्मों को दूर करनेमें निमित्त होता है, अन्यथा नहीं होता। इसलिए भाव नमस्कार ज्ञान चारित्र और तपका प्रवर्तक होनेसे प्रधान है और संसारका उच्छेद करने वाला कहाता है ॥७५६॥

गा०—जैसे विजय पताकाको ग्रहण करनेके अभिलाषी मल्लके लिए हाथ है। हाथसे ही वह जय पताका ग्रहण करता है। वैसे ही आराधना पताका (ध्वजा) को ग्रहण करनेके इच्छुक आराधकका हाथ भाव नमस्कार है। भाव नमस्कार पूर्वक ही वह आराधनामें सफलता पाता है ॥७५७॥

गा०—सुभग नामका ग्वाला अज्ञानी था, उसे अर्हन्तके गुणोंका ज्ञान नहीं था। वह द्रव्यनमस्कारकी आराधना करके अर्थात् मुखसे णमोकर मन्त्रका जप करते हुए मरा और चम्पा नगरीमें एक श्रेष्ठीके वशमें उत्पन्न हुआ। तथा मुनि पदको धारण कर मुक्त हुआ। इस प्रकार द्रव्यनमस्कारसे भी विपुल फलकी प्राप्ति होती है। तब भावनमस्कारका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार भावनमस्कारका कथन समाप्त हुआ ॥७५८॥

अब ज्ञानोपयोगका कथन करते हैं—

गा०—टी०—ज्ञानोपयोगसे रहित मनुष्य अपने चित्तका निग्रह नहीं कर सकता।

शङ्का—ज्ञानके बिना चित्तका निग्रह क्यों नहीं कर सकता ?

समाधान—ज्ञान चित्तका निग्रह करनेमें साधकतम है अतः उसके बिना चित्तका निग्रह

मत्तस्त्वं तु चित्तहृत्स्थस्त्वं ज्ञानमकुशभूतं मत्तस्य चित्तहृत्स्थम् । इदमत्र बोधते—इह चित्तशब्देन किमुच्यते ? अन्यत्र सचित्तशीतसम्बुत इत्यादौ चित्तं चैतन्यमिति गृहीतं । इहापि यदि तदेव तस्य नियहो नाम क ? अत्रोच्यते—विषयज्ञानमया अशुभध्यानलेश्यातया वा परिणतिः । प्राणभूतो यस्य तस्य निरोधो यथायंज्ञान-परिणामेन क्रियते । परिणामो हि परिणामिन निरुणद्धि, परिणामोऽस्माद्विरुद्धस्त्वया नादातव्य इति । यथा मत्तो हस्ती न स्वचिदवतिष्ठते बन्धनमर्हनादिकं विना तद्वच्चित्तहृत्स्थपि यत्र स्ववचनाशुभपरिणामे प्रवर्तते इति ॥७५९॥

विज्जा जहा पिसायं सुद्ध पउत्ता करेदि पुरिसवसं ।

णाणं ह्रियपिसायं सुद्ध पउत्ता करेदि पुरिसवसं ॥७६०॥

‘विज्जा सुद्ध पउत्ता जहा पिसाय पुरिसवसं करेदि’ विद्या सुष्ठु प्रयुक्ता सम्यगाराधिता यथा पिशाच पुरुषस्य वश्य करोति । ‘तह्ण णाणं सुद्धवज्जुत्तं वसं करेदि ह्रियपिसायं’ । तथा ज्ञान सुष्ठु प्रयुक्त वश करोति किं ? हृदयपिशाच । चित्तं पिशाचवदयोग्यकारितया ज्ञानं समीचीन असकृत्प्रवर्तमानं शुभे शुद्धे वा परिणामे प्रवर्तयति चेतनामिति बाधत् ॥७६०॥

उवसमइ किण्हसप्पो जह मत्तेण विधिणा पउत्तेण ।

तह्ण ह्रियकिण्हसप्पो सुद्धवज्जुत्तेण णाणेण ॥७६१॥

‘उवसमइ किण्हसप्पो’ उपशम्यति कृष्णसर्प । ‘जह’ यथा । ‘मत्तेण सुप्पज्जुत्तेण’ स्वाहाकारान्ता विद्या^१ नि स्वाहाकारो मन्त्रशब्देनोच्यते । मन्त्रेण सुष्ठु प्रयुक्तेन । ‘तह्ण’ तथैव । ‘ह्रियकिण्हसप्पो उवसमइ’ हृदयकृष्णसर्प उपशम्यति । ‘सुद्धवज्जुत्तेण णाणेण’ सुष्ठु प्रवृत्तेन ज्ञानपरिणामेन । अशुभमतिग्रहेतुता ज्ञानस्य

नहीं होता, यह कहते हैं—मदोन्मत चित्तरूपी हाथीके लिए ज्ञान अकुश रूप है ।

शङ्का—यहाँ चित्त शब्दसे क्या लिया है ? तत्त्वार्थ सूत्रमे ‘सचित्तं शीतं संवृतं’ इत्यादि सूत्रमे चित्तसे चैतन्यका ग्रहण किया है । यहाँ भी यदि चैतन्य ही लिया है तो उसका निग्रह कैसा ?

समाधान—जिस प्राणीकी परिणति विपरीत ज्ञान रूप या अशुभ ध्यान और अशुभ लेश्या रूप होती है उसका निरोध यथायं ज्ञानरूप परिणामसे किया जाता है । परिणाम परिणामोको रोकता है जैसे तुम्हें हमारे विरुद्ध परिणाम नहीं करना चाहिए । अतः जैसे मत्त हाथी बन्धन मर्दन आदिके विना वशमे नहीं होता वैसे ही चित्तरूपी हाथी भी जिस किसी भी अशुभ परिणाम मे प्रवृत्त होता है ॥७५९॥

गा०—जैसे सम्यक् रीतिसे साधी गई विद्या पिशाचको पुरुषके वशमें कर देती है । वैसे ही सम्यक् रूपसे आराधित ज्ञान हृदय रूपी पिशाचको वशमे करता है । अयोग्य काम करनेसे चित्त पिशाचके समान है । बार-बार प्रयुक्त सम्यग्ज्ञान चेतनाको शुभ अथवा शुद्ध परिणाममे प्रवृत्त करता है ॥७६०॥

गा०—जैसे विधिपूर्वक प्रयोग किये गये मन्त्रसे कृष्ण सर्प शान्त हो जाता है । वैसे ही अच्छी तरहसे भावित ज्ञानसे हृदयरूपी कृष्ण सर्प शान्त हो जाता है । प्रथम गाथा (७५९) से

आद्यया माययोक्ता । द्वितीयया चित्तस्य स्ववशकारित्वं ज्ञानभावनयोक्तं । अनया तु अशुभपरिणामप्रशान्ति-
कारिता ज्ञानभाषनया निरूप्यते ॥७६१॥

आरण्यो वि मनो हृत्थी णियमिज्जदे वरत्ताए ।

जह तह णियमिज्जदि सो णाणवरत्ताए मणहृत्थी ॥७६२॥

‘आरण्यो वि मनो हृत्थी’ अरण्यवारी मनो हृत्थी । ‘णियमिज्जदे वरत्ताए’ नियम्यते निरूप्यते
वरत्रेण यथा । तथा ‘मणहृत्थी णियमिज्जदे’ मनोहृत्थो नियम्यते । ‘णाणवरत्ताः’ ज्ञानवरत्रेण । प्राणिना-
महितकारितया, दुर्निवारतया च मनो हृत्थीवेति मनोहृत्थीति भण्यते । ज्ञानमशुभप्रवाहं निरुणद्धि ।
इत्यनयोच्यते ॥७६२॥

ज्ञानवरत्रानियमितस्य मनसो व्यापार निरूपयन्त्युत्तरगाथा—

जह मक्कडओ खणमवि मज्झत्थो अत्थिदु ण सक्केइ ।

तह खणमवि मज्झत्थो विसएहिं विणा ण होइ मणो ॥७६३॥

‘मक्कडओ खणमवि मज्झत्थो अत्थिदु’ ण जहा सक्कवि’ मर्कटकः खणमपि मध्यस्थो निर्विकार
सन् स्थायु न शक्नोति । ‘तहा मणो विसएहिं विणा मज्झत्थो खणमवि ण होवि’ तथा मनो विषयै शब्दादि-
विषयनिमित्ता रागादय इह विषयशब्दवाच्या विषयकार्यत्वात् । ततोऽयमर्थः, अत्र रागद्वेषो विना मध्यस्थ
मनो भवति । ज्ञानभावनायामप्रसत्या रागद्वेषयोर्वृत्तिरेव मनसो व्यापार इत्यर्थः । एतया ज्ञान मनसो मध्यस्थ
करोतीत्याख्यायते । यस्मान्न मनसो मध्यस्थमस्ति सनिहितमनोज्ञानमोज्ञविषयरोगद्वेषसहचारितया ॥७६३॥

तम्हा सो उड्डहणो मणमक्कडओ जिणोवएसेण ।

रामेद्वो णियदं तो सो दोसं ण काहिदि से ॥७६४॥

ज्ञानको अशुभका निग्रह करनेमें हेतु कहा । दूसरी गाथासे ज्ञान भावनाके द्वारा चित्त अपने
वशमें होता है यह कहा । इस गाथासे ज्ञान भावनाके द्वारा अशुभ परिणामोकी शान्ति होती है
यह कहा ॥७६१॥

गा०—जैसे चमड़ेके कोड़ेसे जगली भी मस्त हाथी वशमें किया जाता है । वैसे ही ज्ञान
रूपी चर्मदण्डसे मन रूपी हाथी वशमें किया जाता है । प्राणियोका अहितकारी तथा दुर्निवार
होनेसे मनको हाथीकी तरह कहा है । ज्ञान अशुभ प्रवाहको रोकता है यह इस गाथासे कहा
है ॥७६२॥

आगे ज्ञानरूपी चर्मदण्डसे वशमें किये गये मनका व्यापार कहते हैं—

गा०—जैसे बन्दर एक क्षण भी निर्विकार होकर ठहर नहीं सकता, वैसे ही मन एक क्षण
भी विषयोके विना नहीं रहता । यहाँ विषय शब्दसे शब्द आदिके निमित्तसे होने वाले रागादिको
लिया है क्योंकि वे विषयोसे उत्पन्न होते हैं । इसलिए ऐसा अर्थ होता है कि रागद्वेषके विना मन
मध्यस्थ नहीं होता है । अर्थात् ज्ञान भावनाके अभावमें रागद्वेषमें प्रवृत्ति करना ही मनका व्यापार
है । इस गाथासे कहा है कि ज्ञान मनको मध्यस्थ करता है । निकटवर्ती प्रिय और अप्रिय विषयों-
में रागद्वेष करनेसे मन मध्यस्थ नहीं होता ॥७६३॥

‘तम्हा’ तस्मात् । ‘सो ज्ञानमक्कडो’ मनोमर्कटः । ‘उड्डुहणो’ इतस्तत् जल्लंघनपरः । ‘रामेडणो’ शिष्यं सर्वकालं रमयितव्यं । क्व ‘जिणोववेत्तम्भ’ जिनागमे । ‘सो’ ततो जिनागमरते । ‘सो’ मनोमर्कटः । ‘बोस’ रागद्वेषादिक । ‘ण काहिदि’ न करिष्यति । ‘से’ तस्य ज्ञानाभ्यासकारिणः ॥७६४॥

यस्माज्ज्ञानाभ्यासे सति मनोमर्कटको दोषः अशुभपरिणामः न करोति—

तम्हा णाणुवओगो खवयस्स विसेसदो सदा भणितो ।

जह विंघणोवओगो चंदयवेज्झं करंतस्स ॥७६५॥

‘तम्हा णाणुवओगो’ तस्माज्ज्ञानपरिणामः । ‘खवयस्स विसेसदो सदा भणितो’ क्षपकः यः विशेषतः सदा निरूपितः । ‘जह विंघणोवओगो’ यथा व्यघनाभ्यासो विशेषतो भणितः । कस्य ? ‘चंदयवेज्झं करंतस्स’ चन्द्रकवेषः कुर्वत ॥७६५॥

णाणपदीओ पज्जलइ जस्स हियए विसुद्धलेस्सस्स ।

जिणदिट्ठमोक्खमग्गे पणासणभयं ण तस्सत्थि ॥७६६॥

‘णाणपदीओ’ ध्यानप्रदीपः । ‘पज्जलइ’ प्रज्वलति । यस्य विशुद्धलेख्यस्य हृदये । तस्य ससारार्थं पतित्वा विनष्टोऽस्मिन्ति विनाशभयं नास्ति । ‘जिणदिट्ठमोक्खमग्गे’ जिनदृष्टे श्रुते । रत्नत्रयवृत्तिरपि मोक्षमार्ग-शब्द इह श्रुतवृत्तिर्ग्राह्यः ॥७६६॥

ज्ञानप्रकाशमाहात्म्यं कथयति—

णाणुज्जोवो जोवो णाणुज्जोवस्स णत्थि पडिघादो ।

दीवेइ खेत्तमप्यं खुरो णाणं जगमसेसं ॥७६७॥

‘णाणुज्जोवो’ ज्ञानोद्योतः एव द्योतोऽतिशयितः । कस्तस्यातिशयः इत्यत्र आह—‘णाणुज्जोवस्स णत्थि पडिघादो’ ज्ञानोद्योतस्य नास्ति प्रतिघातः । ‘दीवेइ’ प्रकाशयति । ‘खेत्तमप्यं’ वल्य क्षेत्र । क ? ‘खुरो’

गा०—इसलिये इधर-उधर कूदने वाले मनरूपी बन्दरको जिनागममे सदा लगाना चाहिए । जिनागममे लगे रहनेसे वह मनरूपी बन्दर उस ज्ञानाभ्यास करने वालेमे रागद्वेष उत्पन्न नहीं कर सकेगा ॥७६४॥

गा०—यत्त ज्ञानाभ्यास करने पर मनरूपी बन्दर अशुभ परिणामरूप दोष उत्पन्न नहीं करता । इसलिये क्षपकके लिये सदा ज्ञानोपयोग विशेष रूपसे कहा है । जैसे चन्द्रक यत्रका वेष करने वालेके लिये सदा वीघनेका अभ्यास विशेष रूपसे कहा है ॥७६५॥

गा०—जिस विशुद्ध लेख्या वालेके हृदयमे ज्ञानरूपी दीपक जलता है उसको जिन भगवान्-के द्वारा कहे गये आगममें प्रवृत्त रहते हुए ‘मैं ससारकी भँवरमे गिरकर नष्ट होऊँगा’, ऐसा भय नहीं रहता ॥७६६॥

ज्ञानरूपी प्रकाशका माहात्म्य कहते है—

गा०—ज्ञानरूप प्रकाश ही यथार्थ प्रकाश है, क्योंकि ज्ञानरूपी प्रकाशमे रहनेवालेका

आदित्यः । 'गार्ध' जगत्सत्तै' ज्ञानं जगद्वशे' । 'दीवेदि' प्रकाशयति । समस्तवस्तुव्यापिज्ञानवदन्य. प्रकाशो नास्तीत्यर्थः ॥७६७॥

णाणं पयासओ सोधओ तवो संजमो य गुत्तियरो ।

तिण्हंपि समाओमे मोक्खो जिणसासणे दिट्ठो ॥७६८॥

'गार्ध' पयाससं' ज्ञानं प्रकाशयति 'संसारं' मसारकारण, 'गुत्ति' मुक्तिकारण च ॥ 'सोधओ तवो' नर्जरानिमित्त तप. । 'संजमो य गुत्तियरो' संयमश्च गुत्तिकर' । 'तिण्हंपि' त्रयाणामपि । 'समाओमे' संयोगे । 'मोक्खो' मोक्ष. । 'जिणसासणे दिट्ठो' जिनसासने दृष्ट' ॥७६८॥

णाणं करणविहूणं लिंगगहणं च दंसणविहूणं ।

संजमहीणो य तवो जो कुणदि णिरत्थयं कुणदि ॥७६९॥

णाणुज्जोएण विणा जो इच्छदि मोक्खसम्मगमुवगतुं ।

गतुं कडिन्लमिच्छदि अंधलओ अंधयारम्मि ॥७७०॥

'णाणुज्जोएण विणा' ज्ञानोद्योतेन विना । 'जो इच्छदि' यो वाञ्छति । 'मोक्खसम्मगमुवगतुं' चारित्र तपश्च इह मोक्षमार्गं इत्युच्यते चारित्र तपश्चोपगन्तु । 'गतुं कडिन्लमिच्छदि' गन्तुं दुर्गमिच्छति । क ? 'अंधलओ' अन्ध । 'अंधयारम्मि' अन्धकारे तमसि । यथा वृक्षतृणगुल्मादिनिचिते प्रदेशे गमन अतिदुष्कर अप्रकाशे सति । तद्वद्विषादिपरिहारो जीवनिकायाकुले दुष्कर इति मन्यते ॥७७०॥

जइदा खंडसिलोणेण जमो मरणादु फेडिदो राया ।

पत्तो य सुसामण्णं किं पुण जिणउत्तसुत्तेण ॥७७१॥

'जइदा खण्डसिलोणेण' यदि तावत्खण्डेन श्लोकस्य । 'जमो राया मरणादो फेडिदो' यमो राजा मरणा-

पतन नहीं होता । सूर्य तो अल्पक्षेत्रको ही प्रकाशित करता है किन्तु ज्ञान समस्त जगत्को प्रकाशित करता है । आशय यह है समस्त वस्तुओमे व्याप्त ज्ञानके समान अन्य प्रकाश नहीं है ॥७७१॥

गा०—ज्ञान ससार, ससारके कारण, मोक्ष और मोक्षके कारणोंको प्रकाशित करता है । तप निर्जराका कारण है । समय गुप्तिकारक है । इन तीनोंके मिलनेपर जिनागममे मोक्ष कहा है ॥७७८॥

गा०—आचरणहीन ज्ञान, श्रद्धानके विना मुनि दीक्षाका ग्रहण और समयके विना तप जो करता है वह सब निरर्थक करता है ॥७६९॥

गा०—ज्ञानरूप प्रकाशके विना मोक्षमार्गको जो प्राप्त करना चाहता है, यहाँ चारित्र और तपको मोक्षमार्ग कहा है अतः जो ज्ञानके विना चारित्र और तपको प्राप्त करना चाहता है वह अन्धा अन्धकारमे दुर्गम जाना चाहता है । जैसे प्रकाशके अभावमें वृक्ष, तृण, झाड़ी आदिसे भरे प्रदेशमे जाना अति कठिन है वैसे ही जीवसे भरे प्रदेशमे हिंसा आदिका बचाव कठिन है ॥७७०॥

दपसारितः । 'पशो ब सुखाम्बन्' प्राप्तव्यं शोभनं आमव्य । 'किं पुन जिघत्सुसुरो' किं पुनजिनोक्तसूत्रेण प्राप्यफले आश्चर्यं । बाध्यमन्त्राख्यानकं च । तदुक्तं—

'भवत्यन्धेनाज्ञेन जीविताधिना यत्किञ्चिदुक्तं वचनं श्रुत्वा हास्यपरेण राज्ञा भाव्यमानं यदापवपसारणे निमित्तं विष्ववेदिना वचो भाव्यमानं किमभिलषितं न प्रापयति ॥ ७७१॥

स्वल्पस्यापि श्रुतस्य भावना मरणकाले महाफलं ददातीत्येवं तत्कथयति—

दृढसूयो हृलदहो पंचणमोक्कारमेत्त सुदणायो ।

उवजुतो कालगदो देवो जावो महद्दहो ॥७७२॥

'दृढसूयो हृलदहो' दृढसूयो नाम चोरः, शूलमाहूढः । 'पंचणमोक्कारमेत्त सुदणायो उवजुतो कालगदो' पञ्चनमस्कार एव श्रुतज्ञाने उपयुक्तं सन् कालगतः । 'महद्दहो देवो जावो' महद्दिको देवो जातः ॥७७२॥

ण य तम्मि देसयाले सव्वो बारसविघो सुदक्खंधो ।

सत्तो अणुच्चित्तेदुं बलिणा वि समत्थचित्तेण ॥७७३॥

'सव्वो बारसविघो वि सुवक्खंधो तम्मि देसयाले ण य सक्को अणुच्चित्तेदुं बलिणा वि समत्थचित्तेण' सर्वो द्वादशविघोऽपि श्रुतस्कथस्तस्मिन्मरणे देशे काले च नैव शक्योऽनुस्मर्तुं नितरामपि समर्थचित्तेन । बहु-श्रुतस्यापि न ध्यानालम्बनं समस्तं श्रुतं किं तु किञ्चिदेव सूत्रं । तथा ह्युक्तं 'एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानमिति' [तं सू० ९।४५] ॥७७३॥

एक्कम्मि वि जम्मि पदे संवेगं वीदरायमगम्मि ।

गच्छदि णरो अभिक्खं तं मरणंते ण मोत्तव्वं ॥७७४॥

गा०—टी०—यदि एलोकके एक खण्डके पाठसे राजा यम मृत्युसे बचा और शोभनीय मुनि-पदको प्राप्त हुआ तो जिनभगवान्के द्वारा प्रतिपादित सूत्रकी स्वाध्यायसे प्राप्त होनेवाले फलमे क्या आश्चर्य है । इस विषयमे हरिषेणकृत बृहत् कथाकोशमें यममुनि की कथा है । कहा भी है—

जीवनके अर्थी अज्ञानी अन्धेके द्वारा कहे गये अनर्गलवचनको सुनकर राजाने हँसीमे उसे ग्रहण किया और वह उसकी आपत्ति दूर करनेमे निमित्त हुआ तो सर्वज्ञके वचनका अभ्यास किस इच्छित वस्तुको नहीं देता ? अर्थात् सब देता है ॥७७१॥

आगे कहते हैं कि थोड़े से भी शास्त्र की भावना मरते समय महाफल देती है—

गा०—दृढसूयं नामक चोरको सूली पर चढ़ाया गया तो वह पंच नमस्कार मन्त्र-मात्र श्रुतज्ञानमे उपयोग लगाकर मरा अर्थात् पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करते हुए मरा और मरकर महान् ऋद्धिका धारी देव हुआ ॥७७२॥

गा०—मरते समय बलवान भी सामर्थ्यसम्पन्न मनुष्य समस्त द्वादशांग श्रुत स्कन्धका अनुचिन्तन नहीं कर सकता । बहुत शास्त्रोंका ज्ञाता भी समस्त श्रुतका ध्यान मरते समय नहीं कर सकता । किन्तु किसी एक का ही ध्यान सम्भव है । कहा भी है—एक विषयमें चिन्ताके निरोध को ध्यान कहते हैं ॥७७३॥

‘तेन एकस्मि चि क्षमि ववे’ यस्मिन्नेकस्मिन्नपि पदे युक्तः । ‘संबेवं वण्छवि’ रत्नत्रये श्रद्धासूचयति । ‘अभिक्ख’ पुन पुनः । ‘तं’ तत्पद । ‘वरणंते’ शरीरादियोगकाले । ‘ण मोत्तब्ब’ न मोक्तव्यं । णाणुवजोग इत्येतद्व्याख्यातं । णाणं सव ॥७७४॥

पञ्चमहव्वदरक्खा इत्येतद्व्याचिख्यासुराद्यमहिंसावर्त पालयेति कथयति—

परिहर छज्जीवणिकायवहं मणवयणकायजोगेहि ।

जावज्जीवं कदकारिदानुमोदेहि उवजुषो ॥७७५॥

‘परिहर छज्जीवणिकायवहं’ वण्णा जीवनिकायाना वच मा कृया मनोवाक्काययोगे प्रत्येक कृत-कारितानुमतविकल्पे । कालप्रमाणग्राह—‘जावज्जीवं’ यावज्जीवं । सर्वजीवविषयसर्वप्रकारहिंसापरिहार-रूपत्वात् सर्वस्मिन्नेव भवपर्यायकाले प्रवृत्तत्वादहिंसाव्रतस्य महत्ता निवेदिता । ‘छज्जीवणिकाय’ इत्यत्र व्यक्तयो जीवनिकायाना परिगृहीता । ‘मणवयणकायजोगेहि कदकारिदानुमोदेहि’ इत्यनेन हिंसाविकल्पा समुहीता । ‘जावज्जीवमित्यनेन निरवशेषमनुजजीवितकालग्रहण । ‘उवजुत्तो समिदीषु’ इति शेष उपयुक्त समितिषु समाहितचित्त । इह वा सावज्जकारियापरिहारे इति शेष । मावद्यक्रियापरिहारप्रणिहित-चित्त ॥७७५॥

जह ते ण पियं दुक्खं तहेव तेसिपि जाण जीवाणं ।

एवं णच्चा अप्पोवमिवो जीवेसु होदि सदा ॥७७६॥

‘जह ते ण पियं दुःखं’ यथा तव न प्रिय दुःख । ‘तहेव तेसि पि जीवाणं दुःखं न पियंति’ तथैव तेषामपि जीवाना न दुःख प्रियमिति । ‘जाणं’ जानीहि । ‘एवं णच्चा’ एवं ज्ञात्वा । अप्पोवमिवो आत्मो-पमान । ‘सदा होदि जीवेसु’ सदा भव जीवेसु । परजीवदुःखाप्रियो भवेति यावत् ॥७७६॥

गा०—अतः जिस एक भी पदमें मन लगानेसे मनुष्यमें रत्नत्रयके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है उस पदको बार-बार विचारना चाहिये और मरते समय भी नहीं छोड़ना चाहिये ॥७७४॥

‘पच महाव्रत रक्षा’ का व्याख्यान करनेके इच्छुक ग्रन्थकार अहिंसाव्रतके पालनका कथन करते हैं—

गा०—टी०—मन वचन काय और उनमें से प्रत्येकके कृत कारित और अनुमत भेदोंके साथ छह कायके जीवों को हिंसा जीवन पर्यन्त मत करो । क्योंकि सब जीवोंकी सब प्रकारकी हिंसाका त्याग अहिंसा महाव्रत है सभी भवोंमें इसका पालन करना, आवश्यक है । इससे अहिंसाव्रतकी महत्ता सूचित की है । ‘छह जीव निकाय’ पदमें जीव निकायोंके सब जीवोंका ग्रहण किया है । मन वचन काय और कृत कारित, अनुमोदनासे हिंसाके भेदोंका ग्रहण किया है अर्थात् हिंसा नौ प्रकार से होती है, ‘यावज्जीवन’ पदसे मनुष्यका सम्पूर्ण जीवन काल ग्रहण किया है । ‘उपयुक्त’ पदसे समितियों में सावधान चित्त व्यक्तिका ग्रहण किया है । जो व्यक्ति सावध कार्यों के परिहारमें दत्त-चित्त है वही जीवन पर्यन्त छह काय के सब जीवोंकी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से हिंसा नहीं करता ॥७७५॥

गा०—जैसे तुझे दुःख प्रिय नहीं है वैसे ही उन जीवोंको भी दुःख प्रिय नहीं है । ऐसा जानकर अपनी ही तरह सदा जीवोंमें व्यवहार करो अर्थात् किसी को दुःख मत दो ॥७७६॥

तण्हाछुहादिपरिदाविदो वि जीवाण घादण किच्चा ।

पडियारं काहुं जे मा तं चित्तसु लमसु सर्दि ॥७७७॥

‘तण्हाछुहादिपरिदाविदो वि’ तथा, क्षुधा, रोषण, शीतेन, आतपेन बाधितोऽपि सन् । ‘जीवाणं घादणं किच्चा’ जीवानामुपधात कृत्वा । ‘पडियारं काहुं जे’ तृहादीनां प्रतिकार कर्तुं । ‘तं मा चित्तेहि’ मा कार्षी-
द्विषत् । ‘लमसु सर्दि’ लभम्ब स्मृति । पिबामि हिमशीतल जल कपूरसोदवासित । अगाध वा सर’ सुरभित-
रोत्पलरजोवगुठित प्रविश्य मदाम्बसिन्धुर् इव निमज्जनोन्मज्जने करोमि । ललाटे, शिरसि, पृथुले चोरस्थले
करकप्रकरनिपातो यदि म्याद्भू भवेत् । कन्हारमिकताधिकपल्लवशयनादिलाभे वा जीवामि इति वा । आत-
पति वा दिवानिश नयं । अपमारिततीक्ष्णकरकनिक्कुहमिति व्यजनतालवृत्तसमुपनीतशीतमाशुतापातेन
श्रममशेषमपाकुर्वन्तु भवन्तः । हिमानी पतन्तु । वान्तु वा मातरिश्चान इति वा । आहृष्यमानपूपास्तुरभिधृताग्नीन्
भक्षयामीति । मम्यक् क्वचित् और शर्करामिश्र सुखोष्ण पिबामीति वा । धराधरायमानं स्वादिरमणि
कुन । शीतेन स्फुटन्ति ममाङ्गानि इत्येवमादिका प्रतिक्रिया मनसि न कार्यर्यथ । असद्वैद्योदया’सनी महति
निपतति, को नु तस्य प्रतीकार ? तदुपशमकालभाविन एव बाह्यद्रव्यसपाद्या प्रतीकारा इति मनो
निषेहि ॥७७७॥

रदिअरदिहरिसभयउस्सुगतदीणत्तणादिजुत्तो वि ।

भोगपरिभोगहेदुं मा हू विचित्तेहि जीववहं ॥७७८॥

‘रदिअरदिहरिसभयउस्सुगतदीणत्तणादिजुत्तोऽपि’ । शब्दादिविषया प्रीती रति । अमनोशविषय-
सन्निधाने या विमुक्ता सा अरति । हास्यकर्मोदयनिमित्त परिणामो हर्ष । भय, उत्सुकता, दीनतेत्येव-
मादिभियुक्तोऽपि । ‘भोगपरिभोगहेदुं’ भोगोपभोगार्थं वा जीववध मा कृष्या मनसि ॥७७८॥

गा०-टी०—भूख, प्यास, रोग, शीत अथवा आतपसे पीडित होने पर भी जीवोका घात
करके प्यास आदिका प्रतीकार करनेका विचार मत करो । मैं कपूरके चूर्णसे सुवासित तथा बर्फसे
शीतल जलका पान करूँ ? अथवा अति मुगन्धित कमलकी रजसे व्याप्त गहरे तालाबमें धुसकर
मदोन्मत्त हाथी की तरह डुबकियाँ लूँ । मस्तक, सिर और विशाल छाती पर यदि ओलोई बर्षा
हो तो उत्तम हो । अथवा यदि कमल बालु और कोमल पल्लवों आदिकी शय्या मिले तो मैं जीवित
रह सकूँ । रात दिन प्यास मत्तानी है । सूर्यकी किरणोंके समूह को दूर करके पखेकी शीतल वायु
से मेरी सब धकान आप दूर करे । बर्फ गिरे । शीतल पवन बहे । मुगन्धित घीमें अगर पर पके
पुओ को खाऊँगा । अथवा सम्यक् रूपसे उबाले गये और शक्कर मिलाये तथा सुखकर उष्णता
को लिये दूधको पीऊँ । खैरकी लकड़ीकी धक् धक् करतो हुई आग जलाओ, मेरे अग ठंडसे ठिठुर
रहे हैं । इस प्रकारका प्रतिकार मनमें नहीं लाना चाहिये । यह उक्त कथनका आशय है । महान्
असाता वेदनीय रूप वज्रपात होने पर उसका क्या प्रतीकार हो सकता है ? उसका उपशमन काल
आने पर ही बाह्य द्रव्योंके द्वारा प्रतीकार सभव है, ऐसा मनमें विचार होना चाहिये ॥७७७॥

गा०-टी०—शब्द आदि विषयोंमें प्रीतिको रति कहते हैं । अप्रिय विषयोंके प्राप्त होनेपर उनसे
विमुख होनेको अरति कहते हैं । हास्यकर्मके उदयके निमित्तसे जो भाव होता है उसे हर्ष कहते हैं ।

मधुकरिसमज्जियमहुं व संजमं थोवथोवसंगलियं ।

तेलोक्कसच्चसारं णो वा पूरेहि मा जहसु ॥७७९॥

‘मधुकरिसमज्जियमहुं व’ मधुकरीमि समजितं मध्विव । ‘संजमं’ चारित्रं । ‘थोवथोवसंगलियं’ स्तोत्र-
स्तोकेनोपचितं । ‘तेलोक्कसच्चसारं’ त्रैलोक्यस्य सर्वसारं विष्टपत्रये यदतिशयवत् स्थानं, मानं, ऐश्वर्यं सुखं
वा तस्य कारणत्वात् त्रैलोक्यसर्वसारं । ‘मा जहसु’ मा त्यासी ॥७७९॥

दुक्खेण लभदि माणुस्सजादिमदिसवणदंसणाचरितं ।

दूक्खज्जियसामण्णं मा जहसु तणं व अगणंतो ॥७८०॥

‘दुक्खेण लभदि माणुस्सजादिमदिसवणदंसणाचरितं’ दुःखेन लभते मनुष्यजन्म जंतु । सूत्रे यद्यपि
मणुस्सजादिसब्द सामान्यवाच्युपात्तस्तथापि विशेषेण मन्त्रासौ वदति इति ग्राह्य । मनुजा हि ऋतु प्रकाराः—

कर्मभूमिसमुत्पाद्य भोगभूमिभवास्तथा ।

अंतरद्वीपजाश्चैव तथा सम्मूर्च्छिता इति ॥

असिंभिः कृषिः शिल्पं वाणिज्यं व्यवहारिता ।

इति यत्र प्रवर्तते नृणः।माजीवयोगयः ॥

प्रपात्यसंयमं यत्र तपःकर्मपरा नराः ।

सुरसंगंतीव सिद्धिं प्रयाति हृतशत्रव ॥

एताः कर्मभूतो ज्ञेयाः पूर्वोक्ता वरा पञ्च च ।

यत्र संन्य पयसिं याति ते कर्मभूमिजाः ॥

महत्पूर्वाम्बराहारपात्राभरणमात्यर्चः ।

इन रति, अरति, हर्ष, भय, उत्सुकता, दीनता आदि भावोंसे युक्त होने पर भी अपने भोग अथवा
उपभोगके लिये मनमें जीव हिंसाका विचार मत करो ॥७७८॥

गा०—मधु-मक्खियाँ जिस प्रकार थोड़ा-थोड़ा करके मधुका मचय करती है उसी प्रकार
थोड़ा-थोड़ा करके संचित किया गया समय तीनों लोकोमें जो सातिशय स्थान मान ऐश्वर्य अथवा
सुख है उस सबका कारण होनेसे सारभूत है । उसे यदि पूर्ण नहीं कर सकते तो उसका त्याग तो
मत करो ॥७७९॥

गा०—टी०—प्राणी बड़े दुःखसे मनुष्य जन्म पाता है । गाथामें यद्यपि मनुष्य जाति शब्द
सामान्य वाची है तथापि यह विशेष मनुष्यको कहता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिये । मनुष्य चार
प्रकारके होते हैं—कर्म भूमिमें उत्पन्न हुए, भोग भूमिमें उत्पन्न हुए, अन्तर्द्वीपोंमें उत्पन्न हुए तथा
सम्मूर्च्छन जन्मसे उत्पन्न हुए । जहाँ मनुष्य असि, मषि, कृषि, शिल्प, व्यापार और सेवाके द्वारा
जीवन यापन करते हैं, तथा जहाँ मनुष्य संयमका पालन करके तपस्यामें तत्पर होकर
देवगति प्राप्त करते हैं अथवा कर्म शत्रुओंको मारकर भोज जाते हैं वे कर्मभूमियाँ हैं । वे
कर्मभूमियाँ पन्द्रह हैं । उनमें जन्म लेकर वे कर्मभूमिज मनुष्य पर्याप्तियाँ पूर्ण करते हैं । और

१ धमवसादयति इति आ० ।—धमवसाययति इति मु० ।

२. संगतिवत् सि-आ० ।—संगति वा सि-मु० ।

गृहदीपज्योतिर्वाक्यैस्तद्विस्तार जीविकाः ॥
 पुरग्रामावयो यत्र न निवेशा न चाधिवा ।
 न कुल कर्म शिल्पानि न वर्णाश्रमसंस्थितिः ॥
 यत्र नार्थो नराश्चैव मेघुनीभूय नोदजाः ।
 रमन्ते पूर्वपुण्याना प्राप्नुवन्तः परं फल ॥
 यत्र प्रकृतिभङ्गात् दिवं यान्ति मृता अपि ।
 ता भोगभूमयश्चोक्तस्तत्र ह्युर्भोगभूमिजाः ॥
 अभाषका एकोस्का लाङ्गूलिकविवाणिकाः ।
 आदर्शमुखाहस्त्यश्वविघ्नदुल्कमुखा अपि ॥
 हयकर्णा गजकर्णाः कर्णप्रावरणास्तथा ।
 इत्येवमावयो ज्ञेया अन्तरद्वीपजा नराः ॥
 समुद्रद्वीपमध्यस्थाः कन्दमूलफलाग्निनः ।
 अदयन्ते धनुष्यायुस्ते मृगोपमवेष्टिताः ॥
 कर्मभूमिवु चक्रास्त्रहलभृद्भूरिभूमजा ।
 स्कन्धाक्षरसमूहेषु प्रलाबोच्चारभूमिषु ॥
 शुक्रतिघाणकफलेष्मकर्णदन्तमलेषु च ।
 अत्यन्तानुचिदेषु सद्यःसम्मुख्येन ये ॥
 भूस्वाङ्गुलस्यासह्येषुभागमात्रशरीरकाः ।
 आश नयन्त्यप्यास्तास्ते स्युः सम्मूर्च्छिता नराः ॥

एतेषु कर्मभूमिजमानवाना एव रत्नत्रयपरिणामयोग्यता नेतरेषां इति तदेव मनुजजन्म गृह्यते । लब्धेऽपि

जहाँ मनुष्य मद्य, तूर्य, वस्त्र, आहार, पात्र, आभरण, माला, घर, दीप और ज्योति प्रदान करने वाले दस प्रकारके कल्प वृक्षोसे जीवन यापन करते हैं, जहाँ पुर ग्राम आदि नहीं होते, न राजा होते हैं न कुल, न कर्म और न शिल्प होता है, न वर्ण और आश्रमका चलन होता है, जहाँ स्त्री और पुरुष निरोग रहकर पति पत्नी की तरह रमण करते हुए पूर्व जन्ममे किये पुण्य कर्मका फल भोगते हैं, और जो स्वभावसे ही भद्र होनेके कारण मरकर भी स्वर्गमे जाते हैं वे भोगभूमियाँ कही हैं । उनमे जन्म लेने वाले मनुष्य भोगभूमिज होते हैं । अभाषका—जो भाषा नहीं जानते-मूक रहते हैं, एकोस्का—जिनके एक पैर होता है, लाङ्गूलिका जिनके पूँछ होती हैं, विषाणिका—जिनके सींग होते हैं, आदर्शमुखा—जिनका मुख दर्पण की तरह होता है, हस्तिमुखा—हाथी की तरह मुख वाले, अश्वमुख—घोड़ेकी तरह मुखवाले, विद्युन्मुख, विजलीकी तरह मुखवाले, उल्का-मुख, हयकर्ण—घोड़ेकी तरह कानवाले, गजकर्ण—हाथीकी तरह कान वाले, कर्ण प्रावरण—कान ही जिनका आवरण है, इत्यादि अन्तरद्वीपज मनुष्य होते हैं । ये समुद्रके द्वीपोंके मध्यमे रहते हैं, कन्दमूल फल खाते हैं, तथा हिरनोकी तरह चेंष्टा करते हुए मनुष्यायु भोगते हैं । कर्म भूमियोमे चक्रवर्ती, बलदेव, राजाओंकी सेनाके पड़ावोमे मलमूत्र त्यागनेके स्थानोमें, वीर्य, नाकके मल, कफ, कान और दाँतोंके मलमे और अत्यन्त गन्दे प्रदेशोमे शीघ्र ही सम्मूर्छन जन्मसे उत्पन्न होकर तत्काल ही अपर्याप्त दशमे मरणको प्राप्त होनेवाले सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं । उनका शरीर अङ्गुल के असंख्यातवें भाग मात्र होता है । इन चार प्रकारके मनुष्योंमेसे कर्मभूमि मनुष्योंमें ही रत्नत्रय

तस्मिन् ज्ञानावरणोदयाद्विनाहितपरीक्षाया समर्था बुद्धिर्न सुलभा । तथा विना लब्धमपि मनुजजन्म विफलमेव दृष्टिरहितमिवायत लोचन, द्रविणसपद विना कुलीनत्वमिव, सुभगतागन्तरेण रूपमिव, यथार्थतारहित वचनमिव, सत्यामपि मती यदि नाप्ताना वच श्रूण्यात् सापि विफलैव मरोजरहिता सरसीव । इहापि श्रवणं आप्तवचनगोचरमेव गृहीत, श्रवणमपि श्रद्धानरहित सुलभमेव । इद यथा येन प्रतिपादित तथैवेति श्रद्धान दुर्लभ दर्शनमोहोदयान् । सत्यपि श्रद्धाने चारित्र्यमोहोदयात् ज्ञातेऽभिरुचि ते मार्गे प्रवृत्तिर्दुर्लभा । एव 'बुरबस्त्रि-दसामण्य' दु खेनाजितश्रामण्य । सा अहम् मा त्याक्षी । 'तण व अर्गणितो' तृणमिव अगणयन् ॥७८०॥

जीवघातदोषमाहात्म्य कथयति गाथाद्वयेन—

तेलोककजीविदादो वरेहि एकदरमसि देवेहि ।

भणिदो को तेलोककं वरिज्ज संजीविदं मुच्चा ॥७८१॥

जं एवं तेलोककं णग्घदि सच्चस्स जीविदं तम्हा ।

जीविदघादो जीवस्स होदि तेलोककघादसमो ॥७८२॥

त्रैलोक्यजीवितयारेक गृहाणति देवैश्चोदित कर्म्मत्रैलोक्य वृणीते 'स्वजीवित त्यागत्वा, जीवनमेव ग्रहीतु वाञ्छति । यस्मादेव त्रैलोक्यस्य मृत्यु जीवित सर्वप्राणिनस्तस्माज्जीवितघातो । जीवस्य [जीवितस्य] जीवादन्त्यत्रावृत्ते जीवस्यैहवचनमनर्थकमिति चेन्न, उत्तरेण सम्बन्धात् । जीवस्य हतुस्त्रैलोक्यघातसमो महा-म्योषो भवतीति यावत् ॥७८१॥

रूप परिणामो की योग्यता होता है, शेष तीन में नहीं होती । इसीलिये यहाँ उमी मनुष्य जन्मका ग्रहण होता है । उस मनुष्य जन्मको प्राप्त करके भी ज्ञानावरण कर्मके उदयमें हित अहितका विचार करनेमें समर्थ बुद्धि सुलभ नहीं है । उसके बिना प्राप्त भी मनुष्य जन्म उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे देखनेकी शक्तिसे रहित लम्बी आँखें, धन सम्पत्तिके बिना कुलीनता, सौभाग्यके बिना रूप, और यथार्थतासे रहित वचन व्यर्थ है । बुद्धिके होनेपर भी यदि आप्त पुरुषोका वचन न सुने तो वह बुद्धि भी कमलोसे रहित संगोष्ठी की तरह निष्फल ही है । यहाँ श्रवण भी आप्तके वचन विषयक ही ग्रहण किया है । श्रद्धान रहित सुनना भी सुलभ ही है । 'जिम्मे जेमा कहा है वैसा ही है' इस प्रकारका श्रद्धान दर्शन मोहके उदयमें दुर्लभ है । श्रद्धान होने पर भी चारित्र्य मोहके उदयसे जाने हुए और रुचने वाले मार्गमें प्रवृत्ति दुर्लभ है । इस प्रकार बड़े कष्टसे प्राप्त मुनिधर्मकी तुणकी तरह मानकर त्यागना नहीं ॥७८०॥

टी०—आगे दो गाथाओंसे जीवघातसे हुए दोषका महत्त्व बतलाने है—

गा०—तीनों लोक और जीवनमेंसे एकको स्वीकार करे ? ऐसा देवोंके द्वारा कहे जानेपर कौन प्राणी अपना जीवन त्यागकर तीनों लोकोंको ग्रहण करेगा ? अतः इस प्रकार सब प्राणियोंके जीवनका मूल्य तीनों लोक है अतः जीवका घात करनेवालोंको तीनों लोकोंका घात करनेके समान दोष होता है ।

शङ्का—जीवितपना जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता अतः 'जीवस्स' यह वचन व्यर्थ है ?

समाधान—गाथामें आये जीवस्सका सम्बन्ध आगेके कथनसे है—जीवके घातकको तीनों लोकोंके घातके समान दोष होता है ॥७८१—७८२॥

अहिंसाव्रतमहत्ता निवेदयन्ति—

णत्थि अणूदो अप्पं आयासादो अणूणयं णत्थि ।

जह जह जाण महल्ल ण वयमहिंसासमं अत्थि ॥७८३॥

‘णत्थि अणूदो अप्पं’ नास्त्यणोरूप अन्यत्किञ्चिद्द्रव्य । ‘आयासादो अणूणय णत्थि’ । आकाशाद्वा अन्यन्महन्नास्ति यथा तथान्यद्ब्रत अहिंसातो महन्नास्ति ॥७८३॥

जह पव्वदेसु मेरू उच्चावो होइ सव्वलोयम्मि ।

तह जाणसु उच्चायं सीलेसु वदेसु य अहिंसा ॥७८४॥

‘जह पव्वदेसु’ सर्वस्मिल्लोके पर्वतेश्चो मेरुयथाचरतथा अहिंसा शीलेषु व्रतेषु च उन्नततमेति जानीहि ॥७८४॥

व्रताना, शीलाना, गुणाना च अधिष्ठानमहिंसेति वदन्ति—

सव्वो हि जहायासे लोभो भूमीए सव्वदीउदधी ।

तह जाण अहिंसाए वदगुणशीलाणि तिठ्ठन्ति ॥७८५॥

यथा सर्वलोक ऊर्ध्वार्धगिन्यमिक्कल्ल आकाशाधिकरण । भूमौ च समवस्थिता सर्वे द्वीपा उदध-यश्च । तथैव ‘जाण’ जानीहि । व्रतगुणशीलान्यहिंसाया तिष्ठन्ति इति ॥७८५॥

कुव्वतस्म वि जत्तं तुवेण विणा ण ठंति जह अरया ।

अएहिं विणा य जहा णट्ठं णेमो दु चक्कस्स ॥७८६॥

‘कुव्वतस्स वि जत्तं’ यत्त कुर्वतोऽपि । तुम्बमन्तरेण यथा न तिष्ठन्त्यराणि । अरविना नेम्यवस्थान चक्रत्य यथा नास्ति ॥७८६॥

तह जाण अहिंसाए विणा ण मीलाणि ठंति सव्वानि ।

तिस्सेव रक्खणट्ठं सीलाणि वदीव सस्सस्स ॥७८७॥

‘तह जाण’ तथैव जानीहि । अहिंसा विना सर्वाणि शीलानि न तिष्ठन्ति इति । अहिंसाया एव रक्षार्थं शीलानि वृत्तिरिव सस्यस्य ॥७८७॥

शा०—जैसे अणुसे छोटा कोई अन्य द्रव्य नहीं है और आकाशसे बड़ा कोई नहीं है वैसे ही अहिंसासे महान् कोई अन्य व्रत नहीं है ॥७८३॥

शा०—जैसे सब लोकमे मेरु सब पर्वतोंसे ऊँचा है वैसे ही शीलो और व्रतोमे अहिंसा सबसे ऊँची है ॥७८४॥

अहिंसा व्रतो शीलो और गुणोका अधिष्ठान है, ऐसा कहते हैं—

शा०—जैसे ऊर्ध्वलोक, अवोलोक और मध्यलोकके भेदसे सब लोक आकाशके आधार है और सब द्वीप और समुद्र भूमिके आधार है वैसे ही व्रत गुण और शील अहिंसाके आधार रहते हैं ॥७८५॥

शा०—लाख प्रयत्न करनेपर भी जैसे चकेके आरे तुम्बीके विना नहीं ठहरते और आरोंके विना नेमि नहीं ठहरती, वैसे ही अहिंसाके विना सब शील नहीं ठहरते । उसीकी रक्षाके लिए शील हैं जैसे धान्यकी रक्षाके लिए बाड़ होती है ॥७८६—७८७॥

अहिंसाव्रतमन्तरेणेतरेषां नैष्कल्यमाचष्टे—

शीलं वदं गुणो वा पापं निस्संगदा मुहृच्चाश्रो ।

जीवे हिंसतस्स ह्यु सञ्चे वि निरत्थया होति ॥७८८॥

शीलादीनि हि सवरनिर्जरा बोद्धव्यानुष्ठीयन्ते । हिंसायां तु सत्या न स्त फलभूते सवरनिर्जरे मुषत्यु-
पायभूते इति निष्फलता मन्यते ॥७८८॥

सन्धेसिमासमापणं हृदयं गम्भो व सञ्चसत्थाणं ।

सन्धेसिं वदगुणाणं पिंडो सारो अहिंसा ह्यु ॥७८९॥

‘सन्धेसिमासमापणं’ सर्वेषामाश्रमाणा हृदयं शास्त्राणां गर्भः । सर्वेषां व्रतानां गुणानां च पिण्डीभूतसारो
भवत्यहिंसा ॥७८९॥

जम्हा असञ्चवयणादिएहिं दुक्खं परस्स होदिति ।

तप्परिहारो तम्हा सञ्चे वि गुणा अहिंसाए ॥७९०॥

‘जम्हा असञ्चवयणादियेहिं’ यस्मादसत्यवचनेन, अदत्तादानेन, मेषुनेन, परिग्रहेण च परस्य दुःख
भवति । तस्मात्तेषां असत्यवचनादीनां परिहार इति सर्वेऽपि अहिंसायां गुणाः ।

गोवंभणित्थिवधमेत्तणियत्ति जदि हवे परमधम्मो ।

परमो धम्मो किह सो ण होइ जा सञ्चभूददया ॥७९१॥

‘गोवंभणित्थिवधमेत्तणियत्ति’ गवा, ब्राह्मणानां, स्त्रीणां च वधमात्रनिवृत्तिर्यदि भवेदुत्कृष्टो धर्म परमो
धर्म कथं न भवति या सर्वजीवदया ॥७९१॥

हिंसानिवृत्तिं उपायेन कारयन्ति कृतापकारानपि बान्धवान्स्नेहान्न मारयितुमीहते जन । ‘तवपुरस-

अहिंसाव्रतके विना शील आदिकी निष्फलता वतलाते है—

गा०—जीवोकी हिंसा करनेवालेके शील, व्रत, गुण, ज्ञान, नि सगता और विषय सुखका
त्याग ये सभी ही निरर्थक होते है ॥७८८॥

विशेषार्थ—शील आदि सवर और निजंगके उद्देशसे किये जाते हैं । हिंसाके होते हुए
मुक्तिके उपायभूत सवर निर्जरारूप फल नहीं होते । इसलिए निष्फल कहा है ॥७८८॥

गा०—सब आश्रमोका हृदय, सब शास्त्रोका गर्भ और सब व्रतो और गुणोका पिण्डीभूत
सार अहिंसा ही है ॥७८९॥

गा०—यत् असत्य बोलनेसे, विना दी हुई वस्तुके ग्रहणसे, मेषुनसे, और परिग्रहसे दूसरों-
को दुःख होता है । इसलिए उन सबका त्याग किया जाता है । अतः वे सब सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य
और अपरिग्रह अहिंसाके ही गुण हैं ॥७९०॥

गा०—यदि गौ, ब्राह्मण और स्त्रियोके वधमात्रसे निवृत्ति उत्कृष्ट धर्म है तो सब प्राणियों-
पर दया परमधर्म क्यों नहीं है ? ॥७९१॥

लोग सावधानीपूर्वक हिंसासे बचते है । अपकार करनेवाले भी बन्धु-बान्धवोंको स्नेहवश

१ तव पुरस्साउधर स-आ० ।

कुञ्जम्बान्तरे पितृपुत्रादिभावमुपागतानां मारणमयुक्तं इति वदति—

सखे वि य संबंधा पत्ता सखेण सखजीवेहि ।

तो मारंतो जीवो संबंधी खेव मारेइ ॥७९२॥

‘सखे वि य’ सर्वेऽपि य । ‘संबंधा’ सम्बन्धा प्राप्ता । ‘सखेण’ सर्वेण जीवेन । ‘सखजीवेहि’ सर्व जीवे । ‘तो’ तस्मात् । जीवो मारणोद्यत सम्बन्धिन एव घातयति ॥७९२॥

तच्च सम्बन्धिनन लोके अतिनिन्दित—

जीववहो अप्पवहो जीवदया होइ अप्पणो हु दया ।

विसकंटओव्व हिंसा परिहरियव्वा तदो होदि ॥७९३॥

‘जीववहो अप्पवहो’ जीवाना घात आत्मघात एव । जीवाना क्रियमाणा दया आत्मन एव कृता भवति । सकुदेकजीवघातनोद्यत स्वयमनेषु जन्मसु मार्यते । कृतैकजीवदयोग्य स्वयमनेकेषु जन्मसु परे रक्ष्यते । इति विषलिप्तकष्टकवत् परिहार्या हिंसा दुःखभीरुणा ॥७९३॥

हिंसादोषमिदं जन्मनि दर्शयति—

मारणमीलो कुणदि हु जीवाणं रक्खसुव्व उव्वेगं ।

संबंधिणो वि ण य विस्संभं मारितए जंति ॥७९४॥

‘मारणमीलो हु’ मारणशील परहननोद्यत । राक्षस इव जीवानामुद्वेग करोति । सम्बन्धिनोऽपि न विस्संभं उपयान्ति तस्मिन्बन्धके ॥७९४॥

वधबंधरोधभ्रणहरणजादणाओ य वेरमिह खेव ।

णिव्वंसयमभोजित्तं जीवे मारंतगो लभदि ॥७९५॥

मारना नहीं चाहते । तब पूर्व नाना जन्मोंमें पिता पुत्र आदि सम्बन्ध जिनके साथ रहा है, उन जीवोंको मारना अनुचित है, यह कहते हैं—

गा०—सब जीवोंके साथ सब जीवोंके सब प्रकारके सम्बन्ध पूर्वभवोंमें रहे हैं । अतः उनको मारनेवाला अपने सम्बन्धीको ही मारता है और सम्बन्धीको मारना लोकमें अत्यन्त निन्दित माना जाता है ॥७९२॥

गा०—टी०—जीवोंका घात अपना ही घात है । और जीवोंपर की गई दया अपनेपर ही की गई दया है । जो एक बार एक जीवका घात करता है वह स्वयं अनेक जन्मोंमें मारा जाता है । और जो एक जीवपर दया करता है वह स्वयं अनेक जन्मोंमें दूसरे जीवोंके द्वारा रक्षा किया जाता है । इसलिए दुःखसे डरनेवाले मनुष्यको विषैले कटिकी तरह हिंसासे बचना चाहिए ॥७९३॥

इसी जन्ममें हिंसाके दोष दिखलाते हैं—

गा०—जो दूसरोंका घात करनेमें तत्पर होता है उससे प्राणी बंसे ही डरते हैं जैसे राक्षससे । उस हिंसकका विश्वास सम्बन्धीजन भी नहीं करते ॥७९४॥

‘वध बन्ध उत्कोटकादिकं वध बन्धं मारण । रोधन, धनहरण । यातनाश्च वैर विषयाद्वाहन अभो-
ज्यतां च रोषाद्वाहाणादिहृन्नात् । ‘मारैतयो’ हन्ता । ‘लभवि’ लभते ॥७९५॥

रुद्धो परं वधित्ता सयंपि कालेण मरइ जंतेण ।

हदघादयाण णत्थि विंसेसो मुत्तूण तं कालं ॥७९६॥

२‘रुद्धो परं वधित्ता’—रुष्ट परं वधित्वा । स्वयमपि कालेन जन्तेण—गच्छता कालेन । मरवि—
मृतिमुपैति । ‘हदघादयाण’—हृत्तस्य घातकस्य च । णत्थि विंसेसो—नास्ति विशेष । तं कालं मुत्तूण—तं कालं
मुक्त्वा । पूर्वमसौ मृत पश्चात्स्वयमिति ॥७९६॥

अप्पाउगरोगिदयाविरूवदाविगलदा अवलदा य ।

दुम्मेहवण्णरसगंधदा य से होइ परलोए ॥७९७॥

‘अप्पाउगरोगिदयाविरूवदाविगलदा अवलदा य’ अन्यजोनितरोगिता विरूपता, विकलेन्द्रियता दुर्बलता ।
‘दुम्मेहवण्णरसगंधदा य’ दुर्मेघता, दुर्बन्धता, दूरसदुर्गन्धता च । ‘से’ तस्य । ‘होइ’ भवति । ‘परलोए’
जन्मान्तरे ॥७९७॥

मारैदि एयमवि जो जीवं सो बहुसु जम्मकोडीसु ।

अवसो मारिज्जंतो मरदि विघाणेहिं बहुएहिं ॥७९८॥

‘मारैदि’ हन्ति । ‘एयमवि’ एकमपि । ‘जो जीवं’ यो जीव । ‘सो’ स । ‘बहुसु जम्मकोडीसु’ बह्वीषु
जन्मकोटीषु । ‘अवसो मरदि मारिज्जंतो’ परवशो मरति मार्यमाणो । ‘विघाणेहिं बहुएहिं’ बहुभि प्रकारै-
र्मर्यमाण ॥७९८॥

जावइयाइं दुक्खाइं होति लोयम्मि चदुगदिगदाइं ।

सन्वाणि ताणि हिंसाफलाणि जीवस्स जाणाहि ॥७९९॥

गा०—मारनेवाला इमी जन्ममे वध, बन्ध मारण, धनहरण, अनेक यातनाएँ, वैर, देश
निष्कासन तथा क्रोधमे आकर ब्राह्मण आदिकी हत्या करनेपर जातिबहिष्कारका दण्ड पाना
है ॥७९५॥

गा०—क्रोधी मनुष्य दूसरेकां मारकर समय आनेपर स्वयं भी मर जाता है । अत मरने-
वाले और मारनेवालेमे कालके सिवाय अन्य भेद नहीं है । पहले वह जिसे मारता है वह मरता है
और पीछे स्वयं भी मरता है ॥७९६॥

गा०—हिंसक परलोक अर्थात् जन्मान्तरमे अल्पायु, रोगी, कुरूप, विकलेन्द्रिय, दुर्बल,
मूर्ख, बुरेरूप, बुरेरस और दुर्गन्धयुक्त होता है ॥७९७॥

गा०—जो एक भी जीवको मारता है वह कगोडां जन्मोमे परवश होकर अनेक प्रकारसे
मारा जाकर मरता है ॥७९८॥

१ वध मारण, वध बन्धन, रोध उत्क टादिक, रोधन धनहरण रिक्थोद्वालन यातनाश्च कवर्धनानि
वैर—आ० मु० । २ ‘रुद्धो परं वधित्ता’ रुद्ध मन् परमस्य वधित्वा स्वयमपि गच्छता कालेन त्रियते हृत्घात-
कयोनास्ति विशेष—आ० मु० ।

‘आवर्तिबाह’ यावन्ति । ‘बुधसाह’ दुःखानि । ‘हुंति’ भवन्ति । ‘बहुगविगबाह’ गतिचतुष्टयगतानि ।
‘सम्वाणि ताणि’ हिंसाफलानि’ सर्वानि तानि हिंसाफलानि । ‘ओबत्स जानाहि’ जीवस्येति जानीहि ॥७९९॥
का हिंसा नाम यस्या इमे दोषा निरूप्यन्ते इत्याचष्टे—

हिंसादो अविरमणं वहपरिणामो य होइ हिंसा हु ।

तम्हा पमत्तजोगो पाणव्ववरोबओ णिच्चं ॥८००॥

‘हिंसादो अविरमणं’ हिंसातोऽविरतिहिंसेति सम्बन्धनीय । प्राणान् प्राणिनो^१ न व्यपरोपयामोति सक-
त्पाकरण हिंसा इत्यर्थः । ‘वहपरिणामो वा’ हन्मीति एव परिणामो वा हिंसा । ‘तम्हा’ तस्मात् । ‘पमत्त-
जोगो’ प्रमत्तता सम्बन्धः । पाणव्ववरोबओ प्राणानपनयति । ‘णिच्चं’ नित्यः । विकथा, कषाय इत्येवमादयः ।
पञ्चदशपरिणामा आत्मनो भावप्राणाना परस्य च द्रव्यभावप्राणाना वियोजका इति हिंसेत्युच्यते । तथा
चोक्तम्—

रक्तो वा दुट्ठो वा मूढो वा अं पयुजवि पजोगं ।

हिंसा वि तत्थ जायवि तम्हा सो हिंसगो होइ ॥ []

रक्तो द्विट्ठो मूढो वा सन् यं प्रयोगः प्रारभते तस्मिन् हिंसा जायते । न प्राणिनः प्राणाना वियोजन-
मात्रेण । आत्मनि रागादीनामनुत्पादकः सोऽभिधीयते अहिंसक इति । यस्माद्रागाद्युत्पत्तिरेव हिंसा । न हि
जीवान्तरगतदेशतया अन्यतमप्राणवियोगापेक्षा हिंसा, तदभावकृता वा अहिंसा, किन्तु आत्मैव हिंसा आत्मा चैव
अहिंसा । प्रमादपरिणत आत्मैव हिंसा अप्रमत्त एव च अहिंसा । उक्तं च—

अत्ता चेव अहिंसा अत्ता हिंसति णिच्छओ समये ।

जो होवि अपमत्तो अहिंसगो हिंसगो इवरो ॥ []

गा०—इस लोकमें चारो गतियोमें जितने दुःख होते हैं वे सब उस जीवकी हिंसाके फल
जानो ॥७९॥

जिसके ये दोष कहे हैं वह हिंसा किसे कहते हैं, यह बतलाते हैं—

गा०—टी०—हिंसासे विरत न होना हिंसा है । अर्थात् ‘मैं प्राणीके प्राणोका घात नहीं
करूँगा’ ऐसा सकल्प न करना हिंसा है । अथवा ‘मैं मारूँ’ ऐसा परिणाम हिंसा है । इसलिए
प्रमादीपना नित्य प्राणोका घातक है । अर्थात् विकथा कषाय इत्यादि पन्द्रह प्रमादरूप परिणाम
अपने भाव प्राणोके और दूसरेके द्रव्यप्राण तथा भावप्राणोके घातक होनेसे हिंसा कहे जाते हैं ।
कहा भी है—

रागी, द्वेषी और मोहो होकर जो कार्य करता है उसमें हिंसा होती है । प्राणियोके प्राणो-
का घात हो जाने मात्रसे हिंसा नहीं होती । जो अपने रागादि भावोको नहीं करता, उसे अहिंसक
कहते हैं, क्योंकि रागादिकी उत्पत्ति ही हिंसा है । अन्य जीवके किसी प्राणके घातकी अपेक्षा
हिंसा और उसका घात न होना अहिंसा नहीं है । किन्तु आत्मा ही हिंसा और आत्मा ही अहिंसा
है । प्रमादभावसे युक्त आत्मा ही हिंसा है और अप्रमादी आत्मा ही अहिंसा है । कहा है—

निश्चयसे आगममें आत्माको ही अहिंसा और आत्माको ही हिंसा कहा है । जो अप्रमादी
आत्मा है वह अहिंसक है और जो प्रमादभावसे युक्त है वह हिंसा है ।

१ नो व्यपरोपयामीति संकल्पक—आ० मू० ।

जीवपरिणामायस्यो बन्धो जीवो बुद्धिमुपेतु मोषेयाद्वा । तथा चाभाणि—

‘अज्ज्ञावसिदेण बन्धो सत्तो बु मरेण्व णो वरिण्वेत्तव ।

एसो बंधसमासो जीवानं निष्कटयणयस्स ॥ [—मय० २६२]

जीवास्तदीयानि शरीराणि शरीरग्रहणस्थानं योनिस्त्रित यो च बरोवगो वेति तत्सम्भवकाल तत्पीडा-
परिहारेण रसस्तपःक्रियाया लोभसत्काराद्यनपेक्ष्य प्रभूतो भवत्यहिंसक । उक्तं च—

बाणो कम्मस्स ज्ञायवमुट्ठिबो णोट्ठिबो य हिंसाए ।

अहंदि असदो हि यत्थं अप्यमत्तो अवचणो सो ॥ []

शुभपरिणामसमन्वितस्याप्यात्मनः स्वशरीरनिमित्तान्यप्राणिप्राणवियोगमात्रेण बन्धः स्यान्न कस्य-
चित्कृत्तुः स्यात् । योगिनामपि वायुकायिकवर्धनमित्तबन्धसद्भावात् । अभाणि च—

अवि शुद्धस्स य बंधो होहिहि बाहिरंगवत्पुजोगेण ।

अत्थि बु अहिंसलो बास होवि बायाविबवहेतु ॥ []

तस्मान्निश्चयनयाश्रये ण प्राण्यन्तरप्राणवियोगापेक्षा हिंसा ॥८००॥

हिंसागतक्रियाभेदाग्निरूपयति—

पादोसिय अधिकरणिय कायिय परिदावणादिवादाए ।

एदे पंचपओगा किरियाओ होति हिंसाओ ॥८०१॥

जीव मरे या न मरे, जीवके परिणामोके अधीन बन्ध होता है कहा है—

जीव मरे या न मरे हिंसायुक्त परिणामसे बन्ध होता है । निश्चयनयसे यह जीवके बन्धका सार है ।

जीव, उनके शरीर, शरीर ग्रहण करनेके स्थान जिसे योनि कहते हैं, उनका उत्पत्तिकाल, इन सबको जो जानता है और उनकी पीडाको दूर करना चाहता है तथा लोभ सन्मान आदिको अपेक्षा न करके मायाचार रहित तपमे लीन है वह अहिंसक है । कहा है—

ज्ञानी कर्मके क्षयके लिए उद्यत होता है, हिंसाके लिए उद्यत नहीं होता । वह मायाचारसे रहित होता है । अतः अप्रमत्त होनेसे वह अहिंसक है । शुभपरिणामसे युक्त आत्माके भी यदि अपने शरीरके निमित्तसे अन्य प्राणियोंके प्राणोंका घात हो जानेमात्रसे बन्ध हो तो किसीकी भुक्ति ही न हो । क्योंकि योगियोंके भी वायुकायिक जीवोंके घातके निमित्तसे बन्धका प्रसंग आता है वे भी स्वास लेते हैं और उससे वायुकायिक जीवोंका घात होता है । कहा है—

यदि बाह्य वस्तुओंके सम्बन्धसे शुद्धपरिणामवाले जीवके भी बन्ध होता हो तो कोई अहिंसक हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुद्धपरिणामोके स्वाससे वायुकायिक जीवोंका वध होता है ।

इसलिए निश्चयनयकी दृष्टिसे दूसरे प्राणियोंके प्राणोंके घातकी अपेक्षामात्रसे हिंसा नहीं होती ॥८००॥

हिंसा सम्बन्धी क्रियाओंके भेदोका कथन करते हैं—

१. अज्ज्ञावसिदो य बद्धो—आ० मृ० ।

२. रसकृतप—आ० मृ० ।

‘पादोसियाधिकरणिय कायिय परिदावनाधिवादाए’ पादोसिय शब्देनेष्टवारकिताहरणादिनिमित्तः कोषः प्रद्वेष इत्युच्यते । प्रद्वेष एव प्राद्वेषिको यथा विनय एव वैतयिकमिति । हिंसाया उपकरणव्यवहारमित्युच्यते । हिंसोपकरणादानक्रिया अधिकरणिकी । दुष्टस्य सतः कायेन वा चलनक्रिया कायिकी । परितापो दुःखं दुःखोत्पत्तिनिमित्ता क्रिया पारितापिकी । आयुरिन्द्रियबलप्राणाना वियोगकारिणी प्राणातिपातिकी । ‘एवे पंच वशीना’ एते पञ्च प्रयोगाः । ‘हिंसाकिरिजायो’ हिंसासम्बन्धिन्य क्रिया ॥८०१॥

तिहि चदुहि पंचहि वा कमेण हिंसा समप्यदि हु ठाहि ।

बंधो वि सिया सरिसो जइ सरिसो काइयपदोसो ॥८०२॥

‘तिहि चदुहि पंचहि वा’ त्रिभिर्मनोबाधकायै, चतुर्भिः क्रोधमानमायालोभैः, पञ्चभिः स्पर्शनादिभिरिन्द्रियैर्वा । ‘कमेण हिंसा समप्यदि कु’ क्रमेण हिंसा समाप्तिमुपैति । तामिर्मनसा प्रद्वेषो वचसा द्विष्टोऽस्मीति वचन वाद्वेष । कायेन मुखवैवर्ण्यादिकरण कायद्वेष । मनसा हिंसोपकरणादर्थं, वाचा शस्त्र^१ उपगृह्णामीति हस्तादिताडन इति अधिकरणमपि त्रिविधं । मनसा उत्तिष्ठामीति चिन्ता कायक्रिया । वचसा उत्तिष्ठामि इति, हस्तु ताडयितुमिति उक्तिः । कायेन चलन कायिकी । मनसा दुःखमुत्पादयामीति चिन्ता, दुःखं भवत करोमि इति उचितवाचा पारितापिकी क्रिया । हस्तादिताडनेन दुःखोत्पादन कायेन पारितापिकी क्रिया । प्राणाविवियोजयामीति चिन्ता मनसा प्राणातिपातः, हन्मीति वच वाक्प्राणातिपातः । कायव्यापारः कायिक-प्राणातिपातः क्रोधनिमित्ता कस्मैचिच्चदपीति, माननिमित्ता, मायानिमित्ता, लोभनिमित्ता, क्रोधादिना शस्त्रग्रहणं

गा०—‘पादोसिय’ शब्दसे इष्ट स्त्री, धन हरने आदिके निमित्तसे होनेवाला कोष प्रद्वेष कहलाता है । प्रद्वेष ही प्राद्वेषिक है जैसे विनय ही वैतयिक है । हिंसाके उपकरणको अधिकरण कहते हैं । हिंसाके उपकरणको लोभ-द्वेष अधिकरणिकी क्रिया है । दुष्टतापूर्वक हलन-चलन कायिकी क्रिया है । परितापका अर्थ दुःख है । दुःखकी उत्पत्तिमे निमित्त क्रिया पारितापिकी है । आयु इन्द्रिय और बल प्राणोंका वियोग करनेवाली क्रिया प्राणातिपातिकी है । पांच प्रकारकी प्रयोग हिंसासे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाएँ हैं ॥८०१॥

गा०—दो०—मन वचन काय इन तीनसे, क्रोध मान माया लोभ इन चारसे और स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियोंसे क्रमसे हिंसा होती है । मनसे द्वेष करना, वचनसे मैं द्वेषयुक्त हूँ ऐसा कहना वचनद्वेष है । शरीरसे मुखको विकृत आदि करना कायद्वेष है । ‘मनसे हिंसाके उपकरण स्वीकार करना, वचनसे मैं शस्त्र ग्रहण करता हूँ ऐसा कहना, कायसे हाथ आदि भाजना ये अधिकरणके तीन भेद हैं । मनसे विचारना ‘मैं मारनेके लिए उठूँ’ वचनसे कहना मैं मारनेके लिए उठता हूँ । और कायसे हलन-चलन ये तीन कायिकी क्रिया है । मनसे चिन्ता करना ‘मैं दुःख हूँ’ यह मानसिक पारितापिकी क्रिया है । आपको दुःख हूँ ऐसा कहना वाचनिक पारितापिकी क्रिया है । हाथ आदिके द्वारा ताडन करनेसे दुःख देना कायिक पारितापिकी क्रिया है । मैं प्राणोंका वियोग करूँ ऐसा चिन्तन करना मानसिक प्राणातिपात है । मैं घात करता हूँ ऐसा कहना वाचनिक प्राणातिपात है । शरीरसे व्यापार करना कायिक प्राणातिपात है । यह किसीमे क्रोधके निमित्तसे, किसीमें मानके निमित्तसे, किसीमें मायाके निमित्तसे और किसीमें लोभके निमित्तसे होता है । क्रोध आदि-

क्रोधादिनिमित्त' कायपरिस्पन्द' । क्रोधादिनिमित्तपरपरितापकरण, प्राणातिपातो वा क्रोधादिना भवति । स्पर्शनादीन्द्रियनिमित्तो वा प्रद्वेष', इन्द्रियसुखार्थ' वा फलपल्लवपसुनादिछेदननिमित्तसाधनोपादान, तत्सुखार्थमेव विषयप्रत्यासत्तिमिश्रैत्य यतः कायपरिस्पन्द । परस्य वा गाढालिङ्गननखसतादिना सन्तापकरण, मासाद्यर्थ' वा प्राणिप्राणवियोजनमिति । किमेताभिहिंसाभि सपाद्य कर्मबन्ध समान उत न्यूनाधिकभावा बन्धस्येत्या-
शङ्क्यामाचष्टे 'बन्धोऽपि' कर्मबन्धोऽपि 'सिया सरित्सो' स्यात्सदृश । कथं ? 'अवि सरित्सो' यदि सदृश । 'कायिकपक्षोत्तो' कायिकी क्रिया प्रद्वेषव यदि सम स्यात्कारणसामान्यात्कार्यस्यापि बन्धस्य सादृश्य, अन्यथा न सदृशता । तीव्रमध्यमन्दरूपा परिणामा तीव्र, मध्य, मन्द च बन्धमापादयन्ति इति भाव ॥८०२॥

अधिकरणभेद निरूपयति—

वीसं पलिया पंचेत्य मोदया चारि पंच दस पलिया ।

तिणि चदु पंच सत्तमोदय तेसिं पि समो हवे बंधो ॥

वीस पल तिणिण मोदय पण्णरह पला तहेव चचारि ।

बारह पलिया पंच दु तेसिं पि समो हवे बंधो ॥८०३॥

जीवगदमजीवगद समासदो होदि दुविहमधिकरणं ।

अट्टुत्तरसयमेदं पढमं विदियं चदुमेदं ॥८०४॥

के वशमे होकर शस्त्र ग्रहण करना क्रोधादि निमित्तसे होने वाला काय परिस्पन्द है । क्रोध आदि-
के निमित्तसे दूसरोको दुःख देना अथवा प्राणोका घात करना क्रोध आदिसे होता है । अथवा स्पर्शन
आदि इन्द्रियोके निमित्तसे प्रद्वेष होता है । इन्द्रिय सुखके लिए फल पत्र, फूल आदि तोड़नेके
लिए उसके साधन ग्रहण किये जाते हैं । इन्द्रिय मुखके लिए ही विषयोको स्वीकार किया जाता
है, शरीरसे हलन-चलन किया जाता है, गाढ़ आलिंगन तथा नख द्वारा नोचता आदिसे दूसरोको
सताप दिया जाता है । अथवा मास आदिके लिये प्राणीके प्राणोका घात किया जाता है ।

इस प्रकार प्राद्वेषिकी क्रिया, आधिकरिणिकी क्रिया, कायिकी क्रिया, पारितापिकी क्रिया
और प्राणातिपातिकी क्रिया मन वचन काय, क्रोध मान माया लोभ और स्पर्शन रसन घ्राण, चक्षु
श्रोत्रसे होती हैं ।

शङ्क्य—इन क्रियाओसे होने वाला कर्मबन्ध समान होता है या हीनाधिक होता है ?

समाधान—यदि कायिकी क्रिया और प्रद्वेष समान होता है तो समान कर्मबन्ध होता है ।
क्योकि कारणमे समानता होनेसे कार्य बन्धमे भी समानता होती है, अन्यथा समानता नहीं होती ।
तीव्र मध्य या मन्दरूप परिणामोसे तीव्र मध्य या मन्द बन्ध होता है ॥८०२॥

अधिकरणके भेद कहत है—

[गाथा ८०३ दो रूपोमे मिलती है किन्तु उसका भाव स्पष्ट नहीं होता । प० सदासुखजीने
भी ऐसा ही लिखा है । अतः इनका अर्थ नहीं किया । किसी टीकाकारने भी इसकी व्याख्या
नहीं की ।]

१ आ० प्रति में दोनों गाथायें हैं न० दोनों पर ९६ ही है ।

‘जीवगदमजीवगदं इति’ जीवगत इति जीवपर्याय उच्यते । न हि जीवद्रव्यत्वमात्रमेव हिंसाया उपकरण भवति । किन्तु जीवस्य पर्याय आसन्नस्य हिंसावेर्जीवपरिणामो युक्तोऽभ्यन्तरकारणं । अजीवगतः पर्यायः द्रव्यत्वात् सदा सन्निहितकार्यं स्यात्कादाचित्कता कदाचित् संप्रदाययति । पर्यायस्तु स्वकारणसाक्षिण्यात्कदाचित्देवेति । यदा स्वयं सन्ति सन्निहितसहकारिकास्तेष्वैव स्वकार्यं कुर्वन्ति नान्यदेति युक्ता कादाचित्कता कार्यस्येति भावः । ‘समासवो बुविषमधिकरणं’ सक्षेपतो द्विविधं हिंसाधिकरणं ‘अट्टहृत्सरसमभेद’ अष्टोत्तरशतभेदः । ‘पडमं जीवगदमधिकरणं’ प्रथम जीवगतमधिकरणं । ‘द्विविधं’ द्वितीय अजीवगतमधिकरणं ‘अट्टहृत्सरे’ चतुर्वि-
कल्पं ॥८०॥

प्रथमस्य भेदान्तिरूपयति—

संरंभसमारंभारंभं जोगेहिं तह कसाएहि ।

कदकारिदाणुमोदेहिं तहा गुणिदा पडमभेदा ॥८०॥

‘संरंभसमारंभारंभजोगेहिं तह कसाएहिं’ प्राणव्यपरोपणादौ प्रमादवत् संरंभः । साध्याया हिंसाविक्रियाया साधनानां समाहारं समारंभः । सञ्चितहिंसाद्युपकरणस्य आद्य प्रक्रम आरंभः । योगशब्देन मनोवाक्कायव्यापारा उच्यन्ते । एतं सरंभसमारंभारंभयोगे । ‘तथा’ तथा ‘कसाएहिं’ कषायं ‘कदकारिदाणुमोदेहिं’ कृतकारितानुमोदिनं । ‘तहा गुणिदा’ तथा गुणिता । ‘पडमभेदा’ जीवाधिकरणभेदाः । प्रयत्नपूर्वकत्वाच्चेतनावतो व्यापारस्यादौ सरंभस्य वचनः । अनुपाया साध्यसिद्धिर्न भवति प्रयत्नवतोऽपि तत् साधनसमाहरणं प्रयत्नादनन्तरमिति समारंभो युक्तः । साध्यं पुनः उपसाधनसहोत्त सत्या प्रक्रमते क्रियामिति आरंभः

गा०-टो०—अधिकरणके दो भेद है—जीवगत और अजीवगत । जीवगतका अर्थ है जीवपर्याय । केवल जीवद्रव्य हिंसामें सहायक नहीं होता किन्तु जीवकी पर्याय होती है । हिंसा आदिसे युक्त जीवका परिणाम हिंसाका अभ्यन्तर कारण होता है । इसी तरह अजीवगतसे अजीवपर्याय लेना चाहिए, क्योंकि अजीवद्रव्य तो सदा रहनेसे सदा कार्यकारी रहता है अतः कार्य सदा होता रहेगा । किन्तु पर्याय तो अपने कारणोंके होने पर ही होती है अतः कदाचित् होती है । जब सहकारी कारण होते हैं तभी अपना कार्य करते हैं, अन्य कालमें नहीं करते । अतः कार्य सदा न होकर कदाचित् होता है ।

इस तरह सक्षेपसे अधिकरणके दो भेद हैं । उनमेंसे प्रथम जीवाधिकरणके एक सौ आठ भेद हैं और दूसरे अजीवाधिकरणके चार भेद हैं ॥८०॥

जीवाधिकरणके भेद कहते हैं—

गा०-टो०—प्राणोंके घात आदिमें प्रमाद युक्त व्यक्ति जो प्रयत्न करता है वह संरंभ है । साध्य हिंसा आदि क्रियाके साधनको एकत्र करना समारंभ है । हिंसा आदिके उपकरणोंका सचय हो जाने पर हिंसाका आरंभ करना आरंभ है । योग शब्दसे मन वचन और कायका व्यापार लिया गया है । इन सरंभ, समारंभ, आरंभको, योग, कषाय और कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करने पर जीवाधिकरणके भेद होते हैं ।

चेतन जीवका व्यापार प्रयत्नपूर्वक होता है इसलिए प्रथम सरंभ कहा है । प्रयत्न करने पर भी उपायोंके बिना कार्यसिद्धि नहीं होती, अतः संरंभके पश्चात् समारंभ कहा है । साधनोंके एकत्र होनेपर कार्य प्रारंभ होता है । अतः समारंभके पश्चात् आरंभको रखा है । जीवके द्वारा

पञ्चाधुन्यस्तः । स्वातन्त्र्यविशिष्टैव आत्मना यत् क्रियते तत् कृतं । परस्य पयोगमपेक्ष्य सिद्धिमुपयाति यत्-
 ल्कारितं । स्वयं न करोति न च कारयति, किन्त्वभ्युपैति यत्तत्तनुमनन अभ्युपगमः । तत्र सर्वमस्तावदुच्यते क्रोध-
 निमित्तं स्वतन्त्रस्य हिसाविषयः प्रयत्नविशेषः क्रोधकृतकायसंरम्भः । मानकृतकायसंरम्भः, मायाकृतकायसंरम्भः,
 लोभकृतकायसंरम्भः । क्रोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, लोभकारित-
 कायसंरम्भः । क्रोधानुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमतकायसंरम्भः, लोभानुमतकायसंरम्भः ।
 इति द्वादशस्य संरम्भः । क्रोधकृतकायसंरम्भः, मानकृतकायसंरम्भः, मायाकृतकायसंरम्भः, लोभकृत-
 कायसंरम्भः । क्रोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, लोभ-
 कारितकायसंरम्भः । क्रोधानुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमतकायसंरम्भः, लोभानुमत
 कायसंरम्भः इति द्वादशस्य समारम्भः । क्रोधकृतकायसंरम्भः, मानकृतकायसंरम्भः, मायाकृतकायसंरम्भः, लोभ-
 कृतकायसंरम्भः । क्रोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, लोभकारितकाय-
 संरम्भः । क्रोधानुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमतकायसंरम्भः, लोभानुमतकायसंरम्भश्च ।
 इत्येव आरम्भोऽपि द्वादशस्य । एवं संविदिता कायारम्भा वर्द्धन्ति । एते सपिण्डता जीवाधिकरणास्रव-
 भेदा अष्टोत्तरशतसख्या भवन्ति ॥८०५॥

संरंभो संकल्पो परिदावकदो ह्ये समारंभो ।

आरंभो उद्भवो सच्चवयाणं विसुद्धानं ॥८०६॥

स्वतन्त्रता पूर्वक जो किया जाता है वह कृत है । जो दूसरेके द्वारा सिद्ध होता है वह कारित है ।
 न स्वयं करता है न कराता है किन्तु जो करता है उसे स्वीकार करता है वह अनुमत है । इनमेसे
 संरम्भके भेद कहते हैं—

क्रोधके निमित्तसे स्वतन्त्रता पूर्वक हिसा विषयक प्रयत्न करना क्रोध कृत काय संरम्भ है ।
 इसी तरह मान कृत काय संरम्भ, मायाकृत काय संरम्भ, लोभकृत काय संरम्भ, क्रोध कारित
 काय संरम्भ, मान कारित काय संरम्भ, माया कारित काय संरम्भ, लोभ कारित काय संरम्भ ।
 क्रोधानुमत काय संरम्भ, मानानुमत काय संरम्भ, मायानुमत काय संरम्भ, लोभानुमत काय संरम्भ
 इस तरह बारह प्रकारका संरम्भ है । क्रोधकृत काय समारम्भ, मानकृत काय समारम्भ, मायाकृत
 काय समारम्भ, लोभ कृत काय समारम्भ । क्रोध कारित काय समारम्भ, मान कारित काय समा-
 रम्भ, माया कारित काय समारम्भ, लोभ कारित काय समारम्भ । क्रोधानुमत काय समारम्भ,
 मानानुमत काय समारम्भ, मायानुमत काय समारम्भ, लोभानुमत काय समारम्भ । इस तरह
 बारह प्रकारका समारम्भ है । क्रोधकृत काय आरम्भ, मानकृत काय आरम्भ, मायाकृत काय
 आरम्भ, लोभकृत काय आरम्भ, क्रोध कारित काय आरम्भ, मान कारित काय आरम्भ, माया
 कारित काय आरम्भ, लोभ कारित काय आरम्भ, क्रोधानुमत काय आरम्भ, मानानुमत काय
 आरम्भ, मायानुमत काय आरम्भ, लोभानुमत काय आरम्भ । इस प्रकार आरम्भ भी बारह
 प्रकारका है । ये मिलकर कायारम्भके छत्तीस भेद होते हैं । छत्तीस ही भेद वचन सम्बन्धी आरम्भ-
 के और छत्तीस ही भेद मन सम्बन्धी आरम्भके होते हैं । ये सब मिलकर जीवाधिकरण सम्बन्धी
 आस्रवके एक सौ आठ भेद होते हैं ॥८०५॥

शा०—संकल्पको संरम्भ कहते हैं । संताप देनेको समारम्भ कहते हैं और आरम्भ सब

अजीवाधिकरणस्य चतुरो भेदानाचष्टे—

निष्कलेवो निष्कलिते तदा य संयोजणा निसर्गो य ।

कमसो च दुग् दुग् तिय भेदा ह्येति हु विदियस्स ॥८०७॥

'निष्कलेवो निष्कलिते तदा य संयोजणा निसर्गो य' निक्षेपो निर्वर्तना संयोजना निमर्ग इति । 'कमसो' यथासंख्येन । 'दुग् दुग् दुग् तिय भेदा' निक्षेपप्रत्युत्पन्नप्रकार । निर्वर्तना द्विप्रकारा । संयोजना द्विप्रकारा । निसर्ग-स्तिविविध इति सम्बध्यते ॥८०७॥

निक्षेपस्य चतुरो विकल्पानाचष्टे—

सहसाणामोगिय दुप्पमज्जिद अप्पव्वेक्खनिष्कलेवो ।

देहो व दुप्पउत्तो तहोवक्करणं च निष्कलिते ॥८०८॥

'सहसाणामोगियदुप्पमज्जिद अप्पव्वेक्खनिष्कलेवो' सहसानिक्षेपाधिकरण, अनाभोगनिक्षेपाधिकरण, दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण, अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण चेति । निक्षिप्यते इति निक्षेप । उपकरणं पुस्तकादि, शरीर, शरीरमलानि वा सहसा शीघ्रं निक्षिप्यमाणानि भयात् कुतश्चित्कार्यान्तरकरणप्रयुक्तेन वा त्वरितेन पञ्चजीवनिकायवाधाधिकरणता प्रतिपद्यन्ते । अस्तथापि त्वरायां जीवाः सन्ति न सन्तीति निरूपणामन्तरेण निक्षिप्यमाण तदेवोपकरणतादिक अनाभोगनिक्षेपाधिकरणमुच्यते । दुष्प्रमृष्टमुपकरणानि निक्षिप्यमाण दुष्प्रमृष्ट-निक्षेपाधिकरण स्थाप्यमानाधिकरण वा दुष्प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण । प्रमार्जनोत्तरकाले जीवाः सन्ति न सन्तीति अप्रत्यवेक्षितं यन्निक्षिप्यते तदप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण । निर्वर्तनाभेदानाचष्टे—'देहो य दुप्पउत्तो' दुःप्रयुक्त शरीर-हिंसोपकरणतया निर्वर्त्यते इति निर्वर्तनाधिकरणं भवति । उपकरणानि च सच्छिद्राणि यानि जीववाधा-

विशुद्ध व्रतोंका घातक है ॥८०६॥

अजीवाधिकरणके चार भेदोंको कहते हैं—

गा०—अजीवाधिकरणके चार भेद हैं—निक्षेप, निर्वर्तना, संयोजना और निसर्ग । क्रमानुसार निक्षेपके चार भेद हैं । निर्वर्तनाके दो भेद हैं । संयोजनाके दो भेद हैं और निसर्गके तीन भेद हैं ॥८०७॥

निक्षेपके चार भेद कहते हैं—

गा०—टी०—निक्षेपके चार भेद हैं—सहसानिक्षेपाधिकरण, अनाभोगनिक्षेपाधिकरण, दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण और अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण । रखनेको निक्षेप कहते हैं । उपकरण, पुस्तक आदि, शरीर अथवा शरीरके मल भयसे अथवा किसी अन्य कारणान्तरसे सहसा शीघ्र रखनेसे त्यागनेसे छहकायके जीवोंकी बाधाके आधार हो जाते हैं । यह सहसानिक्षेपाधिकरण है । जल्दी नहीं होनेपर भी 'पृथ्वी आदिपर अन्तु है या नहीं' यह देखे बिना ही उपकरण आदिको रखना अनाभोगनिक्षेपाधिकरण है । उपकरण आदिको असावधानतासे या दुष्टतासे साफ करके रखना अथवा जिस स्थानपर उन्हें रखना है उस स्थानकी दुष्टतासे सफाई करना, जिससे जीवोंको कष्ट पहुंचे, दुष्प्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण है । स्थानकी सफाई करनेके पश्चात् वहाँ जीव हैं या नहीं यह देखे बिना उपकरणादि रखना अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है । दुष्प्रयुक्त शरीर-शरीरकी असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति हिंसाका कारण होती है उसे निर्वर्तनाधिकरण कहते हैं । छिद्रवाले

निमित्तानि निर्वर्त्यन्ते तान्यपि निर्वर्तनाधिकरणं । अस्मिन्सीवीरादिमाजने प्रविष्टा त्रियन्ते ॥८०८॥

संजोयणमुपकरणार्णं च तद्वा पाणभोयणार्णं च ।

दुष्टुणिसिद्धा मणवचिकाया मेदा णिसम्पत्स ॥८०९॥

‘संजोयणमुपकरणार्णं’ उपकरणानां पिच्छादीनां अन्योन्येन संयोजना । शीतस्पर्शस्य पुस्तकस्य कमण्ड-
ल्यादेर्वा आतपादितप्लेन पिच्छेन प्रमाज्जन इत्यादिक । ‘तद्वा’ तथा । ‘पाणभोयणार्णं च’ पानभोजनयोश्च पान
पानेन, पान भोजनेन, भोजन भोजनेन, भोजनं पानेनेत्येवमादिक संयोजन यस्य सम्मूर्च्छनं सम्भवति सा हिंसा-
धिकरणत्वेनात्रोपात्ता न सर्वा । ‘दुष्टुणिसिद्धा मणवचिकाया’ दुष्टप्रवृत्ता मनोवाक्कायप्रभेदा निसर्गशब्दे-
नोच्यन्ते ॥८०९॥

अहिंसारक्षणोपायमाचष्टे—

जं जीवणिकायवहेण विणा इंदियकयं सुहं णत्थि ।

तम्हि सुहे णिस्संगो तम्हा सो रक्खदि अहिंसा ॥८१०॥

‘जं जीवणिकायवहेण’ यस्माज्जीवनिकायघातं विना । ‘इंदियसुहं’ इन्द्रियमुखं नास्ति । स्त्रीवस्त्रगन्ध-
मालादिसेवा विचित्रा जीवणिकायपीडाकारिणी आरम्भेण महतोपार्जनीयत्वात् । तस्मिन्निन्द्रियसुखे । णिस्संगो
यस्य पात्यहिंसा नेन्द्रियमुल्लार्थी । तस्मान्निन्द्रियसुखादर मा कृषा इत्युपदिशति सूरि ॥८१०॥

उपकरण जो जीवोको बाधा पहुँचाते है उनकी निर्वर्तना—रचना करना भी निर्वर्तनाधिकरण
है । जैसे काजी आदि रखनेके ऐसे सछिद्रपात्र बनाना जिसमें प्रविष्ट जीव मर जाते हैं ।

विशेषार्थ—सर्वार्थसिद्धिमें पूज्यपाद स्वामीने निर्वर्तनाधिकरणके दो भेद कहे है एक मूल-
गुणनिर्वर्तना, एक उत्तरगुण निर्वर्तना । शरीर वचन मन, उच्छ्वास निश्वासकी रचना मूलगुण
निर्वर्तना है । लकड़ीके पट्टपर चित्रकर्म आदि रचना करना उत्तर गुणनिर्वर्तना है । इन क्रियाओंसे
जीवोको कष्ट पहुँचता है । चित्रकर्ममें छेदन-भेदनकी भावना उत्पन्न होती है ॥८०८॥

संयोजनाधिकरण और निसर्गाधिकरणका स्वरूप कहते हैं—

गा०—टी०—पिच्छी आदि उपकरणोको परस्परमें मिलाना । जैसे शीतस्पर्शवाली पुस्तक
अथवा कमण्डलु आदिको धूपसे तप्त पीछीमें साफ करना उपकरण संयोजना है । एक जलमें
दूसरा जल मिलाना, एक भोजनमें दूसरा भोजन मिलाना अथवा भोजनमें पेय मिलाना आदि
भक्षण संयोजना है । यहाँ इतना विशेष जानना कि जिस पेय या भोजनमें सम्मूर्च्छन जीव होते
है उसे ही हिंसाका अधिकरण स्वीकार किया है, सबको नहीं । दुष्टतापूर्वक मन वचन कायकी
प्रवृत्तिको निसर्गाधिकरण कहते हैं ॥८०९॥

अहिंसाकी रक्षाके उपाय कहते हैं—

गा०—टी०—यत् छहकायके जीवोकी हिंसाके विना इन्द्रियजन्य सुख नहीं होता । विचित्र
प्रकारके स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला आदिका सेवन जीवोको पीड़ा करनेवाला होता है क्योंकि बहुत
आरम्भसे उसकी प्राप्ति होती है । अतः जो इन्द्रियजन्य सुखमें आसक्त नहीं है वही अहिंसा की
रक्षा करता है । जो इन्द्रिय सुखका अभिलाषी है वह नहीं रक्षा करता । अतः आचार्य कहते हैं
कि इन्द्रियसुखका आदर मत करो ॥८१०॥

हिंसा कषाय प्रवर्तते, ततोऽहिंसामिच्छता एते परिहर्तव्या इत्युत्तरसूचार्थम्—

जीवो कसायबहुलो संतो जीवाण चायणं कुणइ ।

सो जीववहं परिहरइ सया जो णिज्जियकसाओ ॥८११॥

प्रमादो हिंसाया प्रवर्तक स परित्याज्योऽहिंसाव्रताधिना इति शाबार्थः—

आदाणे णिक्खेवे वोसरणे ठाणगमणसयणेसु ।

सन्वत्थ अप्पमत्तो दयावरो होइ हु अहिंसो ॥८१२॥

काएसु णिरारंमे फासुगभोजिम्मि णाणरइयम्मि ।

मणवयणकायगुत्तिम्मि होइ सयला अहिंसा हु ॥८१३॥

परित्यक्तारम्भे य प्रासुकभोजिनि ज्ञानभावनावहितमनसि गुप्तित्रयोपेते सम्पूर्णा भवत्यहिंसा इति सूत्रार्थः ॥८१३॥

आरंभे जीववहो अप्पासुगसेवणे य अणुमोदो ।

आरंभादीसु मणो णाणरदीए विणा चरइ ॥८१४॥

पृथिव्यादिविषयो व्यापार आरम्भ । तस्मिन्सति तदाश्रयप्राप्त्युपश्रव इति जीववधो भवति । उद्गमादिदोषोपहतस्य आहारस्य भोजने जीवनिर्कायवधानुमोदो भवति । ज्ञानरतिमन्तरेण आरम्भे कषाये च मन प्रवर्तते ॥८१४॥

तम्हा इहपरलोए दुक्खाणि सदा अणिच्छमाणेण ।

उवओगो कायव्वो जीवदयाए सदा मुणियो ॥८१५॥

हिंसा कषायसे होती है । अतः अहिंसाके अभिलाषीको कषाय त्यागना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—जो जीव कषायकी अधिकता रखता है वह जीवोका घात करता है । और जो कषायोको जीत लेता है वह सदा जीवोकी हिंसासे दूर रहता है । अतः प्रमाद हिंसाका कारण है । अहिंसाव्रतके अभिलाषीको प्रमादको त्यागना चाहिए ॥८११॥

गा०—उपकरणोको ग्रहण करनेमें, रखनेमें, उठने बैठने, चलने और शयनमें जो दयालु सर्वत्र यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है वह अहिंसक होता है ॥८१२॥

गा० जो आरम्भका त्यागी है, प्रासुक भोजन करता है, ज्ञानभावनामें मनको लगाता है और तीन गुप्तियोका धारी है वही सम्पूर्ण अहिंसाका पालक है यह उक्त गाथासूत्रका अर्थ है ॥८१३॥

गा०—टी०—पृथिवी आदिके विषयमें जो खोदना आदि व्यापार किया जाता है उसे आरम्भ कहते हैं । उसके करने पर पृथिवी आदिमें रहने वाले जीवोंका घात होता है । उद्गम आदि दोषोंसे युक्त आहार ग्रहण करने पर जीव समूहके वधकी अनुमोदना होती है, ज्ञानमें लीनता न होने पर आरम्भ और कषायमें मनकी प्रवृत्ति होती है ॥८१४॥

तस्मात् तस्मात् । आरम्भो भवता त्याग्यः, प्रासुकभोजनं भोग्य, ज्ञाने अरतिश्च अपाकार्या इति अपक-
शिक्षा । अहिंसा जीवदया तस्याः फलमुपवर्णयति—तस्मात् इत्यनया उभयलोकगतदुःखपरिहारमिच्छता दया-
भावना कार्या इति कथयति अपकस्य ॥८१५॥

स्वल्पकालवर्त्यपि अहिंसाव्रतं करोत्यात्मनो महान्तमुपकारमित्याख्यानं कथयति—

पाणो वि पाडिहेरं पत्तो छूढो वि सुंसुमारहदे ।

एगणे एकदिवसकदेण हिंसावदगुणेण ॥८१६॥

‘पाणो वि’ चण्डालोऽपि ‘पाडिहेरं’ प्रातिहार्यं ‘पत्तो’ प्राप्तः । ‘सुंसुमारहदे छूढो’ शिशुमाराकुले नृदे
निक्षिप्तोऽपि । ‘एगणे हिंसावदगुणेण’ एकेनैव अहिंसाव्रताख्येन गुणेन । ‘अल्पकालकदेन’ अल्पकालकृतेन ।
अहिंसा ॥८१६॥

द्वितीयव्रतनिरूपणाय उत्तरप्रबन्ध —

परिहर असंतवयणं सव्वं पि चदुव्विधं पयणेण ।

चत्तं पि संजमिचो भासादोसेण लिप्पदि हु ॥८१७॥

‘परिहर’ परित्यज । ‘असंतवयणं’ असद् अशोभन वचन । यत्कर्मबन्धनिमित्तं वचस्तदशोभन । तथा
चोक्तं—‘असत्प्रमाणमनृतं [१० सू० ७] । ननु वचनमात्मपरिणामो न भवति । द्रव्यान्तरं हि तत्पुद्गलाख्य,
आत्मपरिणामो हि परित्याज्यो यो बन्धस्य बन्धस्थितेर्वा निमित्तभूतो मिथ्यात्वमयम कषायो योग इत्येव-
प्रकारः । तस्मादसद्वचनपरिहारोपदेशोऽनुपयोगी कस्मात्कृत इति अब्रूयते— असयमो हि त्रिप्रकारं कृत

गा०—अतः इस लोक और परलोकमें दुःखको नहीं चाहने वालं मुनिजनको सदा जीव
दयामें उपयोग लगाना चाहिए और उसके लिए आरम्भ त्यागना चाहिए, प्रासुक भोजन करना
चाहिए और ज्ञानमें मन लगाना चाहिए । आचार्य आपको यह उपदेश करते हैं ॥८१५॥

थोड़े समयके लिए पाला गया भी अहिंसा व्रत आत्माका महान् उपकार करता है यह
दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—यमपाल चण्डाल भी एक चतुर्दशीके दिन किसीको फाँसी न देनेके एक अहिंसाव्रतके
गुणसे मगरमच्छोसे भरे तालाबमें फेंक दिए जाने पर प्रातिहार्यको प्राप्त हुआ—देवोंने उसकी
पूजा की ॥८१६॥

अहिंसाव्रतका कथन समाप्त हुआ ।

दूसरे सत्यव्रतका कथन आगे करते हैं—

गा०—टी०—असन् अर्थात् अशोभन वचन मत बोलो । जो वचन कर्मबन्धमें निमित्त होता
है उसे अशोभन कहते हैं । कहा है—असत् वचन बोलना असत्य है ।

शंका—वचन आत्माका परिणाम नहीं है, पुद्गल नामक अन्य द्रव्य है । कर्मबन्ध या कर्म
स्थितिके बन्धमें निमित्त मिथ्यात्व, असयम, कषाय योग, इस प्रकारका आत्मपरिणाम त्यागने
योग्य है । अतः असत् वचनके त्यागका उपदेश उपयोगी नहीं है उसे क्यों कहा ?

कारितोऽनुमतश्च । इममस्मिन्नसयमे प्रवर्तयामि अनेन वचनेन प्रवृत्तं वातुजानामि । इत्यभिसन्धिस्तत्तरेण^१ तस्य वचनस्याप्रवृत्तस्तद्वचनकारणभूतोऽभिसन्धिवात्मपरिणामो भवति कर्मनिमित्तमिति परिहार्यस्तस्य परिहारे तत्कार्यं वचनमपि परिहृतं भवति । न ह्यसति कारणे कार्यप्रतिपत्तिरित्यसद्वचनपरिहारोऽनेन क्रमेणोपप्यस्त इति । स्वयमसद्वचनकदेशपरिहारेऽप्यप्रवृत्तमसद्वचनं भवति इत्याशङ्क्य परिहृतं सर्वमिति चतुर्विधमिति तदीय-भेदोपन्यासः । 'पयसेवेति' तत्र अप्रमत्ततामुपदिशति । 'बसं पि संजमंतौ' नितरामपि सयममाचरन्मपि । 'भाषाबोसेण' भाषावचनं तन्निमित्तत्वाद्वाग्योगाख्यं वात्मपरिणामो भाषाशब्देनोच्यते । भाषादुष्टः भाषादोषः । वाग्योगेन दुष्टेन निमित्तेन जातं यत्कर्म तेन । 'लिप्पिहि' लिप्यत एव संबध्यत एव आत्मा । एतेन कर्मबन्ध-निमित्ततादोषकचनेन असद्वचनपरिहारे वाढ्यं करोति क्षपकस्य ॥८१७॥

प्रतिज्ञातं चातुर्विध्यं व्याचष्टे—

पढमं असंतवयणं सभूदत्थस्स होदि पडिसेहो ।

णत्थि णरस्स अकाले मच्चुत्ति जधेवमादीयं ॥८१८॥

'पढमं असंतवयणं' चतुर्थं आद्यमसद्वचनं 'सभूदत्थस्स होदि पडिसेहो' सतोऽर्थस्य प्रतिषेधः । सता^२ सतो न वचनं असद्वचनमित्येकोऽर्थः । तस्योदाहरणमाह—'णत्थि णरस्स अकाले मच्चुत्ति' एवमादिकं नास्त्यकाले मनुष्यस्य मूर्तिरिति एवमादिकं वचनं । आयुषः स्थितिकालं काल इत्युच्यते । तस्मात्कालादन्यं कालोऽकालः । तस्मिन्नकाले । ननु च भोगभूमितराणामनपवर्त्यमायुरतः अकाले मरणं नास्त्येव अतो युक्तमुच्यते णत्थि णरस्स

समाधानं—असंयमके कृतं कारितं औऽनुमतके भेदसे तीन प्रकारं हैं । इस पुरुषको इस असंयममे प्रवृत्त करता हूँ अथवा असंयममे प्रवृत्त पुरुषकी इस वचनके द्वारा अनुमोदना करता हूँ । इस अभिप्रायके बिना उस प्रकारका वचन नहीं बोला जाता । अतः उस प्रकारके वचनमे कारण-भूत आत्मपरिणाम कर्मबन्धमे निमित्त होता है अतः त्यागने योग्य है । उस परिणामके त्यागने पर उसका कार्य वचन भी त्यागा जाता है, क्योंकि कारणके अभावमे कार्य नहीं होता । इसलिए असत् वचनका त्याग कहा है । यदि कोई असत् वचनके एक देगका त्याग करे तब भी असत् वचनका त्याग हो जाता है क्या ? ऐसी आशकाका परिहार करते हैं कि चारों ही प्रकारके असत्य वचनका त्याग प्रमाद छोड़कर करना चाहिए । क्योंकि अतिशय युक्त सयमका आचरण करता हुआ भी भाषादोषमे कर्मसे लिप्त होता है । यहाँ निमित्त होनेमे भाषा शब्दसे वचन योग रूप आत्मपरिणाम कहा है । दुष्ट भाषाको भाषा दोष कहते हैं । अतः दुष्ट वचनयोगके निमित्तसे जो कर्म बन्ध होता है उससे आत्मा लिप्त होता है । इससे असत्य वचनको कर्मबन्धमे निमित्त होनेका दोष बतलाकर उसके त्यागमे क्षपकको दृढ करते हैं ॥८१७॥

असत्य वचनके चार भेद कहते हैं—

गा०-टी०—चार भेदोंमे सद्वचन अर्थका निषेध करना प्रथम असत्य वचन है । जैसे मनुष्यकी अकालमे मृत्यु नहीं होती इत्यादि वचन । आयुके स्थिति कालको काल कहते हैं । उस कालसे अन्य कालको अकाल कहते हैं । उसमे मरण नहीं होता । ऐसा कहना सद्भूतका निषेध रूप असत्य वचन है ।

शङ्क्या—भोगभूमिके मनुष्योंकी आयु अनपवर्त्य होती है अतः मनुष्योका अकालमे मरण

अकाले मञ्चुति । नरशब्दस्य सामान्यवाचित्वात्सर्वनरविषय अकालमरणाभावोऽप्युक्त केचुचित्कर्मभूविषयेषु तस्य सतो निषेधादित्यभिप्राय ॥८१८॥

अहवा सयबुद्धीए पडिसेधे खेचकालभावेहि ।

अविचारिय णत्थि इह घडोत्ति तह एवमादीयं ॥८१९॥

‘अथवा विचारबुद्धीए पडिसेधे खेतकालभावेहि अविचारिय भावमिति शेषः’ । स्वबुद्ध्या क्षेत्रकाल-
निर्धारभावमविचार्यमाण अत्र नास्ति इदानी न विद्यते, शुक्ल कृष्णो न वेत्यनिरूप्य घटस्य भाव इत्थं अनेन-
प्रकारेण ‘णत्थि खडो जह एवमादिणं’ नास्ति घट इत्येवमादिक । सतो घटस्य अविशेषेण असतवचन असद्वचन-
मित्युदाहरणान्तरमिदं ॥८१९॥

जं असभूदुभावणमेदं विदियं असंतवयणं तु ।

अत्थि सुराणमकाले मञ्चुति जहेवमादीयं ॥८२०॥

‘जं असभूदुभावणमेदं विदियं असंतवयणं तु’ यदसदुद्भावनं द्वितीय असद्वचस्तस्योदाहरणमुत्तर ।
‘अत्थि सुराणमकाले मञ्चुति जहेवमादीयं’ सुराणामकाले मृत्युरस्तीत्येवमादिक यथा असदेव अकालमरणमने-
नोच्यते इत्यसद्वचनम् ॥८२०॥

नही होता अत उक्त कथन उचित ही है ।

समाधान—गायामे आगत नर शब्द सामान्यवाची होनेसे सभी मनुष्योंके अकालमरण-
का अभाव कहना अयुक्त है । किन्हीं कर्मभूमिज मनुष्योंमें अकाल मरण होता है अतः सत्का निषेध
करनेसे उक्त कथनको असत्य कहा है ॥८१८॥

गा०—अथवा क्षेत्रकालभावसे अभावका विचार न करके—घट यहाँ नहीं है, इस समय
नहीं है, या सफेद अथवा कृष्णरूप नहीं है, ऐसा न विचारकर अपनी बुद्धिसे घटका सर्वथा अभाव
कहना असत्य वचन है ॥८१९॥

विशेषार्थ—किसी वस्तुका निषेध या विधि द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षासे होती
है । न तो वस्तुका सर्वथा निषेध होता है और न सर्वथा विधि होती है । प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य
क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा अस्तिरूप है और परद्रव्य क्षेत्रकालभावकी अपेक्षा अस्तिरूप है
जैसे घट अपने द्रव्यकी अपेक्षा अस्तिरूप है और अन्य घटोंकी अपेक्षा नास्तिरूप है । तथा जिस
क्षेत्रमें वह घट है उस क्षेत्रमें अस्तिरूप है, अन्य घटोंके क्षेत्रमें नास्तिरूप है । जिस कालमें है उस
कालमें अस्तिरूप है, अन्यकालोंमें नास्तिरूप है । जिस भावमें स्थित है उस भावसे अस्तिरूप है
अन्यभावकी अपेक्षा नास्तिरूप है । ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भावका विचार किये बिना यह कह देना
कि घट नहीं है यह असत्यवचनका दूसरा उदाहरण है ॥८१९॥

गा०—जो नहीं है उसे ‘है’ कहना दूसरा असत्यवचन है । जैसे देवोंके अकालमें मरण
होता है ऐसा कहना । किन्तु देवोंमें अकालमरण नहीं होता । अतः यह असत्का उद्भावन
करनेसे असत्यवचन है ॥८२०॥

अथवा जं उन्मावेदि असंतं क्षेत्रकालभावेहि ।

अविचारिय अत्थि इह षडोत्ति जइ एवमादीयं ॥८२१॥

अथवा 'जं उन्मावेदि' यद्वचन उद्भावयति । असन्तं षट् । कथमसन्तं ? क्षेत्रकालभावेहि क्षेत्रान्तर-सम्बन्धित्वेन (अ) सन्त इहृत्य षट् कालान्तरसम्बन्धेन अतीते अवगतते वा असन्तं भावान्तरसम्बन्धित्वेन कृष्ण-त्वादिनाऽसन्त । 'अविचारिय' अविचार्य इत्थं सत् इत्यमसत् इति अभिष्ट षट् इत्येवमादिक सर्वथास्तित्वमस-द्भावयतीति असद्वचन ॥८२१॥

तदियं असंतवयणं सतं जं कुणदि अण्णजादीयं ।

अविचारिता गोणं अस्सोत्ति जइवमादीयं ॥८२२॥

'तदीयं असंतवयणं' तृतीयमसद्वचनं । 'सतं जं कुणदि अण्णजादीयं' सत्करोति अण्णजातीय । 'अवि-चारिता गोणं अस्सोत्ति जइवमादीयं' । अववमित्येवमादिक । सतो बलीवर्द्धत्वात् अववत्वं असत्स्य वचन ॥८२२॥

चतुर्थमसद्वचनमावष्टे—

जं वा गरहिदवयणं जं वा सावज्जमंजुदं वयणं ।

जं वा अप्पियवयणं असत्तवयणं चउत्थं च ॥८२३॥

'जं वा गरहिदवयणं' यद्वा गहित वचन । 'जं वा सावज्जमंजुदं वयणं' यद्वा सावद्यसयुत वचनं । 'जं वा अप्पियवयणं' यद्वा अप्रियवचन । 'तत् चउत्थं' चतुर्थं असत्तवयणं असद्वचन ॥८२३॥

तेषु वचनेषु गहितवचनं व्याचष्टे—

गा०—अथवा जो वचन क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा असत् षट्का विचार न करके 'षट् है' ऐसा कहता है वह असत्यवचन है ॥८२१॥

विशेषार्थ—यह पहले कहा है कि कोई वस्तु न सर्वथा सत् है और न सर्वथा असत् है । जो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा सत् है वही पर द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा असत् है । जैसे जो षट् इस क्षेत्रकी अपेक्षा सत् है वही अन्य क्षेत्रकी अपेक्षा असत् है । जो इस कालकी अपेक्षा सत् है वही अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा असत् है, जो स्वभावकी अपेक्षा सत् है वही भावान्तरकी अपेक्षा असत् है । अतः षट् इस रूपसे सत् है और इस रूपसे असत् है ऐसा विचार न करके 'षट् है' इस तरह षट्को सर्वथा सत् कहना असत्का उद्भावन होनेसे असत्य वचन है ॥८२१॥

गा०—एक जातिकी वस्तुको अन्य जातिकी कहना तीसरा असत्य वचन है । जैसे विना विचारे बेलको घोड़ा कहना ॥८२२॥

चतुर्थं असत्य वचनको कहते हैं—

गा०—जो गहित वचन है, सावद्ययुक्त वचन है, अप्रिय वचन है वह चतुर्थं असत्य वचन है ॥८२३॥

उनमेंसे गहित वचनको कहते हैं—

कक्कस्सवयणं णिट्ठुरवयणं वैसुण्णहासवयणं च ।

जं किंचि विप्पल्लवं गरहिद्वयणं समासेण ॥८२४॥

‘कक्कस्सवयणं’ कर्कशवचनं नाम सवयवचनमिति केचिद्वदन्त्यन्ये असत्यवचनमिति । ‘णिट्ठुरवयणं’ निष्ठुरवचनं । ‘वैसुण्णहासवयणं’ च परदोषसूचनपर वचनं पशुन्यवचनं हासावहं वचनं । ‘जं किंचि विप्पल्लवं’ यत्किंचित्सल्लपनं च मुखरतया । ‘गरहिद्वयणं’ गहितवचनं । ‘समासेण’ सक्षेपेण ॥८२४॥

सावद्यवचनं निरूपयति—

अतो पाणवधादी दोसा जायंति सावज्जवयणं च ।

अविचारिता येणं वेणसि जहेवमादीयं ॥८२५॥

‘अतो पाणवधादी दोसा जायंतीति’ यस्माद्वचनाद्धेतो प्राणवधादयो दोषा जायन्ते । ‘सावज्जवयणं त’ सावद्य वचनं पृथिवी स्वनं, महिषी बोहक (?) पयसा, प्रसूनानि चिनु । इत्येवमादिकानि ‘अविचारिता’ अविचार्य किमेव वक्तुं युक्तं न वेति । अथवा दोषोज्जेन वचसा न वेति अपरीक्ष्य चौर चौरोज्जमिति कथनं ॥८२५॥

परुसं कडुयं वयणं वेर कलहं च जं भयं कुणइ ।

उत्तासणं च हीलणमप्पियवयणं समासेण ॥८२६॥

हासमयलोहकोहप्पदोसादीहिं तु मे पयचेण ।

एवं असंतवयणं परिहरिद्वं विसेसेण ॥८२७॥

‘हासमय’ हास्येन, भयेन, लोभेन, क्रोधेन, प्रदोषेणेत्येवमादिना कारणेन । ‘एवं असंतवयणं’ एतद्वचनं । ‘तुमे’ त्वया । ‘पत्तेण’ प्रयत्नेन । ‘परिहरिद्वं’ परिहर्तव्यं । ‘विसेसेण’ विशेषेण ॥८२७॥

एवमसद्विवाद परिहार्यमुपदर्श्य सत्यवचनलक्षणमुक्तासद्वचनविलक्षणतया दर्शयति—

गा०—कर्कश वचनं अर्थात् घमण्डयुक्त वचनं, निष्ठुर वचनं, दूसरेके दोषोका सूचन करने-वाले वचन, हास्यवचन और जो कुछ भी बकवाद करना, ये सब सक्षेपमे गहित वचन हैं ॥८२४॥

सावद्य वचन कहते हैं—

गा०—जिस वचनसे प्राणोका घात आदि दोष उत्पन्न होते हैं वह सावद्यवचन है । जैसे पृथ्वी खोदो । नांदका पानी भँसने पी लिया उस पानीसे भरो । फूल चुनो आदि । अथवा ऐसा कहनेमे दोष है या नहीं, यह विचार न करके चोरका चोर कहना सावद्य वचन है ॥८२५॥

गा०—कठोर वचन, कटुक वचन, जिस वचनसे वैर, कलह और भय पैदा हो, अति त्रास देनेवाले वचन, तिरस्कार सूचक वचन ये सक्षेपमे अप्रियवचन हैं ॥८२६॥

गा०—हास्य, भय, लोभ, क्रोध और द्वेष आदि कारणोसे बोले जानेवाले असत्य वचनोंको हे क्षपक, तुम्हें प्रयत्नपूर्वक विशेष रूपसे नहीं बोलना चाहिए ॥८२७॥

इस प्रकार असत्यवचनोंको त्यागने योग्य बतलाकर उक्त असत्यवचनोसे विलक्षण सत्य-वचनोंका लक्षण कहते हैं—

१. स्वन । प्रहि पीतोदकं पयसा पूरय—आ० । स्वन । महिषी पीतोदका पयसा प्रपूरय, मु० ।

२. ममेति—आ० मु० ।

तन्विचरीदं सच्चं कज्जे काले भिदं सविसए य ।

भत्तादिकहारहिं भणाहि तं चेव य सुणाहि ॥८२८॥

‘तन्विचरीदं’ असद्वचनविपरीत । ‘सच्चं’ सत्यं । ‘भणाहि’ भण । ‘कज्जे’ कार्ये ज्ञानचारित्रादि शिक्षालक्षणे, असंयमपरिहारे परस्य वा सम्मार्गस्थापनाक्ये । काले आवश्यककालीना कालादस्य काल इत्य-
कालशब्देनोच्यते । अथवा कालमात्रेण प्रस्ताय उच्यते । ‘भिदं’ परिमित वचन । ‘सविसए य’ भवतो ज्ञानस्य
विषये प्रवृत्तं वचन । ‘भणाहि’ भण । ज्ञानमेव वचनानीति यावत् । भत्तादिकहारहिं भक्तचोरस्त्रीराजकथादि-
रहित । ‘तं चेव य’ तथाभूतमेव सत्यमेव वचन । ‘सुणाहि’ शृणु । अयमयोग्य न ब्रवीति एतावता सत्यव्रतं
पालितमिति आशा न कार्या । परेणोच्यमानमसद्वचनं शृण्वतो मनोज्ञुभयता च कर्मबन्धो महानिति
भावः ॥८२८॥

सत्यवचनगुणं हृदयनिर्वाणं स्थापयति गार्भोत्तरा स्पष्टा—

जलचंदनससिमुत्ताचंदमणी तह गरस्स णिष्वाणं ।

ण कंति कुणइ जह अत्थज्जुयं हिदमधुरमिदवयणं ॥८२९॥

न सत्यमित्येतावता वचनं वक्तव्यं, सत्यमेव सदेव वक्तव्यमेव नेति ब्रवीति—

अण्णस्स अप्पणो वा वि घम्मिणं विद्द्वंतए कज्जे ।

जं पि अपुच्छिज्जंतो अण्णेहिं य पुच्छिओ जप ॥८३०॥

‘अण्णस्स अप्पणो बापि’ अन्यस्य आत्मनो वा धार्मिके कार्ये विनश्यति सति अपुष्टोऽपि ब्रूहि । अनति-
पातिमि कार्यं पुष्ट एव वद नापुष्ट इत्यर्थः ॥८३०॥

गा०—टी०—हे क्षपक, ज्ञान चारित्र आदिकी शिक्षारूप कार्यमे, असंयमका त्याग कराने या दूसरेको सम्मार्गमे स्थापित करनेके कार्यमे, आवश्यक आदिके कालसे भिन्नकालमे, और ज्ञानके विषयमे असत्यवचनसे विपरीत सत्यवचन बोले । तथा भक्तकथा, स्त्रीकथा, चोरकथा और राज-
कथामे रहित वचन बोले—इन कथाओकी चर्चा मत करो । तथा इसी प्रकारके सत्य वचनोको सुनो । अमुक-वक्ता अयोग्य बान नही बोलता अतः यह सत्यव्रतका पालक है ऐसी आशा मत करो । दूसरेके द्वारा कहे असत्यवचनको जो सुनता है उसका मन बुरा होता है और मनके बुरे होनेसे महान् कर्मबन्ध होता है ॥८२८॥

आगे सत्यवचनका गुण हृदयको सुख देना है, यह कहते हैं—

गा०—अर्थसे भरे हितकारी परिमित मधुर वचन इस जीवको जंसा सुख देते हैं वंसा सुख जल, चन्दन, चन्द्रमा, मोती और चन्द्रकान्तमणि भी नही देते ॥८२९॥

आगे कहते हैं कि सत्य होनेसे बोलना चाहिए ऐसी बात नही है और सदा सत्य बोलना ही चाहिए ऐसी भी बात नही है—

गा०—अपना या दूसरोका धार्मिक कार्य नष्ट होता हो तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए । किन्तु यदि कार्य नष्ट न होता हो तो पूछनेपर ही बोले, बिना उनके द्वारा पूछे जानेपर मत बोले ॥८३०॥

सच्चं वदन्ति रिसओ रिसीहिं विहिदाउ सच्च विज्जाओ ।

मिच्छस्स वि सिज्जन्ति य विज्जाओ सच्चवादिस्स ॥८३१॥

‘सच्चं वदन्ति रिसओ’ सत्यं वदन्ति यतः । ‘रिसीहिं विहिदाओ’ यतिभिर्विहिता सर्वविद्या । ‘मिच्छस्स वि’ श्लेच्छस्यापि । ‘सिज्जन्ति’ सिध्यन्ति । ‘विज्जाओ’ विद्या । ‘सच्चवादिस्स’ सत्यवादिन ॥८३१॥

ण डहदि अग्गी सच्चेण णरं जलं च तं ण बुड्डेइ ।

सच्चवल्लियं खु पुरिसं ण वहदि तिव्खा गिरिणदी वि ॥८३२॥

‘ण डहदि अग्गी णरं’ न वहत्यग्निं सत्येन नर । ‘जलं च तन्न बुड्डेइ’ जलं च तन्न निमज्जति । ‘सच्चवल्लियं’ सत्यमेव बलं तद्यस्यास्ति तं ‘न वहति’ नाकर्षयति । ‘तिव्खा गिरिणदीवि’ तीव्रवेगा गिरि-
नद्यापि ॥८३२॥

सच्चेण देवदावो णवन्ति पुरिसस्स ठंति य वसम्मि ।

सच्चेण य गहगहिदं मोएइ करेति रक्खं च ॥८३३॥

‘सच्चेण देवदावो णवन्ति’ सत्येन देवता नमस्यन्ति । ‘पुरिसस्स ठंति य वसम्मि’ पुरुषस्य च वशे तिष्ठन्ति । ‘गहगहिदं सच्चेण मोएइ’ पिशाचग्रहणं मोचयन्ति सत्येन । ‘करेति सच्चेण रक्खं च’ कुर्वन्ति सत्येन ग्रहाविरक्षा ॥८३३॥

माया व होइ विस्सस्सणिज्जो पुज्जो गुरुव्व लोगस्स ।

पुरिसो हु सच्चवाई होदि हु सणियन्ल्लओ व पिओ ॥८३४॥

‘माया व होइ विस्सस्सणिज्जो’ मातेव भवति विश्वसनीय । ‘पुज्जो गुरुव्व लोगस्स’ पूज्यो गुरु-
वल्लोकस्स । क ? ‘सच्चवादी पुरितो’ सत्यवादी पुरुष । ‘पिओ होइ सणियन्ल्लओव’ प्रियो भवति बन्धु-
रिव ॥८३४॥

सच्चं अवगददोसं वुत्तूण जणस्स मज्झयारम्मि ।

पीदिं पावदि परमं जसं च जगविस्सुदं लहइ ॥८३५॥

शा०—ऋषिगण सत्य बोलते हैं । ऋषियोने ही सब विद्याओंका विधान किया है । सत्य-
वादी यदि श्लेच्छ भी हो तो उसे विद्याएँ सिद्ध होती हैं ॥८३१॥

शा०—सत्यवादी मनुष्यको आग नहीं जलाती । पानी उसे नहीं डुबाता । जिसके पास
सत्यका बल है उसे तीव्र वेगवाली नदी भी नहीं बहाती ॥८३२॥

शा०—सत्यसे देवता नमस्कार करते हैं । सत्यसे देवता पुरुषके वशमे होते हैं । सत्यसे
पिशाच पकड़ा हुआ मनुष्य भी छूट जाता है और उसकी रक्षा देव करते हैं ॥८३३॥

शा०—सत्यवादी माताके समान विश्वासयोग्य, गुरुके समान पूज्य, और बन्धुके समान
लोकप्रिय होता है ॥८३४॥

‘तत्त्वं वृत्तम्’ सत्यवचनमुक्त्वा । कीदृश्रुतं ? ‘अवयवबोसं’ दोषरहितं । क्व ? ‘अवयवस्य मन्त्राधारम्’ जनमध्ये । ‘बोदि पावदि’ परमा प्रीति प्राप्नोति, परा ‘असं लभदि’ यशश्च लभते । ‘अवयवस्तुम्’ जगति विधुत ॥८३५॥

सच्चम्मि तवो सच्चम्मि संजमो तह वसे सया वि गुणा ।

सच्चं णिवंघणं हि य गुणाणामुदधीव मच्छाणं ॥८३६॥

‘सच्चम्मि संजमो’ सत्याचारी तप संयमो, शेषाश्च गुणाः । ‘सच्चं णिवंघणं गुणां’ गुणाना निबन्धन सत्य । ‘मच्छाणं उदधीव’ मत्स्यानामुदधिरिव ॥८३६॥

मच्चेण जगे होदि पमाणं अणो गुणो जदि वि से णत्थि ।

अदिसंजदो य मोसेण होदि पुरिसेसु तणलहुओ ॥८३७॥

‘मच्चेण जगे होदि’ सत्येन जगति भवति । ‘पमाणं’ प्रमाणं । यद्यप्यन्यो गुणो नास्ति । अतीव सयतो-
ऽपि सता मध्ये तृणवल्लवृर्भवति मृषावचनेनेति शायार्थ ॥८३७॥

होदु सिहंडी व जडी मुंडी वा णग्गओ व चीरधरो ।

जदि भणदि अलियवयणं विलंबणा तस्स सा सच्चा ॥८३८॥

‘होदु सिहंडो’ भवतु नाम शिखावान् । ‘जडी मुंडी वा’ नग्नस्त्रीवरधरो वा यद्यलीक वदति तस्य सा सर्वा विलम्बना ॥८३८॥

जह परमणस्स विसं विणासयं जह व जोव्वणस्स जरा ।

तह जाण अहिंसादी गुणाण य विणासयमसच्चं ॥८३९॥

‘जह परमणस्स’ यथा परमाप्तस्य विनाशक विष । यथा वा जरा यौवनस्य, तथा जानीहि अहिंसादि-
गुणाना विनाशक असत्य ॥८३९॥

शा०—जनसमुदायके बीच में दोषरहित सत्यवचन बोलनेसे मनुष्य जनताका प्रेम तथा जगत्में प्रसिद्ध उत्कृष्ट यश पाता है ॥८३५॥

शा०—तप, सयम तथा अन्यगुण सत्यके आधार हैं । जैसे समुद्र मगरमच्छोका कारण है उसमें मगरमच्छ पंदा होते और रहते हैं वैसे ही सत्य गुणोका कारण है ॥८३६॥

शा०—यदि मनुष्यमें अन्य गुण न हों तब भी वह एक सत्यके कारण जगमें प्रमाण माना जाता है । अति सयमो भी मनुष्य यदि असत्य बोलता है तो सज्जनोंके मध्यमे तृणसे तुच्छ होता है ॥८३७॥

शा०—भले ही मनुष्य शिखाचारी हो, जटाचारी हो, सिर मुड़ाए हो, नगा रहता हो या चौवर धारण किये हो, यदि वह झूठ बोलता है तो यह सब उसकी विडम्बनामात्र है ॥८३८॥

शा०—जैसे विष उत्तमोत्तम भोजनका विनाशक है, बुढ़ापा यौवनका विनाशक है वैसे ही असत्य वचन अहिंसा आदि गुणोंका विनाशक है ॥८३९॥

मादाए वि बेसो पुरिसो अलिण होइ एककेण ।

किं पुण अबसेसाणं न होइ अलिण सत्तुब्ब ॥८४०॥

‘मादाए वि व’ मातुरप्यविश्वस्यो भवत्यलीकेन एकेन पुरुष । शेषाणा पुनर्न किं भवेदलीकेन शत्रु-
रिव ॥८४०॥

अलियं स किं पि भणियं घादं कुणदि बहुगाण सच्चार्णं ।

अदिसंकिदो य सयमवि होदि अलियभासणो पुरिसो ॥८४१॥

‘अलियं स किपि भणियं’ सकृदप्युक्त अलीकं सत्यानि बहूनि नाशयति । अलीकवादी पुरुषः स्वयमपि
शङ्कितो भवति नितरां ॥८४१॥

अप्यच्चओ अकिस्सो भंमारदिकलह्वेरभयसोगा ।

वधवंधमेयं धणणासा वि य मोसम्मि सण्णिहिदा ॥८४२॥

‘अप्यच्चओ’ अप्रत्ययः । अकीर्ति, संक्लेशः, अरति, कलहो, वंर, भय, शोक, वधो, बन्ध, स्वजन-
भेद, धननाशश्चेत्यमी दोषा सन्निहिता मृषावचने ॥८४२॥

पापस्सासवदारं असच्चवयणं भणंति हु जिणिंदा ।

हिदएण अपावो वि हु मोसेण गदो वसु णिरयं ॥८४३॥

‘पापस्सासवदारं’ पापस्यागमद्वारमिति वदन्त्यसत्य जिनेन्द्रा । हृदये अपापोऽपि मृषामात्रेण वसुर्गतो
नरकं इत्याख्यानकं वाक्यं ॥८४३॥

परलोगम्मि वि दोसा ते चेव हवन्ति अलियवादिस्स ।

मोसादीए दोसे ज्ञेणेण वि परिहरंतस्स ॥८४४॥

भा०—एक असत्य वचनसे मनुष्य माताका भी विश्वास-भाजन नहीं रहता । तब असत्य
बोलनेसे शेषजनोंको वह शत्रुके समान क्यों नहीं प्रतीत होगा ॥८४०॥

भा०—एक बार भी बोला गया झूठ बहुत बार बोले गये सत्यवचनोंका घात कर देता
है । लोग उसके सत्यकथनको भी झूठ मानने लगते हैं । झूठ बोलनेवाला मनुष्य स्वयं भी अति-
भीत रहता है ॥८४१॥

भा०—असत्य भाषणमें अविश्वास, अपयश, संक्लेश, अरति, कलह, वंर, भय, शोक, वध,
बन्ध, कुटुम्बमें फूट, धनका नाश इत्यादि दोष पाये जाते हैं ॥८४२॥

भा०—जिनेन्द्रदेव असत्यको पापास्रवका द्वार कहते हैं, उससे पापका आगमन होता है ।
राजा वसु हृदयसे पापी नहीं था फिर भी झूठ बोलनेसे नरकमें गया । इसकी कथा कथाकोशमें
है ॥८४३॥

‘परलोकास्मि वि दोसा’ परमबेअपि दोषास्त एव अप्रत्ययावय एव भवन्त्यलीकवादिनः । यत्नेनापि परिहरत । किं ? ‘मोसाबिणे दोसे’ मूषादिकान्दोषान् । मूषा आदिर्येषां स्तेयाग्रहपरिग्रहाणा ते मूषादयः । अतद्गुणसंविज्ञानो बहुबोहिरत्र याह्य । स्तेयादिदोषान्परिहरतोऽपीत्यर्थः ॥८४४॥

भवतु नाम अप्रत्ययत्वादिका मूषावाक्यस्य दोषा कर्कशावचनादिना परमबे इह वाच के दोषा इत्यवा-
चष्टे—

इहलोह्य परलोह्य दोसा जे होंति अलियवयणस्त ।

कक्कसवदणादीना वि दोसा ते चेव णादव्वा ॥८४५॥

‘इहलोमिग परलोमिग दोसा’ अस्मिञ्जन्मनि परत्र च ये दोषा भवन्ति अलीकवादिन । कर्कशावचना-
दीनामपि त एव दोषा इति ज्ञातव्याः ॥८४५॥

उपसंहारगाथा—

एदेसि दोसाणं मुक्को होदि अलिआदिवचिदोसे ।

परिहरमाणो साधू तन्विवरीदे य लभदि गुणे ॥८४६॥

एतेभ्यो दोषेभ्यो मुक्तो भवति व्यलीकादिवचनदोषान्य । परिहरति साधु लभते नापि ? दोषप्रति-
पन्नभूतान्प्रत्ययितत्वादियुगान् । प्रत्ययः, कीर्तिः, असंक्लेश, रति, कलहाभावः, निर्भयतादिकश्च ।
‘सत्त्व’ ॥८४६॥

व्याख्याय सत्यव्रतं तृतीयव्रत निगदति—

मा कुणसु तुमं बुद्धि बहुमप्यं वा परादियं चेसुं ।

दंतंतरसोधणयं कल्लिमेसं पि अविदिण्णं ॥८४७॥

गा०—असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रहरूप दोषोका प्रयत्नपूर्वक त्याग करनेवाले भी
असत्यवादीके परलोकमें भी अविश्वास आदि दोष होते हैं । अर्थात् असत्यवादी मरकर भी इन
दोषोंका भागी होता है ॥८४४॥

असत्य भाषणसे अविश्वास आदि दोष भले ही होते हो, किन्तु कर्कश आदि वचन बोलनेसे
इस भव या परभवमें क्या हानि है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—इस लोक और परलोकमें असत्यवादी जिन दोषोका पात्र होता है, कर्कश आदि
वचन बोलनेवाला भी उन्हीं दोषोंका पात्र होता है ॥८४५॥

गा०—जो साधु असत्य भाषण आदि दोषोंको दूर कर देता है वह ऊपर कहे दोषोंसे मुक्त
होता है—उसमें वे दोष नहीं होते । तथा उन दोषोंसे विपरीत विश्वास, यश, असंक्लेश, रति
कलहका अभाव, निर्भयता आदि गुणोंका भाजन होता है ॥८४६॥

सत्य महाव्रतका कथन समाप्त हुआ ।

सत्य व्रतका कथन करके तीसरे व्रतका कथन करते हैं—

१. ते तद्विपरीते नेति नापि—आ० गु० ।

‘मा कुणसु पुन बुद्धिं मा कृषास्व बुद्धि । कीदृशी ? ‘पराविषं वेतु’ परकीयं वस्तु ग्रहीतुं । परकीय-
वस्तु विशेषणमात्रम्—‘बहुकणं वा’ महदल्प वा । अल्पद्रव्यपरिमाणमभिधायति—‘वततरशोषणम कल्लि-
मैत्संपि’ दन्तान्तरशुद्धिकारि तुल्यशालाकामात्रमपि । ‘अविहिष्यं’ अदत्त ॥८४७॥

जह मक्कडओ घादो वि फलं दट्ठण लोहिदं तस्स ।

दूरत्थस्स वि डेवदि जइ वि चित्तूण छंडेदि ॥८४८॥

‘जह मक्कडवो’ यथा मर्कटो वानर । ‘घादो वि’ तृप्तोऽपि । ‘दट्ठण फलं’ वृष्ट्वापि फल । ‘लोहिदं’
रक्तं । ‘तस्स दूरत्थस्स वि डेवदि’ दूरस्थमपि फलमुद्दिश्योक्तं चन करोति । ‘अवि वि चित्तूण छंडेदि’ यद्यपि
गृहीत्वा त्यजति ॥८४८॥

षाष्टीयान्तिके योजयति—

एवं जं जं पस्सदि दव्वं अहिलसदि पाविदुं तं तं ।

सच्चजगेण वि जीवो लोभाइडो न तिप्पेदि ॥८४९॥

‘एव ज ज पस्सदि’ एव यत्प्रत्ययति द्वय । ‘तं तं पाविदुमहिलसदि’ तत्तद्द्रव्यं प्राप्तुमभिलषति ।
‘सच्चजगेण वि’ सर्वेणापि जगता । ‘लोभाइडो जीवो न तिप्पेदि’ जीवो लोभाविष्टो न तृप्यति ॥८४९॥

जह मारुओ पवड्डइ खणेण वित्थरइ अब्भयं च जहा ।

जीवस्स तद्वा लोभो मंदो वि खणेण वित्थरइ ॥८५०॥

‘जह मारुओ पवड्डइ’ यथा मारुत प्रवर्द्धते । ‘खणेण’ क्षणेन । ‘वित्थरदि’ विस्तीर्णो भवति ।
‘अब्भयं च जहा’ यथा चात्र । ‘जीवस्स’ जीवस्य । ‘तह’ तथा । लोभो मन्दाऽपि क्षणेनैव विस्तीर्णता-
मुपयाति ॥८५०॥

बाह्यद्रव्यसन्निधिमपपेक्ष्य लोभकर्मण उदयो जायते तस्य लोभश्च बद्धं न तदवृद्धौ चायं दाय इति
व्याचष्टे—

लोमे पवड्डिददे पुण कज्जाकज्ज णरो ण चित्तेदि ।

तो अप्पणो वि मरणं अगणितो साहसं कुणइ ॥८५१॥

गा०—हे क्षपक । तुम पराई बहुत या अल्प वस्तुको भी ग्रहण करनेकी भावना मत
करो । दांतका मल शोधनेके लिए एक तिनका भी बिना दिया मत ग्रहण करो ॥८४७॥

गा०—जैसे वन्दर पेठ भग होनेपर भी लाल पके फलको देखकर दूरसे ही फल ग्रहण
करनेके लिए कूदता है, यद्यपि वह उसे फिर छोड़ देता है ॥८४८॥

गा०—वैसे ही मनुष्य जो जो वस्तु देखता है उस उसको प्राप्त करनेकी इच्छा करता
है । लोभसे घिरा मनुष्य समस्त जगत्को पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होता ॥८४९॥

गा०—जैसे मन्द वायु बढकर क्षणभरमें फैल जाती है या मेघ बढते-बढते आकाशमें फैल
जाते हैं । वैसे ही जीवका धोडा-सा भी लोभ क्षणभरमें बढ जाता है ॥८५०॥

आगे कहते हैं कि बाह्य द्रव्यका सान्निध्य पाकर लोभकर्मका उदय होता है उससे मनुष्य-

‘लोभे पबद्धिद्वये पुनः’ लोभे प्रकर्षेण बुद्धिमुपगतं पुनः । ‘कञ्जालम्बनं करोति च विवेचि’ कार्यं अकार्यं च न मनसा निरूपयति । इदं कर्तुं युक्तं न वेति । ‘तो’ ततः युक्ततायुक्तविचारणामावात् । ‘अप्यणो मरणमपि अमणित्वा’ आत्मनो मृत्युमप्यगम्यम् । ‘चोरिणं कुण्ठि’ चौर्यं करोति । बन्दीग्रहणतालोद्घाटनसंप्रवेशादिकं च भयं मृत्योः कष्टतरमवस्थितमपि न गणयति नरपौर्ये प्रवृत्त इति भावः ॥८५१॥

न केवलमात्मन एवोपद्रवकारि चौर्यं अपि तु परेषामपि महतीमानयति विपदमिति कथयति—

सन्धो उवह्निदुद्धी पुरिसो अत्थे हिदे य सन्धो वि ।

सत्तिप्पहारविद्धो व होदि हिययंमि अदिदुहिदो ॥८५२॥

‘सन्धो उवह्निदुद्धी’ सर्वो जन उपहितबुद्धिः स्थापितचित्तः । क्व ? ‘अत्थे’ वस्तुनि इदं भवत्विति । ‘अत्थे हिदे य सन्धो वि’ सर्वोऽपि जनो अर्थे हते । ‘अत्तिदुहिदो’ अतीव दुःखितो भवति । किमिव ? ‘सत्तिप्पहारविद्धो व हिवये’ शक्त्यास्वेन शस्त्रेण हृदये धिक् इव ॥८५२॥

अत्थम्मि हिदे पुरिसो उम्मत्तो विगयचेयणो होदि ।

मरदि व हक्कारकिदो अत्थो जीवं खु पुरिसस्स ॥८५३॥

‘अत्थम्मि हिदे’ अर्थे हते परेणात्मीये ‘पुरिसो’ पुरुषः । ‘उम्मत्तो विगयचेयणो होवि’ उम्मत्तो विगतचेतनो भवति । चेतनाविशेषे ज्ञानपर्याये चेतनाशब्दो वर्तते नष्टज्ञानो भवतीति यावत् । अन्यथा चैतन्यस्य विनाशाभावात् । ‘मरदि व’ म्रियेत वा अर्थे हते । अत्थे हक्कारकिदो अर्थे ‘हाकार कुर्वन् । ‘अत्थो जीवं खु पुरिसस्स’ पुरुषस्य जीवितमर्थः ॥८५३॥

का लोभ बढता है । लोभ बढनेपर यह दोष होता है—

गा०—टी०—लोभ बढनेपर मनुष्य ‘यह करना योग्य है और यह योग्य नहीं है’ इस प्रकार मनमे कार्य और अकार्यका विचार नहीं करता । युक्त अयुक्तका विचार न करनेसे अपनी मृत्युकी परवाह न करके चोरी करता है—ताले तोड़कर घरमे प्रवेश करता है, जेल जाता है । इस प्रकार चोरीमें लगा मनुष्य मृत्युका कठोर भय उपस्थित होते हुए भी उसकी अवहेलना करता है ॥८५१॥

आगे कहते हैं कि चोरी केवल चोरी करनेवालेपर ही विपत्ति नहीं लाती किन्तु दूसरोपर भी महती विपदा लाती है—

गा०—सभी मनुष्य घनासक्त हैं—उनका मन धनमे लगा रहता है । अतः धन चुरानेपर सभी जन हृदयमे शक्ति नामक अस्त्रसे आघात होनेकी तरह अत्यन्त दुःखी होते हैं ॥८५२॥

गा०—टी०—दूसरेके द्वारा अपना धन हरे जानेपर मनुष्य पागल हो जाता है, उसकी चेतना नष्ट हो जाती है । यहाँ चेतना शब्द चेतनाके भेद ज्ञानपर्यायमे प्रयुक्त हुआ है अतः उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है ऐसा अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि चेतनाका तो विनाश होता नहीं । तथा हाहाकार करके मर जाता है । ठीक ही कहा है—धन मनुष्यका प्राण है ॥८५३॥

अहङ्गिरिदरिसागरजुद्धाणि अहंति अत्थलोभादो ।

पियबंधु चेवि जीवं पि णरा पयहंति घणहेदुं ॥८५४॥

‘अहङ्गिरिदरिसागर’ अटवी, दरी, गिरि, सागर, युद्ध प्रविशन्ति अर्थलोभात् । प्रियान्वन्धून् जीवन्ति च नरा अहंति घननिमित्तं । सर्वेभ्यो घनं प्रियतम यतस्तदधि न सर्वं त्यजन्ति इति भावार्थो गाथायाः ॥८५४॥

अत्थे संतम्मि सुहं जीवदि सकलत्तपुत्तसंबंधी ।

अत्थं हरमाणेण य हिदं हवदि जीविदं तेसिं ॥८५५॥

‘अत्थे संतम्मि सुहं’ अर्थे सति सुखं ‘जीवदि सकलत्तपुत्तसम्बन्धी’ जीवति सह कलत्रभार्याभिः, पुत्र-बंधुभिश्च । अर्थं हरता तेषां कलत्रादीनां जीवितमेव हृतं भवति ॥८५५॥

चोरस्स णत्थि हियए दया य लज्जा दमो व विस्सासो ।

चोरस्स अत्थहेदुं णत्थि अकादन्वयं किं पि ॥८५६॥

‘चोरस्स णत्थि हियए’ चोरस्य नास्ति हृदये । दया, लज्जा, दमो, विश्वासो वा । चोरस्य नास्ति अकलसंयं किंचित् । अर्थाधि न इति भावार्थः ॥८५६॥

लोगम्मि अत्थि पक्खो अवरद्धंतस्स अणमवराधं ।

णीयल्लया वि पक्खे ण होंति चोरिक्कसीलस्स ॥८५७॥

‘लोगम्मि अत्थि पक्खो’ लोकेऽस्ति पक्षोऽन्यमपराधं हिंसादिकं कुर्वतो बन्धवोऽपि न पक्षता प्रतिपद्यन्ते ये चौर्यकारिणः ॥८५७॥

अणं अवरद्धंतस्स दिति णियये घरम्मि ओगामं ।

माया वि य ओगासं ण देह चोरिक्कसीलस्स ॥८५८॥

‘अणं अवरद्धंतस्स’ अन्य अपराधं कुर्वतं ददति स्वावामे अवकाशः । माताप्यवकाशं न ददाति चुराया प्रवृत्तस्य ॥८५८॥

गा०—घनके लोभसे मनुष्य जंगल, पर्वत, गुफा और समुद्रमें भटकता है, युद्ध करता है । घनके लिए मनुष्य प्रियजनोका और अपने जीवनका भी त्याग करता है । साराश यह है कि मनुष्यको घन सबसे प्रिय है उसके लिए वह सबको छोड़ देता है ॥८५४॥

गा०—घनके होनेपर मनुष्य स्त्री पुत्र और बन्धु बान्धवोंके साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करता है । घनके हरे जानेपर उन स्त्री आदिका जीवन ही हर लिया जाता है ॥८५५॥

गा०—चोरके हृदयमें दया, लज्जा, साहस और विश्वास नहीं होते । चोर घनके लिए कुछ भी कर सकता है उसके लिए न करने योग्य कुछ भी नहीं है ॥८५६॥

गा०—हिंसा आदि अन्य अपराध करनेवालेके पक्षमें तो लोग रहते हैं किन्तु चोरी करने-वालेके पक्षमें बन्धु बान्धव भी नहीं होते ॥८५७॥

गा०—अन्य अपराध करनेवालेको लोग अपने घरमें आश्रय देते हैं । किन्तु चोरी करने-वालेको माता भी आश्रय नहीं देती ॥८५८॥

परद्वज्वहरणमेदं आसवदारं खु वेति पावस्स ।

सोगरियवाहपरदारिण्हि चोरो दु पापदरो ॥८५९॥

‘परद्वज्वहरणमेदं’ परद्वज्वापहरणमेतत् पापस्यास्रवदारं भुवन्ति । शौकरिकात्, व्याधान्, परदाररति-
प्रियाञ्च चोरः पापीयान् ॥८५९॥

सयणं भित्तं आसयमल्लीणं पि य महल्लए दोसे ।

पाडेदि चोरियाए अयसे दुक्खम्मि य महल्ले ॥८६०॥

‘सयणं भित्तं’ बन्धून्मित्राणि आश्रयभूत समीपस्थ च महति दोषे बन्धवघनान्पहरणादिके पातयति
चौर्यं । महत्पयशसि दुःखे च निपातयति ॥८६०॥

बंधवघजादणाओ छायाघादपरिमवभयं सोयं ।

पावदि चोरो सयमवि मरणं सव्वस्सहरणं वा ॥८६१॥

‘बंधवघजादणाओ’ बन्धु, वध, यातनाश्च, छायाघातं, परिभवं, भयं, शोकं प्राप्नोति । स्वयमपि
चोरो मरणं सर्वस्वहरणं वा ॥८६१॥

णिच्चं दिया य रत्तिं च संकमाणो ण णिद्भुवलमदि ।

तेणं तओ समंता उव्विग्गमओ य पिच्छंतो ॥८६२॥

‘णिच्चं दिया य रत्तिं च संकमाणो’ नित्यं विचाराणि शङ्कमान. न निद्रामुपलभते चौरः । समन्ता-
त्प्रेक्षते उद्विग्नहरिण इव ॥८६२॥

उंदुरकदं पि सहं सुच्चा परिवेवमाणसव्वंगो ।

सहसा समुच्छिदमओ उव्विग्गो धावदि खलंतो ॥८६३॥

‘उंदुरकदं पि सहं’ मूषकचलनकृतमपि शब्दं श्रुत्वा प्रस्फुरत्सर्वगात्रः सहसोत्थभयोद्विग्नो धावति स्खल-
न्पदे पदे ॥८६३॥

शा०—यह परद्वज्वाका हरण पापके जानेका द्वार कहा जाता है । मूष पशु पक्षियोंका घात करनेवाले और परस्त्रीगमनके प्रेमीजनसे चोर अधिक पापी होता है ॥८५९॥

शा०—चोरीका व्यसन बन्धु, मित्र, अपने आश्रित, और निकटमें रहनेवालोंको भी वध, बन्ध, धनका हरना आदि दोषोंमें डाल देता है वे भी ऐसे बुरे काम करने लगते हैं । तथा वे महान् अपयश और दुःखके भागी होते हैं ॥८६०॥

शा०—चोर स्वयं भी बन्ध, वध, कष्ट, तिरस्कार, भय, शोक, मरण और सर्वस्व हरणका भागी होता है ॥८६१॥

शा०—चोर दिन रात पकड़े जानेकी आशंकासे सोता नहीं है और भयभीत हरिनकी तरह चारों ओर देखा करता है ॥८६२॥

शा०—चूहेके द्वारा भी किये शब्दको सुनकर उसका सर्वांग बरबर कांपने लगता है, एक-दम भयसे भीत हो, धबकाकर दौड़ता है और पद-पदपर गिरता उठता है ॥८६३॥

घटिं पि संजमंतो धेत्तूण किलिंचमेचमविदिणं ।

होदि हु तणं व लहुओ अप्पच्चइओ य चोरो व्व ॥८६४॥

‘घटिं पि संजमंतो’ नितरामपि समयं कुर्वन् । अदत्तं तृणमात्रमपि गृहीत्वा तृणवल्लघुर्भवति, अप्रत्य-
यितव्यचोर इव ॥८६४॥

परलोगम्मि य चोरो करेदि णिरयम्मि अप्पणो वसदिं ।

तिव्वाओ वेदणाओ अणुभवहिदि तत्थ सुचिरं पि ॥८६५॥

‘परलोगम्मि य चोरो करेदि’ परलोके चोर करोत्यात्मनो नरके वसति । कीदृग्भूतो यत्र नरकेषु
सुचिरं दीर्घकाल पच्यमान तीव्रवेदना अनुभवति ॥८६५॥

तिरियगदीए बि तहा चोरो पाउणदि तिब्बदुक्खाणि ।

पाएण णीयजोणीसु चेव संसरइ सुचिरं पि ॥८६६॥

‘तिरियगदीए बि तहा’ तिर्यग्गतावपि चोर प्राप्नोति तीव्राणि दुःखानि । प्रायेण नीचयोनिष्वेव संसरति
सुचिरमपि ॥८६६॥

माणुसभवे बि अत्था हिदा व अहिदा व तस्स णस्संति ।

ण य से धणसुवचीयदि सयं च ओलहुदि घणादो ॥८६७॥

‘माणुसभवे बि’ मनुष्यभवेऽपि तस्य अर्था नश्यन्ति हृता वा अहृता वा । न चोपयाति संचयं धनं,
तस्य उपचितेऽपि धने स्वयं तस्मादपयाति घनात् ॥८६७॥

परदव्वहरणबुद्धी सिरिभूदी णयरमज्झयारम्मि ।

होदूण हदो पहदो पत्तो सो दीहसंसारं ॥ ८६८॥

‘परदव्वहरणबुद्धी’ परद्रव्यहरणबुद्धिः । ‘सिरिभूदी’ श्रीभूतिर्नगरमध्ये ताडित प्रहृतश्च भूत्वा दीर्घ-
संसारं प्राप्ति ॥८६८॥

गा०—महान् समयका घारी साधु भी विना दिया तृणमात्र भी ग्रहण करके अविश्वसनीय
चोरकी तरह तिनकेके समान लघु हो जाता है ॥८६४॥

गा०—चोर मरकर भी नरकमें वास करता है और वहाँ चिरकालतक तीव्र कष्ट भोगता
है ॥८६५॥

गा०—तथा चोर तिर्यञ्चगतियं भी तीव्र दुःख पाता है । वह प्रायः चिरकालतक नीच
योनियोंमें ही जन्ममरण करता है ॥८६६॥

गा०—मनुष्यभवमें भी उसका धन किसीके द्वारा हरा जाकर अथवा विना हरे नष्ट हो
जाता है । वह धनका संचय नहीं कर पाता । धनका संचय हुआ भी तो वह स्वयं उस धनसे
वंचित हो जाता है ॥८६७॥

गा०—परद्रव्यको हरनेमें आसक्त श्रीभूतिनामक ब्राह्मण नगरके मध्यमें मारा गया और
मरकर दीर्घसंसारी हुआ इसकी कथा कथाकोशमें है ॥८६८॥

अवस्ताधानदोषानुपवर्ण्यं दत्तं गोम्यं गृहाणेति व्याचष्टे—

एदे सव्वे दोसा ण होंति परदव्वहरणविरदस्स ।

तव्विवरीदा य गुणा होंति सदा दत्तमोहस्स ॥८६९॥

देविंदरायगहवइदेवदसाहम्मि उग्गहं तम्हा ।

उग्गहविहिणा दिण्णं गेण्हसु सामण्णसाहणयं ॥८७०॥

‘देविवराजगहवइ’ देवेन्द्राणां, राज्ञां, गृहपतीनां, राष्ट्रकूटानां, देवतानां, सधर्मणां च परिग्रहं । ‘उग्गह विहिणा’ अवशाहविधिना । ‘विण्णं’ दत्त । ‘गेण्हसु’ गृहाण । ‘सामण्णसाहणय’ आमण्यसाधनं ज्ञानसंयमस्य वा साधनं । अदत्तं ॥८७०॥

चतुर्थं व्रतं निरूपयति—

रक्खाहि बंभचेरं अन्नंमं दसविचं तु वज्जिप्पा ।

णिच्चं पि अप्पमत्तो पंचविचे इत्थिवेरगे ॥८७१॥

‘रक्खाहि बंभचेरं’ पालय ब्रह्मचर्यं । अन्नं दशप्रकारमपि वर्जयित्वा नित्यमपमत्त पञ्चविचे स्त्रीवैराग्ये ॥८७१॥

ब्रह्मचर्यं पालयेत्युक्त तदेव न ज्ञायते इत्यारेकाया तद्व्याचष्टे—

जीवो बंभा जीवम्मि चेव चरिया हविज्ज जा जदिणो ।

तं जाण बंमचरं विमुक्कपरदेहतत्तिस्स ॥८७२॥

‘जीवो बंभा’ ब्रह्मशब्देन जीवो ग्रह्यते । ज्ञानदर्शनादिरूपेण बद्धंते इति वा । यावत्लोकाकाशं बध्ने लोकपूरणाख्याया क्रियाया इति वा । ‘जीवम्मि चेव’ ब्रह्मण्येव चर्या । जीवस्वरूपमनन्तपर्यायात्मकमेव निरूप-

अदत्तादानके दोष बतलाकर योग्य दत्तवस्तुको ग्रहण करनेकी प्रेरणा करते हैं—

गा०—जो परद्रव्य हरनेका त्यागी होता है उसे ये सब दोष नहीं होते । तथा जो दत्त-वस्तुका ही उपभोग करता है उसमें उक्त दोषोंसे विपरीत गुण सदा होते हैं ॥८६९॥

गा०—हे क्षपक ! देवेन्द्र, राजा, गृहपति, देवता और साधर्मि साधुओंके द्वारा विधिपूर्वक दी गई परिग्रहको, जो ज्ञान और सयमकी साधक हो, ग्रहण कर ॥८७०॥

अदत्तविरत व्रतका कथन समाप्त हुआ ।

चतुर्थं व्रतका कथन करते हैं—

गा०—हे क्षपक ! दस प्रकारके अब्रह्मको त्याग कर ब्रह्मचर्यकी रक्षा कर । और पांच प्रकार के स्त्री वैराग्यमे सदा सावधान रह ॥८७१॥

ब्रह्मचर्यके पालन करनेको तो कहा । किन्तु ब्रह्मचर्य क्या है यही नहीं जानते । इसके लिए कहते हैं—

गा०—टी०—ब्रह्म शब्दसे जीव कहा जाता है । अथवा ‘बृह’ धातुसे ब्रह्म शब्द बना है उसका अर्थ होता है बढ़ना । ज्ञान दर्शन आदि रूपसे बढ़नेको ब्रह्म कहते हैं । अथवा जब सयोग केवली जिन लोकपूरण समुद्धान करते हैं तो उनके आत्म प्रदेश लोकाकाश प्रमाण बढकर फैल

यतो वृत्तिर्या 'सं' तां 'आच' जानीहि । 'ब्रह्मचर्यं' ब्रह्मचर्यं । 'विमुक्तपरवेहतसिस्त' विमुक्तपरवेहव्यापा-
रस्य ॥८७२॥

मनसा वचना शरीरेण परशरीरमोचरव्यापारातिशय त्यक्तवत् दशविधाब्रह्मत्यागात् दशविधं ब्रह्मचर्यं
भवतीति वक्तुकामो ब्रह्ममेवमाचष्टे—

इत्थिविसयाभिलासो वत्थिविमोक्खो य पणिदरससेवा ।

संसत्तदव्वसेवा तदिदियालोयणं चेव ॥८७३॥

'इत्थिविसयाभिलासो' स्त्रीसम्बन्धिनो ये इन्द्रियाणां विषयास्तासा रूप, तदीयोऽधररस, तासा वक्त्र-
प्रभयो गन्धः तासा कल गीत, हासो, मधुर वच, मृदुस्पर्शश्च तत्र अभिलाष । आत्मस्वरूपपरिज्ञानपरिणति-
लक्षणं ब्रह्मचर्यं 'वहन्तीति आत्मा ब्रह्म ततोऽन्यो वामलोचनाशरीरगतो रूपादिपर्याय सोऽत्र भव्यतेऽब्रह्मजब्देन
तत्र चर्या नामाभिलाषपरिणति । 'वत्थिविमोक्खो' मेहनविकारानिवारण । 'पणिदरससेवा' वृद्धाहारसेवना ।
'संसत्तदव्वसेवा' स्त्रीभिः ससक्ताना सम्बद्धाना शय्यादीना सेवा तदङ्गस्पर्शवदेव कामिना तनुप्राप्तद्रव्यस्पर्शोऽपि
प्रीति जनयति । 'तदिदियालोयणं चेव' तासा वग्गङ्गावलोकन च ॥८७३॥

सक्कारो संकारो अदीदसुमरणमणागदभिलासो ।

इड्ढविमयसेवा वि य अब्बभ दसविहं एदं ॥८७४॥

'सक्कारो' सत्कार सम्मानना । स च तनुरागप्रवर्तित । 'संकारो' सम्कार तासा वस्त्रमाल्यादिभिः ।

जाते हैं । इस प्रकारसे जो बढता है वह ब्रह्म जीव है उस ब्रह्ममें ही चर्या ब्रह्मचर्य है । पराये
शरीर सम्बन्धी व्यापारसे अर्थात् स्त्री रमणादिसे विरत भुनि अनन्त पर्यायात्मक जीव स्वरूप
का ही अवलोकन करते हुए जो उसीमें रमण करता है वह ब्रह्मचर्य है ॥८७३॥

मन वचन कायसे पर शरीर सम्बन्धी व्यापार विशेषको जिसने त्याग दिया है उसके दस
प्रकारके अब्रह्मका त्याग करनेसे दस प्रकारका ब्रह्मचर्य होता है यह कहनेकी इच्छासे आचार्य
अब्रह्मके भेद कहते हैं—

गा०-टी०—स्त्री सम्बन्धी जो इन्द्रियोंके विषय है—उनका रूप, उनके अधरका रस, उनके
मुखकी सुगन्ध, उनका मनोहर गायन, हास, मधुर वचन और कोमल स्पर्श, उनकी अभिलाषा
करना अब्रह्मका प्रथम भेद है । आत्माके स्वरूपको जानकर उसीमे लीन होना ब्रह्मचर्य है । उसको
बहन करनेसे आत्मा ब्रह्म है । उसमे अन्य स्त्रीके शरीर सम्बन्धी जो रूप रसादि हैं उन्हे यहाँ
अब्रह्म शब्दसे कहा है । उसमे चर्या अर्थात् अभिलाषा रूप परिणति अब्रह्मचर्य है । लिंगमे हुए
विकारको दूर न करना दूसरा अब्रह्मका भेद है । इन्द्रियमद कारक आहार करना तीसरा भेद
है । स्त्रियोंसे सम्बद्ध शय्या आदिका सेवन चतुर्थ भेद है । स्त्रियोंके शरीरके स्पर्शकी ही तरह
उनके शरीरसे सम्बद्ध वस्तुओका स्पर्श भी कामी जनको रागकारक होता है । स्त्रियोंके उत्तम
अंगोंका अवलोकन पाँचवां भेद है ॥८७३॥

गा०—स्त्रियोंका सम्मान करना छठा भेद है । वस्त्र माला आदिसे उन्हें आभूषित करना

१. विहरति-अ० । २. कारनिवा-अ० आ० ।

‘अवीवसुमरं’ अतीतकालवृत्तिरितीडास्मरः । ‘अभाववन्निष्ठा’ भविष्यति काले एवं तामि क्रीडा करिष्यामि इति रत्नमिलापः । ‘इदंविषयसेवा वि य’ इष्टविषयसेवापि च । ‘अब्धं दसविधं एवं’ दशप्रकारमब्रूतत् । अक्षीयरारागस्य परद्वयोपयोगाद्भागद्वेषो भवतः । तेन संबुध्योपयोगं, परद्व्यालम्बनं श्रद्धानमिति वीतरागतादिव चरणं ब्रह्मचर्यं ततोऽन्यदिव दशविषयब्रूते निरूपितं ॥८७४॥

एवं विसंगिभूदं अब्धं दसविधं णादब्धं ।

आवादे मधुरमिव होदि विवागे य कडुयदरं ॥८७५॥

‘एवं विसंगिभूदं’ विषयान्ना सद्दश एतदब्रह्म दशप्रकारमिति ज्ञातव्यं । आपाते मधुरमिव भवति विपाके तु कटुकतमं ॥८७५॥

स्त्रीविषयो रागोऽब्रह्म स च तत्प्रतिपक्षभूतवैराग्येन नाशयितुं शक्यते इति मत्वा वैराग्योपायकथनापाचष्टे—

कामकदा इत्थिकदा दोसा असुचित्तबुद्धसेवा य ।

संसर्गादोसा वि य करन्ति इत्थीसु वैरगं ॥८७६॥

‘कामकदा इत्थिकदा’ कामकृता स्त्रीकृताश्च दोषा । असुचित्तं, बुद्धसेवा, संसर्गदोषाश्च कुर्वन्ति स्त्रीषु वैराग्य ॥८७६॥

कामकृतदोषनिरूपणा प्रबन्धेन उत्तरेण क्रियते—

जावइया किर दोसा इहपरलोए दुहावहा होति ।

सव्वे चि आवहदि ते मेहुणसण्णा मणुस्सस ॥८७७॥

‘जावइया किर दोसा’ इत्यादिना यावन्त किल जन्मद्वये, ‘दुहावहा’ दुःखावहा भवन्ति दोषा हिंसादयस्तान्सर्वानपि आवहति मैथुनसज्ञा मनुष्यस्य ॥८७७॥

सातवां भेद है । अतीत कालमें की गई रति क्रीडाका स्मरण करना आठवां भेद है । भविष्य कालमें मैं उनके साथ इस प्रकार क्रीडा करूँगा इस प्रकार अनागत रतिमें अभिलाषा नौवां भेद है । इष्ट विषयोंका सेवन दसवां भेद है । इस प्रकार अब्रह्मके ये दस भेद हैं ॥८७४॥

गा०—इस प्रकार विष और आगके समान अब्रह्मके दस भेद जानना । यह प्रारम्भमें मधुर प्रतीत होता है किन्तु परिणाममें अत्यन्त कटु होता है ॥८७५॥

स्त्री विषयक राग अब्रह्म है । वह अपने विरोधी वैराग्यसे ही नष्ट किया जा सकता है । ऐसा मानकर वैराग्यके उपायोंका कथन करते हैं—

गा०—काम विकारसे उत्पन्न हुए दोष, स्त्रियोंके द्वारा किये गये दोष, शरीरकी अशुचिता, बुद्ध जनोंकी सेवा, स्त्रीके ससर्गसे उत्पन्न हुए दोष, इनके चिन्तनसे स्त्रियोंमें वैराग्य उत्पन्न होता है ॥८७६॥

आगे कामजन्य दोष कहते हैं—

गा०—इस लोक और परलोकमें दुःखदायी जितने भी दोष हैं मनुष्यकी मैथुन सज्ञामें वे

सोयद्दि बिलबदि परितप्पदी य कामादुरो विसीयदि य ।

रसिदिया य जिहं ण लहदि पज्झादि विमणो य ॥८७८॥

‘सोयदि बिलबदि’ शोचते, विलुपति । परितप्पते । ‘कामादुरो विसीयदि य’ कामादुरो विषीदति च । नयतं दिनं निद्रा न लभते । पज्झादि विमनस्को भवति ॥८७८॥

सयणे जणे य सयणासणे य गामे घरे व रण्णे वा ।

कामपिसायग्गहिदो ण रमदि य तह भोयणादीसु ॥८७९॥

‘सयणे जणे य’ स्वजने परजने, शयने, आसने, ग्रामे, गृहे, अरण्ये, भोजनादिक्रियासु च न रमते काम-पिशाचपृहीतः ॥८७९॥

कामादुरस्स गच्छदि खणो वि संबच्छो व पुरिसस्स ।

सीदति य अंगाई होदि अ उक्कंठिओ पुरिसो ॥८८०॥

‘कामादुरस्स गच्छदि खणो वि’ कामव्याधितस्य गच्छति क्षणोऽपि सवत्सर इव । अङ्गानि च सीदन्ति । भवत्युत्कण्ठितश्च पुरुष ॥८८०॥

पाणिदलधरिदगंडो बहुसो चिंतेदि किं पि दीणमुहो ।

सीदे वि णिवाइज्जइ वेवदि य अकारणे अंगं ॥८८१॥

‘पाणिदलधरिदगंडो’ पाणितलधृतगण्डः, ‘बहुसो चिंतेदि’ बहुशचिन्ता करोति । किमपि दीनमुखः । शीतोऽपि स्विद्यते । वेपते च अङ्ग कारणमन्यदन्तरेण ॥८८१॥

कामुम्मत्तो संतो अंतो डज्झदि य कामचिंताए ।

पीदो व कलकलो मो रदग्गिजाले जलंतम्मि ॥८८२॥

‘कामुम्मत्तो’ कामोन्मत्तः । कामचिन्तया चिर बह्यते । पीतताम्रद्रव इव । अरत्यभ्यर्ज्यालसु चलन्तीषु ॥८८२॥

सब दोष वर्तमान हैं ॥८७७॥

गा०—काममे पीडित मनुष्य शोक करता है, विलाप करता है, परिताप करता है, विषाद करता है, रात दिन नहीं सोता । इष्ट स्त्री आदिका स्मरण करता है और अन्यमनस्क होकर धर्म कर्म भी भूल जाता है ॥८७८॥

गा०—कामरूपी पिशाचके द्वारा पकड़े गये मनुष्यका मन स्वजनमें, अन्य मनुष्योंमें, शयनमें, आसनमें, ग्राममें, घरमें, वनमें और भोजन आदिमें नहीं रमता ॥८७९॥

गा०—कामसे पीडित मनुष्यका एक क्षण भी एक वर्षकी तरह बीतता है । उसके सब अंग वेदनाकारक होते हैं । और वह उत्कण्ठित होता है उसका मन उसीमें लगा रहता है खान-पानमें नहीं लगता । वह उसे रुचता नहीं ॥८८०॥

गा०—वह अपनी हथेलीपर गाल रखकर दीनमुखसे बहुत-सी व्यर्थ चिन्ता किया करता है । शीतकालमें भी पसीनेसे भीग जाता है । बिना कारण ही उसके अंग काँपते हैं ॥८८१॥

कामादुरो गरो पुण कामिज्जते जणे हु अलहंते ।

घत्तदि मरिदुं बहुषा मरुप्पवादादिकरणेहि ॥८८३॥

‘कामादुरो’ कामादुरो नरः । स्वामिलषिते जने असम्पन्ने चेष्टते बहुषा मरु’ । पर्वतोदधिनिपातेन तस्यास्त्रावलम्बनेन, अग्निप्रवेशादिना वा ॥८८३॥

संकल्पंढयजादेण रागदोसचलजमलजीहेण ।

विसयबिलवासिणा रदिमुहेण चिंतादिरोसेण ॥८८४॥

‘संकल्पंढयजादेण’ सकल्पाण्डप्रसूतेन । रागद्वेषचलयमलजिह्वेन । विषयबिलवासिना रतिमुखेन चिन्ता-तिरोषेण ॥८८४॥

कामभुजगेण दह्हा लज्जाणिम्मोगदप्पदाटेण ।

णासंति गरा अवसा अजेयदुक्खावहविसेण ॥८८५॥

‘कामभुजगेण’ कामसर्पेण । लज्जान्वक्तुनिर्माणनकारिसदृश्रंष्ट्रेण दष्टा अनेकदुःखावहविषेणावशा मरा नश्यन्ति ॥८८५॥

आसीविसेण अवरुद्धस्स वि वेगा हवंति सत्तेव ।

दस होंति पुणो वेगा कामभुजंगावरुद्धस्स ॥८८६॥

‘आसीविसेण’ आशीविषेण सर्पाघ्निना दष्टस्यापि सर्पव वेगा भवन्ति । कामभुजङ्गेन दष्टस्य दशवेगा भवन्ति ॥८८६॥

तान्दशापि वेगान्क्रमेण दर्शयति—

गा०—कामसे उन्मत्त पुरुष अन्तरगमे कामकी चिन्तासे जला करता है । जैसे आगसे तपा ताम्बेका द्रव पीकर मनुष्य अन्तरगमे जलता है वैसे ही वह इच्छित स्त्रीके न मिलनेपर अन्तरगमे जलती हुई अतिरूप आगकी ज्वालामें जलता है ॥८८२॥

गा०—कामसे पीड़ित मनुष्य अपनी इच्छित स्त्रीके न मिलनेपर प्रायः पर्वतसे गिरकर या समुद्रमे डूबकर या वृक्षकी शाखासे लटककर अथवा आगमे कूदकर मरनेकी चेष्टा करता है ॥८८३॥

गा०—कामरूप सर्प मानसिक संकल्परूप अण्डसे उत्पन्न होता है । उसके रागद्वेषरूप दो जिह्वाएँ होती हैं जो सदा चला करती हैं । विषयरूपी बिलमें उसका निवास है । रति उसका मुख है । चिन्तारूप अतिरोष है । लज्जा उसकी काचली है उसे वह छोड़ देता है । मद उसकी दाढ़ है । अनेक प्रकारके दुःख उसका जहर हैं । ऐसे कामरूप सर्पसे डँसा हुआ मनुष्य नाशको प्राप्त होता है ॥८८४-८८५॥

गा०—सब सर्पोंमे प्रमुख आशीविष सर्प होता है । उसके द्वारा इसे मनुष्यके तो सात ही वेग होते हैं । किन्तु कामरूपी सर्पके द्वारा इसे मनुष्यके दस वेग होते हैं ॥८८६॥

उन दस वेगोंको क्रमसे कहते हैं—

पठमे सोपदि बेगे दट्ठुं तं इच्छेद विदियवेगे ।

णिससदि तदियवेगे आरोहदि जरो चउत्थम्मि ॥८८७॥

‘पठमे सोपदि बेगे’ प्रथमे बेगे शोचति । द्वितीये बेगे सत द्रष्टुमिच्छति । नि स्वसिति च तृतीये बेगे । आरोहति ज्वरस्वतुषं बेगे ॥८८७॥

इज्झदि पंचमवेगे अंगं छट्ठे ण रोचदे भत्तं ।

मुच्छिज्जदि सत्तमए उम्मत्तो होइ अट्ठमए ॥८८८॥

‘इज्झदि पंचमवेगे’ पञ्चमवेगेऽङ्गं दहते । भक्तास्त्रिंशत् पठे बेगे । सप्तमवेगे मूर्च्छति । उन्मत्तो भवत्यष्टमे ॥८८८॥

णवमे ण किंचि जाणदि दसमे पाणेहिं मुच्चदि मंदघो ।

संकप्पवसेण पुणो वेगा तिन्वा व मंदा वा ॥८८९॥

नवमे नात्मानं वेति । दशमे बेगे प्राणैविमुच्यते । मदान्धस्य सकल्पवशेन पुनस्तीव्रा मन्दा वा भवन्ति वेगाः ॥८८९॥

जेट्ठामूले जोण्हे स्रो विमले णहम्मि मज्झण्हे ।

ण डहदि तह जह पुरिसं डहदि विवड्ढंतओ कामो ॥८९०॥

‘जेट्ठामूले’ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे विमले नभसि मण्णाह्ने रवि म न दहति तथा यथा पुरुष दहति प्रवृद्ध-मानः काम ॥८९०॥

सूरग्गी डहदि दिवा रत्तिं च दिया य डहइ कामग्गी ।

सूरस्स अत्थि उच्छागारो कामग्गिणो णत्थि ॥८९१॥

‘सूरग्गी डहदि दिवा’ सूर्याग्निर्दहति दिवा, नक्त दिवा दहति कामाग्निः । सूर्यस्याच्छादनकारी छाया-विकमस्ति न कामाग्ने ॥८९१॥

गा०—कामके प्रथम वेगमें सोचता है जिसको देखा या सुना उसके बारेमें चिन्ता करता है । दूसरे वेगमें उसे देखनेकी इच्छा करता है । तीसरे वेगमें दीर्घ निश्वास लेता है । चतुर्थ वेगमें शरीरमें ज्वर चढ़ जाता है ॥८८७॥

गा०—पाँचवें वेगमें अंग जलने लगते हैं । छठे वेगमें भोजन नहीं रुचता । सातवें वेगमें मूर्छित हो जाता है । आठवें वेगमें उन्मत्त हो जाता है ॥८८८॥

गा०—नौवें वेगमें अपनेको भी नहीं जानता । दसवें वेगमें मर जाता है । इस प्रकार कामान्ध पुरुषके सकल्पवश तीव्र या मन्द वेग होते हैं ॥८८९॥

गा०—ज्येष्ठमासके शुक्लपक्षमें मण्णाह्निकालमें आकाशके निर्मल रहते हुए सूर्य वैसा नहीं जलता जैसा पुरुषको प्रज्वलित काम जलता है ॥८९०॥

गा०—सूर्य अग्नि तो केवल दिनको ही जलाती है किन्तु कामाग्नि रात दिन जलाती है । सूर्यके तापसे बचनेके उपाय तो छाता आदि हैं किन्तु कामाग्निका कोई उपाय नहीं है ॥८९१॥

विज्ज्ञायदि सूरग्मी जलादिर्हृदि न तद्वा हु कामग्मी ।

सूरग्मी डहइ तयं अमंतरबाहिरं इदरो ॥८९२॥

'विज्ज्ञायदि सूरग्मी' विष्याति सूर्यजनितस्तापो जलादिभिर्न तथा जलादिभिः कामाग्निः प्रशाम्यति । सूर्यस्योष्णत्वं त्वत्वं बहति । कामाग्निरन्तर्बहिष्वपि बहति ॥८९२॥

जादिकुलं संवासं धम्मं नियबंघवम्मि अगणिता ।

कुणदि अकज्जं पुरिसो मेहुणसण्णापसंमूढो ॥८९३॥

'जादिकुलं' मातृपितृवंश । 'संवासं' सहवसत । धर्मं बान्धवानपि अवगणय्य पुरुषोऽकार्यं करोति मेधुनसंज्ञामूढः ॥८९३॥

कामपिसायग्गहिदो हिदमहिदं वा न अप्पणो मुणदि ।

होइ पिसायग्गहिदो व सदा पुरिसो अणप्पवसो ॥८९४॥

'कामपिसायग्गहिदो' कामपिशाचगृहीत हितमहितं वा न वेति, पिशाचं गृहीत पुरुष इव सदा अनारमवशो भवति ॥८९४॥

णीचो व णरो बहुगं पि कदं कुलपुत्तओ वि न गणेदि ।

कामुम्मत्तो लज्जालुओ वि तद् होदि णिन्लज्जो ॥८९५॥

'णीचो व णरो' नीच इव नर कृतमपि बहुमुपकारं न गणयति । कुलपुत्रोऽपि सन्कामोन्मत्तो, लज्जावानपि पूर्वं विगतलज्जो भवति ॥८९५॥

कामी सुसंजदाण वि रूसदि चोरो व जग्गमाणाणं ।

पिच्छदि कामग्घत्थो हिदं भणते वि सच्चू व ॥८९६॥

'कामी सुसंजदाण वि' कामी सुसवतानामपि कथ्यति । जाग्रता चोर इव कामग्रस्तः प्रेक्षते हितं प्रति-पादयत शत्रुरिव ॥८९६॥

गा०—सूर्यसे उत्पन्न हुआ ताप तो जल आदिसे शान्त हो जाता है किन्तु कामाग्नि जलादिसे शान्त नहीं होती । सूर्यकी गर्मी तो चर्मको ही जलाती है किन्तु कामाग्नि शरीर और आत्मा दोनोंको जलाती है ॥८९२॥

गा०—मेधुन सज्ञासे मूढ हुआ मनुष्य मातृवंश, पितृवंश, साथमें रहनेवाले मित्रादि, धर्म, और बन्धु बान्धवोंकी भी परवाह न करके अकार्य करता है ॥८९३॥

गा०—कामरूपी पिशाचके द्वारा पकड़ा गया मनुष्य अपने हित अहितको नहीं जानता । पिशाचके द्वारा पकड़े गये मनुष्यकी तरह अपने वशमें नहीं रहता ॥८९४॥

गा०—जैसे नीच मनुष्य किये गये उपकारको भुला देता है वैसे ही कुलीन वंशका भी व्यक्ति कामसे उन्मत्त होकर पूर्वमें लज्जावान होते हुए निर्लज्ज हो जाता है ॥८९५॥

गा०—जैसे चोर जागते हुए व्यक्तियोंपर रोष करता है वैसे ही कामी संयमीजनोंपर रोष

आयरियउवज्झाए कुलगणसंघस्स होदि पडिणीओ ।

कामकणिंला हु धत्थो चम्मियभावं पयहिदूणं ॥८९७॥

‘आयरियउवज्झाए’ आचार्याणां अध्यापकानां, कुलस्य गुरुशिष्यवर्गस्य, गुरुधर्मभ्रातृशिष्याणां वा चातुर्वर्ण्यस्य वा संघस्य च भवति प्रतिकूलः कामकणिनां ग्रस्तं धार्मिकत्वं विहाय ॥८९७॥

कामग्घत्थो पुरिसो तिलोयसारं जहदि सुदलाभं ।

तेलोक्कपूइदं पि य माहप्पं जहदि विसयंघो । ८९८॥

‘कामग्घत्थो’ कामग्रस्तः । त्रैलोक्यसर्वसारमपि श्रुतलाभं जहाति । त्रैलोक्येन पूजितमपि माहात्म्यं त्यजति विषयान्ध ॥८९८॥

तह विसयामिसघत्थो तणं च तवचरणदंसणं जहइ ।

विसयामिसगिद्वस्स हु णत्थि अकायव्वयं किंचि ॥८९९॥

‘तह विसयामिसघत्थो’ विषयामिषलंपटः । तृणमिव तपस्चरणं दर्शनं च जहाति । विषयामिषलंपटस्य नास्त्यकार्यं किञ्चित् ॥८९९॥

अरहंतसिद्ध आयरिय उवज्झाय साहु सच्चवग्गाणं ।

कुणदि अवणणं णिच्चं कामुम्मत्तो विगयवेमो ॥९००॥

अरहंतसिद्धआयरिय’ अर्हता, सिद्धानां, आचार्याणां, उपाध्यायानां, सर्वेषां यतीनां चावर्णवादं करोति नित्यं विकृतवेषः ॥९००॥

अयसमणत्थं दुःखं इहलोए दुग्गादा य परलोए ।

संसारं पि अणंतं ण मुणदि विसयामिसे गिद्धो ॥९०१॥

करता है । तथा कामी हितकारी बात कहनेवालेको शत्रुके समान देखता है ॥८९६॥

गा०—कामरूपी कलिकालसे ग्रस्त मनुष्य धार्मिक भावको त्याग आचार्य, उपाध्याय, कुल—गुरुका शिष्य समुदाय, गण—गुरुके धर्मबन्धुओंका शिष्य समुदाय और चतुर्विध मघका विरोधी बन जाता है ॥८९७॥

गा०—कामसे ग्रस्त मनुष्य तीनों लोकोंके सारभूत श्रुतज्ञानके लाभको भी छोड़ देता है । वह विषयान्ध होकर तीनों लोकोंसे पूजित माहात्म्यको भी छोड़ देता है अर्थात् उसे शास्त्र स्वाध्यायमें रस नहीं रहता और कामके पीछे अपना महत्त्व भी भुला देता है ॥८९८॥

गा०—तथा विषयरूपी मांसमे आसक्त होकर तप चरित्र और सम्यग्दर्शनको तिनकेही तरह त्याग देता है । ठीक ही है विषयरूपी मांसके लोभीके लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, वह सब कुछ अनर्थ कर सकता है ॥८९९॥

गा०—कामसे उन्मत्त साधु साधुरूपको त्यागकर अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सब साधुजनोंका अवर्णवाद करता है, उनपर मिथ्या दोषागोषण करता है ॥९००॥

गा०—विषयरूपी मांसका लोभी मनुष्य अनर्थकारी अपयश, इस लोकके दुःख, परलोकमें दुर्गति और भविष्यमें मसारकी अनन्तताको नहीं जानता । अर्थात् वह इस बातको भुला देता है

‘अयसमन्तर्य’ अयथाः अनर्थः । दुःखं चेहलोके परलोके दुष्टं भवति, ससारमप्यनन्त भाविनं न वेति विषयामिवे गृह्यः ॥९०१॥

‘णिच्च’ पि विसयहेतुं सेवदि उच्चो वि विसयलुब्धमदी ।

चहुगं पि य अवमाणं विसयंघो सहइ माणीवि ॥९०२॥

‘णिच्च’ पि विसयहेतुं’ ज्ञानकुलाविभिरतीव न्यूनमपि सेवते कुलीनो बुद्धिमानपि विषयलुब्धमतिः । परिभवं महान्तमपि घनिभिः क्रियमाणं सहते विषयान्धः ॥९०२॥

णीचं पि कुणदि कम्मं कुलपुत्तदुगुंछियं विगदमाणो ।

‘वारत्तुओ वि कम्मं अकासि जह लंघियाहेतुं ॥९०३॥

‘णीचं पि कुणवि’ नीचमपि करोति कर्म उच्छिष्टभोजनादिकं कुलीननिन्दित विनष्टाभिमानः । वारत्तिगो नाम यत्तिरतिगाहितं कर्म कृनवान् तथा कुलीन स्त्रीनिमित्तं ॥९०३॥

दूरो तिवखो वुषखो वि होइ बसिओ जणस्स सधणस्स ।

विसयामिसम्मि गिद्धो माणं रोसं च मोत्तूणं ॥९०४॥

‘दूरो तिवखो मुषखो वि होइ’ सूरस्तीक्ष्णो मुख्योऽपि घनिनो जनस्य वशवर्ती भवति । विषयामिलाधे लुब्धः गृह्य अभिमान रोषं मुक्त्वा ॥९०४॥

माणी वि असरिसस्स वि चडुयम्मं कुणदि णिच्चमविलज्जो ।

मादापिदरे दासं बायाए परस्स कामेतो ॥९०५॥

‘माणी वि असरिसस्स वि’ मानी असदृशस्यापि चाटुं करोति । बाया आत्मीया मातरं पितरं वा दास्यमापादयति । तवाह दासो गृहे भवामोति बन्धनपर कामयमानः ॥९०५॥

किं विषयासक्तिका फल ससारमें अपयश, इस लोकमें कष्ट, परलोकमें दुर्गति है तथा ससारका अन्त होना दुष्कर है ॥९०१॥

गा०—विषयोका लोभी मनुष्य कुलीन और बुद्धिमान् होते हुए भी विषय सेवनके लिए ज्ञान और कुल आदिते अत्यन्तहीन की भी सेवा करता है । वह विषयान्ध घनी पुरुषोंके द्वारा किये गये महान् तिरस्कारको भी सहन करता है ॥९०२॥

गा०—वह अपना सन्मान खोकर कुलीन पुरुषोंके द्वारा निन्दित उच्छिष्ट भोजन आदि नीचकर्म करता है । जैसे वारत्रक नामक कुलीन यतिने नर्तकीके लिए अत्यन्त निन्दित काम किया ॥९०३॥

गा०—विषयरूपी मांसका लोभी मनुष्य अभिमान और रोष त्यागकर सूरवीर, असहनशील और प्रमुख होते हुए भी घनी मनुष्यके वशमें हो जाता है ॥९०४॥

गा०—अभिमानी भी निर्लज्ज होकर अपनेसे नीच पुरुषका नित्य चाटुकर्म—पैर दबाना आदि करता है । अपने माता पिताको उसका दास दासी कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे

१. वारत्तिओ आ० भू० । वारत्तओ वारत्रको नाम यति—मूलरा० ।

वयणपडिवत्तिकुसलत्तणं पि णासइ णरस्स कामिस्स ।

सत्थप्पहव्व तिक्खा वि मदी मंदा तहा हवदि ॥९०६॥

‘वयणपडिवत्तिकुसलत्तणं पि’ वचने प्रतिपत्ती च कुशलतापि नश्यति कामिनो नरस्य । शास्त्रप्रहता शास्त्रे घटिता अतितीक्ष्णापि मति कुंठा भवति ॥९०६॥

होदि सच्चक्खु वि अचक्खु व वधिरौ वा वि होइ सुणमाणो ।

दुट्ठकरेणुपसत्तो वणहत्थी चेव संमूढो ॥९०७॥

‘होदि सच्चक्खु वि अचक्खु व’ चक्षुमानपि अचक्षुरिव भवति । पर समीपस्थमपि यतो न पश्यति । ‘वधिरौ वा वि होदि’ वधिर इव भवति । ‘सुणमाणो’ शृण्वन्नपि अव्यक्तश्रवणात् । ‘दुट्ठकरेणुपसत्तो’ दुष्टकरिणी-प्रसक्त । ‘वणहत्थो चेव’ वनहस्तीव । ‘संमूढः’ ॥९०७॥

सलिलणिबुढोव्व णरो बुज्झंतो विगयचेयणो होदि ।

दक्खो वि होइ मंदो विमयपिसाओवहदच्चित्तो ॥९०८॥

‘सलिलणिबुढो बुज्झंतो णरोव्व’ सलिलनिमग्न. प्रवाहेणोद्यमानो नरो यथा । ‘विगयचेयणो’ विगत-चैतस्यो भवति । ‘दक्खो वि होदि मंदो’ दक्षोऽपि सर्वकार्येषु प्रवीणोऽपि जडो भवति । ‘विमयपिसाओवहद-च्चित्तो’ विषयपिशाचोपहतचित्त. विषया रूपादयश्चेतोविभ्रमहेतुत्वात्पिशाचा इवेति विषया पिशाचा इत्युक्ता ॥९०८॥

बारसवासाणि वि संवसिन्नु कामादुरो ण णासीय ।

पादंगुट्टमसंतं गणियाए गोरसंदीवो ॥९०९॥

‘बारसवासाणि’ द्वावशवर्षमात्र सहोषित्वापि । ‘कामादुरो’ कामादुरोऽपि । न ज्ञातवान्गोरसंदीपः । किं ? गणिकाया पादांगुष्ठमसन्त ॥९०९॥

घरमे दास बनकर रहूंगा ॥९०५॥

गा०—कामी मनुष्यकी वचन कुशलता और समझदारी नष्ट हो जाती है । शास्त्रमे प्रविष्ट अति तीक्ष्ण भी बुद्धि मन्द हो जाती है ॥९०६॥

गा०—दुष्ट हृथनीमे आसक्त जगली हाथीकी तरह मूढ़ कामी पुरुष नेत्रवाला होकर भी अन्धा होता है क्योंकि उमे समीपकी वस्तु भी नही दिखाई देती । तथा कानवाला होकर भी बहरा होता है ॥९०७॥

गा०—जैसे जलमे डूबा और प्रवाहमे बहता मनुष्य चेतनारहित होता है । वैसे ही जिसका चित्त विषयरूपी पिशाचके द्वारा गूहीत है वह मनुष्य सब कार्योंमें प्रवीण होते हुए भी मन्द होता है । यहाँ विषयोको पिशाच कहा है क्योंकि रूपादि विषय चित्तको मोहमें डाल देते है इसलिए वे पिशाचके समान है ॥९०८॥

गा०—गोरसदीप नामक कामपीडित मनुष्य बारह वर्ष तक गणिकाके साथ रहकर भी यह नही जान सका कि गणिकाके पैर मे अँगूठा नही है ॥९०९॥

मीदं उण्हं तण्हं खुहं च दुस्सेज्ज भय पंथसमं ।

सुकुमारो वि य कामी सहइ बइइ भारेभवि गरुयं ॥९१०॥

‘सीव उण्हं तण्हं’ क्षीतं, उण्णं, तृष्णा, क्षुधा, दुःशयनं, दुराहारं कृतं, अध्वगमनश्चम च सहते ।
कामी सुकुमारोऽपि युष्मपि भार वहति ॥९१०॥

गायदि णच्चदि धावदि कसइ ववदि लवदि तह मलेइ णरो ।

तुण्णेइ वुणइ जाचइ कुलम्मि जादो वि विसयवसो ॥९११॥

‘गायवि णच्चवि’ गायति, नृत्यति, धावति, कृषति, वपति, लुनाति, मर्हयति, सीव्यति, पट्टवस्त्रादिव-
यनं करोति । याचते कुलप्रसूतोऽपि सन्विषयमुपगत आत्मानं भार्यां च पोषयितुं ॥९११॥

सेवदि णियादि रक्खदि गोमहिंसिमजावियं हय इत्थि ।

ववहरदि कुणदि सिप्पं सिणेहपासेण दढबद्धो ॥९१२॥

‘सेवति णियावि’ सेवति सस्यान्तर्गतं तृणादिकमेव । निजति, रक्षति गा, महिषी, अजा, आविक,
हर्य, हन्तिनो वा । बाणिज्यं करोति । समस्तनैपुण्यं अतीव तत्कर्मविकं करोति कामिनीगतस्नेहभावेन
दृढबद्ध ॥९१२॥

वेडेइ विसयहेदुं कलत्तपासेहिं दुव्विमोएहिं ।

कोसेण कोसियारुज्ज दुम्मदी णिच्च अप्पाणं ॥९१३॥

‘वेडेइ विसयहेदुं’ वेष्टयति विषयहेतुनिमित्तं । आत्मानं कलत्रपार्श्वमौचयितुमशक्यं कोशेन कोशकार-
कोट इव दुर्मति ॥९१३॥

गा०—सुकुमार भी कामी पुरुष सदीं, गर्मी, प्यास, भूख, खोटी शय्या, खराब भोजन,
मार्गमें चलनेका श्रम सहता है और भारी बोझा ढोता है ॥९१०॥

गा०—उच्चकुलमें जन्मा भी मनुष्य विषयासक्त होकर गाता है, नाचता है, दौड़ता है,
खेत जोतता है, अन्न बोता है, खेती काटता है, अनाज निकालता है, कपड़े सीता है, बुनता
है ? यह सब काम विषय परवश होकर अपने और अपनी पत्नीके भरणपोषणके लिए करता
है ॥९११॥

गा०—स्त्रीके स्नेहजालमें दृढ़तापूर्वक बंधा मनुष्य राजा आदिकी सेवा करता है, धानके
खेतमें लगी घासको उपाड़ता है । गाय, भैंस, बकरी, भेड़े, घोड़ा, हाथी आदि पालता है । व्यापार
करता है । शिल्पकर्म-चित्रकला आदि करता है ॥९१२॥

गा०—जैसे रेशमका कीड़ा अपने ही मुखमेंसे तार निकालकर उससे अपनेको बाँधता है ।
वैसे ही दुर्बुद्धि मनुष्य विषयोंके लिए स्त्रीरूप पाशके द्वारा, जिसका छूटना अशक्य है, नित्य
अपनेको बाँधता है ॥९१३॥

रागो दोसो मोहो कसायपेसुण्ण संकिलेसो य ।

ईसा हिंसा मोसा सूया तेजिक्क कलहो य ॥९१४॥

‘रागो दोसो’ रागो द्वेषः, अज्ञान, कषाया, परदोषसस्तवन, संकलेशः, ईर्ष्या, हिंसा, मृषा, परपुण्य-सहनं, स्तैर्यं कलहश्च ॥९१४॥

अंपणपरिभवणियडिपरिवादरिपूरोगसोगघणणासो ।

विसयाउलम्मि सुलहा सव्वे दुक्खावहा दोसा ॥९१५॥

‘अंपणपरिभव’ जल्पन परिभव वचना परोक्षेऽपवादः । शत्रु, रोग शोको, घननाश इत्यादयः ।
विसयाउलम्मि सुलहा विषयाकुले सुलभा सर्वेऽपि दुःखावहा दोषा ॥९१५॥

न केवलमात्मन एव उपद्रवः अपि तु परोपद्रवमपि करोति कामीति वदति—

अवि य बहो जीवाणं मेहुणसेवाए होइ बहुगणं ।

तिलणालीए तत्ता सत्तायवेसो व जोणीए ॥९१६॥

‘अवि य बहो जीवाणं’ अपि च बहूना जीवाना बधो भवति । मय्यनुसेवया । ‘जोणीए’ योन्या तिलैः
पूर्याया नालिकाया तत्ताय शलाकाप्रवेश इव ॥९१६॥

कामुम्मत्तो महिलं गम्मागम्मं पुणो अविण्णाय ।

सुलहं दुलहं इण्छियमणिच्छियं चावि पत्थेदि ॥९१७॥

‘कामुम्मत्तो’ कामोन्मत्तो । स्त्रिय शरीरमात्मनश्च गम्य भोग्य उतस्विदगम्यमभोग्यमिति अविज्ञाय
इदमित्यमशुचि इति । सुलभा दुर्लभा आत्मन्यभिलाषवती च प्रार्थयते ॥९१७॥

गा०—राग, द्वेष, मोह, कषाय, पैशुन्य—दूसरेके दोष कहना, संकलेश, ईर्ष्या, हिंसा, झूठ, असूया—दूसरेके गुणोको न सहना, चोरी, कलह, बूथा बकवाद, तिरस्कार, ठगना, पीछे बुराई करना, शत्रु, रोग, शोक, घननाश इत्यादि सब दुःखदायी दोष विषयासक्त व्यक्तिये सुलभ होते हैं ॥९१४-९१५॥

आगे कहते हैं कि कामी पुण्य केवल अपना ही घात नहीं करता. दूसरोंका भी घात करता है—

गा०—जैसे तिलोमे भरी नलिकामे तपाये हुए लोहेकी सलाईके प्रवेदसे तिलोका घात होता है वैसे ही मय्यनु सेवनसे योनिमे स्थित बहुतसे जीवोका घात होता है ॥९१६॥

गा०—काममे उन्मत्त पुण्य यह स्त्री भोगने योग्य है या अयोग्य है, सुलभ है या दुर्लभ है, मुझे चाहती है या नहीं चाहती, इत्यादि जाने बिना उसकी याचना करता है ॥९१७॥

१ इच गम्य भोग्य उतस्विदगम्यमभोग्य मिति अवि—यु० । गम्मागम्म स्त्रिया शरीरमात्मनश्च गम्यं भोग्य उतस्विदगम्यमभोग्यमिति टीकाकार । अन्ये तु गम्मागम्ममित्यपि महिलाविशेषणमाह । तथा च तदग्रन्थः ‘कामोन्मत्तो गम्यामगम्यरूपा च दुर्लभा सुलभा । अज्ञात्वा प्रार्थयते भोक्तुं सेच्छमयानिच्छाम्’ ।

—मूलारा० ।

ददृष्ट्वा परकलत्रं किहिवा पत्थेइ णिग्घिणो जीवो ।

ण य तत्थ किं पि सुखं पावदि पावं च अज्जेदि ॥९१८॥

‘ददृष्ट्वा परकलत्रं’ परेया कलत्रं दृष्ट्वा । कत्रं तावत् प्रार्थयते जीवो निरस्तलज्जो ममेय भवतीति । एतस्मां प्रार्थनामात्राधिवतायां दुःखं प्राप्नोति । पार्थ नियोगेनार्जवति ॥९१८॥

आहङ्घिदूण चिरमवि परस्स महिलं लभितु दुक्खेण ।

उप्पित्थमवीसत्थं अणिव्वुदं तारिसं जेव ॥९१९॥

‘आहङ्घिदूण चिरमवि’ चिरकालमभिलष्यापि । ‘परस्स महिलं’ परस्य महिला परस्य स्त्रिय । ‘दुक्खेण लभितु’ क्लेशेन लब्ध्वा । ‘उप्पित्थं’ व्याकुलवदधिस्वस्तमनिर्वृत चरण इति क्रियाधिशेषत्वेन नेयं । ‘तारितो जेव’ यथा तदैवाप्राप्ते पूर्वमतृप्तहृदयः पश्चादपि तथैवातृप्तहृदयत्वात्तादृश इत्युच्यते ॥९१९॥

कहमवि तमंचयारे संपत्तो जत्थ तत्थ वा देसे ।

किं पावदि रइसुक्कं भीदो तुरिदो वि उल्लावो ॥९२०॥

‘कहमवि तमंचयारे’ केनचित्प्रकारेण परवञ्चनं ज्ञात्वा । अथकार^१ सप्राप्तः । ता यत्र तत्र वा देशे, शून्यगृहे शून्यायतने, अटव्या च किं प्राप्नोति ? रतिसौख्यं । प्रकाशे स्वाभिलषितानवयवास्तस्या पश्यतो मुदुनि शयनतले विगतमनोव्याकुलस्य सुल भवति । नान्यथेति भावः । किं प्राप्नोति रतिसुखं भीतं सन् राज-पुरुषेभ्यस्तस्य वा सवन्धिभ्यः । पश्यन्ति मा परे, वदन्ति मा, परपत्नी^२ निवास भाषण अपि तथा त्वरितं किं पुना रतम् ॥९२०॥

परमहिलं सेवतो वेगं वधबंधकलहधणनासं ।

पावदि रायकुलादो तिस्से णीयन्लयादो वा ॥९२१॥

गा०—पर स्त्रीको देखकर कामान्ध पुरुष लज्जा त्याग कैंसे प्रार्थना करता है कि यह मेरी होवे : उसमे उसे कुछ भी सुख नहीं उल्टे, पापका ही उपार्जन करता है ॥९१८॥

गा०—चिरकाल तक अभिलाषा करनेपर कदाचित् बड़े कष्टसे परस्त्रीका लाभ भी हो जाये तो उसके मिलनेसे पूर्व वह जंसा व्याकुल, अविश्वस्त और अतृप्त रहता है मिलनेपर भी वैसा ही रहता है ॥९१९॥

गा०—टी०—किसी प्रकार दूसरोको धोखा देकर अन्धकारमे किसी शून्य घरमे या जगलमे उसे पाकर भी क्या रति सुख पाता है वह कामी । प्रकाशमे कोमल शय्यापर मनकी व्याकुलताके अभावमें उस नारीके इच्छित अंगोको देखते हुए सुख होता है, अन्यथा नहीं होता । किन्तु राज-पुरुषोंसे अथवा उस नारीके सम्बन्धियोंसे भयके होते हुए कि मुझे कोई देखे नहीं, कोई बांधे नहीं, कि पर पत्नीके साथ निवास करता है, ऐसी स्थितिमे भाषण करनेकी भी जल्दी रहती है, रमण करनेकी तो बात ही क्या ? तब क्या सुख मिल सकता है ? ॥९२०॥

१. कुत्वा—आ० । २. अन्वकाल—अ० । अन्धकालं आ०—अन्वकाल ज० । ३. लीति वा संभा०—आ० मु० ।

‘परमहिले सेबंलो’ परस्त्रियं सेवमान, बरं, वध, वन्धं, कलह, धननाश च प्राप्नोति राजमूलात्
तस्याः स्वजनाद्वा ॥९२१॥

जदि दा जणेइ मेहुणसेबा प्पवंस दारम्मि ।

अदितिव्वं कह पावं ण हुज्ज परदारसेविस्स ॥९२२॥

‘जदि ता जणेइ’ यदि तावज्जनयति मैथुनकर्मसेवा । किं ? पाप स्वभार्याया । अतितीव्र कथ पाप न
भवेत् ‘परदारसेविस्स’ परस्त्रीसेविन अवत्तादानमन्नहोति द्वी यतो दोषो ॥९२२॥

मादा धूदा भज्जा भगिणीसु परेण विप्पयम्मि कदे ।

जह दुक्खमप्पणो होइ तथा अण्णस्स वि णरस्स ॥९२३॥

‘मादा धूदा’ मातरि दुहितरि भगिन्या परेण विप्रिये कृते कर्मिण यथा दुःखमात्मनो भवति । तथाऽन्य-
स्यापि नरस्य दुःख भवति । तन्मात्रादिविषये असद्व्यवहारे सति ॥९२३॥

एवं परजणदुक्खे णिरवेक्खो दुक्खवीयमज्जेदि ।

णीयं गोदं इत्थीणउंसवेदं च अदितिव्वं ॥९२४॥

‘एव परजणदुःखे’ एवमन्यजनदुःखे निरपेक्ष परदाररतिप्रियो दुःखबीज मचिनोति । किं ? असद्वेदं
कर्म, नीचगोत्र, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व च ॥९२४॥

जमणिच्छंती महिलं अवसं परिभुंजदे जहिच्छाए ।

तह य किलिस्मइ जं सो तं मे परदारगमणफलं ॥९२५॥

‘जमणिच्छंती महिल’ यन्नेच्छन्ती पुमान् स्त्रीत्वं अवशा सयेच्छया परिभुज्यमाना यत्किल्बयति
तत्तस्या जन्मान्तराचरितपरदारगमनफल ॥९२५॥

गा०—परस्त्रीका सेवन करने वालेके सब बं गी होते हैं । वह राजाके पुरुषोंमें अथवा उस
स्त्रीके सम्बन्धियोंसे वध, वन्धन, कलह और धन नाशका कष्ट पाता है ॥९२१॥

गा०—यदि अपनी पत्नीमें भी मैथुन सेवनसे पाप कर्मका बन्ध होता है तो परस्त्री सेवीको
अति तीव्र पापका बन्ध क्यों नहीं होगा; क्योंकि उसमें चोरी और अब्रह्म सेवन दो दोष है ॥९२२॥

गा०—अपनी माता, पुत्री और बहिनके प्रति यदि कोई अभ्रिय व्यवहार करे तो जैसे हमें
दुःख होता है वैसे ही दूसरोकी माता आदिके विषयमें असद्व्यवहार करने पर दूसरो को भी दुःख
होता है ॥९२३॥

गा०—इस प्रकार दूसरोके दुःखका ध्यान न रखनेवाला परस्त्रीगामी पुरुष दुःखके बीज
नीचगोत्र, स्त्रीवेद और नपुंसक वेदका अति तीव्र बन्ध करता है ॥९२४॥

गा०—इस जन्ममें जो स्त्री परवश होकर ऐसे पुरुषके द्वारा, जिसे वह नहीं चाहती,
यथेच्छ भोगी जाती और कष्ट पाती है यह उसके पूर्वजन्ममें किये गये पर स्त्री-गमनका
फल है ॥९२५॥

महिलावेसविलंबी जं णीचं कुणइ कम्मयं पुरिसो ।

तह वि ण पूइ इच्छा तं से परदारगमणफलं ॥९२६॥

‘महिलावेसविलंबी’ स्त्रीवेसविलम्बनापरः पुरुषो यन्नीचं कर्म करोति । तथापि न पूर्यते इच्छा तत्तस्य षड्वत् परदारगमनफलम् ॥९२६॥

भज्जा भगिणी मादा सुदा य बहुएसु भवसयसहस्सेसु ।

अयसायामकरीओ होति विसीला य णिच्चं से ॥९२७॥

‘भज्जा भगिणी मादा’ भार्या भगिनी माता सुता च बहुषु भवसहस्रेषु अयत्तः आयासं कुर्वन्त्यो भवन्ति नित्यं विसीलास्मदा तस्य ॥९२७॥

होइ सयं पि विसीलो पुरिसो अदिदुम्मगो परमवेसु ।

पावइ वधवंधादि कलहं णिच्चं अदोसो वि ॥९२८॥

‘होइ सयं पि’ भवति स्वयमपि विसीलः, पुरुषो दुर्भगश्च प्राप्नोति नित्यं च वधवन्ध आत्मा सकलं च अदोषोऽपि ॥९२८॥

इहलोए वि महल्लं दोसं कामस्स वसगदो पत्तो ।

कालगदो वि य पच्छा कडारपिगो गदो गिरयं ॥९२९॥

‘इहलोए वि महल्लं कडारपिगो’ इहलोकेऽपि महान्तं दोषं प्राप्तं कामवशज्जतः । कालं कृत्वा पण्यमानरके प्रविष्टः कडारपिङ्गः । वाच्यमन्त्राख्यानकम् ॥९२९॥

एदे सव्वे दोसा ण होति पुरिसस्स बंभचारिस्स ।

तच्चिवरीया य गुणा हवन्ति बहुगा विरागिस्स ॥९३०॥

विशेषार्थ—प० आशाधरजीने अपनी टीकामें ‘अन्ये’ कहकर इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार लिखा है—जो पुरुष उसे न चाहनेवाली नारीको बलपूर्वक यथेच्छ भोगता है और भोगते हुए भी सुख नहीं पाता, यह उसके परस्त्री भोगका फल है जो कष्टरूप है ॥९२९॥

गा०—स्त्रीका वेश धारण करनेवाला जो पुरुष (नपुंसक) नीच कर्म करता है, और यहाँ वहाँ काम क्रीडा करके भी सन्तुष्ट नहीं होता, उसका यह नपुंसकपना परस्त्रीगमनका फल है ॥९२६॥

गा०—परस्त्रीगामीकी भार्या, बहन, माता, पुत्री, लाखों जन्मोंमें अपयश और दुःख देनेवाली सदा व्यभिचारिणी होती है ॥९२७॥

गा०—परस्त्रीगामी स्वयं भी परभवोंमें (आगामी जन्मोंमें) दुराचारी और अभाग्य होता है और बिना अपराधके भी कलहपूर्वक नित्य वध, बन्ध आदिका कष्ट उठाता है ॥९२८॥

गा०—कामके वशीभूत होकर कडारपिङ्ग इसी जन्ममें महान् दोषका भागी हुआ । पीछे मरकर नरकमें गया ॥९२९॥

‘एवे सव्वे’ एते सर्वे दोषा न भवन्ति ब्रह्मचारिणः पुंसः । तद्विपरीताश्च गुणा भवन्ति बहवो विरा-
गस्य ॥९३०॥

कामग्निणा धगधगंतेण य इज्झंतयं जगं सव्वं ।

पिच्छह पिच्छयभूदो सीदीभूदो विगदरागो ॥९३१॥

‘कामग्निणा’ कामाग्निना । जगधगायमानेन दह्यमानेन । दह्यमान जगत्सर्वं प्रेक्षते प्रेक्षकभूत स्वयं
विरतीभूतः । कः ? वीतरागः ॥९३१॥

इत्थिकथा इत्येतद्व्याख्यानायोत्तरं प्रबन्ध । कामकदा—

महिला कुलं सवासं पदिं सुदं मादर च पितरं च ।

विसयं धा अगणंती दुक्खसमुद्दम्मि पाडेइ ॥९३२॥

महिला दुःखसमुद्रे पातयति विषयाधा अगणयन्ती । किं ? कुलं नह्वासिनः पति, सुत, मातरं च
पितरं च ॥९३२॥

माणुण्यस्स पुरिसद्दुमस्स णीचो वि आरुहदि सीसं ।

महिलाणिस्सेणीए णिस्सेणीए व्व दीहदुमं ॥९३३॥

‘माणुण्यस्स’ मानोन्नतस्य पुरुषद्वयस्य शिर आरोहति नीचपुरुषोऽपि महिलानि श्रेयिण्या निश्रेण्या
दोषमिव द्रुम ॥९३३॥

पव्वदमित्ता माणा पुंसाणं होंदि कुलबलघणेहिं ।

बलिहं वि अक्खोहा गिरीव लोगप्पयासा य ॥९३४॥

‘पव्वदमित्ता माणा’ भवन्ति मानानि पुरुषाणां कुलबलघनैः । बलिभिः अक्षोभ्याणि गिरिवल्लोके
प्रकाशभूतानि च ॥९३४॥

विशेषार्थ—कडारपिणकी कथा सोमदेवके उपासकाध्ययनमे आई है ।

गा०—ब्रह्मचारी पुरुषके ये सब दोष नहीं होते । प्रत्युत विरागीके इन दोषोंसे विपरीत
बहुतसे गुण होते हैं ॥९३०॥

गा०—विरागी मुक्तात्माकी तरह प्रज्वलित कामाग्निसे जलते हुए सब जगत्को एक
प्रेक्षकके रूपमें देखता है । अर्थात् वह केवल द्रष्टा ही रहता है उसके कष्टसे स्वयं पीड़ित नहीं
होता ॥९३१॥

आगे ‘इत्थी कथा’—स्त्री कथाका व्याख्यान करते हैं—

गा०—विषयसे अन्धी हुई स्त्री किमीकी परवाह न करके अपने कुलको, साथमें रहने वाले
पति, पुत्र, माता और पिताको दुःखके समुद्रमें गिरा देती है ॥९३२॥

गा०—जैसे नमैनीके द्वारा छोटा आदमी भी ऊँचे वृक्ष पर चढ़ जाता है वैसे ही महिला
रूपी नमैनीके द्वारा नीच पुरुष भी मानसे उन्नत पुरुष रूपी वृक्षके सिर पर चढ़ जाता है अर्थात्
स्त्रीके कारण नीच पुरुषके द्वारा गर्वोन्नत मनुष्यका भी सिर नीचा हो जाता है ॥९३३॥

गा०—कुल बल और धनसे पुरुषोंका अहंकार सुषेरूपवर्तक समान जगत्में विस्फाट है ।

ते तारिसया माणा ओमच्छिज्जन्ति दुट्ठमहिलाहिं ।

जह अंकुसेण 'णित्साइज्ज हत्थी अदिबलो वि ॥९३५॥

'ते तारिसया माणा' तानि तथामृतानि मानानि अवमध्यन्ते दुष्टस्त्रीभि । यथा अंकुशेन निषद्या कार्यते हस्तो अतिबलोऽपि ॥९३५॥

आसीय महाजुद्धाई इत्थिहेदुं जणम्मि बहुगाणि ।

भयजणणाणि जणाणं भारहरामायणादीणि ॥९३६॥

'आसीय महाजुद्धाणि' आसन्महायुद्धानि जगति स्त्रीनिमित्तानि बहूनि भयजननानि जनानां भारत-रामायणादीनि ॥९३६॥

महिलासु गत्थि वीसमपणयपरिचयकदण्णदा जेहो ।

लहुमेव परगयमणा ताओ सक्कुलपि जहति ॥९३७॥

'महिलासु' स्त्रीषु न सन्ति विस्रम प्रणय, परिचय, कृतज्ञता, स्नेहश्च । महिमा परगतचित्तास्ता स्वकुलं जहति ॥९३७॥

परिसस्स दु वीसंभ करेदि महिला बहुप्पयारेहिं ।

महिला वीसंमेदुं बहुप्पयारेहिं वि ण सक्का ॥९३८॥

'परिसस्स दु वीसंभं' पुरुषस्य विस्रम जनयन्ति स्त्रियो बहुभि प्रकारैर्युक्तीविस्रमं नेतु न शक्ताः पुमांसः ॥९३८॥

अदिलहुयगे वि दोसे कदम्मि सुकदस्सहस्समगणंती ।

पइ अप्पाणं च कुलं धणं च णासंति महिलाओ ॥९३९॥

'अदिलहुयगे वि दोसे' स्वल्पेऽपि दोषे कृते सुकृतशतमप्यगणय्य पतिं, आत्मानं, कुलं, धनं च नाशयन्ति युवतयः ॥९३९॥

उसे बलवान भी नहीं हिला सकते ॥९३४॥

गा०—किन्तु इस प्रकारके अहंकार भी दुष्ट स्त्रियोके द्वारा नष्ट कर दिये जाते हैं । जैसे अंकुशसे अति बलवान हाथी भी बंठा दिया जाता है ॥९३५॥

गा०—स्त्रीके कारण इस जगत्में भारत रामायण आदिमें वर्णित अनेक महायुद्ध हुए जो लोगोंके लिये भयकारक थे ॥९३६॥

गा०—स्त्रियोमें विश्वास, स्नेह, परिचय, कृतज्ञता नहीं है । वे पर पुरुषपर आसक्त होने-पर शीघ्र ही अपने कुलको अथवा कुलीन भी पतिको छोड़ देती हैं ॥९३७॥

गा०—स्त्री अनेक प्रकारोंसे पुरुषमें विश्वास उत्पन्न करती हैं किन्तु पुरुष अनेक उपायोसे भी स्त्रीमें विश्वास उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होता ॥९३८॥

गा०—थोड़ा-सा भी अपराध होनेपर स्त्री सैकड़ों उपकारोंको भुलाकर अपना, पतिका,

१ णित्साविज्जादि—भूलारा० । २ णाओ—आ० मु० ।

आसीबिसो न्व कुबिदा ताओ दूरेण णिहुदपावाओ ।

रुडो चंडो राया व ताओ कुब्बंति कुलघादं ॥९४०॥

‘आसीबिसो न्व’ आसीबिण इव कुपितस्ता दूरेण ढीकितु न शक्या । रुष्टश्चण्डो राजेव ताः कुर्वन्ति कुलघात ॥९४०॥

अकदम्मि वि अवराधे ताओ वीसत्थमिच्छमाणीओ ।

कुब्बंति वहं पदिणो सुदस्स समुरस्स पिदुणो वा ॥९४१॥

‘अकदम्मि वि’ अकृतेऽपि । ‘अवराधे’ अपराधे । ‘ताओ’ ता । ‘वीसत्थमिच्छमाणीओ’ स्वेच्छाप्रवृत्ति-मभिलषन्त्यः । ‘पदिणो वधं कुब्बंति’ पत्युर्वधं कुर्वन्ति, ‘सुदस्स’ सुतस्य, ‘समुरस्स’ श्वशुरस्यापि । ‘पिदुणो वा’ पितुर्वा वधं कुर्वन्ति ॥९४१॥

सक्कारं उवकारं गुणं व सुहलालणं च जेहो वा ।

मधुरवयणं च महिला परगदहिदया ण चित्तेइ ॥ ९४२॥

‘सक्कारं’ सत्कार सम्मानं । ‘उवकार’ उपकार, ‘गुणं’ कुलरूपयौवननादिक गुणं च पत्यु । ‘सुह-लालणं’ सुखेन पोषणं च । ‘जेहो वा’ स्नेहं च ‘मधुरवयणं च’ मधुरवचनं च । ‘महिला’ युवति । ‘परगदहि-दया’ पत्युत्वनुरक्तचित्ता । ‘ण चित्तेइ’ न चिन्तयति ॥९४२॥

साकेदपुराधिबदी देवरदी रज्जसुक्खपम्भट्टो ।

पंगुलहेदुं छुडो गदीए रत्ताए देवीए ॥९४३॥

‘साकेदपुराधिबदी’ साकेतपुरस्य स्वामी । ‘देवरदी’ देवरतिसंज्ञित । ‘रज्जसोक्खपम्भट्टो’ राज्येन सौख्येन च नितरा भ्रष्ट । ‘पंगुलहेदुं’ पङ्कलनिमित्तं गन्धर्वप्रवीणेन पङ्कना सह जीवितुमभिलषन्त्या । ‘छुडो’ विक्षिप्त । ‘गदीए’ नद्या । ‘रत्ताए देवीए’ रक्तानामधेयया देव्या ॥९४३॥

कुलका और धनका नाश कर देती है ॥९३९॥

गा०—क्रुद्ध सर्पकी तरह उन स्त्रियोंको दूरसे ही त्यागना चाहिए । रुष्ट प्रचण्ड राजाकी तरह वे कुलका नाश कर देती हैं ॥९४०॥

गा०—वे स्वच्छन्द प्रवृत्तिकी इच्छासे बिना किसी अपराधके पति, पुत्र, श्वशुर अथवा पिताका घात कर देती हैं ॥९४१॥

गा०—परपुरुषमे जिसका चित्त लग जाता है वह स्त्री अपने पतिके, सम्मान, उपकार, कुल, रूप, यौवन आदि गुण, स्नेह, मुखपूर्वक लालन-पालन और मधुर वचनोका भी विचार नहीं करती ॥९४२॥

गा०—अयोध्या नगरीका स्वामी देवरत राज्य सुखसे वञ्चित हो गया उसको रक्ता नामकी रानीने गान-विद्यामे प्रवीण एक लगड़े व्यक्तिपर आसक्त होकर अपने पतिको नदीमें फेंक दिया ॥९४३॥

ईसालुयाए गोववदीए 'गामकूडधूयिया चैव ।

छिण्णं पद्दो सीसं भल्लेण पासे सीहबलो ॥९४४॥

'ईसालुयाए' ईष्यालुया । 'गोववदीए' गोपवतीनामधेया तथा । 'गामकूडधूयिया एव' गामकूटस्य दुहितु । 'सीसं छिण्णं' शिरसि छिन्नं । 'बहवो' प्रहृतस्तथा । 'भल्लएण' शक्त्या । 'पासम्मि' पार्श्वदेशे । 'सीहबलो' सिंहबलसंज्ञित ॥९४४॥

वीरमदीए झलमदचोरदड्डोड्डिगाए बाणियओ ।

पद्दो दत्तो य तथा छिण्णो ओड्डोत्ति आलविदो ॥९४५॥

'वीरमदीए' ^३वीरपतीमज्ञिकया । 'झलमदचोरदड्डोड्डिगाए' झलमदचोरदटावरया । 'बाणियओ' वणि-कमुत् । 'बहवो' प्रहृत । 'दत्तो य' दत्तश्च । 'तथा' तथा । 'छिण्णो ओड्डोत्ति' ओष्ठच्छेदं ज्ञेयं कृतं इति च । 'आलविदो' भणित ॥९४५॥

वग्घविसचोरअग्गीजलमतगयकण्हमप्पसत्तु ।

सो वीसंभं गच्छदि वीसंभदि जो महिलियासु ॥९४६॥

'वग्घविसचोरअग्गीजलमतगयकण्हमप्पसत्तु' व्याघ्रे, विषे, चोरे, अग्नी, जले, मत्तगजे, कृष्णसर्पे, शत्रौ च । 'सो वीसंभं गच्छदि' स विसम्भं गच्छति । 'वीसंभदि जो महिलियासु' विसम्भं यं करोति वनितासु ॥९४६॥

वग्घादीया एदे दोसो ण णरस्स तद्द करेज्जण्ह ।

जं कुण्ह महादोसं दुड्डा महिला मणुस्सस्स ॥९४७॥

गा०—ईष्यालु कोपवतीने गामकूटकी पुत्रीका सिर काट दिया और सिंहबलकी कोखमे भाला भोक दिया ॥९४४॥

विशेषार्थ—देवरति और सिंहबलकी कथा बृहत्कथाकोशमे ८५-८६ नम्बरपर हैं । उसमे गोमती नाम है ॥९४४॥

गा०—वीरमती एक चोरसे फँसी थी । उसे सूली दी गई तो वह उससे मिलने गई । चोरने कहा—अपने मुखका पान दो । इस बहाने चोरने उसका ओठ काट लिया । उसने कहा कि मेरे बति दत्तने मेरा ओठ काट लिया ॥९४५॥

विशेषार्थ—बृहत्कथाकोशमे वीरवतीकी कथाका क्रमाङ्क ८७ है ॥९४५॥

गा०—जो स्त्रियोका विस्वास करता है वह व्याघ्र, विष, चोर, आग, पानी, मत्त हाथी, कृष्ण सर्प, और शत्रुका विस्वास करता है अर्थात् स्त्रीपर विस्वास ऐसा ही भयानक है जंसा इनपर विस्वास करना भयानक है ॥९४६॥

१ 'गामकूडधूयिया सीसं । छिण्णं पद्दो तथा भल्लएण पासम्मि' ।—मु० ।

२ गोववदीए

गोपवती ।—मु० । गोववदीए गोपवती संज्ञया—मूलारा० । ३. वीरमती—आ० ।

व्याघ्रादिषु विशम्भगमनात्पापीषो विशम्भगमनं वनितास्त्विति कथयत्युत्तरगाथा । 'बन्धावीया' व्याघ्र-
विषाद्यैः पूर्वसूत्रमिदं ॥ 'दोष' दोष । 'नरस्य' नरस्य । 'न करिञ्जक' न कुर्युः । 'जं कुणवि महादोष' यं करोति महान्तं दोष । 'दुष्टा महिषा' दुष्टा वनिता । 'मनुस्सस्स' मनुष्यस्य ॥९४७॥

पाउसकालणदीबोव्व ताओ णिच्चं पि कलुसहिदयाओ ।

धणहरणकदमदीओ चोरोव्व सकज्जगुलयाओ ॥९४८॥

'पाउसकालणदीबोव्व' प्रावृत्कालस्य नद्य इव । 'ताओ' ता । 'णिच्चं पि' नित्यमपि । 'कलुस्स-
हिदयाओ' कलुषहृदया । स्त्रीषु हृदयशब्देन चित्तमुच्यते । नदीष्वभ्यन्तर । रामेण, द्वेषेण, मोहेन, ईर्ष्या,
असूयया, मायया वा कलुषोक्तमेव चित्तं ताता । 'चोरोव्व' चोर इव । 'सकज्जगुलयाओ' स्वकार्ये गुर्व्य ।
'धणहरणकदमदीओ' घनापहरणे कृतबुद्धयः । चौरा अपि कथमस्माभिरिदमेतदीयमात्मसाकृतं भवतीति कृत-
बुद्धयः । ता अपि मधुरवचनेन रतिक्रीडानुकूलतया वा पुरुषस्य द्रव्यमाहृतुं मुच्यता ॥९४८॥

रोगो दारिहं वा जरा व ण उव्वे जाव पुरिमस्स ।

ताव पिओ होदि णरो कुलपुत्तीए वि महिलाए ॥९४९॥

'रोगो दारिहं वा' व्याधिर्वारिद्र्यं वा । जरा वा । 'ण उव्वे' न ढीकते यावत्पुरुष । 'ताव पिओ होदि
णरो' तावत्प्रियो भवति नर । 'कुलपुत्तीए वि' कुलपुत्र्या अपि । महिलाए कान्नाया । कुलपुत्रीषु वान्या ।
किमस्ति साध्या हि प्रायेण कुलपुत्र्य पतिमेव देवतेति मन्थमाना प्रियं त्यजन्तीति ॥९४९॥

जुण्णो व दारिहो वा रोगी सो चेव होइ से वेमो ।

णिप्पिलिओव्व उच्छू मालाव मिलाय गदगंधा ॥९५०॥

व्याघ्रादिमे विश्वास करनेको अपेक्षा स्त्रियोमे विश्वास करना अधिक स्वतन्त्रताक है यह
कहते हैं—

गा०—पूर्वगाथामे कहे गये व्याघ्र आदि मनुष्यका उतना अहित नहीं करने, जितना
महान् अहित दुष्ट स्त्री करती है ॥९४७॥

गा०—टी०—वर्षाकालकी नदियोंकी तरह स्त्रियाका हृदय भी नित्य कलुषित रहता है ।
स्त्रियोके पक्षमे हृदय शब्दका अर्थ चित्त है और नदियोंके पक्षमे अभ्यन्तर है । राग, द्वेष, मोह,
ईर्ष्या, परनिन्दा अथवा मायाचांगसे स्त्रियोका चित्त सदा कलुषित रहता है । चोरकी तरह वे
भी अपना कार्य करनेमे तत्पर रहती है और उनकी बुद्धि मनुष्यका धन हरनेमे रहती है । चोर
भी यही विचारते रहते हैं कि कैसे हम इनका धन हरण करे । स्त्रियाँ भी मोठे वचनोसे अथवा
रतिक्रीडामें अनुकूल बनकर पुरुषका द्रव्य हरनेमे तत्पर रहती है ॥९४८॥

गा०—कुलीन महिलाएँ प्रायः पतिको ही देवता मानकर अपने प्रियको छोड़ देती हैं ।
किन्तु कुलीन नारियोका भी मनुष्य तभी तक प्रिय रहता है जब तक उसे रोग या दारिद्र्य,
बुढ़ापा नहीं सताता ॥९४९॥

‘जुण्णो’ बूढो वा ‘वरिष्ठो’ वरिष्ठः । ‘रोगिणो’ व्याधित । ‘तो केव’ स एव युवत्वे धनित्वे नीरोगत्वे वा यः प्रिय स एव ‘होवि’ भवति । ‘के’ तस्याः । ‘केतो’ द्वेषः । ‘निष्पीकितोच्च’ निष्पीडित इव ‘उच्छू’ इक्षुः । ‘मालाव मिलाय गवगवा’ मालेव म्लाना नष्टगन्धा । अपहृतस इक्षु शोभारहितनिर्गन्धमाला च यथा-
ऽप्रिया । योवन, धन, शक्तिश्च पुंसोऽतिशयस्तदपाये नैवासाविष्यते स्त्रीभिः ॥९५०॥

महिला पुरिसमवण्णाए चैव वंषइ णियडिकवडेहिं ।

महिला पुण पुरिसकदं जाणइ कवडं अवण्णाए ॥९५१॥

‘महिला पुरिसमवण्णाए’ वनिता पुरुषमनादरेणैव वञ्चयति । निवृत्त्या कपटतया च स्त्रीभिः कृतां निवृत्तिं वञ्चना शठता च न जानन्ति पुमांसः । ‘महिला पुण’ वामलोचना पुन ‘जाणहिं’ जानाति । किं ? कपटशत ‘पुरिसकदं’ पुरुषेण कृत । ‘अवण्णाए’ अवज्ञया औदासीन्येणैव अकलेशेनेति यावत् ॥९५१॥

नरो ह्येव मन्थते प्रियोऽहमेतस्या इति न च सा इत्याचष्टे—

जह जह मण्णेइ णरो तह तह परिभवइ त णरं महिला ।

जह जह कामेइ णरो तह तह पुरिसं विमाणेइ ॥९५२॥

‘जह जह मण्णेइ णरो’ यथा यथा मानयति नर तथा तथा परिभवति त नर युवाति । ‘जह जह कामेइ णरो’ यथा यथा कामयते मनुष्यस्तथा तथा ‘पुरिसं विमाणेइ’ तथा तथा पुरुष विमानयति ॥९५२॥

मत्तो गउव्व णिच्चं पि ताउ मदविंभलाओ महिलाओ ।

दासेव मगे पुरिसे किं पि य ण गणंति महिलाओ ॥९५३॥

‘मत्तो गउव्व’ मत्तगज इव । ‘णिच्चं’ नित्य । ‘ताओ मदविंभलाओ’ मदेन विह्वला युवतय । ‘बासे च सगे पुरिसे’ दासे वा स्वपुरुषे वा । ‘किंविं’ किञ्चिदपि विशेषजात । ‘ण गणंति’ नैव गणयन्ति । कुलीनोऽय मान्यो भर्ता स्वामी मम । दास्या पुत्रोऽयं जघन्य अहमस्य स्वामिनोति विवेक (न) करोति ॥९५३॥

गा०—टी०—युवावस्थामे, धनी अवस्थामे अथवा नीरोग अवस्थामे जो मनुष्य स्त्रियोंको प्रिय होता है वही मनुष्य वृद्ध, वरिष्ठ अथवा रोगी होने पर रस निकाली हुई ईखकी तरह अथवा गन्ध रहित मलिन मालाकी तरह अप्रिय होता है । अर्थात् रस निकाली हुई ईख और शोभा रहित गन्धहीन माला जैसे अप्रिय होती है वैसे ही योवन धन और शक्ति पुरुष की विशेषताएँ हैं, उनके न रहने पर उसे स्त्रियाँ पसन्द नहीं करती ॥९५०॥

गा०—स्त्री पुरुषको छल कपटके द्वारा अनायास ही ठग लेती है, पुरुष स्त्रियोंके छल कपटको जान भी नहीं पाता । किन्तु पुरुषके द्वारा किये गये कपटको स्त्री तुरन्त जान लेती है उसे उसके लिये कुछ भी कष्ट उठाना नहीं होता ॥९५१॥

पुरुष समझता है कि मे इसको प्रिय है किन्तु स्त्री ऐसा नहीं समझती, यह कहते हैं—

गा०—जैसे जैसे पुरुष स्त्रीका आदर करता है वैसे वैसे स्त्री उसका निरादर करती है । जैसे जैसे मनुष्य उसकी कामना करता है वैसे वैसे वह पुरुषको अवज्ञा करती है ॥९५२॥

गा०—मत्त हाथीकी तरह स्त्रियाँ मदसे उन्मत्त रहती हैं । वे अपने दासमे और पतिमें कुछ

१ न चासी प्रिय इ—आ० मु० । २ स्वामी नेति—ज० ।

अग्निहोदपरगदहिदया तावो बग्धीव दुहुहिदयाओ ।

पुरिसस्स ताव सत्तू व सदा पावं विचिंतंति ॥९५४॥

‘अग्निहोदपरगदहिदया तावो’ अनिभूतं परगत हृदयमासामिति अनिभूतपरगतहृदया भवन्ति । अनिवा-
रितपरासक्तचित्ततादोषा । ‘बग्धीव दुहुहिदयाओ’ दुष्टहृदयमासा अकृतेऽप्यपकारे यथा व्याघ्री पर मारयितु-
मेव कृतचित्तेति दुष्टहृदया एवमिमा अपि । ‘पुरिसस्स ताव’ पुरुषस्य तावत् । ‘सत्तू व सदा पावं विचिंतंति’
शत्रुरिव सदा पापमेव अगुभमेव चेतसि कुर्वन्ति । यथा यो रिपु कश्चित्कस्यचित्सर्वदा धनमस्य विनश्यतु,
विपदोऽस्य भवन्त्विति चित्त करोति तथैव ता अपि ॥९५४॥

संज्ञाव नरेसु सदा तावो हुंति खणमेत्तरागाओ ।

वादोव महिलियाण हिदयं अदिचंचलं णिच्चं ॥९५५॥

‘संज्ञाव नरेसु सदा तावो हुंति’ सध्या इव नरेषु मदा ता भवन्ति । ‘अणमितरागाओ’ अल्पकाल-
रागा । अस्थिररागता नाम दोष प्रकटित । यथा सध्याया रक्तता विनाशनी । ‘महिलियाण हिदयं अदि-
चंचलं णिच्चं’ स्त्रीणां हृदय अतिचञ्चल नित्य । किमिव ? ‘वावो व’ वात इव ॥९५५॥

जावइयाइं तणाइ वीचीओ वालिगाव रोमाइं ।

लोए इवेज्ज ततो महिलाचिंताइ बहुगाइं ॥९५६॥

‘जावइयाइ’ यावन्ति तृणानि, ‘वीचीओ’, बालुका, ‘रोमाणि’ न जगति ततो युवतीना चिन्ता
बह्व्यः ॥९५६॥

आगास भूमि उदघी जल मेरू वाउणो वि परिमाण ।

मारुं सक्का ण पुणो सक्का इत्थीण चित्ताइं ॥९५७॥

भो अन्तर नहीं करती । यह मेरा मान्य कुलीन पति है और यह दासीका पुत्र नीच है, मैं इसकी
स्वामिनी हूँ यह भेद नहीं करती ॥९५३॥

गा०—टी०—उनका चित्त निरन्तर पर पुरुषमे रहता है । तथा व्याघ्रीकी तरह उनका
हृदय दुष्ट होता है । जैसे व्याघ्री कोई अपकार न करने पर भी दूसरेको मारनेका ही विचार
रखती है उसी तरह ये स्त्रियाँ भी होती हैं । वे शत्रुके समान सदा पुरुषके अशुभका ही चिन्तन
करती हैं । जैसे किसीका कोई शत्रु सदा चित्तमे सोचता रहता है—इसका धन नष्ट हो जाये,
इस पर विपत्तियाँ आयें, वैसे ही स्त्रियाँ भी सदा बुरा विचारा करती हैं ॥९५४॥

गा०—सन्ध्याकी तरह स्त्रियोका राग भी अल्प काल रहता है । जैसे सन्ध्याकी लालिमा
विनाशिक है वैसे ही स्त्रियोका अनुराग भी विनाशिक है । इससे अस्थिर रागता नामक दोष
प्रकट किया है । तथा महिलाओंका हृदय वायु को तरह सदा अति चंचल होता है ॥९५५॥

गा०—लोकमे जितने तृण हैं, (समुद्रमे) जितनी लहरे हैं, बालुके जितने कण हैं तथा
जितने रोम हैं, उनसे भी अधिक स्त्रियोके मनोबिकल्प हैं ॥९५६॥

‘आकाशभूमि’ आकाशस्य समुद्रवर्षास्य, मेरोर्वायोश्च परिमाणमस्ति । स्त्रीणां चित्तं पुनर्मितुं न शक्यमस्ति ॥९५७॥

चिट्ठति जहा ण चिरं विज्जुज्जलमुच्चुदो व उक्का वा ।

तह ण चिरं महिलाए एक्के पुरिसे इवदि पीदी ॥९५८॥

‘जहा ण चिरं चिट्ठति’ यथा न चिरं तिष्ठन्ति विद्युतः । जलबुद्बुदा उल्काश्च तथा वनितानां न कस्मिंश्चित्पुरुषे प्रीतिश्चिरं तिष्ठति ॥९५८॥

परमाणू वि कहंचिवि आगच्छेज्ज गहणं मणुस्सस्स ।

ण य सक्का घेत्तुं जे चित्तं महिलाए अदिसण्हं ॥९५९॥

परमाणुरपि कथञ्चिन्मनुष्यस्य ग्रहणमागच्छेत् । वनितानां चित्तं पुनः ग्रहीतुं न शक्यमस्ति-सूक्ष्मं ॥९५९॥

कुविदो व किण्हसप्पो दुट्ठो सीहो गओ मदगलो वा ।

सक्का हवेज्ज घेत्तुं ण य चित्तं दुट्ठमहिलाए ॥९६०॥

‘कुविदो व’ कुपितः कृष्णसर्पः दुष्टः सिंहो, मदगजो वा ग्रहीतुं शक्यते । न तु ग्रहीतुं शक्यते दुष्ट-वनिताचित्तम् ॥९६०॥

सक्कं हविज्ज दट्ठुं विज्जुज्जोएण रुवमच्छिम्मि ।

ण य महिलाए चित्तं सक्का अदिचंचलं णादुं ॥९६१॥

‘सक्कं हवेज्ज’ विद्युद्योतेन अधिस्थः रूपं द्रष्टुं शक्यं न पुनर्यवतिचित्तमतिचंचलं अवगन्तुं शक्यम् ॥९६१॥

शा०—आकाशकी भूमि, समुद्रके जल, समुद्र और वायुका भी परिमाण मापना शक्य है किन्तु स्त्रियोंके चित्तका मापना शक्य नहीं है ॥९५७॥

शा०—जैसे विजली, पानीका बुलबुला और उल्का बहुत समय तक नहीं रहते, वैसे ही स्त्रियोंकी प्रीति एक पुरुषमे बहुत समय तक नहीं रहती ॥९५८॥

शा०—परमाणु भी किसी प्रकार मनुष्यकी पकड़मे आ सकता है । किन्तु स्त्रियोंका चित्त पकड़में आना शक्य नहीं है वह परमाणुसे भी अति सूक्ष्म है ॥९५९॥

शा०—क्रुद्ध कृष्ण सर्प, दुष्ट सिंह, मदोन्मत हाथीको पकड़ना शक्य हो सकता है किन्तु दुष्ट स्त्रीके चित्तको पकड़ पाना शक्य नहीं है ॥९६०॥

शा०—विजलीके प्रकाशमे नेत्रमें स्थित रूपको देखना शक्य है किन्तु स्त्रियोंके अति चंचल चित्तको जान लेना शक्य नहीं है ॥९६१॥

‘अणुवत्तणाय गुणवयणेहि य चित्तं हरंति पुरिसस्स ।

मादा व जाव ताओ रत्तं पुरिस ण याणंति ॥९६२॥

‘अलिण्हिं हसियवयणेहिं अलियरुयणेहिं अलियसवहेहिं ।

पुरिसस्स चलं चित्तं हरंति कवढाओ महिलाओ ॥९६३॥

महिला पुरिसं वयणेहिं हरदि पहणदि य पावहिदएण ।

वयणे अमयं चिट्ठदि हियए य विसं महिलियाए ॥९६४॥

‘महिला पुरिसं वयणेहिं’ वनिता पुरुष वचनैर्हरति । हन्ति च पापेन हृदयेन । वाक्ये मधु तिष्ठति । हृदये विषं युवतीनाम् ॥९६४॥

‘तो जाणिऊण रत्तं पुरिसं चम्मट्टिमंसपरिसेसं ।

उदाहंति वधंति य ढडिसामिसलगमच्छं व ॥९६५॥

उदए पवेज्ज हि सिला अग्गी ण ढहिज्ज सीयलो होज्ज ।

ण य महिलाण कदाई उज्जुयभावो णरेसु इवे ॥९६६॥

‘उदए पवेज्ज णु’ उदके तरेदपि शिला, अग्निरपि न दहेत्, शीतलो वा भवेत् । नैव वनिताणां कदा-
चिन्नरेषु ऋजु भवति मन ॥९६६॥

उज्जुयभावम्मि असनयम्मि किं होदि तासु वीसभो ।

विस्संभम्मि असंते का होज्ज रदी महिलियासु ॥९६७॥

गा०—जब तक वे पुरुषको अपनेमें अनुरक्त नहीं जानती तब तक वे पुरुषके अनुकूल वर्तन-
के द्वारा तथा प्रशंसा परक वचनोके द्वारा पुरुषके मनको उसी प्रकार आकृष्ट करती हैं जैसा माता
बालकके मनको आकृष्ट करती है ॥९६२॥

गा०—बनावटी हास्य वचनोसे, बनावटी रुदनसे, झूठी शपथोसे कपटी स्त्रियां पुरुषके
चंचल चित्तको हरती हैं ॥९६३॥

गा०—स्त्री वचनोके द्वारा पुरुषको आकृष्ट करती हैं और पापपूर्ण हृदयसे उसका घात
करती हैं । स्त्रीके वचनोमें अमृत भरा रहता है और हृदयमें विष भरा होता है ॥९६४॥

गा०—जब वे जानती हैं कि हमारेमें अनुरक्त पुरुषके पास चाम हड्डी और मांस ही शेष है
तो उसे वशोमें लगे मासके लोभसे फँसे मत्स्यकी तरह संताप देकर मार डालती हैं ॥९६५॥

गा०—शिला पानीमें तिर सकती है । आग भी न जलाकर शीतल हो सकती है किन्तु
स्त्रीका मनुष्यके प्रति कभी भी सरल भाव नहीं होता ॥९६६॥

गा०—सरल भावके अभावमें कैसे उनमें विश्वास हो सकता है । और विश्वासके अभावमें
स्त्रियोमें प्रेम कैसे हो सकता है ॥९६७॥

‘उज्जुगमावस्थि’ ऋजुभावे असति कथं भवति तासु विषम्य’ । असति विषम्ये का वनितासु रतिः ॥९६७॥

गच्छिज्ज समुहस्स वि पारं पुरिसो तरिस्स ओषवलो ।

मायाजलमहिलोदधिपारं न य सक्कदे गंतुं ॥९६८॥

‘गच्छिज्ज’ गच्छेत् समुद्रस्य अपि परं पारं तीर्त्वा महाबलः । मायाजलवनितोदधिपारं नैव गन्तुं शक्नोति ॥९६८॥

रदणाउला सबग्धावगुहा गाहाउला च रम्मणदी ।

मधुरा रमणिज्जावि य सदा य महिला सदोसा य ॥९६९॥

‘रदणाउला’ रत्नसंकीर्णा सव्याघ्रा गुहेव रम्या नदी प्राहाकुलेन मधुरा रम्या शठा सदोषा च वनिता ॥९६९॥

दिट्ठं पि सम्भावं पडिज्जदि णियडिमेव उदेदि ।

गोघाणुलुकमिच्छी करेदि पुरिसस्स कुलजावि ॥९७०॥

‘दिट्ठं पि’ दृष्टमपि न प्रतिपद्यते सम्भावं निवृत्तिमेवोपन्यस्यति ॥९७०॥

पुरिसं वधमुवणेदिसि होदि बहुगा णिरुत्तिवादम्मि ।

दोसे ‘संघादिदि य होदि य इत्थी मणुस्सस्स ॥९७१॥

‘पुरिसं वधमुवणेदिसि’ पुरुषं वधमुपनयतीति वधूरिति निरूप्यते । मनुष्यस्य दोषान्सहताम्करोतीति स्त्रीति निगद्यते ॥९७१॥

गा०—महाबलशाली मनुष्य समुद्रको भी पार करके जा सकता है । किन्तु मायारूपी जलसे भरे स्त्रीरूपी समुद्रको पार नहीं कर सकता ॥९६८॥

गा०—रत्नोंसे भरी किन्तु व्याघ्रके निवाससे युक्त गुफा और मगरमच्छसे भरी सुन्दर नदीकी तरह स्त्री मधुर और रमणीय होते हुए भी कुटिल और सदोष होती है ॥९६९॥

गा०—दूसरेने स्त्रीमे दोष देखा हो तो भी स्त्री यह स्वीकार नहीं करती कि मेरेमे यह दोष है । प्रत्युत यही कहती है कि मेरा यह दोष नहीं है या मैंने ऐसा नहीं किया है । इस विषयमें दृष्टान्त कहते हैं—जैसे गोह जिस भूमिको पकड लेती है, बलपूर्वक छुडाने पर भी उसे नहीं छोडती । उसी प्रकार स्त्री भी अपने द्वारा गृहीत पदको नहीं छोडती । अन्य भी अर्थ टीकाकारोंने किया है—जैसे गोह पुरुषको देखकर उससे अपनेको छिपाती है उसी प्रकार स्त्री भी पुरुषको देखकर अपनेको छिपाती है कि यह मुझे न देख सकें । अथवा दूसरेने कोई अच्छा कार्य किया और स्त्रीने उसे देखा भी, फिर भी वह उसे स्वीकार नहीं करती, बल्कि व्यंग रूपसे उसको बुरा ही कहती है ॥९७०॥

गा०—स्त्री वाचक शब्दोंको निरुक्तिके द्वारा भी स्त्रीके दोष प्रकट होते हैं—पुरुषका वध करती है इसलिये उसे वधू कहते है । मनुष्यमे दोषोंको एकत्र करती है इसलिये स्त्री कहते है ॥९७१॥

तारिसओ णत्थि अरी णरस्स अण्णोसि उच्चदे णारी ।

पुरिसं सदा पमत्तं कुण्हित्ति य उच्चदे पमदा ॥९७२॥

‘तारिसओ’ तादृगम्यो नरस्य नारिरस्तीति नारीत्युच्यते । पुरुषं सदा प्रमत्तं करोतीति प्रमदेति निरुच्यते ॥९७२॥

‘गलए लायदि पुरिसस्स अणत्थं जेण तेण विलया सा ।

जोजेदि णरं दुक्खेण तेण जुवदी य जोसा य ॥९७३॥

‘अवलत्ति होदि जं से ण दढं हित्थमिं चिदिबलं अत्थि ।

कुम्भरणोपायं जं जणयदि तो उच्चदि हि कुमारी ॥९७४॥

‘आलं जणेदि पुरिसस्स महल्लं जेण तेण महिला सा ।

एयं महिलाणामाणि होंति असुमाणि सन्वाणि ॥९७५॥

णिलओ कलीए अलियस्स आलओ अविणयस्स आवासो ।

आयसस्सावसघो महिला मूलं च कलहस्स ॥९७६॥

‘णिलओ कलीए’ कलेनिलय । व्यलीकस्यालयः । अविनयस्याकरः । आयासस्यावकाशः । कलहस्य च मूलं युवतिः ॥९७६॥

सोगस्स सरी वेरस्स खणी णिवहो वि होइ कोहस्स ।

णिचओ णियडीणं आसघो महिला अकित्तीए ॥९७७॥

‘सोगस्स सरी’ शोकनिम्नगाथा नदी । वेरस्य खनि । निवह कोपम्य । निचयो निकृतीनां । अकीर्तैराश्रयो युवतिः ॥९७७॥

गा०—मनुष्यका ऐसा ‘अरि’ शत्रु दूसरा नहीं है इसलिए उसे नारी कहते हैं । पुरुषको सदा प्रमत्त करती है इसलिये उसे प्रमदा कहते हैं ॥९७२॥

गा०—पुरुषके गलेमें अनर्थ लाती है । अथवा पुरुषको देखकर विलीन होनी है इसलिए विलया कहते हैं । पुरुषको दुःखसे योजित करती है इससे युवती और योषा कहते हैं ॥९७३॥

गा०—उसके हृदयमें धैर्यरूपी बल नहीं होता अतः वह अबला कही जाती है । कुमरणका उपाय उत्पन्न करनेसे कुमारी कहते हैं ॥९७४॥

गा०—पुरुष पर आल—दोषारोप करती है इसलिए महिला कहते हैं । इस प्रकार स्त्रियोके सब नाम अशुभ होते हैं ॥९७५॥

गा०—स्त्री रागद्वेषका घर है । असत्यका आश्रय है । अविनयका आवास है, कष्टका निकेतन है और कलहका मूल है ॥९७६॥

गा०—शोकको नदी है । वेरकी खान है । क्रोधका पुंज है । मायाचारका ढेर है । अपयशका आश्रय है ॥९७७॥

पासो अत्थस्स खओ देहस्स य दुग्गदीपमग्गो य ।

आवाहो य अणत्थस्स होइ पव्वो य दोसाणं ॥९७८॥

‘पासो अत्थस्स’ अर्थस्य नाशः । देहस्य क्षयः । दुर्गतेर्मार्गः । अनर्थस्य कुल्या । दोषाणां प्रभवः ॥९७८॥

महिला विग्घो धम्मस्स होदि परिहो य मोक्खमग्गस्स ।

दुक्खाणं य उप्पत्ती महिला सुक्खाणं य विपत्ती ॥९७९॥

‘महिला विग्घो’ वनिता विघ्नो भवति । ‘धम्मस्स’ धर्मस्य । ‘परिहो’ मोक्षमार्गस्य । दुःखानां चोत्पत्तिः । सुखानां च विपत्तिः ॥९७९॥

पासो व बंधिदुं जे छेत्तुं महिला असीव पुरिसस्स ।

सिल्लं व बिंघिदुं जे पंक्कोव निमज्जिदुं महिला ॥९८०॥

‘पासो व बंधिदुं जे’ पाश इव बंधितुं । सुव्रता गाथा इति नादरो व्याख्याने ॥९८०॥

सल्लो इव भित्तुं जे होइ पव्वोदुं तहा गिरिणदी वा ।

पुरिसस्स खुप्पदुं कइमोव मचुव्व मरिदुं जे ॥९८१॥

अग्गीवि य डहिदुं जे मदोव पुरिसस्स मुज्झिदुं महिला ।

महिला णिकत्तिदुं करकचोव कइव पउलेदुं ॥९८२॥

पाडेदुं परस व होदि तह मुग्गरो व ताडेदुं ।

अवहणणं पि य चुण्णेदुं जे महिला मणुस्सस्स ॥९८३॥

गा०—धनका नाश करने वाली है । शरीरका क्षय करती है । दुर्गतिका मार्ग है । अनर्थके लिए प्याऊ है और दोषोका उत्पत्ति स्थान है ॥९७८॥

गा०—स्त्री धर्ममे विघ्नरूप है । मोक्षमार्गके लिए अर्गला (साकल) है, दुःखोकी उत्पत्तिका स्थान है और सुखोके लिए विपत्ति है ॥९७९॥

गा०—स्त्री पुरुषको बाँधनेके लिए पाशके समान है । मनुष्यको काटनेके लिए तलवारके समान है । बीघनेके लिये भालेके समान है और डूबनेके लिये पक्के समान है ॥९८०॥

गा०—स्त्री मनुष्यके भेदनेके लिए शूलके समान है । ससार रूपी समुद्रमे गिरनेके लिए नदीके समान है । खपानेके लिए दलदलके समान है । मारनेको मृत्युके समान है ॥९८१॥

गा०—जलनेको आगके समान है । मदहोश करनेके लिए मदिराके समान है । काटनेके लिए आरेके समान है । पकानेके लिए हलवाईके समान है ॥९८२॥

गा०—विदारण करनेके लिए फरसाके समान है । तोड़नेके लिए मुद्गरके समान है, चूर्ण करनेके लिए लुहारके घनके समान है ॥९८३॥

चंदो हविज्ज उण्हो सीदो स्रो वि थड्डमागासं ।
 ण य होज्ज अदोसा मइया वि कुलबालिया महिला ॥९८४॥

एए अण्णेय बहुदोसे महिलाकदे वि चित्तयदो ।
 महिलाहितो विचित्तं उब्बियदि विसग्गिसरसीहिं ॥९८५॥

वग्घादीणं दोसे णच्चा परिहरदि ते जहा पुरिसो ।
 तह महिलाणं दोसे दट्ठुं महिलाओ परिहरह ॥९८६॥

महिलाणं जे दोसा ते पुरिसाणं पि हुंति णीयाणं ।
 तत्तो अहियदरा वा तेसिं बलसच्चिज्जुचाणं ॥९८७॥

जह सीलरक्खयाणं पुरिसाणं णिदिदाओ महिलाओ ।
 तह सीलरक्खियाणं महिलाणं णिदिदा पुरिसा ॥९८८॥

किं पुण गुणसहिदाओ इत्थिओ अत्थि वित्थडजमाओ ।
 णरलोगदेवदाओ देवेहिं वि वंदणिज्जाओ ॥९८९॥

तित्थयरचक्कघरवासुदेवबलदेवगणघरवराण ।
 जणणीओ महिलाओ सुरणरवरोहिं महियाओ ॥९९०॥

गा०—कदाचित् चन्द्रमा उष्ण हो जाय, सूर्य भीतल हो जाय, आकाश कठोर हो जाय, किन्तु कुलीन स्त्री भी निर्दोष और भद्र परिणामी नहीं होती ॥९८४॥

गा०—स्त्रियोंके इन तथा अन्य बहुतसे दोषोंका विचार करने वाले पुरुषोंका मन विष और आगके समान स्त्रियोंसे विमुख हो जाता है ॥९८५॥

गा०—जैसे पुरुष व्याघ्र आदिक दोष देखकर व्याघ्र आदिकों त्याग देना है उनसे दूर रहता है, वैसे ही स्त्रियोंके दोष देखकर मनुष्य स्त्रियोंसे दूर हो जाता है ॥९८६॥

गा०—स्त्रियोंमे जो दोष होते हैं वे दोष नीच पुरुषोंमे भी होते हैं अथवा मनुष्योंमे जो बल और शक्तियुक्त होते हैं उनमें स्त्रियोंसे भी अधिक दोष होते हैं ॥९८७॥

गा०—जैसे अपने शीलकी रक्षा करने वाले पुरुषोंके लिए स्त्रियाँ निन्दनीय हैं। वैसे ही अपने शीलकी रक्षा करने वाली स्त्रियोंके लिए पुरुष निन्दनीय है ॥९८८॥

गा०—जो गुणसहित स्त्रियाँ हैं, जिनका यश लोकमे फैला हुआ है, तथा जो मनुष्य लोकमें देवता समान हैं और देवोंसे पूजनीय हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाये, कम है ॥९८९॥

गा०—तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वामुदेव, बलदेव और श्रेष्ठ गणधरोंको जन्म देने वाली महिलाएँ श्रेष्ठ देवों और उत्तम पुरुषोंके द्वारा पूजनीय होती है ॥९९०॥

एगपदिव्वईक्कण्णावयाणि वाररिति किति^१ महिलाओ ।
 वेघच्चवतिव्वदुक्खं आजीवं णिति काओ वि ॥९९१॥
 सीलवदीवो सुच्चंति महीयले पच्चपाडिहेराओ ।
 सावाणुग्गाहसमत्थाओ वि य काओवि महिलाओ ॥९९२॥
 ओग्घेण ण वृदाओ जलंतघोरग्गिणा ण ददुढाओ ।
 सप्पेहिं 'सावदेहिं य परिहरिदाओव काओ वि ॥९९३॥
 सच्चगुणसमग्गाणं साहूणं पुरिसपवरसीहाणं ।
 चरमाणं जणणित्तं पचाओ हवन्ति काओ वि ॥९९४॥
 मोहोदयेण जीवो सच्चो दुस्सीलमइलिदो होदि ।
 सो पुण सच्चो महिला पुरिसाणं होइ सामण्णो ॥९९५॥
 तम्हा सा पल्लवणा पउरा महिलाण होदि अघिकिच्चा ।
 सीलवदीओ भणिदे दोसे किइ णाम पावंति ॥९९६॥

इत्थिगदा ॥९९६॥

स्त्रीगतान्दोषानभिवाद्य अशुचिनिरूपणार्थं उत्तरप्रबन्धः—

देहस्स नीयणिप्पत्तिस्सेत्तआहारजम्मवुड्ढीओ ।
 अवयवणिम्ममअसुई पिच्छसु वाधी य अधुवत्तं ॥९९७॥

गा०—कितनी ही महिलाएँ एक पतिव्रत और कौमार ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती है । कितनी ही जीवन पर्यन्त वेधव्यका तीव्र दुःख भोगती हैं ॥९९१॥ ऐसी भी कितनी शीलवती स्त्रियाँ सुनी जाती हैं जिन्हे देवोके द्वारा सम्मान आदि प्राप्त हुआ तथा जो शीलके प्रभावसे शाप देने और अनुग्रह करनेमें समर्थ थी ॥९९२॥ कितनी ही शीलवती स्त्रियाँ महानदीके जल प्रवाहमें भी नहीं डूब सकीं और प्रज्वलित घोर आगमें भी नहीं जल सकी तथा सपें व्याघ्र आदि भी उनका कुछ नहीं कर सके ॥९९३॥ कितनी ही स्त्रियाँ सर्व गुणोंसे सम्पन्न साधुओं और पुरुषोंमें श्रेष्ठ चरम शरीरी पुरुषोंको जन्म देने वाली माताएँ हुई हैं ॥९९४॥ सब जीव मोहके उदयसे कुशीलसे मलिन होते हैं । और वह मोहका उदय स्त्री-पुरुषोंके समान रूपसे होता है ॥९९५॥

गा०—अतः ऊपर जो स्त्रियोंके दोषोंका वर्णन किया है वह स्त्री सामान्यकी दृष्टिसे किया है । शीलवती स्त्रियोंमें ऊपर कहे दोष कैसे हो सकते हैं ॥९९६॥

इस प्रकार स्त्रियोंके गुण-दोषोंका वर्णन सम्पूर्ण हुआ । स्त्रियोंके दोषोंको कहनेके पश्चात् अशुचित्वका कथन करते हैं—

१. कितिमालाओ इति पाठान्तरं मूलारा० । २. सावज्जेहि वि हरिवा खट्वाण काओवि—आ०मु० ।

३. पणवणा आ० ।

देहस्य बीज इत्यादिकः । देहस्य बीजं, निष्पत्तिः, क्षेत्रं, आहारः, जन्म, वृद्धिः, अवयव, निर्गमः, अशुचिः, व्याधिरेष्टु बतस्येतान्पश्येति सूत्रिर्वासीति क्षपकं ॥९९७॥

देहस्य बीजमित्येतद्व्याख्यानायोत्तरगाथा—

देहस्स सुषकसोऽपि अमुं परिणामिकारणं जम्हा ।

देहो वि होइ अमुं अमेज्जघदपूरजो व तदो ॥९९८॥

‘देहस्य बीजं’ मनुजानां शुक्रशोणितं । अशुचिं शुक्रं पुंसः, शोणितं च वनितायां परिणामिकारणं । ‘जम्हा’ यस्मात् । परिणामिकारणं शरीरत्वेन तदुभयं परिणमति तस्मात्परिणामिकारणं । ‘देहो वि अमुं’ शरीर-मपि अशुचिं तत् एव । ‘अमेज्जघदपूरजो व’ अमेध्यघृतपूरक इव । यवशुचिपरिणामिकारणं तदशुचिं यथाऽ-मेध्यघृतपूरकः अशुचिपरिणामिकारणं च शरीर इति सूत्रार्थः ॥९९८॥

ददुं वि अमेज्जमिव विहिसणीयं कुदो पुणो होज्ज ।

ओज्जिग्घिदुमालदुं परिभोत्तुं चावि तं वीयं ॥९९९॥

‘ददुं वि यं’ द्रष्टुमपि । ‘विहिसणीयं’ जगुप्सनीयं । ‘अमेज्जमिव’ अमेध्यमिव । ‘कुदो पुणो होज्ज ओज्जिग्घिदुं’ कुत पुनर्भवेदाघ्रातु । ‘आलदुं’ आलिङ्गितु । ‘परिभोत्तुं चावि’ परिभोक्तुं चापि । ‘त वीयं’ तत् शुक्रशोणितस्य बीजं । तत्परिणामत्वाच्छरीरमपि तदेव बीजमिदं शरीरमिति तत्त्वा बीजमिति उक्तं ॥९९९॥

परिणामिकारणशुद्ध्या तत्परिणामरूपं कार्यं शुद्धं भवति शरीरं न तत्रेति कथयति—

समिदकदो घदपुणो सुज्जदि सुद्धत्तणेण समिदस्स ।

असुचिम्मि तम्मि वीए कइ देहो सो हवे सुद्धो ॥१०००॥

गा०—हे क्षपक ! ब्रह्मचर्यं व्रतकीं सिद्धिके लिए मनुष्योंके शरीरके बीज, उत्पत्ति, क्षेत्र, आहार, जन्म, जन्मके पश्चात् होने वाली वृद्धि, अवयव, कान आदि अंगोंसे निकलने वाला मल, अशुचिता, व्याधि और अध्रुवपनको देखो । ऐसा आचार्य कहते हैं ॥९९७॥

गा०—टी०—मनुष्योंके शरीरका बीज रज और वीर्य है जो अशुचि है । वही परिणामिकारण है । पुष्पका वीर्य और स्त्रीका रज ये दोनों शरीर रूपसे परिणमन करते हैं इसलिए ये दोनों परिणामिकारण हैं । इसीसे शरीर भी अशुचि है जैसे मलसे बना घेवर अशुचि होता है । जिसका परिणामिकारण अशुचि होता है वह अशुचि होता है । जैसे मलिन वस्तुसे बना घेवर । शरीरका परिणामिकारण रज और वीर्य अशुचि है इसलिए शरीर अशुचि है । यह इस गाथा सूत्रका अभिप्राय है ॥९९८॥

गा०—जो विद्याकी तरह देवनेमे भी ग्लानिके योग्य है वह रज और वीर्य नामक बीज सूचने, आलिगन करने और भोगनेके योग्य कैसे हो सकता है ? रज और वीर्य रूप बीज शरीरका परिणामिकारण है अतः शरीरको बीज मानकर ‘बीज’ शब्दसे शरीरका निर्देश किया है ॥९९९॥

आगे कहते हैं कि परिणामिकारणके शुद्ध होनेसे उसका परिणाम रूप कार्य शुद्ध होता है—

गा०—जैसे ‘समिद’ अर्थात् गेहूँके चूनेसे बना घेवर शुद्ध होता है क्योंकि उसका परिणामि-

‘समिधकरो घबपुष्पो सुष्मवि’ कणिकाकृत वृत्पूर्वकं ‘सुष्मवि’ शुद्धयति । ‘शुद्धसजेन’ शुद्धतया । ‘समिधस्स’ कणिकाद्रव्यस्य । ‘अशुचिम्मि बीए’ अशुचिबीजे तस्मिन्स्थिते । ‘कहू देहो सो हबे सुद्धो’ देहः परिणामः कर्त्तुं शुद्धयति । बीयं ॥१०००॥

शरीरनिष्पत्तिक्रमनिरूपणार्थं उत्तरप्रबन्धः—

कललगदं दसरत्तं अच्छदि कलुसीकदं च दसरत्तं ।

थिरभूदं दसरत्तं अच्छदि गन्मम्मि तं बीयं ॥१००१॥

‘कललगद’ कललत्व नाम पर्यायं त गत प्राप्त बीज दश दिनमात्र । ‘अच्छवि’ आस्ते । ‘कलुसीकदं’ च कलुषीकृतं च । दश रात्रिमात्रं अवतिष्ठते । ‘थिरभूदं दसरत्तं’ स्थिरभूत यावद्दशदिनमात्र । ‘अच्छवि’ आस्ते । ‘गन्मम्मि’ गर्भे । ‘तं बीजं’ तद्बीज ॥१००१॥

तत्तो मासं बुब्बुदभूदं अच्छदि पुणो वि घणभूदं ।

जायदि मासेण तदो मंसप्पेसी य मासेण ॥१००२॥

‘तत्तो’ स्थिरभावोत्तरकाल । ‘मासं बुब्बुदभूत अच्छवि’ मासमात्र बुद्बुद इव आस्ते । ‘पुणो वि घणभूदं’ पुनरपि घनभूत । ‘जायदि मासेण’ जायते मासेन ततोऽपि घनभावादुत्तरकाल । ‘मासेण’ मासेन । ‘मंसप्पेसीय’ मासपेशी भवति ॥१००२॥

मासेण पंच पुल्ला तत्तो हुंति हु पुणो वि मासेण ।

अंगाणि उवंगाणि य णरस्स जायंति गन्मम्मि ॥१००३॥

‘मासेण पंच पुल्ला’ मासेन पञ्च पुलका भवन्ति । ‘पुणो वि मासेण’ पुनस्तरेण मासेन । ‘अंगाणि उवंगाणि य’ अङ्गान्युपाङ्गानि च । ‘णरस्स जायंति गन्मम्मि’ नरस्य जायन्ते गर्भे ॥१००३॥

मासम्मि सत्तमे तस्स होदि चम्मणहरोमणिप्पत्ती ।

फंदममट्ठममासे णवमे दसमे य णिग्गमणं ॥१००४॥

कारण गेहूँका चूर्णं शुद्ध है । किन्तु जिसका बीज अशुद्ध है उससे बना शरीर शुद्ध कैसे हो सकता है ॥१०००॥

शरीरकी रचनाका क्रम कहते हैं—

गा०—गर्भमें स्थित माताका रज और पिताका वीर्यरूप बीज दस दिनतक कललरूपमें रहता है । फिर दस दिन तक कालमारूप होता है फिर दस दिन तक स्थिर रहता है ॥१००१॥

गा०—स्थिर होनेके पश्चात् एक मास तक बुलबुलेकी तरह रहता है । पुनः एक मास तक घनभूत अर्थात् कठोररूप रहता है । फिर एकमासमें मांसके पिण्डरूप होता है ॥१००२॥

गा०—पाँचवें मासमें उस मासपिण्डमेंसे दो हाथ, दो पैर और सिरके रूपमें पाँच अंकुर उगते हैं । छठे मासमें उस बालकके अंग और उपांग बनते हैं ॥१००३॥

विशेषार्थ—दो पैर, दो हाथ, एक नितम्ब, एक छाती, एक पीठ, एक सिर ये आठ अंग हैं । और कान, नाक, गाल, ओठ, आँख, अँगुलि आदि उपांग हैं ॥१००३॥

'आलम्बि ससवे' सप्तमे मासे । 'तस्त' तस्य गर्भस्थस्य । 'बभ्रमन्' हरोत्पत्तिं होषि' चर्मनक्षरोम-
निष्पत्तिर्भवति । 'कंबजमहृत्प्रभासे' स्पंदनमीव च्चलनं ब्रष्टमे मासे । 'जवमे' दसमे य 'जिह्ममन्' नवमे दशमे
चोदराग्निर्गमनं भवति ॥१००४॥

सञ्चासु अवत्थासु वि कल्लादीयाणि ताणि सञ्चाणि ।

असुईणि अमिज्जाणि य विहिंसणिज्जाणि णिच्चंपि ॥१००५॥

'सञ्चासु अवत्थासु वि' सर्वास्त्वप्यवत्थासु शूक्रशोणितयो । 'कल्लादिबाणि' कललमनु'दमित्यादि-
कानि । 'सञ्चाणि असुईणि' सर्वाणि अशुचौनि । 'अमेज्जाणि' अमेध्यमिव । 'विहिंसणिज्जाणि' जुगुप्सनी-
याणि । 'णिच्चं पि' नित्यमपि ॥१००५॥ णिप्पत्ति गद ।

गर्भेऽवस्थानक्रमं अशुभं कथयत्युत्तरगाथया—

आमासयम्मि पक्कासयस्स उवरिं अमेज्जमज्जम्मि ।

वत्थिपडलपच्छण्णो अच्छ्ह गग्गे हु णवमासं ॥१००६॥

'आमासयम्मि' आमाशये । आममुच्यते भुक्तमशनमुदराग्निना अपक्वं तस्य आशयं स्थानं तस्मिन् ।
'पक्कासयस्स उवरिं' जाठरेण अग्निना पक्वं आहारं पक्वं तस्य आशयं स्थानं । तत् उपरि । 'अमेज्जमज्जम्मि'
अमेध्ययोः पक्वापक्वयोर्मध्ये । 'गग्गे अच्छ्ह' आस्ते गर्भे । कीदृक् 'वत्थिपडलपच्छण्णो' वितत मास-
शोणित जालसंस्थानीयं वत्थिपडलशब्देनोच्यते तेन प्रतिच्छन्नं । कियन् कालमास्ते ? णवमासं उपलक्षणं नव-
मासग्रहणं दशमासमात्रमप्यवस्थानात् ॥१००६॥

अशुचिस्थाने अवस्थितः स्वल्पकालं यदि जुगुप्स्यते चिरकालावस्थितं कथमयं न जुगुप्सनीय इत्याचष्टे—

वमिदा अमेज्जमज्जे मासंपि समक्खमच्छिदो पुरितो ।

होदि हु विहिंसणिज्जो अदि वि सयणीयन्लओ होज्ज ॥१००७॥

गा०—सातवें मासमें उस गर्भस्थ पिण्डपर चर्म, नख और रोम बनते हैं । आठवें मासमें उसमें हलन-चलन होने लगता है । नौवें अथवा दसवें मासमें उसका जन्म होता है ॥१००८॥

गा०—रज और वीर्यकी सब अवस्थाओंमें वे सब कलिल आदि अशुचि और विष्टाकी तरह सदा ग्लानिकारक होते हैं ॥१००५॥

आगे गर्भका स्थान और उसकी अशुचिता कहते हैं—

गा०—आमाशयसे नीचे और पक्वाशयसे ऊपर इन दोनों अशुचि स्थानोंके मध्यमें गर्भाशय होता है । उसमें वस्तिपटलसे वेष्टित होकर प्राणी नौमास तक रहता है ॥१००६॥

टी०—स्त्राया हुआ भोजन, उदराग्निके द्वारा पकता नहीं है उसे आम कहते हैं उसके स्थानको आमाशय कहते हैं । और उदराग्निके द्वारा पके आहारको पक्वं कहते हैं । उसके स्थानको पक्वाशय कहते हैं । इन अपक्वं और पक्वके मध्यमें गर्भस्थान होता है । उसमें शिशु नौ मास तक रहता है । नौ मास तो उपलक्षण है अतः दस मासमात्र भी रहता है । रुधिर और मांसके जालको वस्तिपटल कहते हैं । उससे गर्भस्थ बालक चारों ओरसे वेष्टित रहता है ॥१००६॥

आगे कहते हैं कि अपवित्र गन्दे स्थानमें थोड़े समयके लिए भी यदि रहना पड़े तो ग्लानि होती है तब नौ दस मास तक ऐसे स्थानमें रहनेवाला ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है ?

‘वमिषा अमेज्जमज्जम्’ वास्तव्य अमेध्यस्य च मध्ये । ‘मासंवि’ मासमात्रमपि ‘समकालमज्जम्’ स्वप्रत्य-
क्षतया स्थितः पुरुषः । तु शब्द एवकारार्थः स च क्रियापक्षात्परो ब्रूय्यः । ‘विहिंसणिज्जो’ इत्यतः परतः ।
‘विहिंसणीजो होरि’ इति जुगुप्सनीय एव भवति नाजुगुप्स्य इति यावत् । ‘अवि वि सयणीयस्सज्जो होज्ज’
यद्यपि बन्धुसंज्ञे ॥१००७॥

किह पुण णवदसमासे उसिदो वमिगा अमेज्जमज्जम्मि ।

होज्ज ण विहिंसणिज्जो जदि वि सय णीयन्लज्जो होज्ज ॥१००८॥

‘किह पुण’ कथ पुन । ‘न होज्ज विहिंसणिज्जो’ न भवेज्जुगुप्सनीय । ‘णवदसमासं उसिदो’ नवमास
दशमासं वावस्थित । ‘वमिगा अमेज्जमज्जम्मि’ मात्रा उपयुक्त आहारो वमिगाशब्देनोच्यते । शेष
सुगमः ॥१००८॥ लिख गद ।

येनाहारेणासादुपचित्तगरीरो जातस्तमाचष्टे—

दंतेहि चच्चिदं वीलण च सिमेण मेलिदं सतं ।

मायाहारियमण्णं जुत्तं पित्तेण कडुएण ॥१००९॥

‘दंतेहि चच्चिदं’ दंतैश्चूर्णित । ‘वीलणं’ पिच्छल । कथ ‘सिमेण मेलिदं सतं’ इलेष्मणा मिश्रित सत् ।
‘मायाहारियमण्णं’ मात्रा भुक्तमन्न । ‘कडुएण पित्तेण जुत्तं’ कटुकेन पित्तं युक्तं ॥१००९॥

वमिगं अमेज्जसरिसं वादविओजिदरसं खलं गम्मे ।

आहारेदि समंता उवरिं चिप्पंतगं णिच्चं ॥१०१०॥

‘वमिगं’ वान्त । ‘अमिज्जसरिसं’ अमेध्येन सदृश । ‘वादविओजिदरसं खलं’ वातेन पुष्यकृत रस खल-
भाग । ‘गम्मे आहारेदि णिच्चं’ नित्य गर्भस्थो भूक्ते । ‘समंता’ समन्तात् । ‘उवरिं’ उपरि । ‘चिप्पंतगं’
विगलद्विन्दुक । ‘एतेनान्तर समाहारयतीति ज्ञायते ॥१०१०॥

तो सत्तमम्मि मासे उप्पलणालसरिसी हवइ णाही ।

तत्तो पभूदि पाए वमियं त आहारेदि णाहीए ॥१०११॥

गा०—गन्दे वमनके मध्यमे एकमास पर्यन्त प्रत्यक्षरूपसे रहनेवाला पुरुष, यदि अपना
इष्टमित्र भी हो तो भी ग्लानिका ही पात्र होता है ॥१००७॥

गा०—तब माताके द्वारा खाये गये वमनरूप आहारको खाकर गन्दे स्थानमे नौ दस मास
रहनेवाला ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है, भले ही वह अपना निकट बन्धु हो ॥१००८॥

गा०—जिस आहारसे उसका शरीर बना उसे कहते हैं—माताके द्वारा खाया हुआ अन्न
पहले दाँतोसे चबाया गया । फिर कफके साथ मिलकर चिकना हुआ फिर कटुक पित्तसे युक्त
हुआ ॥१००९॥

गा०—ऐसा होनेपर वह वमनके ममान गन्दा होता है । वायुके द्वारा उसका रस भाग अलग
हो जाता है और खलभाग अलग । उसमेसे गिरती हुई बूदको सर्वांगसे गर्भस्थविषड नित्य ग्रहण
करता है । इससे यह ज्ञात होता है कि वह अन्नका रस ग्रहण करता है ॥१०१०॥

१ एतेनान्नरसमाहरतीति घृ०, मूलारा० । २ दि माये व—आ० । ततो पाण, म०, मूलारा० ।

तेषां मासानां 'रक्तं सप्तमम्वि मासे' रक्तं सप्तमे मासे । 'उज्ज्वलनालसरिती नाही हबइ' उत्पलना-
रक्तदुखीनाभिर्भवति । 'रक्तो' नामनिष्पत्युत्तरकालं । 'वमिणं तं आहारेवि नाभोए' वान्तमाहारयति
नाभ्या ॥१०११॥

वमियं व अमेज्झं वा आहारिदवं स किं पि ससमकसं ।

होदि हु विहिंसणिज्जो जदि वि य णियल्लओ होज्ज ॥१०१२॥

'वमियं व अमिज्झं वा' वान्तममेध्य वा । 'आहारिदवं' भुक्तवान् । 'स किं पि' सकृदपि एकवार ।
'ससमकसं' स्वप्रत्यक्ष । 'होदि हु विहिंसणिज्जो' भवति जुगुप्सनीयो । 'यदि वि य णियल्लओ होज्ज'
यद्यपि बन्धुर्भवेत् ॥१०१२॥

किह पुण णवदसमासे आहारेदूण तं णरो वमियं ।

होज्ज ण विहिंसणिज्जो जदि वि य णीयल्लओ होज्ज ॥१०१३॥

स्पष्टोत्तरा गाथा । आहारयदं सम्मत् । आहारो निरूपित ॥१०१३॥

जन्मनिरूपणायोत्तरगाथा—

असुचिं अपेच्छणिज्जं दुग्गंधं मुत्तसोणियदुवारं ।

बोत्तुं पि लज्जणिज्ज पोद्दुमह जम्मभूमी से ॥१०१४॥

'असुचिं' अशुचि । 'अपेच्छणिज्जं' अप्रेक्षणीय । 'दुग्गंधं' दुर्गन्ध । 'मुत्तसोणियदुवारं' भूजन्म योनि-
तस्य च द्वार । 'बोत्तुं पि लज्जणिज्जं' वक्तुमपि स्वनाम्ना लज्जनीय । 'पोद्दुमह' उदरमुख वराङ्ग । 'जम्म-
भूमी से' जन्मभूमिस्तस्य ॥१०१४॥

जदि दाव विहिंसज्जइ वत्थीए मुहं परस्स आलेट्टु ।

कह सो विहिंसणिज्जो ण होज्ज सल्लीढपोद्दुमहो ॥१०१५॥

गा०—इसके पश्चात् सातवें मासमें कमलकी नालके समान नाभि होती है । नाभिके
बननेके पश्चात् उस वमन किये आहारको नाभिके द्वारा ग्रहण करता है ॥१०११॥

गा०—यदि कोई अपने सामने एक बार भी वमन किये गये आहारको या गन्दे बिष्टाको
खाता है तो अपना प्रिय बन्धु भी यदि हो तो उससे ग्लानि होती है ॥१०१२॥

गा०—तब जो मनुष्य नौ दस महीने उस वमन तुल्य आहारको खाता है वह ग्लानिका
पात्र क्यों नहीं होगा, भले ही वह अपना प्रियबन्धु हो ॥१०१३॥

इस प्रकार आहारकी अशुचितताका कथन हुआ ।

आगे जन्मका कथन करते हैं—

गा०—उदरका मुख योनि उसका जन्मस्थान है । वहीसे उसका जन्म होता है । वह
स्थान अशुचि है, देखने योग्य नहीं है, दुर्गन्धयुक्त है, मूत्र और रक्तके निकलनेका द्वार है । उसका
नाम लेनेमें भी लज्जा आती है ॥१०१४॥

गा०—यदि दूसरेके वस्तिमुख—गुदा अथवा योनिको देखनेमें भी ग्लानि होती है तो जो
उसका आस्वादन करता है वह ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है ॥१०१५॥

‘अवि बाब विहिंसणजवि’ यदि तावज्जुगुप्स्यते । ‘बत्थीए मूह’ वस्तिमुखं । ‘परस्स आलट्ठ’ परस्य द्रष्टुं । ‘किंभ सो विहिंसणज्जो न होज्ज’ कथमसौ न जुगुप्सनीयो भवेत् । ‘सल्लोडधोदुगुहो’ आस्वादित-वराङ्गः ॥१०१५॥

जन्मवृद्धिं निरूपयति—

बालो विहिंसणज्जाणि कुणादि तह चैव लज्जणज्जाणि ।

मेज्झामेज्झं कज्जाकज्जं किंचिवि अयाणंतो ॥१०१६॥

‘बालो विहिंसणज्जाणि कुणवि’ बालो जुगुप्सनीयानि कर्माणि करोति । ‘तथा चैव लज्जणज्जाणि’ तथा चैव लज्जनीयानि । ‘मेज्झामेज्झं’ शुष्यशुचि च । ‘कज्जाकज्जं किं चि वि अयाणंतो’ कार्याकार्यं किंचि-दप्यजानन् ॥१०१६॥

अण्णस्स अप्पणो वा सिंहाणयस्सेल्लमूत्तपुरिसाणि ।

चम्मट्ठिवसापूयादीणि य तुंढे सगे छुमदि ॥१०१७॥

‘अण्णस्स अप्पणो वा’ अन्यस्यात्मनो वा । सिंघाणयं श्लेष्माण । मूत्र, पुरीध, ‘चम्मट्ठिवसापूयाणि’ यं चर्म अन्ध्रि वसा पूयादिक वा । ‘सगे तुंढे छुमदि’ आत्मीये मुखे क्षिपति ॥१०१७॥

जं किं चि खादि जं किं चि कुणादि जं किं चि जंपदि अलज्जो ।

ज किं चि जत्थ तत्थ वि बोसरदि अयाणगो बालो ॥१०१८॥

‘जं किं चि खादि’ यत्किंचिदस्ति, यत्किंचित्करोति, यत्किंचिज्जत्पत्यलज्ज । ‘जं किं चि जत्थ वि’ यत्किंचिद्यत्र तत्र वा शूचावशुचौ वा देशे । ‘बोसरदि’ व्युत्सृजति । ‘अयाणगो बालो’ अज्ञो बालः ॥१०१८॥

बालत्तणे कदं सव्वमेव जदि णाम संभरिंज्ज तदो ।

अप्पाणम्मि वि गच्छे णिव्वेदं किं पुण परंमि ॥१०१९॥

‘बालत्तणे कदं’ बालत्वे कृत । सर्वमेव यदि स्मरेत्त आत्मन्यपि गच्छेन्निर्वेदं किं पुनरन्यस्मिन् । उद्दिष्टः ॥१०१९॥

जन्मके पश्चात् शरीरकी वृद्धिका कथन करते हैं—

गा०—बालक शुचि अशुचि और कार्य अकार्यको कुछ भी नहीं जानता । तथा निन्दनीय और लज्जाके योग्य कार्य करता है ॥१०१६॥

गा०—अपना अथवा दूसरेका कफ, मूत्र, विष्ठा, चमड़ा, हड्डी, चर्वी, पीव, आदि अपने मुखमें रख लेता है ॥१०१७॥

गा०—अनजान बालक जो कुछ भी खा लेता है, जो कुछ भी करता है, निर्लज्ज होकर जो कुछ भी बोलता है । जिस किसी भी पवित्र या अपवित्र स्थानमें टट्टी पेशाव कर देता है ॥१०१८॥

गा०—यदि बचपनमें किये गये सब कार्योंको याद किया जाये तो दूसरेकी तो बात ही क्या, अपनेसे ही बेराग्य हो जाय ॥१०१९॥

कुणिमकुटी कुणिमेहिं य भरिदा कुणिमं च सवदि सव्वत्तो ।

‘ताणं व अमेज्झमयं अमेज्झभरिदं सरीरमिणं ॥१०२०॥

‘कुणिमकुटी’ कुणित कुटी, ‘कुणिमेहिं भरिदा’ कुणितैभरिता । ‘कुणिमं च सवदि सव्वत्तो’ कुणितं सर्वतं ज्वति समन्तात् । ‘ताणं व अमेज्झमयं’ ‘ताणमिव अमेज्झमय’ । ‘अमेज्झभरिदं’ अमेज्झपूर्ण । ‘सरीरमिणं’ शरीरमिदं ॥१०२०॥

वृद्धिक्रमं निरूप्य शरीरावयवानाचष्टे—

अट्ठीणि हुंति तिण्णिं हु सदाणि भरिदाणि कुणिममज्जाए ।

सव्वम्मि चेव देहे संघीणि हवन्ति तावदिया ॥१०२१॥

‘अट्ठीणि हुंति तिण्णिं हु सदाणि’ त्रिशतान्यस्त्रीनि । ‘भरिदाणि कुणिममज्जाए’ पूर्णानि कुणितेन मज्जा-सञ्जितेन । ‘सव्वम्मि चेव देहम्मि’ सर्वस्मिन्नेव शरीरे । ‘संघीणि हवन्ति तावदिया’ सन्धिप्रमाणमपि त्रिशत-मेव ॥१०२१॥

ण्हारूण णवसदाइं सिरासदाणि हवन्ति सत्तेव ।

देहम्मि मंसपेसीण हुंति पंचेव य सदाणि ॥१०२२॥

‘ण्हारूण णवसदाइ’ स्नायुना नवशतानि । ‘सिरासदाणि य हवन्ति सत्तेव’ मिराणा सप्तशतानि । ‘देहम्मि मंसपेसीण हवन्ति पंचेव य सदाणि’ पंचशतानि शरीरे मांसपेस्य ॥१०२२॥

चत्तारि सिराजालाणि हुंति सोलस य कंडराणि तहा ।

छच्चेव सिराकुच्चा देहे दो मंसरज्जू य ॥१०२३॥

‘चत्तारि सिराजालाणि’ चत्वारि शिराजालानि शिरासधाता । ‘सोलस य कंडराणि तहा’ षोडश कण्ठरसंज्ञितानि तथा । ‘छच्चेव सिराकुच्चा’ षडेव शिरामूलानि । ‘देहे दो मंसरज्जू य’ शरीरे मांसरज्जू-द्वय ॥१०२३॥

गा०—यह शरीर कुणित अर्थात् मलिन वस्तुओंकी कुटी है और मलिन वस्तुओंसे ही भरी है । सब तरफसे महामलिन मल ही उससे बहता रहता है । मलसे भरे पात्रके समान यह शरीर मलसे भरा होनेसे मलमय ही है ॥१०२०॥

शरीरकी वृद्धिका क्रम कहकर शरीरके अवयवोंको कहते हैं—

गा०—इस शरीरमे तीन सौ हड्डियाँ है जो कुणित मज्जासे भरी है । तथा सम्पूर्ण शरीर-मे तीन सौ ही सन्धियाँ है ॥१०२१॥

गा०—नौ सौ स्नायु है । सिराएँ सात सौ हैं । पाँच सौ मांस पेशिया है १०२२॥

गा०—चार शिराजाल है । सोलह रक्तसे पूर्ण महाशिराएँ है । छह शिराओंके मूल हैं । दो मांस रज्जू है एक पीठ और एक पेटके आश्रित है ॥१०२३॥

सत्त तयाओ कालेज्जयाणि सत्तेव होति देहम्मि ।

देहम्मि रोमकोडीण होति 'असीदिं सदसहस्सा ॥१०२४॥

'सत्त तयाओ' सप्त त्वच । 'कालेज्जयाणि सत्तेव होति देहम्मि' सप्तैव कालेयकानि देहे । 'देहम्मि रोमकोडीण' 'असीदिं सदसहस्सा' शरीरे रोमकोटीनां असीतिसतसहस्राणि ॥१०२४॥

पक्कामयासयत्था य अंतगुंजाओ सोलस हवन्ति ।

कुणिमस्स आसया सत्त हुंति देहे मनुजस्स ॥१०२५॥

'पक्कामयासयत्था' पक्वाशये आमाशये अवस्थिता । 'अंतगुंजाओ' अन्तर्गुह्यः । 'सोलस हवन्ति' षोडशीव भवन्ति । 'कुणिमस्स आसया' कुचितस्य आशया सप्त भवन्ति देहे मनुजस्य ॥१०२५॥

धूणाओ तिण्णि देहम्मि होति सत्तत्तरं च मम्मसदं ।

णव होति वणमुहाइं णिच्चं कुणिमं सर्वताइं ॥१०२६॥

'धूणाओ तिण्णि देहम्मि होति' म्यूणास्तिस्रो भवन्ति देहे । 'सत्तत्तरं च मम्मसदं' मर्मणा शत सप्ताधिक । 'णव होति वणमुहाइं' व्रणमुखानि नव भवन्ति । 'णिच्चं कुणिमं' नित्यं कुपित भवन्ति यानि ॥१०२६॥

देहम्मि मच्छुलिगं अंजलिमिच्चं सयप्पमाणेण ।

अंजलिमिच्चो मेदो उज्जोवि य तत्तिओ चेव ॥१०२७॥

'देहम्मि' शरीरे । 'मच्छुलिगं' मस्तिष्क । 'अंजलिमिच्चो सयप्पमाणेण' स्वाञ्जलिप्रमाण परिच्छिन्न । मेदोऽप्यञ्जलिप्रमाण । 'ओजोवि तत्तिओ चेव' शुक्रमपि तावन्मात्रमेव ॥१०२७॥

तिण्णि य वसंजलीओ छच्चेव य अंजलीओ पित्तस्स ।

सिंभो पित्तसमाणो लोहिदमद्दाढगं होदि ॥१०२८॥

'तिण्णि य वसंजलीओ' तिष्ठो वसाञ्जलय । 'छच्चेव य अंजलीओ पित्तस्स' पङ्कजलय पित्तस्य । 'सिंभो पित्तसमाणो' श्लेष्मा पित्तप्रमाण । 'लोहिदमद्दाढगं होदि' लोहितोऽप्यर्धाढक भवति ॥१०२८॥

गा०—सात त्वचाएँ हैं । सात कालेयक-मांसखण्ड है । और अस्सी लाख करोड रोम हैं ॥१०२४॥

गा०—पक्वाशय और आमाशयमे सोलह आते है । तथा मनुष्यके शरीरमें सात मलस्थान है ॥१०२५॥

गा०—शरीरमे बात पित्त कफ ये तीन थूणाए है । एक सौ सात मर्मस्थान है । नौ व्रण-मुख-मलद्वार हैं जिनसे सदा मल बहता रहता है ॥१०२६॥

गा०—तथा अपनी एक अंजुलीप्रमाण मस्तिष्क है । एक अजुलिप्रमाण मेद है और एक अंगुलिप्रमाण वीर्य है ॥१०२७॥

गा०—तीन अजुलिप्रमाण बसा—चर्बी है । छह अजुलिप्रमाण पित्त है । पित्त प्रमाण ही कफ है । रुधिर आधे आठक या बत्तीस पल प्रमाण है ॥१०२८॥

मुचं आढयमेचं उच्चारस्स य हवंति छप्पच्छा ।

वीसं णहाणि दंता वत्तीसं होंति पगदीए ॥१०२९॥

‘मुचं आढयमेचं’ मूत्रं आढकमात्रं । ‘उच्चारस्स य हवंति छप्पच्छा’ षट्प्रस्थप्रमाण उच्चारः । ‘वीसं णहाणि’ विंशतिसंख्या नखानां । ‘दंता वत्तीसं होंति’ द्वाविंशद्भवन्ति दन्ता । ‘पगदीए’ प्रकृत्या ॥१०२९॥

किमिणो व वणो भरिदं सरीरं किमिकुलेहिं बहुगेहिं ।

सब्बं देहं अप्फदिदूण वादा ठिदा पंच ॥१०३०॥

‘किमिणो व वणो’ संजातकिमिन्नगवत् । ‘बहुगेहिं किमिकुलेहिं भरिदं सरीरमिति’ सम्बन्ध । बहुमि किमीणा कुलेभरित । ‘सब्बं देहं अप्फदिदूण वाता ठिदा पंच’ समस्त शरीर व्याप्य पञ्च त्रायव स्थिता ॥१०३०॥

एवं सब्बे देहम्मि अवयवा कुणिमपुग्गला चेव ।

एक्कं पि णत्थि अंगं पूयं सुचियं च जं होज्ज ॥१०३१॥

‘एवं’ उक्तेन प्रकारेण । ‘देहम्मि सब्बे अवयवा’ शरीराधारा सर्वे अवयवा । ‘कुणिमपुग्गला चेव’ अशुभपुद्गला एव । ‘एक्कं पि णत्थि अंगं’ एकोऽपि नास्त्यवयव । ज पुप सुचियं च होज्ज’ योज्यव पूत सुचिर्वा भवेत् ॥१०३१॥

परिदद्धसब्बच्चम्मं पंडुरगतं मुयंतवणरसियं ।

सुट्ठु वि दइदं महिलं दट्ठुं पि णरो ण इच्छेज्ज ॥१०३२॥

‘परिदद्धसब्बच्चम्मं’ परितो दग्धसर्वत्वक्पटल । ‘पंडुरगतं’ पाण्डुरतनु । ‘मुयंतवणरसियं’ विगलव्रस ‘सुट्ठु वि दइदं महिलं’ प्रियतमामपि वनिता । ‘दट्ठुं पि णरो ण इच्छेज्ज’ द्रष्टुमपि नरो न वाञ्छति ॥१०३२॥

जदि होज्ज मच्छियापत्तसगसियाए णो थगिदं ।

को णाम कुणिमभरियं सरीरमालद्धुमिच्छेज्ज ॥१०३३॥

गा०—मूत्र एक आठक प्रमाण है । विष्टा छह प्रस्थ प्रमाण है । स्वाभाविकरूपमे बीस नख और वत्तीस दाँत होते हैं ॥१०२९॥

गा०—जैसे घावमे कीड़े भरे रहते हैं वैसे ही शरीर बहुतसे कीड़ोसे भरा है । समस्त शरीरको घेरे हुए पाँच वायु है ॥१०३०॥

गा०—इस प्रकार शरीरके सब अवयव अशुभ पुद्गलरूप ही हैं । एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो पवित्र और सुन्दर हो ॥१०३१॥

गा०—जिसकी सब चमड़ी जल जानेसे शरीर सफेद वर्णका हो गया है, और उससे पीव बढ़ता है ऐसी नारी अतिप्रिय भी हो तो उसे मनुष्य देखना भी नहीं चाहता ॥१०३२॥

‘अदि होऊ तयाए न बगिर्ब’ यदि त्वचा न स्थानित नवेत् । कीदृश्या ? ‘नक्षिणापससरिसियाए’ मसिकापत्रवदिति । ‘तथा को नाम इच्छेऊ कुणिमनरिषं शरीरं’ को नाम बाच्छेत् ? किं कृत्यितपूर्णं शरीरं । ‘आलब्धु’ स्पष्ट । अवयवा ॥१०३३॥

कण्णेषु कण्णगूषो जायदि अच्छीसु चिक्कणंभणि ।

णासागूषो सिघाणयं च णासापुडेसु तथा ॥१०३४॥

‘कण्णेषु’ कर्णयोः । ‘कण्णगूषो’ कर्णगूय । ‘आयसि’ जायते । ‘अच्छो सु’ मण्योः । ‘चिक्कणंभणि’ मलमश्रुविन्दवश्च । ‘णासागूषो’ नामिकामलं । ‘सिघाणयं च’ सिघाणकं च ‘णासापुडेसु’ नासापुटयोः ॥१०३४॥

खेलो पित्तो सिमो वमिया जिम्भामलो य दंतमलो ।

लाला जायदि ‘तुंडम्मिणिच्चं मुत्तपुरिससुक्कमुदरत्थं’ ॥१०३५॥

स्पष्टार्थोत्तरगाथा—

सेदो जायदि सिलेसो व चिक्कणो सव्वरोमकूबेसु ।

जायति ज्वल्लिक्खा छप्पदियासो य सेदेण ॥१०३६॥

‘सेदो जायसि’ स्वेदो जायते । ‘सिलेसो व चिक्कणो’ वंकारस्तेज्जमवचिक्कण । ‘सव्वरोमकूबेसु’ सर्वलोमकूपेषु । ‘जायसि’ जायन्ते । ‘क्का’ यूका । ‘लिक्खा’ लिखाश्च । ‘छप्पदियासो व’ चर्मयूकाश्च । ‘सेवेण’ स्वेदेन हेतुना । एतावता प्रबन्धेन शरीरावयवा व्याख्याता ॥१०३६॥

णिगमण । निर्गमनव्याख्यानायाचष्टे—

विट्ठापुण्णो भिण्णो व चडो कुणिमं समंतदो गल्ल ।

पूदिगालो किमिणोव वणो पूदि च वादि सदा ॥१०३७॥

गा०—यदि शरीर मक्खीके पंखके समान त्वचासे वेष्टित न हो तो मलसे भरे शरीरको कौन छूना पसन्द करेगा ॥१०३३॥

गा०—कानोंसे कानका मल उत्पन्न होता है । आँखोंसे आँखका मल और आँसू रहते हैं । तथा नाकमें नाकका मल और सिघाडे रहते हैं ॥१०३४॥

गा०—मुखसे खखार, पित्त, कफ, वमन, जीभका मल, दन्तमल और लार उत्पन्न होते हैं । और उदरमें मूत्र, विष्टा तथा वीर्य उत्पन्न होते हैं ॥१०३५॥

गा०—शरीरके सब रोमकूपोंसे चमारके सिरसेके समान चिपचिपा पसीना निकलता है । और पसीनेके कारण लीख और जूं उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार शरीरके अवयवोंका कथन हुआ ॥१०३६॥

अब मलके निकलनेका कथन करते हैं—

गा०—जैसे विष्टासे भरे और फूटे हुए घड़ेसे चारों ओरसे गन्दगी बहती है अथवा जैसे कृमियोंसे भरे घावसे दुर्गन्धयुक्त पीव बहती है वैसे ही शरीरसे निरन्तर मल बहता है ॥१०३७॥

निर्गमनका कथन समाप्त हुआ ।

‘विद्वद्वाङ्मनो’ विष्टाविः पूर्णः । ‘मिन्मो च चटो’ मिन्मचट इव । ‘कुणिमं’ कुणितं । ‘समस्तवो’ समस्तात् । ‘बलवि’ शरति ‘बुहंगलोचनवचो’ गलत्पूतिनिचितक्रिमवचनवत् । ‘पूर्वि च वावि सवा’ दुरभिवाति सदा । ‘मिन्मयमं सम्मत्तं’ ॥१०३७॥

इंगालो धोवन्ते न सुज्जदि जहा पयसेण ।

सच्चेहिं समुदेहिम्मि सुज्जदि देहो न धुव्वन्तो ॥१०३८॥

सिण्हाणुग्मंगुव्वट्टणेहिं मुहदन्तअच्छिधुवणेहिं ।

णिच्चपि धोवमाणो वादि सदा पूदियं देहो ॥१०३९॥

‘सिन्हाणुग्मंगुव्वट्टणेहिं’ स्नानेन, अम्यङ्गेन, उदरनेन । ‘सुहवन्तअच्छिधुवणेहिं’ मुखस्य दन्ता-
नामखण्डेष प्रक्षालनेन । ‘णिच्चपि धुव्वमाणो’ नित्यमपि क्रियमाणशीघ्र । ‘वाति सदा पूर्विगं देहो’ दुरभि-
गन्धता न त्यजति देह ॥१०३९॥

पाहाणघादुअंजणपुदवितयाछल्लिवल्लिमूलेहिं ।

मुहकेसवासतंवलंगंधमल्लेहिं धूवेहिं ॥१०४०॥

‘पाहाणघादुअंजणपुदवितयाछल्लिवल्लिमूलेहिं’ पाषाणशब्देन रत्नान्युच्यन्ते । घातुर्जल । अञ्जण अञ्जनं
मयी च । ‘पुदवो’ मृत्तिका । ‘तया’ त्वक् । ‘मुखवासः’ । मुख वास्यते मुख गन्धता नीयते येनासौ मुखवासः ।
केशा सुरभिता प्राप्नुवन्ति येनासौ केशवासः, एतं पाषाणादिभिः ॥१०४०॥

अभिभूदुदुव्विगंधं परिसुज्जदि मोहिएहिं परदेहं ।

खज्जति पूइयमं संजुत्तं जह कडुगभंढेण ॥१०४१॥

‘अभिभूदुदुव्विगंधं’ निरस्ताशुभगन्ध । ‘परदेहं संजुत्तं’ परस्य देहं समुत्त । ‘मोहिबेहिं’ मुहं ।
परिभुज्यते । ‘खज्जति’ भुज्यते । ‘पूइयमं मांसं’ यथा युक्तं नस्कृत । ‘कडुगभंढेण’ मरिचैर्हिवादि-
भिश्च ॥१०४१॥

गा०—जैसे कोयलेको मब ममुद्रके जलसे प्रयत्नपूर्वक धोनेपर भी वह उजला नहीं होता,
उसमेंसे कालापन ही निकलता है, वैसे ही शरीरको बहुत जलादिसे धोनेपर भी वह शुद्ध नहीं
होता, उसमेंसे मल ही निकलता है ॥१०३८॥

गा०—स्नान, इत्र फुल्ल, उवटन आदिसे तथा मुख दाँत और आँखोंका धोनेसे नित्य ही
स्वच्छ करनेपर भी शरीर सदा दुर्गन्ध देता है, वह उसे छोड़ता नहीं ॥१०३९॥

गा०—टी०—पाषाण शब्दसे रत्नोंको कहा है । घातुसे जल लिया है । पृथ्वीसे मिट्टीका
ग्रहण किया है । त्वचासे मध्यकी त्वचा ली है और छालसे ऊपरकी छाल ली है । अतः रत्न,
जल, अंजन, मिट्टी, त्वचा, छाल देल और जड़से तथा मुखको सुवासित करनेवाले ताम्बूल आदि
और केशोंको सुगन्धित करनेवाले गन्धमाला धूप आदिसे परके शरीरकी दुर्गन्ध दूर करके मूढ़-
जन मोहित होकर पराये शरीरको भोगते हैं । जैसे मिर्च, हींग आदि मसालें मिलाकर, दुर्गन्धयुक्त

अम्भंगादीहिं विणा सभावदो चैव जदि सरीरमिमं ।

सोमेज्ज मोरदेहुव्व होज्ज तो णाम से सोमा ॥१०४२॥

‘अम्भंगादीहिं विणा’ सुगन्धतैलेन प्रक्षणं, उद्धर्तनं, स्नानमालेपनमित्यादिभिर्विना । ‘सभावदो चैव यदि सोमेज्ज इमं शरीरं’ स्वभावत एव यदि सोमेत इदं शरीरं । ‘मोरदेहुव्व’ मयूरदेहवत् । ‘होज्ज तो णाम से सोमा’ भवेत्तत् स्फुटं देहस्य शोभा ॥१०४२॥

जदि दा विहिसदि णरो आलवुधुं पडिदमप्यणो खेलं ।

कषदा णिपिबेज्ज बुधो महिलामुहजायकुणिमज्जलं ॥१०४३॥

‘जदि दा विहिसदि णरो आलवुधु पडिदमप्यणो खेलं’ यदि तावन्मनरो जुगुप्सते स्मष्टुमात्मनोऽपि कासं । ‘कषदा णिपिबेज्ज बुधो’ कषमिदानीं पिबेद्बुधः । ‘महिलामुहजायकुणिमज्जलं’ युवतिमुखसमुद्भवम-
शुचिजलं ॥१०४३॥

अतो बहिं च मज्झे व कोइ सारो सरीरगे णत्थि ।

एरडगो व देहो णिस्सारो सव्वहिं चैव ॥१०४४॥

‘अतो बहिं च मज्झे’ अन्तर्बहिर्मध्ये । ‘को वि सारो सरीरगे णत्थि’ शरीरेऽङ्गे सारभूतं न किञ्चिदस्ति । ‘एरडगो वा णिस्सारो सव्वहिं चैव’ साररहितं सर्वत्र चैव ॥१०४४॥

चमरीबालं खग्गिविसाणं गयदंतसप्यमणिगदी ।

दिट्ठो सारो ण य अत्थि कोइ सारो मणुयस्सदेहम्मि ॥१०४५॥

‘चमरीबालं’ चमरीणां रोमणि । ‘खग्गिविसाणं’ लङ्किना मृगाणां विषाणं । गजानां दन्ता । सर्पाणां रत्नादिकं च दृष्टं सारभूतं । ‘ण य अत्थि कोइ सारो मणुयस्सदेहम्मि’ नास्ति किञ्चित्सार मनुष्यदेहे ॥१०४५॥

मासको मासभोजी जन खाते है वैसे ही कामीजन स्त्रीके दुर्गन्धयुक्त शरीरको तेल फुलेल आदिसे सुवासित करके भोगते है ॥१०४०-१०४१॥

गा०—जैसे मोरका शरीर स्वभावसे ही सुन्दर होता है वैसे ही यदि सुगन्धयुक्त तेलसे मालिश, उबटन, स्नान, आदिके विना स्वभावसे यह शरीर शोभायुक्त होता तो उसे सुन्दर कहना उचित होता ॥१०४२॥

गा०—यदि मनुष्य बाहरसे पडे अपने कफको भी छूनेमें ग्लानि करता है तो ज्ञानीपुरुष युवती स्त्रीके मुखसे उत्पन्न हुई दुर्गन्धयुक्त लारको कैसे पीवेंगा ॥१०४३॥

गा०—अन्तरमे, बाहरमे और मध्यमे शरीरमे कुछ भी सार नहीं है । ऐरण्डके वृक्षकी तरह शरीर पूर्णरूपसे निःसार है ॥१०४४॥

गा०—चमरी गायकी पूँछके बाल, गेडे वा हिरनके सोग, हाथीके दाँत, सर्पकी मणि, आदि शब्दसे मयूरके पख, मृगकी कस्तूरी आदि अवयव तो सारभूत देखे गये है अर्थात् इन सबके शरीरोंमें तो कुछ सार है किन्तु मनुष्यके शरीरमे कोई सार नहीं है ॥१०४५॥

छगलं मुचं दुद्धं गोष्णीयं रोयणा य गोणस्त ।

सुचिया दिद्धा ण य अत्थि किंचि सुचि मणुयदेहे ॥१०४६॥

असुइ ॥१०४६॥

व्याधि इत्येदधाचष्टे प्रबन्धेनोत्तरण—

वाइयपित्तियसिंभियरोगा तण्हा छुहा समादी य ।

णिच्चं तवंति देहं अइदिदजलं व जइ अग्गी ॥१०४७॥

‘वाइयपित्तियसिंभियरोगा’ दोषत्रयप्रभवा व्याधयः । तृष्णादुष्पाश्रम इत्यादयश्च । देहं नित्यं तपन्ति ज्वलितोर्जनिर्जलमिव चुत्त्युपरिस्थितभाजनगत ॥१०४७॥

जदिदा रोगा एकस्मिं चैव अच्छिस्मिं होति छण्णउदी ।

सच्चस्मिं दाइं देहे होदव्वं कदिहिं रोगेहिं ॥१०४८॥

‘जदिदा रोगा एकस्मिं चैव अच्छिस्मिं होति छण्णउदी’ यदि तावद्रोगा एकस्मिन्नेव नेत्रे पण्णवति-
सक्या भवन्ति । ‘सच्चस्मिं दाइं देहे’ समस्ते इदानीं शरीरे । ‘होदव्वं कदिहिं रोगेहिं’ कतिभिर्व्याधिभिर्भव-
तव्यम् ॥वाधिगद॥१०४८॥

अध्रुवतामुत्तरया गाथयाचष्टे—

पीणत्थणिंदुवदणा जा पुव्वं णयणदइदिया आसे ।

सा चैव होदि संकुडिदंगी विरसा य परिजुण्णा ॥१०४९॥

‘पीणत्थणिंदुवदणा’ पीनस्तनभागासम्पूर्णचन्द्रानना । ‘जा पुव्वं’ या पूर्व । ‘णयणवयिविया’ नयनबल्लभा

गा०—बकरेका मूत्र, गायका दूध, बैलका गोरचन लोकमें पवित्र माने गये हैं परन्तु मनुष्यके शरीरमें किञ्चित् भी शुचिता नहीं है ॥१०४६॥

इस तरह शरीरकी अशुचिताका कथन क्रिया, आगे व्याधिका कथन करते हैं—

गा०—जैसे आग चूल्हेके ऊपर स्थित पात्रके जलको तपाती है वैसे ही वात पित्त और कफसे उत्पन्न हुए रोग तथा भूख प्यास ध्रम आदि शरीरको सदा तपाते हैं दुःख दते हैं ॥१०४७॥

गा०—यदि एक नेत्रमें ही छियानबे रोग होते हैं तो समस्त शरीरमें कितने रोग होंगे? ॥१०४८॥

आगेकी गाथासे अध्रुवत्वका कथन करते हैं—

गा०—इस शरीरका स्वरूप तो देखो । जो स्त्री पूर्व यौवन अवस्थामें पुष्टस्तनवाली, सम्पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली और नेत्रोंको प्रिय थी वही स्त्री वृद्धावस्थामें मकुचित

१. स्मिं चैव दे-अ० ।

२. इस गाथाके पश्चात् आशाघरने नीचे लिखी गाथा दी है—

पचैव य कोढीओ भवति तह अट्टमठिलक्याइ ।

णवणवर्णिं व सहस्सा पचसया होति बुलमीदी ॥

पाँच करोड़ अड़सठ लाख, नित्यानबे हजार पाँच सौ बीरासो रोग शरीरमें होते हैं ।

जाता । 'सा चेव होदि संकुटिर्बंगी' सैव भवति संकुटिततनुः । 'विरसा' कामरसरहिता । 'परिमुञ्चा' परितो जीर्णा जरत्कुटीव ॥१०४९॥

जा सन्वसुंदरंगी सविलासा पदमजोव्वणे कंता ।

सा चेव मदा संती होदि हु विरसा य बीमच्छा ॥१०५०॥

'जा सन्वसुंदरंगी' यस्या सर्वाणि अङ्गानि सुन्दराणि । 'सविलासा' विलाससहिता । 'पदमजोव्वणा' प्रथमयोवना । 'कता' कान्ता । 'सा चेव मदा संती' सैव मृता सती । 'होदि हु विरसा' भवति विरसा । 'बीमच्छा' जुगुप्सनीया ॥१०५०॥

शरीरमम्पदोऽध्रुवता व्याख्याता गाथाद्वयेन । दम्पत्यो सयोगस्याध्रुवता व्याचष्टे—

मरदि सयं वा पुव्वं सा वा पुव्वं मरिज्ज से कंता ।

जीवंतस्स व सा जीवंती हरिज्ज बलिण्हि ॥१०५१॥

'मरदि सयं वा पुव्वं' म्रियते स्वयं वा पूर्वं पुमान् । 'सा वा पुव्वं म्रियेत' । 'से' तस्य पुनः कान्ता । 'जीवंतस्स' जीवतो वा, सा जीवन्ती ह्रियते 'बलिण्हि' बलिभिरपरं । इत्थं सयोगस्य बहुधाऽनित्यता ॥१०५१॥

सा वा हवे विरसा महिला अण्णेण सह पलाएज्ज ।

अपलायंती व तगी करिज्ज से वेमणस्साणि ॥१०५२॥

'सा वा होण विरसा' सा भवेद्विरक्ता पुनश्च तथापि तयो सगति । 'महिला अण्णेण सह पलाएज्ज' सा विरक्ता युवतिरन्येन वा सह पलायनं कुयति । 'अपलायन्ती' अपलायमाना वा । 'तगी' सा । 'वेमणस्साणि' कुयात्तस्य चेतोदुःखानि ॥१०५२॥

शरीरस्याध्रुवतामाचष्टे—

अगवाली, शृङ्गार हास्य आदि काम रससे रहित अत्यन्त जीर्ण सोपडीकी तरह दिखाई देती है ॥१०४९॥

गा०—जो स्त्री यौवनके प्रारम्भमें सर्वांगसुन्दर तथा विलाससे पूर्ण थी वहीं मरनेपर विरस और ग्लानियोग्य दिखाई देती है ॥१०५०॥

इस प्रकार दो गाथाओंसे शरीरकी सुन्दरताको अस्थायी कहा । अब पति-पत्नीके सयोगको अस्थायी कहते हैं—

गा०—पहले पति मर जाता है अथवा पहले पत्नी मर जाती है । अथवा पतिके जीवित रहते हुए अन्य बलवान् पुरुष उसकी जीवित पत्नीको हरकर ले जाते है । इस प्रकार पति-पत्नी-सयोग अनित्य होता है ॥१०५१॥

गा०—अथवा पत्नी पतिसे विरक्त हो जाती है और विरक्त होकर वह दूसरेके साथ भाग जाती है । न भी भागे तो पतिके चित्तको दुःख देनेवाले कार्य करती है ॥१०५२॥

अब शरीरकी अस्थिरता बतलाते हैं—

रूपाणि कटुकम्मादियाणि बिट्ठुंति सारवेंतस्स ।

बणिदं पि सारवेंतस्स ठादि ण चिरं शरीरमिमं ॥१०५३॥

‘कथाणि कटुकम्मादियाणि’ काष्ठे उत्कीर्णाणि रूपाणि स्त्रीणां पुसा अन्येषां च आदिशब्देन शिला-
यन्तादिरूपपरिशुद्धिचरं ‘बिट्ठंति सारवेंतस्स’ चिर तिष्ठन्ति संस्कृतं । ‘बणिदं पि सारवेंतस्स’ नितरा-
मपि संस्कृतं । ‘ठादि ण चिरं शरीरमिमं’ न तिष्ठति चिर शरीरमिदं ॥१०५३॥

न च केवल शरीरमेव अनित्यमपि त्वम्यदपि इति व्याचष्टे—

मेघहिमफेणउक्कासंझाजलबुब्बुदो व मणुगाणं ।

इंदियजोव्वणमदिरूवतेयबलवीरियमणिच्चं ॥१०५४॥

‘मेघहिमफेण उक्कासंझाजलबुब्बुदो’ मेघवद्विमलफेनबुल्लाजलसंख्यावज्जलबुद्बुदवल्ब । ‘मणुगाणं’
मनुजाना । ‘इंदियजोव्वणमदिरूवतेयबलवीरियमणिच्चं’ इन्द्रियाणि, यौवन, मति, रूपं तेजो, बल वीर्यं,
चानित्यं ॥१०५४॥

अटिति शरीरसम्पदपावर्तते इत्याख्यानकं दर्शयति—

साधुं पडिलाहेदुं गदस्स सुरयस्स अग्गमहिसीए ।

णट्टं सदीए अंगं कोडेण जहा मुहुत्तेण ॥१०५५॥

‘साधुं पडिलाहेदुं गदस्स’ साधोराहारवानार्थं गतस्य । ‘सुरयस्स’ सुरतनामधेयस्य राज । ‘अग्ग-
महिसीए’ अग्रमहिष्या । ‘सदीए’ सत्या शोभनाया । ‘अंगं षट्ठं’ शरीरं नष्ट । ‘कोडेण’ कुष्ठेन ।
‘जहा मुहुत्तेण’ यथा मुहूर्तेन ॥१०५५॥

वज्झो य णिज्जमाणो जह पियइ मुरं च खादि तबोलं ।

कालेण य णिज्जतां विसए सेवंति तह मूढा ॥१०५६॥

शा०—सार सम्हाल करनेपर काष्ठ, पाषाण, हाथी दाँत आदिम अकिन किये गये स्त्री
पुरुषोंके रूप चिरकाल तक रहते हैं । किन्तु यह शरीर अति सम्हाल करनेपर भी चिरकाल तक
नहीं रहता ॥१०५३॥

आगे कहते हैं कि केवल शरीर ही अनित्य नहीं है किन्तु वस्तुएँ भी अनित्य हैं—

शा०—मनुष्योंके इन्द्रियाँ, यौवन, मति, रूप, तेज, बल और वीर्य ये सब मेघ, बर्फ, फेन,
उल्का, सन्ध्या और जलके बुलबुलेकी तरह अनित्य हैं ॥१०५४॥

शरीररूप सम्पदा अट नष्ट हो जाती है यह एक कथा द्वारा कहते हैं—

शा०—राजा मुरत साधुको आहार देने गया । इतनेमें ही उसकी पटरानी सतीका शरीर
एक मुहूर्तमें ही कोढसे नष्ट हो गया ॥१०५५॥

शा०—जैसे मारनेके लिए कोई किसी पुरुषको ले जाये और वह पुरुष मरनेकी चिन्ता
न करके शराब पिये और पान खाये । वैसे ही मूढ़ मनुष्य मृत्युकी चिन्ता न करके विषयोंका
सेवन करते हैं ॥१०५६॥

‘बन्धो य निज्जमानो’ हन्तु नियमानः । ‘बह पियह’ बन्धा मुरा पिबति । ‘आधि तंबोल’ ताम्बूल भक्षयति । तथा ‘कालेण य पिण्णंता’ मृत्युना नीयमाना मुक्ताः । ‘वित्थए सेवन्ति’ विषयाननुभवन्ति ॥१०५६॥

वग्धपरदो लग्गो मूले य जह्वा ससप्पविलपडिदो ।

पडिदमधुविंदुचक्खणरदिओ मूलम्मि छिज्जंते ॥१०५७॥

‘वग्धपरदो’ व्याघ्रेणाभिद्रुत । ‘लग्गो’ लग्नः । ‘मूलम्मि’ लतायाः मूले । ‘ससप्पविलपडिदो’ ससर्प-
वति विले पतितः । ‘पडिदमधुविंदुचक्खणरदिओ’ स स्वसुकवस्त्वानपतितमधुविन्दास्वादनरतिक । ‘मूलम्मि’
‘छिज्जंते’ मूले छिद्यमाने मूयिकामियंथा ॥१०५७॥

तह चेव मच्चुवग्धपरदो बहुदुक्खसप्पबहुलम्मि ।

संसारविले पडिदो आसामूलम्मि संलग्गो ॥१०५८॥

‘तह चेव’ तथैव । ‘मच्चुवग्धपरदो’ मृत्युव्याघ्रेण उपद्रुतः । ‘संसारविले पडिदो’ संसार एव विल-
तस्मिन्पतित । कीदृभूते ? बहुदुःखसर्पाकुले आशामूले । ‘संलग्गो’ सम्बलगतः ॥१०५८॥

बहुविग्धमूसएहिं आशामूलम्मि तम्मि छिज्जंते ।

लेहदि तहवि अलज्जो अप्सुहं विसयमधुविंदु ॥१०५९॥

‘बहुविग्धमूसएहिं’ बहुभिविघ्नमूषकं । ‘आशामूलम्मि तम्मि छिज्जंते’ आशास्थे मूले तस्मिन्निच्छिद्य-
माने । ‘लेहदि’ खादति । ‘विषयविलज्जो’ निर्भयो निर्लज्जश्च । ‘अप्सुहं विसयमधुविंदु’ अल्पसुख विषय-
मधुविन्दु । अल्पसुख निमित्तत्वादल्पसुखमित्युच्यते । विषयमधुविन्दु विषयशब्देन रूपादय इत्युच्यन्ते । तेषु पुरो-
ज्वस्थित पुद्गलस्कन्धस्य वर्तमाना कतिपया पर्याया अतिस्वल्पास्त एव मधुविन्दवः । अधुवन्त ॥१०५९॥

गा०—टी०—जैसे पीछे लगे व्याघ्रके भयसे भागता हुआ कोई मनुष्य एक ऐसे कूपमें गिरा जिसमें सर्प रहता था । उस कूपकी दीवारमें एक वृक्ष उगा था । उसकी जड़को पकड़कर वह लटक गया । उस जड़को चूहे काट रहे थे । किन्तु उस वृक्षपर मधुमक्खियोंका एक छत्ता लगा था और उसमेंसे मधुकी बूँद टपककर उसके ओठोंमें आती थी । वह सकट भूल उसी मधु-
विन्दुके स्वादमें आसक्त था ॥१०५७॥

गा०—उसी मनुष्यकी तरह मृत्युरूपी व्याघ्रसे भीत प्राणी अनेक दुःखरूपी सर्पोंसे भरे
संसार कूपमें पड़ा है और आशारूपी जड़को पकड़े हुए है ॥१०५८॥

गा०—टी०—किन्तु उस आशारूप जड़को बहुतसे विघ्नरूपी चूहे काट रहे हैं । फिर भी वह निर्लज्ज निर्भय होकर क्षणिक सुखमें निमित्त विषयरूपी मधुकी बूँदके आस्वादमें डूबा हुआ है । यहाँ विषय शब्दसे रूप आदिको कहा है । उसके सामने वर्तमान जो पुद्गल स्कन्धकी कुछ थोड़ी-सी पर्यायें हे वे ही मधुकी बूँद हैं । उसीमें वह आसक्त है ॥१०५९॥

इस प्रकार संसारकी अनित्यताका कथन किया ।

बालो अमेज्जलित्तो अमेज्जमज्जम्मि चैव जह रमदि ।

तह रमदि नरो मूढो महिलामेज्जो सयममेज्जो ॥१०६०॥

‘बालो अमेज्जलित्तो’ बालोऽप्येन लिप्तः । ‘अमेज्जमज्जम्मि चैव’ अमेध्यमध्ये एव । ‘जह रमदि’ यथा रमते प्रीतिमूर्षति । ‘तथा रमदि नरो मूढो’ तथा रमते मूढ नरः । ‘महिलामेज्जो’ योषिदेव अनेकाशुचि-
पूर्णशरीरतया अमेध्यवाद्देनोच्यते । सयममेज्जो स्वयममेध्यभूतः ॥१०६०॥

कुणिमरसकुणिमगंधं सेविता महिलियाए कुणिमकुडि ।

जं होति सोचयत्ता एदं हासावहं तेसि ॥१०६१॥

‘कुणिमरसकुणिमगंधं’ अशुचिरसमशुचिगन्धं । ‘सेविता’ सेवमाना । ‘महिलियाए’ महिलाया
युवत्याः । ‘कुणिमकुडि’ अशुचिशरीरकुटिः । ‘जं होति सोचयत्ता’ यद्भवन्ति शोचन्ति । ‘एदं हासावहं’
एतच्छोचत्व हास्यावहः । ‘तेसि’ तेषां ॥१०६१॥

एवं एदे अत्थे देहे चितंतयस्स पुरिसस्स ।

परदेहं परिभोत्तुं इच्छा कइ होज्ज सधिणस्स ॥१०६२॥

‘एवं एदे अत्थे’ एवमेतानर्थान् । ‘देहे’ शरीरविषयान् । ‘चितंतयस्स’ चिन्तयत । ‘पुरिसस्स’ पुरु-
षस्य । ‘परदेहं’ परस्य शरीरं । ‘परिभोत्तुं’ परितो भोक्तुं । ‘इच्छा कइ होज्ज’ इच्छा कथं भवेत् । ‘सधि-
णस्स’ लज्जावतः ॥१०६२॥

एदे अत्थे सम्मं दोसं पिच्छंतओ नरो मधिणो ।

ससरीरे वि विरज्जइ किं पुण अण्यस्स देहम्मि ॥१०६३॥

‘एदे अत्थे देहस्स बीजणिप्पत्तिस्सेत्त’ इत्येतत्सूत्रनिदिष्टानेतानर्थान् । ‘देहे’ शरीरे । ‘पिच्छंतओ’
सम्यक् निरूपयन् । ‘ससरीरे वि विरज्जइ’ आत्मनोऽपि शरीरे विरक्ततामूर्षति । ‘किं पुण अण्यस्स देहम्मि’
किं पुनरन्यशरीरे विरक्तता नोपेयात् । ‘अशुचि’ अशुचित्व व्याख्यातः ॥१०६३॥

गा०—जैसे मलसे लिप्त बालक मलमे ही मृता है वैसे ही मूढ मनुष्य स्वयं अत्यन्त मलिन
है और मलिनता भरे स्त्रीके शरीरमे रमण करता है ॥१०६०॥

गा०—युवतीका शरीर अशुचि रस और दुर्गन्धसे पूर्ण है । ऐसे अशुचि शरीरको सेवन
करता हुआ कामी पुरुष अपनेको शुचि-पवित्र मानता है उसको यह पवित्रता हास्यास्पद
है ॥१०६१॥

गा०—इस प्रकार शरीरके विषयमें विचार करनेवाले पुरुषको शरीरसे ग्लानि हो जाती
है तब उसे स्त्रीके शरीरको भोगनेको इच्छा कैसे हो सकती है ॥१०६२॥

गा०—शरीरका बीज, उसकी निष्पत्ति आदिको सम्यक् रूपसे निरीक्षण करनेवाला लज्जा-
शील मनुष्य अपने शरीरसे भी विरक्त हो जाता है तब अन्यके शरीरमे क्यों विरक्त नहीं
होगा ॥१०६३॥

इस प्रकार शरीरकी अशुचित्ताका कथन हुआ ।

बृद्धसेवानिरूपणाय उत्तरः प्रबन्धः बेरावा तरुणा वा इत्यादिक । शीलबृद्धता भवति न केवलेन वयसा इत्याशये—

बेरा वा तरुणा वा बुद्धा सीलेहिं होति बुद्धीहिं ।

बेरा वा तरुणा वा तरुणा सीलेहिं तरुणेहिं ॥१०६४॥

‘बेरा वा तरुणा वा’ स्थविरास्तरुणाश्च । ‘बुद्धा होति’ बृद्धा भवन्ति । ‘सीलेहिं बुद्धेहिं’ शीलं प्रवृद्धे । क्षमा, मार्दवं, ऋजुत्वं, सन्तोष, इत्यादिकं शीलशब्देनोच्यन्ते । ‘बेरा वा तरुणा वा’ स्थविरास्तरुणाश्च । तरुणा एव । ‘सीलेहिं तरुणेहिं’ तरुणं शीलं । एतेन शीलबृद्धा इह बृद्धशब्देन गृहीता । एतेषा सेवा बृद्धसेवेति कथितं भवति । बृद्धगुणानां सेवातः स्वयमपि गुणोत्कर्षमुपैतीति मन्यते ॥१०६४॥

अपि ‘बेहवत्यादिनामबयोबृद्धानामपि संसर्गो गुणवाग्यतस्तेऽपि तपसैव’ मन्दीभूतकामरतिवर्षक्रीडा इति वदति—

जह जह वयपरिणामो तह तह णरसदि णरस्स बलरूवं ।

मंदा य हवदि कामरदिदप्पकीडा य लोमे य ॥१०६५॥

‘जह जह वयपरिणामो’ अतिक्रामति यथा यथा वयःपरिणामो युवत्वमध्यमत्वसंज्ञित । ‘णरस्स परिणामो’ प्राणिनः परिणामः नश्यति । ‘तथ तथ से’ तथा तथा तस्य ‘संवा हवन्ति’ मन्दा भवन्ति । ‘कामर-विषयकीडा’ काम्यन्त इति कामा विषयास्तत्र रतिदर्पं, क्रीडा, ‘लोमे य’ लोमश्च । मन्दविषयरत्यादिपरिणामेन बृद्धेन सह संवासात् स्वयमेवापि मन्दकामादिपरिणामो भवतीति भावः ॥१०६५॥

खोमेदि पत्थरो जह दहे पडंतो पसणमवि पंक ।

खोमेइ तहा मोहं पसणमवि तरुणसंसर्गी ॥१०६६॥

आगे बृद्धसेवाका कथन करते हुए कहते हैं कि केवल अवस्थासे बृद्धता नहीं होती—

गा०—टी०—अवस्थासे बृद्ध हो अथवा तरुण हो, जिसके शील अर्थात् क्षमा, मार्दवं, आर्जवं, सन्तोष आदि बड़े हुए हैं वे बृद्ध हैं । तथा अवस्थासे बृद्ध हो अथवा तरुण हो जिनके शील तरुण है—बृद्धिको प्राप्त नहीं है वे तरुण हैं । अतः यहाँ जो शीलसे बृद्ध है बृद्ध शब्दसे उनका ग्रहण किया है । उनकी सेवा बृद्ध सेवा है, यह कथनका अभिप्राय है । गुणोसे बृद्ध पुरुषोंकी सेवा करनेसे स्वयं भी मनुष्य गुणोसे उत्कर्षको प्राप्त होता है ॥१०६४॥

आगे कहते हैं कि अवस्थासे बृद्धोंका संसर्ग भी लाभकारी है क्योंकि अवस्थाके कारण ही उनका कामज्वर आदि मन्द हुआ है—

गा०—जैसे-जैसे मनुष्यकी युवावस्था, मध्यावस्था बीतती जाती है वैसे-वैसे उसकी काम-विषयक रति, मद, लोभ आदि मन्द होते जाते हैं । इसका भाव यह है कि जिसका कामभावरूप परिणाम मन्द होता है उस बृद्धके साथ रहनेसे मनुष्य स्वयं भी मन्द कामभाव आदिसे युक्त होता है ॥१०६५॥

१. बेह यत्यादीनामपि संसर्गो गुणवाग्यतस्तेऽपि तपसैव—आ० भु० । २. तपसैव सम्गभूत काम—ज० ३ ।

‘क्षोभेभि’ क्षोभयति । ‘वत्सरो’ शिला ग्रहती । ‘बह्’ यथा । ‘बहे’ लुदे ‘वर्धते’ पतन् । ‘वत्सज्जमवि
 र्बकं’ प्रशान्तमपि पङ्क्तुं । ‘क्षोभेभि’ क्षालयति । ‘तथा मोह’ । ‘वत्सज्जमवि’ प्रशान्तमपि । ‘तत्त्वसंस्मरौ’
 तरुणगोष्ठी ॥१०६६॥

कलुसीकदंभि उदमं अच्छं जह होइ कदयजोएण ।

कलुसो वि तहा मोहो उवसमदि हु बुद्धसेवाए ॥१०६७॥

‘कलुसीकदंभि उदमं’ कलुयीकृतमप्युदक । ‘कदयजोएण’ कतकफलसम्बन्धेन । ‘अच्छं’ स्वच्छ । ‘जय
 होवि’ यथा भवति । ‘कलुसोऽपि’ कलुषितोऽपि । ‘मोहो’ मोह । ‘उवसमदि’ उपशाम्यति । ‘बुद्धसेवाए’
 बुद्धसेवया ॥१०६७॥

लीणो वि मड्डियाए उदीरदि जलासयेण जह गंधो ।

लीणो उदीरदि णरे मोहो तरुणासयेण तहा ॥१०६८॥

‘लीणो वि’ लीनोऽपि । ‘मड्डियाए’ मृत्तिकाया । ‘गंधो’ गन्ध । यथा ‘जलासयेण’ जलाश्रयेण ।
 ‘उदीरदि’ उदयमुपैति । ‘लीणो वि मोहो’ लीनोऽपि नरे मोह । ‘उदीरदि’ उदयमुपनीयते । ‘तरुणासयेण’
 तरुणाश्रयेण तथा ॥१०६८॥

संतो वि मड्डियाए गंधो लीणो हवदि जलेण विणा ।

जह तह गुट्टीए विणा णरस्स लीणो हवदि मोहो ॥१०६९॥

‘संतो वि’ सन्नपि मृत्तिकाया गन्ध । जलेन विना लीनो भवति यथा तथा गोष्ठ्या विना मोहो
 नरस्य लीनो भवति ॥१०६९॥

तरुणो वि बुद्धसीलो होदि णरो बुद्धमंसिओ अचिरा ।

लज्जासंक्रामाणवमाणभयधम्मबुद्धीहि ॥१०७०॥

भा०—जैसे तालाबमें गिरकर पत्थर उसकी तलसे बैठी हुई पंक्तो उभारकर निर्मल
 जलको मलिन कर देता है, वैसे ही तरुणाका संसर्ग प्रशान्त पुरुषके भी मोहको उद्विक्त कर
 देता है ॥१०६६॥

भा०—और जैसे कतकफल डालनेसे गदला पानी भी निर्मल हो जाता है वैसे ही बुद्ध
 पुरुषोंकी सेवासे कलुषित मोह भी शान्त हो जाता है ॥१०६७॥

भा०—जैसे मिट्टीमे छिपी हुई गन्ध जलका आश्रय पाकर प्रकट हो जाती है । वैसे ही
 तरुणोके संसर्गसे मनुष्यमे छिपा हुआ मोह उदयमे आ जाता है ॥१०६८॥

भा०—और जैसे मिट्टीमे वर्तमान होते हुए भी गन्ध जलके बिना मिट्टीमें ही लीन रहती
 है । वैसे ही तरुणोंके संसर्गके बिना मनुष्यका मोह उसीमें लीन रहता है, बाहरमे प्रकट नहीं
 होता ॥१०६९॥

भा०—बुद्ध पुरुषोंके संसर्गसे तरुण भी शीघ्र ही लज्जासे, शंकासे, मानसे, अपमानके
 भयसे और धर्मबुद्धिसे बुद्धशील हो जाता है ॥१०७०॥

‘तरणो वि’ तरुणोऽपि । वृद्धशीलो भवति । वृद्धं सन्निवृत्तौऽपि रात् रुज्जया, शक्या, मानेन, अपमान-
मयेन धर्मबुद्ध्या च ॥१०७०॥

वृद्धो वि तरुणशीलो होइ नरो तरुणसंसिओ अचिरा ।
वीसंभणिज्विसंको समोहणिज्जो य पयडीए ॥१०७१॥

‘वृद्धो वि’ वृद्धोऽपि तरुणशीलो भवति तरुणसंघितः सिद्धः । ‘विस्संभणिज्विसंको’ विश्वमेव निविशक
‘समोहणिज्जो य’ सह मोहनीयेन वर्तमानः । ‘पयडीए’ प्रकृत्या ॥१०७१॥

सुंडयसंसग्गीए जइ पाहुं सुंडओऽभिलसदि सुरं ।
विसए तह पयडीए समोहो तरुणगोड्डीए ॥१०७२॥

‘सुंडयसंसग्गीए’ यथा शोडगोष्ठ्या । ‘जइ पाहुं सुरमभिलसदि’ यथा पातु सुरामभिलयति । तथा
‘पयडीए समोहो’ तथा प्रकृत्या समोहः । ‘तरुणगोड्डीए विसए अभिलसदि’ तरुणगोष्ठ्या विषयान-
भिलषति ॥१०७२॥

तरुणेहिं सह वसंतो जल्लिदिओ चलमणो य वीसत्थो ।
अचिरेण सइरचारी पावदि महिलाकदं दांस ॥१०७३॥

‘तरुणेहिं’ तरुणै सह वसन् चलेन्द्रियश्चलचित्तः, सुष्ठु विश्वस्तः अचिरेण स्वरचारी । ‘पावदि’
प्राप्नोति । ‘महिलाकदं दांस’ वनिताविषयं शेषः ॥१०७३॥

पुरिसस्स अप्पसत्थो भावो तिहिं कारणेहिं संभवइ ।
‘विरहम्मि अंधयारे कुसीलसेवाए ससमक्ख ॥१०७४॥

‘पुरिसस्स’ पुरुषस्य अप्रशस्तो भावस्त्विति कारणै संभवति । एकान्ते, अन्धकारे, कुसीलसेवादशनेन
च प्रत्यक्षम् ॥१०७४॥

गा०—तथा तरुण पुरुषोकी संगतिसे वृद्ध पुरुष भी शीघ्र ही विश्वासके कारण निर्भय
होनेसे और स्वभावमे ही मोहयुक्त होनेसे तरुणशील तरुणोंके स्वभाववाला हो जाता है ॥१०७१॥

गा०—जैसे मद्य पीनेवालोके ससर्गसे मद्यपी मद्यपान करनेकी अभिलाषा करने लगता है
वैसे ही स्वभावसे ही मोही जीव तरुणोंके ससर्गसे विषयोकी अभिलाषा करता है ॥१०७२॥

गा०—जो तरुणोकी संगतिमे रहता है उसकी इन्द्रियाँ चंचल होती है, मन चंचल होता
है, और पूरा विश्वासी होता है । फलतः शीघ्र ही स्वच्छन्द होकर स्त्रीविषयक दोषोंका भागी
होता है ॥१०७३॥

पुरुषमे (और स्त्रीमें भी) तीन कारणोसे अप्रशस्तभाव अर्थात् काम सेवनकी अभिलाषा
युक्तभाव होता है—

गा०—एकान्तमें स्त्रीके साथ पुरुषका और पुरुषके साथ स्त्रीका होना, अन्धकारमे तथा
स्त्री पुरुषके काम सेवनको प्रत्यक्ष देखनेपर ॥१०७४॥

पासिय सुच्चा व सुरं पिज्जंतं सुंडओ मिलसदि जहा ।

विसए य तह समोहा पासिय सोच्चा व मिलसइ ॥१०७५॥

‘पासिया सुच्चा व सुरं’ सुरा पीयमानां दृष्ट्वा वा श्रुत्वा वा शौडोऽभिलषति । यथा तथा समोहो विषयानभिलषति दृष्ट्वा वा श्रुत्वा वा ॥१०७५॥

जादो खु चारुदत्तो गोट्टीदोसेण तह विणीदो वि ।

गणियासत्तो मज्जासत्तो कुलदसओ य तहा ॥१०७६॥

‘जादो खु चारुदत्तो’ विनीतोऽपि चारुदत्तो गोष्ठीदोषेण गणिकासक्तो जात मद्यवसक्तः कुल दूषकश्च ॥१०७६॥

तरुणस्स वि वेरगं षण्हाविज्जदि णरस्स बुद्धोहिं ।

षण्हाविज्जइ पाडच्छीवि हु वच्छस्स फरुसेण ॥१०७७॥

‘तरुणस्स वि’ तरुणस्यापि वैराग्य जन्मते ज्ञानवयस्तपोवृद्धे । वत्सस्य स्पर्शेन यथा गौ प्रस्नुतक्षीरा क्रियते ॥१०७७॥

परिहरइ तरुणगोट्टी विसं व बुद्धाउले य आयदणे ।

जो वसइ कुणइ गुरुणिहंसं सो णिच्छरइ बंभं ॥१०७८॥

‘परिहरइ तरुणगोट्टो’ परिहरति तस्मै सह गोष्ठीं विषमिव यः, वृद्धराकीर्णे चायतने यो वसति । करोति च गुर्वाज्ञा स निस्तरनि ब्रह्मचर्यमिति संक्षेपोपदेशः । बुद्धसेवा गता ॥१०७८॥

स्त्रीसंसर्गकृतदोषावेक्षणं स्वमनसा ससम्प्रीदोषावि य इन्धस्य सूत्रपदस्यार्थं माध्याहारतया सूत्राणां पि-
च्छिज्जता इति वाक्यशेषात्—

शा०—जैसे मद्यपी किसीको मद्य पीते देखकर अथवा सुनकर मद्यपानकी अभिलाषा करता है । वैसे ही मोही मनुष्य विषयोको देखकर अथवा सुनकर विषयोकी अभिलाषा करता है ॥१०७५॥

शा०—विनयवान भी चारुदत्त सेठ संगतिके दोषसे गणिकामे आसक्त हुआ, मद्यपानमे आसक्त हुआ और अपने कुलका दूषक हुआ ॥१०७६॥

शा०—ज्ञान, वय और तपसे वृद्ध पुरुषोंकी संगति तरुणपुरुषोमे भी वैराग्य उत्पन्न करती है जैसे बछड़ेके स्पर्शसे गौके स्तनोंमें दूध उत्पन्न होता है ॥१०७७॥

शा०—जो तरुणोंकी संगतिको विषकी तरह जानकर छोड़ देता है और ज्ञान तप शीलसे वृद्ध पुरुषोके वासस्थानमे रहता है वह गुरुकी आज्ञाका पालन करता है और ब्रह्मचर्यको पालता है ॥१०७८॥

वृद्ध संगतिका प्रकरण समाप्त हुआ ।

अब स्त्रीके संसर्गसे होनेवाले दोषोंको कहते हैं—

आलोयणेण ह्रिदयं पञ्चलदि पुरिसस्स अप्पसारस्स ।

पेच्छंतयस्स बहुसो इत्थीथणजहणवदणाणि ॥१०७९॥

आलोयणेण आलोकनेन । 'ह्रिदय' हृदयं प्रचलति । अल्पभृतिकस्य पुंसः प्रेक्षमाणस्य बहुशो युवतीनां वदनपयोधरपुयुजधानि ॥१०७९॥

लज्जं तदो विहिंसं परिजयमघ णिव्विसकिदं चेव ।

लज्जालुओ कमेणारुहंतओ होदि वीसत्थो ॥१०८०॥

'लज्जं तदो विहिंसं' ततो हृदयचलनोत्तरकाळ लज्जां विनाशयति । विनष्टलज्जः परिचयमुर्पति । ताभिर्दर्शनसमीपगमनहसनादिक करोतीति यावत् । पञ्चाश्रिविशको भवतीति मामनया सह स्थित पश्यन्ति इति या शंका तामपाकरोति । लज्जावानपि नर क्रमेण अमिहिता अवस्था उपारोहन्, बिभ्वस्ती भवति ॥१०८०॥

वीसत्थदाए पुरिसो वीसंमं महिलियासु उवयांदि ।

वीसंभादो पणयो पणयादो रदि हवदि पच्छा ॥१०८१॥

'वीसत्थदाए' विश्वस्ततया मनस विश्रम्भपयाति युवतिषु । विश्रम्भात्प्रणयः प्रणयाद्गतिर्भवति ॥१०८१॥

उल्लावसमुल्लावएहिं चा वि अल्लियणपेच्छणेहिं तहा ।

महिलासु सइरचारिस्स मणो अचिरेण सुब्भदि हु ॥१०८२॥

'उल्लावसमुल्लावएहिं' मभाषणप्रतिवचनै, ङीकनेन, प्रेक्षणेन, तथा वनिताभिः स्वेच्छाचारी तस्य शीघ्रं मनश्चलति ॥१०८२॥

ठिदिगदिविलासविम्भमसहासचेट्टिदकडक्खदिट्ठीहिं ।

लीलाजुदिरदिसम्भेलणोवयारेहिं इत्थीणं ॥१०८३॥

गा०—युवती स्त्रियोका मुख, स्तन और स्थूल नितम्बोंको बराबर ताकते रहनेसे चंचल चित्त मनुष्यका हृदय विचलित हो जाता है ॥१०७९॥

गा०-दी०—हृदयके विचलित होनेके पश्चात् उसकी लज्जा जाती रहती है । निर्लज्ज होनेके पश्चात् वह उन स्त्रियोको देखना, उनके समीप जाना, उनसे हँसी ठठोली करना आदिके द्वारा परिचय प्राप्त करता है । पीछे उसका यह भय जाता रहता है कि लोग मुझे इनके साथ देखेंगे । इस तरह लज्जाशील मनुष्य भी क्रमसे कहीं गई अवस्थाओंको प्राप्त करता हुआ स्त्रियोंके विषयमें विश्वस्त हो जाता है कि यह मुझसे अनुराग करती है और किसीसे यह कहेगी नहीं आदि ॥१०८०॥

गा०—अपने मनमें ऐसा विश्वास होनेसे वह स्त्रियोंमें भी विश्वास करने लगता है और प्रेमसे आसक्ति बढ़ती है ॥१०८१॥

गा०—आसक्ति बढ़नेसे परस्परमें वार्तालाप होने लगता है । बार-बार मिलना और परस्पर देखना होता है । इससे स्त्रियोंके सम्बन्धमें स्वेच्छाचारी मनुष्यका चित्त शीघ्र ही विचलित हो जाता है ॥१०८२॥

'ठिबिगबि'—स्त्रीणां स्मित्या, धृत्या विभ्रमेण, मर्तनाभिप्रायेण, निगूहनेन, कटासाधलोकनेन, शोभया, सुत्या, क्रीडया, सहस्रमनासनादिना उपचारेण च ॥१०८३॥

हासोवहासक्रीडारहस्सवीसत्यजंपिण्हिं तथा ।

लज्जामज्जादीणं मेरं पुरिसो अदिक्कमदि ॥१०८४॥

'हासोपहासक्रीडा' हासेन प्रतिहासेन च, क्रीडया, एकान्ते विष्वस्तर्जाल्पतेन च लज्जामर्यावयो सीमातिक्रम करोति नरः ॥१०८४॥

ठाणगदिपेच्छिदुल्लावादी सव्वेसिमेव इत्थीणं ।

सविलासा चेव सदा पुरिसस्स मणोहरा हुति ॥१०८५॥

'ठाणगदि' स्थान, गति, प्रेक्षितमुल्लापमत्यावय सर्वासामेव स्त्रीणां सविलासा पुरुषस्य मनः सदा-पहरन्ति ॥१०८५॥

संसग्गीए पुरिसस्स अप्पसारस्स लद्धपसरस्स ।

अग्गिसमीवे' व धयं मणो लहुमेव हि विलाइ ॥१०८६॥

'संसग्गीए' सहस्रगमनेन, गमनेन, आसनेन च पुरुषस्य अल्पसारस्य लब्धप्रसरस्य मना द्रवीभवति । अग्निनिकटस्थिता लासेन ॥१०८६॥

संसग्गीसम्मूढो मेहुणसहिदो मणो हु 'दुम्मैरो ।

पुच्चावरमगणतो 'लंघेज्ज सुसीलपापारं ॥१०८७॥

'संसग्गीसम्मूढो' स्त्रीसमसंसमूढ मनो मिथुनकर्मपरिणत निमर्याद पूर्वापमगगयदुल्लस्येच्छी लप्राकार ॥१०८७॥

गा०—टी०—तथा स्त्रियोके खडे होने, गमन करने नेत्रोके अनुराग, कटाक्ष क्षेप, हास्य-पूर्ण चेष्टा, शोभा, कान्ति, क्रीडा, साथ-साथ चलना, बैठना आदि उपचांगसे, हास उपहाससे, तथा एकान्तमे विस्वासयुक्त वार्तालापसे पुरुष लज्जा और मर्यादाकी सीमाका उल्लंघन करता है ॥१०८३-१०८४॥

गा०—सब ही स्त्रियोंका विलास सहित खडा होना, गमन करना, देखना, बोलना आदि सदा पुरुषोके मनको हरता है ॥१०८५॥

गा०—निर्बल चित्त और स्वेच्छाचारी मनुष्यका मन स्त्रियोके संसर्गसे उनके साथ उठने बैठने और आने जानेसे आगके पासमे रखे घी या लाखकी तरह द्रवीभूत हो जाता है ॥१०८६॥

गा०—इस प्रकार स्त्रीके सहवाससे मूढ-मोहित हुवा मन मैथुन संज्ञासे पीड़ित होकर निमर्याद हो जाता है और आगे पीछे न देखते हुए सुन्दर शीलरूपी परिकोटकी लाँच जाता है ॥१०८७॥

इन्दियकसयसण्णागारवगुरुया सभावदो सञ्चे ।

संसगिलद्धपसरस्स ते उदीरन्ति अचिरेण ॥१०८८॥

‘इन्दियकसयसण्णागारवगुरुया’ इन्द्रिय, कषायः, संज्ञाभिराहारभयमैथुनपरिग्रहविषयाभिः ऋद्धिरस-
सातगौरवैष्व गुरुका । स्वभावात् सर्वे एव प्राणमृतः ससर्गलब्धप्रसरस्य अतीव अशुभपरिणामा अचिरादेवो-
त्पद्यन्ते ॥१०८८॥

मादं सुदं च भगिणीमेगंते अम्लियंतगस्स मणो ।

सुब्भइ णरस्स सहसा किं पुण सेसासु महिलासु ॥१०८९॥

स्वप्नार्था ॥१०८९॥

उत्तरा—

जुण्णं पोच्चलमइलं रोगियबीभस्सदंसणविरुवं ।

मेहुणपडिगं पच्छेदि मणो तिरियं च खु णरस्स ॥१०९०॥

‘जुण्णं’ जीर्णतरा । ‘पोच्चलमइलं’ निःसारमलिना । ‘रोगियबीभस्सदंसणविरुवं’ व्याधिता बीभत्स-
लोचना विरूपामपि स्त्रिय । ‘मेहुणपडिगं’ मैथुनकर्मनिमित्तं ‘पच्छेदि’ प्राययते । ‘मणो’ मन ‘तिरियं खु’
तिरिच्यो वा दृष्ट्वा हि तीव्रकामावेशात् तिर्यक्त्वपि नराणा प्रवृत्ति ॥१०९०॥

दिट्ठाणुभूदसुदविसयाण अभिलाससुमरणं सच्चं ।

एसा वि होइ महिलासंसग्गी इत्थिविरहम्मि ॥१०९१॥

‘दिट्ठाणुभूदसुदविसयाण’ दृष्टाना, अनुभूताना, श्रुताना च विषयाणा । ‘अभिलाससुमरणं’ अभिलाष-
स्मरण । ‘सच्चं एसोवि होइ महिलासंसग्गी’ एषोऽपि भवति युवतिसंसर्गं । ‘इत्थिविरहे’ स्त्रीविरहे ॥१०९१॥

थेरो बहुस्सुदो वा पच्चई ओ तह गणी तवस्सिन्ति ।

अचिरेण लभदि दोसं महिलावग्गम्मि वीसत्थो ॥१०९२॥

गा०—स्वभावसे ही सब प्राणी इन्द्रिय, कषाय, आहार भय मैथुन और परिग्रह विषयक
सज्ञा तथा ऋद्धिगौरव, रसगौरव और सातगौरवसे युक्त होते हैं । अतः स्त्रीकी संगतिका
साहाय्य पाकर वे इन्द्रियादिरूप अशुभ परिणाम तत्काल प्रबल हो उठते हैं ॥१०८८॥

गा०—एकान्तमे माता, पुत्री और बहनको पाकर जब मनुष्यका मन सहसा चंचल हो
उठता है तब शेष स्त्रियोंके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या है ॥१०८९॥

गा०—मनुष्यका मन अति वृद्धा, सारहीन, मैली, कुचैली, रोगी, देखनेमे भयानक कुरूप
स्त्रीको भी मैथुन करनेके लिए चाहता है । तथा तीव्र कामके आवेशमे पशुओंके साथ भी मनुष्य
मैथुन कर्म करता है ॥१०९०॥

अन्य प्रकारसे स्त्री संसर्ग विखलाते हैं—

गा०—स्त्रीके अभावमें देखे हुए, भोगे हुए, सुने हुए विषयोंकी अभिलाषा करना, स्मरण
करना, ये सब भी स्त्री संसर्ग ही है ॥१०९१॥

‘बेरो’ स्वविरः, बहुश्रुत, प्रत्ययित, प्रमाणभूत गणधरः, तपस्वीत्येव प्रकारः । ‘अचिरेण’ चिर-कालान्तरेण । ‘कृमिं बोसं’ अयसो लभते । ‘महिम्नबन्धुम्’ युवतिवर्गे । ‘बोसन्धो’ विश्वस्तः ॥१०९२॥

किं पुण तरुणा अबहुस्तुदा य सहरा य विगद्वेसा य ।

महिलासंसग्गीए णट्ठा अचिरेण होहंति ॥१०९३॥

‘किं पुण तरुणा’ सयौवना, अबहुश्रुता, स्वैरचारिण, विकृतवेणाश्च युवतिसंसर्गेण झटिति नष्टा न भवन्ति ? किं पुनर्भवत्येवेति यावत् ॥१०९३॥

सगडो दु जइणिगाए संसग्गीए दु चरणपम्भट्ठो ।

गणियासंसग्गीय य कूबमारो तहा णट्ठो ॥१०९४॥

‘सगडो दु’ सगडा नामधेयः । ‘जइणिगाए संसग्गीए’ जइणिगासंज्ञायाः संसर्गेण । ‘चरणपम्भट्ठो’ चारित्राद्भ्रष्टः । ‘गणिकासंसग्गीए’ गणिकागोष्ठ्या । ‘कूबमारो बि’ कूपारनामकः । ‘तहा णट्ठो’ तथा चारित्रान्ध्रः ॥१०९४॥

रुदो पगसरो सच्चईय रायरिसि देवपुत्तो य ।

महिलारूवालोई णट्ठा संसत्तदिट्ठीए ॥१०९५॥

‘रुदो पगसरो’ रुद्र, पराशरः, सात्यकिः, राजर्षिदेवपुत्रश्च युवतिरूपावलोकनः । संसक्त्या दृष्ट्या नष्टः ॥१०९५॥

जो महिलासंसग्गी विसंव दट्ठण परिहरइ णिच्चं ।

णित्थरइ बंभचेरं जावज्जीवं अकंपा सो ॥१०९६॥

जो महिलाया स्त्रीणां संसर्गं विषमिव दृष्ट्वा नित्यं परिहरति । असौ ब्रह्मचर्यं उद्वहति यावज्जीवं निश्चलः ॥१०९६॥

शा०—वृद्ध, बहुश्रुत, सबका विश्वास भाजन, सबके लिए प्राणभूत, गणधर और तपस्वी मनुष्य भी यदि स्त्रियोंके विषयमें विश्वस्त है उनसे संसर्ग रखता है तो वह भी गीघ्र ही अपमंशका भागी होता है ॥१०९२॥

शा०—तब जो तरुण हैं, अल्पज्ञानी हैं, स्वच्छन्द और विकार पैदा करनेवाला वेष रखते हैं वे स्त्रियोंके संसर्गसे गीघ्र ही नष्ट क्यों न होंगे ? अवश्य ही होंगे ॥१०९३॥

शा०—शकट नामक मुनि जैनिका नामक ब्राह्मणीके संसर्गसे चारित्रसे भ्रष्ट हुए । और कूपार नामक मुनि वैश्याकी संगतिके कारण चारित्रसे भ्रष्ट हुए ॥१०९४॥

शा०—रुद्र, पराशर ऋषि, सात्यकि मुनि, राजर्षि, और देवपुत्र ये स्त्रीके रूपको देखनेमें आसक्त होकर भ्रष्ट हुए ॥१०९५॥

शा०—जो पुरुष स्त्रीके संसर्गको विषकी तरह देखकर नित्य ही उससे बचता है वह निश्चल होकर जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्यका पालन करता है ॥१०९६॥

सच्चमि इत्थिवग्गमि अप्पमन्नो सदा अबीमत्थो ।

बंभं निच्छरदि वदं चरित्तमूलं चरणसारं ॥१०९७॥

‘सच्चमि’ सर्वस्त्रीवर्गे । अप्रमत्त सदा अभिव्यस्तः, ब्रह्मचरतमुद्रहति चारित्र्यस्य मूल सारं च ॥१०९७॥

किं मे जंपदि किं मे पस्सदि अण्णो कंहं च वड्डामि ।

इदि जो सदाणुपेक्खइ सो दढबंभव्वदो होदि ॥१०९८॥

‘किं मे जंपदि’ किं जल्पति मा जनोज्यः । किं पश्यति, कीदृशी वा मम वृत्तिरिति य सदानुप्रेक्षते असौ दृढब्रह्मचर्यव्रतो भवति ॥१०९८॥

मज्झणहतिक्खसूरं व इत्थिरूवं ण पासदि चिरं जो ।

खिप्पं पडिसंहरदि दिट्ठिं सो णिच्छरदि बंभं ॥१०९९॥

‘मज्झणहतिक्खसूरं व’ मध्याह्ने स्थित तीक्ष्णमादित्यमिव स्त्रीणां रूपं चिरं यो न पश्यति । क्षिप्रमुप-
संहरति दृष्टि यं स निस्तरति ब्रह्मचर्यं ॥१०९९॥

एवं जो महिलाए सहे रूवे तहेव संफासे ।

ण चिरं जस्स सज्जदि दु मणं खु णिच्छरदि सो बंभं ॥११००॥

‘एवं जो महिलाए’ एवं यो युवतिशब्दे, रूपे, सस्पर्शं च चिरं मनो न सधत्तेऽतो ब्रह्म निस्तरति ।
‘संसर्गा’ ॥११००॥

इह परलोए जदि दे मेहुणविस्सुत्तिया हवे जण्डु ।

तो होहि तमुवउत्तो पंचविधे इत्थिवेग्गे ॥११०१॥

‘इह परलोए’ इह परलोके च यदि मैथुनपरिणामो भवेत् । पंचविधे स्त्रीवैराग्ये त्वमुपयुक्ते भव । तदु-
पयोगाद्विनश्यत्यनावशुभतमं परिणाम इति सूत्रेण्यदेश ॥११०१॥

गा०—जो पुरुष सम्पूर्ण स्त्री वर्गमें प्रमाद रहित है और सदा स्त्रियोका विश्वास नहीं करता । वह ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करता है जो ब्रह्मचर्य व्रत चारित्र्यका मूल और उसका सार है ॥१०९७॥

गा०—अन्य लोग मेरे सम्बन्धमे क्या कहते हैं ? मुझे किस दृष्टिसे देखते हैं ? मेरी प्रवृत्ति कैसी है ? ऐसा जो सदा विचार करता है उसका ब्रह्मचर्यव्रत दृढ होता है ॥१०९८॥

गा०—जो मध्याह्नकालके तीक्ष्ण सूर्यकी तरह स्त्रीके रूपकी ओर देर तक नहीं देखता और शीघ्र ही अपनी दृष्टिको उसकी ओरसे हटा लेता है वह ब्रह्मचर्यका निर्वाह करता है ॥१०९९॥

गा०—इस प्रकार स्त्रीके शब्द, रूप और स्पर्शमें जिसका मन चिरकाल तक नहीं ठहरता, वह ब्रह्मचर्यका पालक होता है ॥११००॥

इस प्रकार स्त्री ससर्गके दोषोंका कथन किया ।

गा०—टी०—हे क्षपक । यदि इस लोक और परलोकमें तुम्हारे मैथुन सेवनके परिणाम हों तो पाँच प्रकारके स्त्री वैराग्यमें मनको लगाओ । अर्थात् स्त्रीकृत दोष, मैथुनके दोष, स्त्री-

उदयमि जायवह्निदय उदएण ण लिप्यदे जहा पउमं ।

तह विसएई ण लिप्यदि साह विसएसु उसिओ वि ॥११०२॥

‘उदयमि जायवह्निदय’ उदके जातं परिवृद्धं च यथा पद्य उदकेन न लिप्यते । तथा न लिप्यते विषयैः साधुविषयेषु वर्तमानोऽपि ॥११०२॥

उग्गाहिंतस्सुदधिं अच्छेरमणोन्लणं जह जलेण ।

तह विसयजलमणोमच्छेः विसयजलहिम्मि ॥११०३॥

‘उग्गाहिंतस्सुदधिं’ अवगाहमानस्योदधिं आश्चर्यं यथा जलेनास्पर्शनं । तथा विषयजलेनाद्र्चितता आश्चर्यं विषयजलमध्यमध्यासीनस्य ॥११०३॥

मायागहणे बहुदोसमावए अलियदुमगणे भीमे ।

असुइतणिन्ले साह ण विप्पणस्मंति इत्थिवणे ॥११०४॥

‘मायागहणे’ यथा गहन परेषा दु प्रवेश एव मायापि परैर्दुरधिगमेति मायापि गहनमित्युच्यते । मायागहनं यस्मिन्वने तन्मायागहनं तस्मिन् । ‘बहुदोसमावए’ बहवो दोषा बहुदोषा असूया, पिशुनता, चपलता, भीरुता, नितरा प्रमत्तता चेत्येवमादयस्ते द्वापदा यस्मिन् । ‘अलियदुमगणे’ यथा द्रुमो महाननेकशाखो-पशाखाकुलश्च तद्रद्व्यलीकता द्रुमगणो यस्मिन् । भीमे भयकरे । ‘अशुचित्तिणिन्ले’ अशुचिन्तनकुले । यतयो न विप्रणश्यन्ति स्त्रीवने ॥११०४॥

सिंगारतरंगाए विलासवेगाए जोव्वणजलाए ।

विहसियफेणाए मुणी णारिणईए ण बुज्झंति ॥११०५॥

संसर्गके दोष, शरीरकी अशुचिता और वृद्धसेवाका चिन्तन करे । ऐसा करनेसे तुम्हारे अति अशुभ परिणाम नष्ट होंगे ॥११०५॥

गा०—जैसे जलमें उत्पन्न हुआ और जलमें ही बड़ा कमल जलसे लिप्त नहीं होता । वैसे ही विषयोंके मध्यमें रहते हुए भी साधु विषयोंसे लिप्त नहीं होता ॥११०६॥

गा०—जैसे समुद्रका अवगाहन करके भी समुद्रके जलसे शरीरका निर्लिप्त रहना आश्चर्य-कारी है । वैसे ही विषयरूपी समुद्रके मध्यमें रहकर विषयरूपी जलसे चित्तका न भोगना आश्चर्यकारी है ॥११०७॥

गा०—टी०—यह स्त्री रूपी वन मायाचार्यमें गहन है । जैसे गहन वनमें दूसरोका प्रवेश करना कठिन होता है वैसे ही मायाको भी जानना कठिन है इसलिए मायाको गहन कहा है । अतः स्त्रीरूपी वनमें माया ही गहनबेल आदि झाड़ियोंका समूह है । वनमें हिंसक जन्तु रहते हैं । स्त्रीरूप वनमें परनिन्दा, चुगली, चंचलता, भीरुता, प्रमत्तपना आदि बहुदोषरूपी हिंसक जन्तुओंका आवास है । वनमें वृक्ष होते हैं जो अनेक शाखा उपशाखाओंसे फैले रहते हैं । स्त्रीरूपी वनमें झूठरूपी वृक्ष अपने भेद प्रमेदोंके साथ रहता है । वनकी तरह स्त्रीरूप वन भी भयंकर है । वनमें घास फूस रहता है । स्त्री रूपी वनमें अशुचि शरीरके अंग-उपांग ही घास फूस हैं । ऐसे स्त्रीरूपी वनमें साधु नहीं भटकता ॥११०४॥

‘सिगारसरंग’ शृङ्गारतरङ्गया, विलासवेगया, यौवनबलया, विहसितफेनया, नारीनद्या मुनिर्नो-
ह्यते ॥११०५॥

ते अदिसुरा जे ते विलाससलिलमदिचलरदिवेगं ।

जोव्वणणईसु तिण्णा ज य गहिया इत्थिगाहेहिं ॥११०६॥

‘ते अदिसुरा’ ते अतिशूरा । ये विलाससलिलामतिचपलरतिवेगा यौवननदीमुत्तीर्ण, न च गुहीता
युवतिग्राह ॥११०६॥

महिलावाहविमुक्का विलासपुंक्का कडक्खदिट्ठिगरा ।

जण्ण वधंति सदा विसयवण्णं सो हवइ धण्णो ॥११०७॥

‘महिलावाहविमुक्का’ युवतिव्याघविमुक्का । विलासपुंक्का, कटाक्षदृष्टिसराः । यं न धन्यं सदा
विषयवने चरन्त भवति स धन्य ॥११०७॥

विज्वोगतिक्खदंतो विलासखंघो कडक्खदिट्ठिगहो ।

परिहरिदि जोव्वणवणे जमित्थिवग्घो तगो घणो ॥११०८॥

‘विज्वोगतिक्खदंतो’ विलासखन्धो । विभ्रमतीक्ष्णदन्तो विलासस्कन्ध कटाक्षदृष्टिनखः परिहरति
यौवनवने य युवतिव्याघ स धन्य ॥११०८॥

तेनलोक्काडविडहणो कामग्गी विसयरुक्खपज्जलिओ ।

जोव्वणतणिल्लचारी जं ण डहइ सो हवइ धण्णो ॥११०९॥

गा०—स्त्री एक नदीके समान है । उसमें शृङ्गाररूप तरंग हैं । विलासरूप वेग है ।
यौवनरूप जल है तथा मन्द-मन्द हँसना ही भाग है । ऐसी स्त्रीरूपी नदी मुनिको नहीं बहा
सकती ॥११०॥

गा०—यह यौवनरूप नदी विलासरूप जलसे पूर्ण है अति चंचल रतिरूप इसका प्रवाह
है । जो इस यौवनरूप नदीको पारकर गये और स्त्रीरूपी मगरमच्छोने जिन्हे नहीं पकड़ा वे इस
जगत्तमे अति शूरवीर हैं अर्थात् जवानीमे भी जिन्हे स्त्रीकी चाहने नहीं घेरा वे ही सच्चे शूरवीर
हैं ॥११०६॥

गा०—टी०—विषयरूपी बनमें विचरण करने वाले जिस पुरुषको स्त्रीरूपी शिकारीके द्वारा
छोडे गये कटाक्षदृष्टिरूपी बाणोने नहीं बीधा वह धन्य है । इन बाणोमे लगा पक्ष स्त्रीका
विलास है । विलासके साथ कटाक्ष दृष्टिरूपी बाण स्त्रीरूपी शिकारी विषयरूपी बनमें विचरण
करने वालो पर चलाता है । जो उससे बचे रहते हैं वे धन्य है ॥११०७॥

गा०—स्त्री व्याघ्रके समान है मृकुटि विकार उसके तीक्ष्ण दाँत है । विलासरूपी कन्धा
है । कटाक्षदृष्टि उसके नख है । यौवनरूपी बनमें विचरण करने वाले जिस पुरुषको यह स्त्रीरूपी
व्याघ्र नहीं पकड़ता, वह धन्य है ॥११०८॥

गा०—तीनों लोकरूपी बनको जलाने वाली और विषयरूपी वृक्षोसे प्रज्वलित यह काम-
रूप आग यौवन रूपी तृणो पर चलने में चतुर जिस मनुष्यको नहीं जलाती वह धन्य है ॥११०९॥

‘तेल्लोक्काडविडहणो’ त्रैलोक्याटविहणः । कामाग्निविषयवृक्षे प्रज्वलिते यौवनतृणसञ्चरणचतुरं यन्म
बहृत्यसौ धन्यः ॥११०॥

विसयसमुद्गं जोव्वणसल्लिं हसियगइपेक्खिदुम्मीयं ।

धण्णा समुत्तरन्ति हु महिलामयरेहिं अच्छक्का ॥१११॥

‘विसयसमुद्गं’ विषयसमुद्गं । ‘जोव्वणसल्लिं’ हसनगमनप्रेक्षणतरङ्गनिचित । धन्याः सम्युत्तरन्ति
युवतिमकरैरस्पृष्टाः ॥ चतुर्थं व्रतं व्याख्यात ॥ चतुर्थ ॥१११॥

पञ्चममहाव्रतनिरूपणायोत्तरप्रबन्धः—

अब्भंतरबाहिरए सव्वे गंघे तुमं विवज्जेहि ।

कदकारिदाणुमोदेहिं कायमणवयणजोगेहिं ॥११२॥

‘अब्भंतरबाहिरए’ अन्त्यन्तरान्वाह्याश्च । ‘सव्वे गंघे’ सर्वान्ग्रन्थान् । ‘तुमं विवज्जेहि’ बर्जय भवान् ।
‘कदकारिदाणुमोदेहिं’ कृतकारितानुमननैः । ‘कायमणवयणजोगेहिं’ कायेन मनसा वाचा वा ॥११२॥

तत्रान्त्यन्तरपरिग्रहभेद निरूपयति गाथा—

मिच्छचवेदरागा तहेव हासादिया य छोदोसा ।

चत्तारि तह कसाया चउदस अब्भंतरा गंथा ॥११२॥

‘मिच्छचवेदरागा’ वस्तुयाथात्म्याश्रद्धान् मिथ्यात्व, वेदशब्देन स्त्रीपुंसपुंसकवेदाख्याना कर्मणा ग्रहण ।
तज्जनिताः स्थायीना अन्योन्यविषयरागाः । स्त्रिय पुंसु रागं, पुंसो युवतिषु, नपुंसकस्योभयत्र । ‘हस्सादिया
य छोदोसा’ हास्यं, रतिररतिः शोको, भय जुगुप्सेति । एते यद्दोषा । ‘चत्तारि तह कसाया चोदस अब्भतरा
गंथा’ चत्वारस्तथा कथायाश्चतुर्दशीते अभ्यन्तरा परिग्रहा ॥११२॥

बाहिरसंगा खेत्तं वत्थुं धणवण्णकुप्पमंडाणि ।

दुपयचउप्पय जाणाणि चेव सयणासणे य तट्ठा ॥११३॥

गा०—इस विषयरूप समुद्रमें यौवनरूप जल है, स्त्रीका हँसना चलना देखना उसके लहरे
हैं । और स्त्रीरूप मगरमच्छ है जो इन मगरमच्छोंसे अच्छेते रहकर इस समुद्रको पार करते हैं वे
धन्य हैं ॥१११॥

इस प्रकार चतुर्थं ब्रह्मचर्यं व्रतका व्याख्यान हुआ । पंचम महाव्रतका कथन करते हैं—

गा०—हे क्षपक ? कृत कारित अनुमोदना और मन वचन कायसे तुम सब अन्तरंग और
बहिरंग परिग्रहका त्याग करो ॥१११॥ मिथ्यात्व, वेद राग, हास्य, रति, अरति, शोक, भय,
जुगुप्सा और चार कथाय ये चौदह अन्तरंग परिग्रह हैं ॥११२॥

टी०—वस्तुके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान न करना मिथ्यात्व है । वेद शब्दसे स्त्रीवेद,
पुरुषवेद और नपुंसकवेद नामक कर्मोंका ग्रहण किया है । उनके उदयसे उत्पन्न स्त्री आदिके पार-
स्परिक रागको यहाँ अन्तरंग परिग्रह कहा है । स्त्रियोंका पुरुषोंमें राग, पुरुषोंका स्त्रियोंमें राग
और नपुंसकोंका दोनोंमें राग पारस्परिक राग है ॥११२॥

‘बाहिरसंवा’ बाह्यपरिग्रहा । ‘खेत्त’ कर्षणाद्यधिकरण । ‘वत्सु’ वास्तु गृह । ‘वर्ण’ सुवर्णादि । ‘वन्न’ धान्यं व्रीह्यादि । ‘कुप्य’ कुप्यं वस्त्र । ‘मंड’ भाण्डशब्देन हिङ्गमरिचादिकमुच्यते । दुपदशब्देन दास-दासीभृत्यवर्गादि । ‘बडण्ण’ गजतुरगादयश्चतुष्पदा । ‘आवाणि’ सिञ्चिकाविमानादिक यान । ‘सयणासणे’ शयनानि आसनानि च ॥१०१३॥

बाह्यमलमनिराकृत्याभ्यन्तरकर्ममलं ज्ञानदर्शनसम्यक्त्वचारित्रवीर्याव्यावाप्तानामात्मगुणानां छादने व्यापृतं न निराकर्तुं शक्यते इत्येतदुद्घातान्तमुखेनावष्टे—

जह कुंडओ ण सक्को सोचेदुं तंदुलस्स सतुसस्स ।

तह जीवस्स ण सक्का मोहमलं संगसत्तस्स ॥१११४॥

‘जह कुंडओ ण सक्का’ तुषसहितस्य तन्दुलस्यान्तर्मलं बाह्ये तुषेऽपनीते यथा शोधयितुमशक्य । तथा बाह्यपरिग्रहमलसत्तत्त्वाभ्यन्तरकर्ममलं अशक्यं शोधयितुमिति गाधार्यं । सपरिग्रहस्य कस्मान्न कर्मविमोक्षो ? जीवाजीवद्रव्ये बाह्यपरिग्रहशब्दनोच्येते । तौ च सर्वदा सर्वत्र सन्निहिताविति बन्धक एवायमात्मा स्यादिति । एवं च मुक्त्यभाव इति चोचितं, न तयोः सम्बन्धहेतुरपि तु लोभादयः परिणामाः । लोभादिपरिणामहेतुकं बाह्यद्रव्यग्रहण ॥१०१४॥

अतो यो बाह्यमुपादत्तेऽभ्यन्तरपरिणाममन्तरेण नंवादत्ते इति वदति—

गगो लोभो मोहो सण्णाओ गारवाणि य उदिण्णा ।

तो तदया घेतुं जे गंथे चुद्धी णरो कुणइ ॥१११५॥

गा०—खेती आदिका स्थान क्षेत्र, मकान, सुवर्ण आदि धन, जी आदि धान्य, कुप्य अर्थात् वस्त्र, भाण्ड शब्दसे हींग मिचं आदि, दुपद शब्दसे दास दासी सेवक आदि, हाथी घोड़े आदि चौपाये, पालकी विमान आदि यान तथा शयन आसन आदि ये दस बाह्य परिग्रह है ॥१११३॥

बाह्य परिग्रहके त्याग किये बिना ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, वीर्य और अव्यावाप्त्य नामक आत्म गुणोंको ढाँकने वाले अभ्यन्तर कर्ममलको दूर नहीं किया जा सकता, यह दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—टी०—जैसे तुष सहित चावलका तुष दूर किये बिना उसका अन्तर्मलका शोधन करना शक्य नहीं है । वैसे ही जो बाह्य परिग्रहरूपी मलसे सम्बद्ध है उसका अभ्यन्तर कर्ममल शोधन करना शक्य नहीं है ।

शंका—परिग्रह सहित व्यक्तिका कर्मबन्धनसे छुटकारा क्यों नहीं होता । जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य बाह्य परिग्रह कहे जाते हैं । और वे दोनों सदा सर्वत्र जीवके समीप रहते हैं अतः आत्मा सदा कर्मका बन्धक ही रहेगा । और उसे कभी मुक्ति नहीं होगी ।

समाधान—ऐसा नहीं है, उन जीव द्रव्य और अजीव द्रव्यके निकट रहते हुए भी लोभादिरूप परिणाम उनसे सम्बन्धमें कारण होते हैं । लोभादिरूप परिणामोंके कारण जीव बाह्य द्रव्यको ग्रहण करता है ॥१११४॥

अतः जो अभ्यन्तर लोभादि परिणामके बिना बाह्य द्रव्यको ग्रहण करता है, वह ग्रहण नहीं करता, यह कहते हैं—

रागो लोभोबोहो' मयेदं भावो रागः, द्रव्यगतगुणासक्तिलोभ, परिग्रहेच्छा मोहो। ममेदं भावः सज्ञा। किञ्चित् मम भवति शोभनमिति इच्छानुगतं ज्ञान। तीव्रोऽभिलाषो यः परिग्रहगतः स गौरवशब्देनोच्यते। एते यदोदिताः परिणामास्तदा ग्रन्थान्बाह्यान् ग्रहीतुं मन करोति नान्यथा। तस्माद्यो बाह्यं गृह्णाति परिग्रहं स नियोगतो लोभाद्यशुभपरिणामवानेवेति कर्मणा बन्धको भवति। ततस्तस्याज्या परिग्रहः॥ ॥१११५॥

स च परिग्रहस्यागो न स्वयनीधिकावचितोऽपि तु निश्चयेन कर्तव्यः तयोपदिष्ट इत्याचष्टे—

चेलादिसत्त्वसंगच्छाओ पढमो हु होदि ठिदिकप्पो।

इहपरलोइयदोसे सन्वे आवहदि संगो हु ॥१११६॥

'चेलादिसत्त्वसंगच्छाओ इति' दसविधा हि स्थितिकल्पा निरूपिता आचेलतादयः। तत्र आचेलक्य नाम चेलमात्रत्यागो न भवति। किन्तु चेलादिसत्त्वसंगत्याग प्रथम स्थितिकल्पो दशानामाद्यः। 'इहपरलोइयदोसे' ऐहिकामुष्मिकाद्यः दोषानावहति परिग्रहो, यस्मात्तस्माज्जन्मद्वयगतदोषपरिहारेणारवता सकल परिग्रह-स्त्याज्यः। इति भावः ॥१११६॥

श्रुत चेलपरित्यागमेव सूचयति आचेलक्यमिति न इतरत्यागमित्याख्यायामाचष्टे—

देसामासियसुचं आचेलक्यं तं खु ठिदिकप्पे।

लुत्तोत्थ आदिसदो जह तालपलंबसुत्तम्मि ॥१११७॥

'देसामासियसुचं' परिग्रहेकदेशामर्शकारिसूत्र 'आचेलक्यं' आचेलक्यमिति। 'तं खु' तत्। 'ठिदि-

गा०-टी०—'यह मेरा है' ऐसे भावको राग कहते हैं। द्रव्यके गुणोंमें आसक्तिको लोभ कहते हैं। परिग्रहकी इच्छाको मोह कहते हैं। मेरे पास कुछ होता तो अच्छा होता, इस प्रकारके ममत्व भावको सज्ञा कहते हैं। परिग्रहविषयक तीव्र अभिलाषाको गारव शब्दसे कहते हैं। ये परिणाम जब उत्पन्न होते हैं तब बाह्य परिग्रहको ग्रहण करनेका मन होता है, उनके अभावमें नहीं होता। अतः जो बाह्य परिग्रह ग्रहण करता है वह नियमसे लोभ आदि रूप अशुभ परिणाम वाला होनेसे कर्मका बन्ध करता है। अतः परिग्रह त्याज्य है ॥१११५॥

आगे कहते हैं कि यह परिग्रह त्याग हमने अपनी बुद्धिसे नहीं कहा, किन्तु निश्चयसे आगममें इसके पालनेका उपदेश है—

गा०—आगममें दस प्रकारका स्थितिकल्प कहा है। उसमें पहला कल्प आचेलक्य है। आचेलक्यका अर्थ केवल वस्त्र मात्रका त्याग नहीं है किन्तु वस्त्र आदि सर्व परिग्रहका त्याग है। यह दस कल्पोंमेंसे पहला स्थितिकल्प है। यत् परिग्रह इस लोक और परलोक सम्बन्धी दोषोंको लाती है अतः जो दोनों लोक सम्बन्धी दोषोंसे बचना चाहता है उसे सब परिग्रह छोड़ना चाहिए। यह इस गाथाका भाव है ॥१११६॥

कोई आशंका करता है कि आगममें वस्त्र मात्रके त्यागकी सूचना है अन्यके त्यागकी नहीं? इसका उत्तर देते हैं—

गा०-टी०—स्थितिकल्पका कथन करते हुए जो 'आचेलक्य' आदि सूत्र कहा है वह देशा-

कल्पे' स्थितिकल्पे वाक्ये प्रयुक्तं सूत्रं नियोगतो ममुशूणां यत्कर्तव्यतया स्थितं तत्स्थितमुच्यते स्थितकल्पः, स्थित-
प्रकारः । एतदुक्तं भवति—'चेलग्रहणं' परिग्रहोपलक्षणं, सेन सकलप्रलम्बत्याग आचेलक्यशब्दस्यार्थ इति ।
तालपलम्ब ण कल्पदिति सूत्रे तालशब्दो न तद्विशेषवचनः किन्तु वनस्पत्येकदेशस्तद्विशेष उपलक्षणाया वन-
स्पतीनां गृहीतः । तथाचोक्तं कल्पे—

हरिततणोत्तहिगुच्छा गुम्मा बत्तीलवा व वनका य ।

एवं वनफलीओ तालोइतेण आविद्धा ॥ इति ॥

तालेवि दलेवित्तिव तलेव आवेत्ति उत्तिसो कप्ति ।

तालाविणो तद्वित्तियववफलीवं हववि नार्थं ॥

प्रलम्ब द्विविध मूलप्रलम्ब च, अग्रप्रलम्ब च कन्दमूलफलाक्यं, भूम्यनुप्रवेशितमूलप्रलम्ब, अकुरप्रवालफल-
पत्राणि अग्रप्रलम्बाणि । तालस्य प्रलम्बं तालप्रलम्बं वनस्पतेरंकुरादिकं च लभ्यते इति यथा सूत्रार्थस्तथेहापीति
मन्यते । अथवा 'लुप्तोच आविशम्भो' लुप्तोच सूत्रे आविशम्भः । अचेलोदित्वमिति प्राप्ते । यथा 'तालपलम्ब-
सुत्तम्भि' यथा तालप्रलम्बसूत्रं । तालादीति शब्दप्रयोगमकृत्वा तालप्रलम्बमित्युक्तः । तथाचोक्तं सिद्धाम्ताधिति^१
निश्चयेनैव सूत्रकारेण देशामर्शकसूत्रं ह्येतत्कृतं । आदिशब्दलोपोऽत्र तालप्रलम्बसूत्रं न तु देशामर्शक
भवतीति ॥१११७॥

मर्शक है । ममुशुओको जो नियमसे करना चाहिए उसे स्थित कहते हैं और उसके मेदोको स्थिति-
कल्प कहते हैं । उसमें 'चेल' शब्द परिग्रहका उपलक्षण है । अतः आचेलक्य शब्दका अर्थ सर्व
परिग्रहका त्याग है । जैसे 'तालपलम्ब ण कल्पदि' इस सूत्रमें ताल शब्द वृक्ष विशेष ताडका वाचक
नहीं है, किन्तु वनस्पतिक एक देश वृक्ष विशेष सब वनस्पतियोंके उपलक्षणके लिये रखा है ।
कल्पसूत्रमें कहा है—

'ताल शब्दसे हरित तृण, औषधि, गुच्छा, बेल, लता, वृक्ष इत्यादि वनस्पतियोंका कथन
किया है ।' 'ताल शब्द तल धातुसे निष्पन्न हुआ है । तल शब्दका अर्थ ऊँचाई भी है । जो स्कन्ध
रूपसे ऊँचा वृक्ष विशेष होता है वह ताल वृक्ष है । तालादिमें आवि शब्दसे वृक्ष फूल पत्ता आदि
वनस्पति लेना चाहिए ।

प्रलम्बके दो प्रकार है—मूल प्रलम्ब और अग्रप्रलम्ब । कन्दमूल फल जो भूमिमें रहते हैं वे
मूल प्रलम्ब हैं । और अकुर, प्रवाल, फल, पत्ते अग्रप्रलम्ब है । तालके प्रलम्बको ताल प्रलम्ब
कहते हैं । इससे वनस्पतिके अंकुर आदिका ग्रहण होता है । अतः जैसे तालप्रलम्बसूत्रमें ताल
प्रलम्बसे अन्य वनस्पतियोंका ग्रहण किया है वैसे ही आचेलक्यसे अन्य परिग्रहका भी ग्रहण किया
है । अथवा सूत्रमें अचेलत्वादिका आदि शब्द लुप्त हो गया है । जैसे तालप्रलम्ब सूत्रमें 'तालादि'
शब्दका प्रयोग न करके 'तालप्रलम्ब' कहा है । आचेलक्य आदि सूत्रको सूत्रकारने देशामर्शक
सूत्ररूपसे बनाया है अर्थात् परिग्रहके एक देश वस्त्रका ग्रहण न करनेका निर्देश करके समस्त
परिग्रहका त्याग बतलाया है । किन्तु ताल प्रलम्ब सूत्रमें आदि शब्दका लोप है अतः वह सूत्र
देशामर्शक नहीं है ॥१११७॥

विशेषार्थ—दस स्थितकल्पोंमें पहला स्थितिकल्प आचेलक्य है । चेलका अर्थ वस्त्र है ।
अतः कोई शका करता है कि आचेलक्यसे केवल वस्त्रका ही त्याग कहा है । सब परिग्रहका

य य होदि संजदो वत्थमिच्छागेण सेससंगेहि ।

तम्हा आचेलक्कं चाओ सव्वेसि होइ संगानं ॥१११८॥

‘य य होदि संजदो’ नैव संयतो भवति इति वस्त्रमात्रत्यागेन शेषपरिग्रहसमन्वित । वस्त्रादभ्य. शेष. इत्युच्यते । आचेलक्कमित्यत्र चेलत्यागमात्रमेव यदि निदिष्टं स्याच्चेलादन्यपरिग्रहं गृह्णन् सयतं स न भवति यस्मात्तस्मादाचेलक्यं नाम सर्वसंगपरित्यागोऽत्र मन्तव्य इति युक्तिरुपन्यस्ता चेलशब्दस्य परिग्रहोपलक्षण-तायां । किं च महाव्रतोपदेशप्रवृत्तानि च सूत्राणि ज्ञापकानि सर्वसंगत्याग आचेलक्कमित्यत्र निदिष्ट इत्यस्य ॥१११८॥

कथं यदि चेलमात्रमेव त्याज्यं स्यान्नेतर अहिंसादिव्रतानि न स्यु इत्येतदथाचष्टे उत्तरगाथाया—

संगमिमित्तं मारेइ अलियवयणं च भणइ तेणिककं ।

भजदि अपरिमिदमिच्छं सेवदि मेहुणमवि य जीवो ॥१११९॥

‘संगमिमित्तं मारेवि’ परिग्रहनिमित्त प्राणिनो हिनस्ति षट्कर्मप्रवृत्ते । अथ द्रव्य परकीय ग्रहीतु-कामस्त हिनस्ति, भणत्यालीक, करोति स्तैन्य, भजते अपरिमितामिच्छा, मधुने च प्रवर्तते । सत्येवमहिंसादि-त्याग नहीं कहा । इसके समाधानमें दो बातें कही हैं । प्रथम यह सूत्र देशामर्पक है—एक देश चेलके द्वारा सब परिग्रहका त्याग कहा है । दूसरे, इसमें आदि शब्दका लोप हो गया है आचेल-क्यादिकी जगह आचेलक्य कहा है अत आदि शब्दसे सब परिग्रहका त्याग बतलाया है । अपने इस कथनकी पुष्टिमें ग्रन्थकारने ताल प्रलम्ब सूत्रका उदाहरण दिया है ।

कल्पसूत्रमें पहला सूत्र है—

‘नो कप्पइ निग्गयाण वा निग्गयाणी वा आमे तालपल्लवे अभिन्ने पडिगाहिताए ।’

अर्थात् निग्रन्थ साधु और साध्वियोंको ताल प्रलम्ब ग्रहण नहीं करना चाहिए । इसके भाष्यमें कहा है कि तालवृक्षके फलको ताल कहते हैं उसे अग्रप्रलम्ब कहते हैं । और उसके आधारभूत वृक्षको तल कहते हैं । और प्रलम्ब मूलको कहते हैं । यहाँ यद्यपि सूत्रमें तालप्रलम्ब जो कच्चा हो और टूटा न हो उसके ग्रहणका निषेध किया है । तथापि तालफलसे नारियल, लकुच, कैथ, आम्र आदि सभी लिए हैं । इसी तरह आचेलक्यमें भी केवल वस्त्रका ही त्याग नहीं कहा किन्तु सर्वपरिग्रहका त्याग कहा है ॥१११७॥

गा०—टी०—केवल वस्त्रमात्रका त्याग करनेसे और शेष परिग्रह रखनेसे साधु नहीं होता । यदि ‘आचेलक्य’ से वस्त्रमात्रका त्याग ही कहा होता तो वस्त्रके सिवाय अन्य परिग्रहको ग्रहण करनेवाला साधु नहीं हो सकता । अतः आचेलक्यका अर्थ सर्वपरिग्रहका त्याग मानना चाहिए । ‘चेल शब्द परिग्रहका उपलक्षण है’ इसके सम्बन्धमें यह युक्ति दी गई है । तथा महाव्रतका कथन करनेवाले सूत्र इस बातके ज्ञापक है कि आचेलक्यमें सर्वपरिग्रहका त्याग कहा है ॥१११८॥

आगे कहते हैं कि यदि साधुके लिए केवल वस्त्रमात्र ही त्याज्य है, अन्य परिग्रह त्याज्य नहीं है तो अहिंसादिव्रत नहीं हो सकते—

गा०—टी०—परिग्रहके लिए अंस मंस कृपि आदि षट्कर्म करके मनुष्य प्राणियोंका घात करता है । पराये द्रव्यको ग्रहण करनेकी इच्छासे उसका घात करता है, झूठ बोलता है, चोरी

व्रतानि न स्युः । परिग्रहस्य च त्यागे तिष्ठन्ति निवचलाम्यहिसादीनि ॥१११९॥

अपि चाशुभपरिणामसंवरणमन्तरेण प्रत्यग्रकर्म्मोपचयः कथं निवार्यते । प्रत्यग्रकर्म्मोपचयेन कर्मणां सैवानन्तकाला संसृतिरित्येतच्चेतसि कृत्वा परिग्रहग्रहणयाविनोऽशुभाभ्यन्तिरिणामानाचष्टे—

सण्णागारवपेमुण्णकलहफरुसाणि णिदुरविवादा ।

संगणिमित्तं ईसासूयासल्लाणि जायंति ॥११२०॥

‘सण्णागारवपेमुण्ण’ परिग्रहसज्ञा ‘तत्तन्निषेगो’रिषं च जायते सपरिग्रहरय । पिशुनयति मूचयति पर-
दोषानिति पिशुनस्तस्य कर्म पैशुन्यं । परिग्रहवानात्मनैव स्वधनपरिपालनेच्छु परस्य दोषाभ्यन्तरेण तदीयं धन
हारयति, कलह वा करोति । धनार्थं पुरुष वचो वदति, विवाद वा कुर्यात्, ईष्यासूयाशल्यानि च जायन्ते ।
अयमेतस्मै प्रयच्छति न मद्वा इति सङ्कल्प ईर्ष्या । परस्य धनवत्तासहनमसूया ॥११२०॥

कोधो माणो माया लोभो हास रद अदि भयसोगा ।

संगणिमित्तं जायइ दुगुच्छ तइ रादिभत्तं च ॥११२१॥

‘तहा कोधो माणो’ क्रोध परिग्रहतत्तस्य परिणामो^१ दाने जायते । धन्योऽहमिति गचितो भवति ।
परो धन दृष्ट्वा गृह्णातीति तन्निगृहनकरणात्माया च भवति । काकणिलाभे कार्षापण बाञ्छति ।
तल्लब्ध्या कार्षापणसहस्रादिकमिति लोभस्य हेतुद्वयलाभ । निर्द्विषिण लोको हसतीति हासस्यापि कारणं ।
द्रव्यमात्मीय पश्यत तत्रानुरागो रति । तद्विनाशो अरति । तदप्ये हरति इति भय । शोको वा । जुगुप्सते

करता है, अपरिमित तृष्णा रखता है और मेषुन करता है । ऐसा करनेपर अहिंसा आदि व्रत
नहीं हो सकते । किन्तु पूर्ण ग्रहका त्याग करनेपर अहिंसाविव्रत स्थिर रहते हैं ॥१११९॥

तथा अशुभ परिणामोके संवरके बिना नवीन कर्मोका संचय कैसे रोका जा सकता है ?
वीर नवीन कर्मोका संचय होनेसे वही अनन्तकालीन ससार है । ऐसा चिन्तमे स्थिर करके ग्रन्थ-
कार परिग्रहके ग्रहणसे होनेवाले अशुभ परिणामोको कहते हैं—

गा०—टी०—परिग्रहीके परिग्रह सज्ञा और परिग्रहमे आसक्ति होती । वह दूसरेके दोषोको
इधर-उधर कहता है । परिग्रही पुरुष दूसरेका धन लेनेके लिए दूसरोके दोष प्रकट करके उसका
धन हरता है । कलह करता है । धनके लिए कठोर वचन बोलता है, झगडा करता है । ईर्ष्या
और अमूया करता है । यह व्यक्ति अमुकको तो देता है मुझे नहीं देता, इस प्रकारके संकल्पको
ईर्ष्या कहते हैं । दूसरेके धनी होनेको न सहना असूया है ॥११२०॥

गा०—टी०—दूसरेके द्वारा अपना धन ग्रहण किये जाने पर क्रोध होता है । मैं धनाढ्य हूँ
ऐसा गर्व होता है । दूसरा व्यक्ति मेरा धन देखकर उसे ले लेगा, इस भयसे उसे छिपाता है अतः
माया होती है । एक कौड़ीका लाभ होने पर एक रुपया आदिका लाभ चाहता है । या धनका लाभ
होनेसे लोभ होता है । धनी निर्धनको देखकर हँसता है अतः परिग्रह हास्यका भी कारण है ।
अपना द्रव्य देखकर उससे अनुराग होता है । अतः परिग्रह रक्तिका कारण है । द्रव्यका नाश होने
पर अरति होती है । उसे दूसरे हर लेगे यह भय होता है । धन हर लेने पर शोक होता है ।

वा विरूपं परिग्रहं । परिग्रहपरिपाकनात् रात्रावपि भुङ्क्षते मदीयं भोजनं परे दृष्ट्वापि नो भवन्ति इति मन्यमानः ॥११२१॥

ग्रन्थो भयं नराणां सहोदरा एयरत्नजा जं ते ।

अण्णोण्णं मारेदुं अत्थणिमित्तं मदिमकासी ॥११२२॥

‘ग्रन्थो भयं नराणां’ ग्रन्थो नराणां भयं । ननु भयसंज्ञस्य कर्मणः उदयादुपजात-परिणाम आत्मनो भयं न बा-तुलोवादिको ग्रन्थः तथाभूतस्तत् किमुच्यते ग्रन्थो भयमिति, भयहेतुत्वाद्भयमिति न दोषः । ‘सहोदरा’ एकोदरे प्रसवा अपि सन्तः ‘एयरत्नजा’ एकरत्नजनगरे जाता । ‘जं’ यस्मात् । ‘ते अण्णोण्णं मारेदुं’ अन्योन्यं हन्तुं । ‘अत्थणिमित्तं’ वसुनिमित्तं ‘मदिमकासी’ बुद्धि कृतवन्तः ॥११२२॥

अत्थणिमित्तमदिभयं जादं चोराणमेक्कमेक्केहि ।

मज्जे मसे य विसं संजोइय मारिया जं ते ॥११२३॥

‘अत्थणिमित्तं’ धननिमित्तं । ‘अदिभयं जाव’ अतीव भयं जातं । ‘चोराणं’ एकमेककेहि चोराणा-मन्योन्धे सह । ‘मज्जे मसे य विसं संजोइय’ मद्ये मानं च विषं सयोज्य । ‘मारिया जं ते’ यस्मात् स मारिता ॥११२३॥

संगो महाभयं जं विहेडिदो सावगेण संतेण ।

पुत्तेण चेव अत्थे हिदम्भि णिहिदेन्लए साहुं ॥११२४॥

‘संगो महाभयं’ परिग्रहो महद्भय । ‘जं’ यस्मात् । ‘विहेडिदो’ बाधित । ‘सावगेण संतेण’ श्रावकेण सता । ‘पुत्तेण चेव’ पुत्रेणैव । ‘णिहिदेन्लए’ निक्षिप्तेऽप्ये हते साधु ॥११२४॥

विरूप परिग्रह होने पर ग्लानि होती है । मेरा भोजन देखकर दूसरे मंगिगे इसलिए रातमें भी भोजन करता है । अथवा मालिककी सेवामें रहनेसे रातमें भोजन करता है । इस तरह परिग्रहके कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुत्सा और रात्रि भोजन होते हैं ॥११२१॥

गा०—टी०—परिग्रह मनुष्यमें भय उत्पन्न करता है ।

शङ्का—भय नामक कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ आत्माका परिणाम भय है । घर खेत आदि परिग्रह भय नहीं है तब आप परिग्रहको भय कैसे कहते हैं ?

समाधान—परिग्रह भयका कारण होनेसे भय कही जाती है । एक ही माताके उदरसे उत्पन्न हुए और एक ही नगरमें उत्पन्न हुए भी धनके लिए परस्परमें मारनेका भाव करते हैं ॥११२२॥

गा०—धनके कारण चोरोको परस्परमें एक दूसरेसे भय उत्पन्न हुआ । और उन्होंने मद्य और मांसमें विष मिलाकर एक दूसरेको मार डाला ॥११२३॥

गा०—परिग्रह महाभयरूप है क्योंकि जमीनमें गाढ़े गये धनको अपना पुत्र ही ले गया और सत्पुरुष श्रावकको भी यह सन्देह हुआ कि मेरे इस पुत्रको गड़े धनको साधु जानता था । सो कहीं इसी साधुने मेरा धन हरा हो । ऐसा सन्देह करके उस श्रावकने साधुपर कयाओके द्वारा अपना सन्देह प्रकट किया ॥११२४॥

दुजो बंमणि वग्घो लोजो इत्थी च तह य रीयसुयं ।
परियणरो वि य राया सुवण्णरत्नसं अक्खणां ॥११२५॥
वण्णरणडलो विज्जो वसहो तावस तहेव च्चूदवणं ।
रक्खसिवण्णीडुं डुह मेदज्ज मुणिसस अक्खणां ॥११२६॥
'सीदुण्हादववादं वरिसं तण्हा कुहासमं पंचं ।
दुस्सेज्ज दुज्जणं सहइ वइइ मारमवि गुरुयं ॥११२७॥
गायदि णच्चइ भावइ कसइ ववइ लवदि तह मलेइ णरो ।
तुण्णदि मुणइ याचइ कुलम्मि जादो वि गंघत्थी ॥११२८॥

'गायति' गायति, नृत्यति, वाद्यति, कृषति, वपति, कपिशच्छेदं करोति, मर्दनं करोति, सोम्यति, वयति, याचते कुले जातोऽपि परिग्रहार्थं ॥११२८॥

सेवइ णियादि रक्खइ गोमहिसिमजावियं इयं इत्थि ।
ववहरदि कुणदि सिप्यं अहो य रसी य गवणिदो ॥११२९॥

गा०—टी०—ये कथाएँ इस प्रकार हैं। पहले श्रावक जिनदत्तने दूत और बन्दरकी कथा कही। फिर साधुने ब्राह्मणी और नेवलेकी कथा कही। फिर श्रावकने व्याघ्र और वैद्यकी कथा कही। तब साधुने बैल और लोगोंकी कही। फिर श्रावकने हाथी और तापसकी कथा कही। तब साधुने राजा और आश्रयनकी कथा कही। फिर श्रावकने पार्थक्य मनुष्य और शिवनिवृत्तकी कथा कही। तब साधुने राजा और सर्पकी कथा कही। तब श्रावकने एक चोर और सेठकी कथा कही। अन्तमें साधुने मणिपालक और मेतार्यमुनिकी कथा कही ॥११२५—११२६॥

विशेषार्थ—इन दोनों गाथाओंमें उस श्रावक और साधुके मध्यमें हुई कथाओंके पात्रोंके नाम दिये हैं। ये दस कथाएँ बृहत्कथाकोशमें जिनदत्त कथानक १०२ के अवान्तरमें दी गई हैं। दसवीं कथाके अन्तमें धन बुरानेवाला पुत्र प्रबुद्ध होकर पिताको धन अर्पित करके उन साधुके समीप दीक्षा ग्रहण करता है। इन दोनों गाथाओंपर न तो अपराजित सूरिकी टीका है। न आशाधरकी और न अमृतगतिके संस्कृत पद्य ही हैं ॥११२५—११२६॥

गा०—परिग्रहका इच्छुक मनुष्य गर्मी, सर्दी, घाम, वायु, वर्षा, प्यास, भूख, श्रम, मार्ग चलना आदिका दुस्सह कष्ट सहन करता है और अपनी शक्तिसे भी अधिक भार ढोता है ॥११२७॥

गा०—तथा श्रेष्ठकुलमें जन्म लेकर भी धनके लिए गाता है, नाचता है, दौड़ता है, खेती करता है, बीज बोता है, धान्य काटता है, मालिश करता है, कपड़े सीता है, कपड़े बुनता है, और भीख मांगता है ॥११२८॥

गा०—रात दिन न सोकर सेवा करता है, घर छोड़कर देशान्तर जाता है। गाय, भैंस,

१. णरत्नसं—अ०। ण्यारत्नसं—आ० मु०। २. ववणं—अ० ज०। ३. एता टीकाकारो नेच्छति।

आउधवासस्त उरं देह रणमुहम्मि नंबलोभादो ।

भगरादिभीमसाधकबहुलं अदिगच्छहि समुद्रं ॥११३०॥

‘आउधवासस्त उरं देह’ आयुधवर्षस्य उरो वदाति । ‘रणमुहे’ रणमुखे । ‘गणलोहादो’ ग्रन्थलोभात् मकरादिभीमं स्वापयबहुलं प्रविशति समुद्र ॥११३०॥

अदि सो तत्त्व मरिज्जो गंधो भोगा य कस्स ते होज्ज ।

महिलाविहिंसणिज्जो लूसिददेहो व सो होज्ज ॥११३१॥

‘अदि सो तत्त्व मरिज्जो’ यद्यसौ रणमुखे मृतिमियात् । ग्रन्था भोगाश्च ते तावत्कस्य भवेयुः । वनिता-
विनिन्द्यः विनष्टकरचरणाद्यवयो भवेद्यद्यपि न मृतः ॥११३१॥

गंधनिमित्तमदीदिय गुहाओ भीमाओ तह य अड्ढाओ ।

गंधनिमित्तं कम्मं कुण्ह अकादब्बयंपि जरो ॥११३२॥

‘गंधनिमित्तमदीदिय’ ग्रन्थनिमित्तं प्रविशति गुहा तथा भीमाश्चाटवो । ग्रन्थनिमित्तं कर्म अकर्तव्य-
मपि करोति नरः ॥११३२॥

धुरो तिक्खो मुक्खो वि होइ वसिओ जणस्स सघणस्स ।

माणी वि सहइ गंधनिमित्तं बहुयं पि अवमाणं ॥११३३॥

‘धुरो तिक्खो मुक्खो वि’ शूरस्तीक्ष्णो मूर्खश्च वशवर्ती भवति जनस्य सघनस्य । अभिमानवानपि सहते
ग्रन्थनिमित्तं महान्तं अपि परिभवं ॥११३३॥

गंधनिमित्तं धोरं परितावं पाविदुण कं पिण्ळे ।

लल्लकं संपत्तो जिरयं पिण्णागगंधो खु ॥११३४॥

‘अथनिमित्तं’ वसुनिमित्तं महत् दुःख प्राप्य । ‘कं पिण्ळे’ कम्पितलनगरे । ‘सत्तकं’ लल्लकनामघेयं
संप्राप्तो नरकं पिण्याकमन्वसं ॥११३४॥

बकरी, भेड़, हाथी, घोड़े पालता है । लेन-देन करता है । शिल्पकर्म करता है ॥११३५॥

गा०—परिग्रहके लोभसे युद्धभूमिमें अपनी छातीपर आयुधोकी वर्षा सहता है । भगरमच्छ
आदि भयंकर जन्तुओंसे भरे समुद्रमें प्रवेश करता है ॥११३०॥

गा०—यदि कदाचित् धनका लोभी रणमें मर जावे तो परिग्रह और भोग कौन करेगा ।
यदि न भी मरे और हाथ पैर कट जाये तो भी स्त्रियोंके द्वारा तिरस्कृत होगा ॥११३१॥

गा०—परिग्रहके निमित्त भयानक गुफामें प्रवेश करता है, भयानक जंगलमें जाता है ।
इस प्रकार मनुष्य परिग्रहके लिए नहीं करने योग्य काम भी करता है ॥११३२॥

गा०—परिग्रहके निमित्त शूरवीर, असहनशील और मूर्ख पुरुष भी धनी मनुष्यके वशमें
होता है और अभिमानी भी बहुत अपमान सहता है ॥११३३॥

गा०—परिग्रहके निमित्तसे कंपिला नगरीमें पिण्याकमन्व नामका लोभी पुरुष घोर दुःख
सहकर मरकर लल्लक नामक नरक बिलमें उत्पन्न हुआ ॥११३४॥

एवं चेद्वृत्तस्स वि संसद्दो वेव गंधलाहो दु ।

ण य संचीयदि गंधो सुहरेणवि मंदभागस्स ॥११३५॥

‘एवं चेद्वृत्तस्स वि’ एवं जेष्ठभागस्यापि संवधित एव ग्रन्थलाभः । न य संचयमुपयाति ग्रन्थः । सुचिरे-
णापि मन्दभागस्य ॥११३५॥

जदि वि कइंचि वि गंधा संचीएज्जह तह वि से णत्थि ।

तित्थी गंधेहि सदा लोभो लाभेण वड्ढि खु ॥११३६॥

‘जदि वि’ यद्यपि कवंचित्केनचित् प्रकारेण ग्रन्थाः संचयमुपेयुः । तथापि तस्य तृप्तिर्नास्ति ग्रन्थः ।
सदा लोभो लाभेन वर्द्धते ॥११३६॥

जघ इंचणेहि अम्मी लवणसमुद्दो नदीसहस्सेहि ।

तह जीवस्स ण तित्थो अत्थि तिल्लोगे वि लद्धम्मि ॥११३७॥

‘जघ इंचणेहि’ इन्वर्नयचान्तिः, यथा वा समुद्रो नदीसहस्रैः । तथा परिग्रहं कृष्यति जीवस्त्वंलोकये
लब्धेऽपि ॥११३७॥

पट्टहत्थस्स ण तित्थी आसी य महाधनस्स लुद्धस्स ।

संगेसु मुच्छिदमदी जादो सो दीहसंसारी ॥११३८॥

‘पट्टहत्थस्स’ पट्टहस्तनामधेयस्य वणिजः । तृप्तिरासीत्तथा महाधनस्य लुब्धस्य । परिग्रहं मुच्छित-
मतिरसो जातो दीर्घसंसारः ॥११३८॥

तित्थीए असंतीए हाहाभूदस्स वणचिचत्तस्स ।

किं तत्थ होज्ज सुक्खं सदा वि पंपाए गहिदस्स ॥११३९॥

‘तित्थीए असंतीए’ तृप्तावसत्ता । ‘हाहाभूदस्स’ लम्पटचित्तस्य किं तत्र सुख भवेत् । आशया गृही-
तस्य ॥११३९॥

शा०—इस प्रकार नाना चेष्टाएँ करनेपर भी परिग्रहकी प्राप्तिमें सन्देह ही रहता है ।
क्योंकि अभागे पुरुषको चिरकाल प्रयत्न करनेपर भी धनकी प्राप्ति नहीं होती ॥११३५॥

शा०—यदि किसी प्रकार धन मिल भी जाये तो उससे सन्तोष नहीं होता; क्योंकि धन-
लाभ होनेसे लोभ बढ़ता है ॥११३६॥

शा०—जैसे इँधनसे आगकी तृप्ति नहीं होती, और हजारों नदियोंके मिलनेसे लवण-
समुद्रकी तृप्ति नहीं होती । वैसे ही तीनों लोक मिल जानेपर भी जीवकी परिग्रहसे तृप्ति नहीं
होती ॥११३७॥

शा०—पट्टहस्त नामक वणिक्के पास बहुत धन था । किन्तु वह बड़ा लोभी था । उसे
सन्तोष नहीं था । अतः परिग्रहमें आसक्त रहते हुए उसका मरण हुआ और वह दीर्घसंसारी
हुआ ॥११३८॥

शा०—परिग्रहसे तृप्ति नहीं होनेपर हाय-हाय करनेवाले परिग्रहके लम्पटीको, जो सदा
तृष्णासे व्याकुल रहता है, परिग्रहसे क्या सुख हो सकता है ॥११३९॥

हम्मदि मारिज्जदि वा बज्जदि रुंमदि य अणवराधो वि ।

आमिसहेवुं वण्णो खज्जदि पक्खीहिं जइ पक्खी ॥११४०॥

‘हम्मदि’ आह्वयते । ‘मारिज्जदि’ मार्यते, बध्यते कथ्यते आनपराधोऽपि । आमिषनिमित्तं लम्पटः खाद्यते यथा पक्षिभिः पक्षी गृहीताहारः ॥११४०॥

मादुपिपुत्तदारेसु वि पुरिसो ण उवयाइ वीसंभं ।

गंधणिमित्तं जग्गाइ रक्खंतो सव्वरत्तीए ॥११४१॥

‘मादुपिपुत्तदारेसु वि’ विश्वसनोपेक्ष्यपि मात्रादिवु विश्रम्भोपयाति । आवाति सर्वराप्तीः पालयन् ॥११४१॥

सव्वं पि संकमाणो गामे जयरे घरे व रण्णे वा ।

आधारमगणपरो अणप्पवसिओ सदा होइ ॥११४२॥

‘सव्वं पि संकमाणो’ सर्वमपि शङ्कमानं ग्रामे, नगरे, गृहे, अरण्ये वा, आधारान्वेषणपरोऽज्ञातवशः सदा भवति ॥११४२॥

गंधपडियाए लुट्ठो धीराचरियं विचिन्तामावसचं ।

जेच्छदि बहुजणमज्जे वसदि य सागारिगावसए ॥११४३॥

‘गंधपडियाए लुट्ठो’ ग्रन्थनिमित्तं लुब्धो धीरवचरितं विचिन्तामावसचं नेच्छति । बहुजनमध्ये वसति । गृहस्थानां वा वैद्यमानि ॥११४३॥

सोदण किंचि सव्वदं सगंभो होइ उट्ठिदो सहसा ।

सव्वचो पिच्छंत्तो परिमस द पलादि मुज्जदि य ॥११४४॥

गा०—जेसे मासके लिए मासका लोभी पक्षी दूसरे मांस ले जाते पक्षीको मारता काटता है वेसे ही लोभी घनाढ्य मनुष्य विना अपराधके ही दूसरोके द्वारा घाता जाता है, मारा जाता है और पकड़ा जाता है ॥११४०॥

गा०—परिग्रहके कारण मनुष्य माता, पिता, पुत्र और पत्नीका भी विश्वास नहीं करता । और रातभर जागकर परिग्रहकी रखवाली करता है ॥११४१॥

गा०—वह सबको शकाकी दृष्टिसे देखता है कि ये मेरा धन हरनेवाले हैं । और गाँव, नगर, घर अथवा वनमें किसीका आश्रय खोजता फिरता है इस तरह वह सदा पराधीन रहता है ॥११४२॥

गा०—वह परिग्रहका लोभी धीर पुरुषोंके रहने योग्य एकान्त स्थानमें रहना पसन्द नहीं करता । वह बहुत जनसमुदायके मध्य गृहस्थोंके घरमें रहना पसन्द करता है ॥११४३॥

गा०—किंचित् भी शब्द सुनकर परिग्रही एकदम उठकर सब ओर देखता है, अपने धनको टटोल्ता है और लेकर भागता है अथवा मूर्छित हो जाता है ॥११४४॥

‘सोढूष किंचि सद्’ सूत्रा कञ्चन शब्दं परिग्रहवाच्यहोत्प्लितः सर्वा विधाः प्रेक्षमाणः परामृशति स्वं
ब्रह्मं, पलायते, मृशति वा ॥११४४॥

तेषमप्यारोहइ तर्कं निरि उच्यहेण व फलादि ।

पविसंदि य दहं दुर्गं जीवाण बहं करेमाणो ॥११४५॥

‘तेषमप्य’ स्तेनभयेन । ‘आरोहति’ आरोहति तर्कं निरि वा । उन्माचं वा वाचति । प्रविशति वा ह्रदं
दुर्गं वा स्थानं जीवानां वातनं कुर्वन् ॥११४५॥

तह वि य चोरा चारमढा वा मच्छं हरेज्ज अबसस्स ।

मेण्हज्ज द्दाइया वा रायाणो वा विलुप्पिज्ज ॥११४६॥

तथापि पलायनभावनादिकं कुर्वतो ब्रह्मं हरन्ति चोरा वा चारमढा वा । परवशस्य वाम्यावा वा गृह्णन्ति
राजानो वा विलुप्यन्ति ॥११४६॥

संगणिमित्तं कुद्धो कलहं रोलं करिज्ज वेरं वा ।

पहणेज्ज व मारेज्ज व मरिजेज्ज व तह य हम्मैज्ज ॥११४७॥

‘संगणिमित्तं कुद्धो’ कष्टः परिग्रहनिमित्तं कलहं वैरं वा करोति हन्ति, ताडयति । पर स्वयं प्राणाण्वि-
योजयति वा परेण वा ताडयते भयंते वा परै ॥११४७॥

अहवा होइ विणासो गंधस्स जलग्गिमूसयादीहिं ।

णट्ठे गंधे य पुणो तिब्बं पुरिसो लहदि दुक्खं ॥११४८॥

‘अथवा होइ विणासो’ अथवा ग्रन्थस्य विनाशो भवेत् अनिजलमूषकादिभिः । णट्ठे पुनर्ग्रन्थे तीव्र
दुःखं लभते मनुष्यः ॥११४८॥

सोयइ विलवइ कंदइ णट्ठे गंधम्मि होइ विसण्णो ।

पज्झादि णिवाइज्जइ वेवइ उक्कंठिओ होइ ॥११४९॥

शा०—चोरके भयसे वृक्ष अथवा पहाड़पर चढ़ जाता है । अथवा मार्गसे न जाकर कुमार्ग-
से जाता है और ओवोंका घात करते हुए तालाब या किल्लेमें छिप जाता है ॥११४९॥

शा०—इस प्रकार दौड़-धूप करनेपर भी चोर अथवा बलवान् मनुष्य उसे परवश करके
उसके ब्रह्मको हर लेते है । अथवा भाई वगैरह ले लेते हैं या राजा लूट लेता है ॥११४९॥

शा०—परिग्रहके कारण मनुष्य क्रोध करता है, कलह करता है, विवाद करता है, वैर
करता है, मारपीट करता है, दूसरोंके द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है, या स्वयं मर जाता
है ॥११४९॥

शा०—अथवा आगसे, जलसे और मूषकों आदिसे परिग्रहका विनाश हो जाता है तब
विनाश होनेपर मनुष्यको तीव्र दुःख होता है ॥११४८॥

‘सोयवि विस्ववि’ शोचति, विस्वपति, स्वपति नष्टे परिग्रहे विषण्णश्च भवति । चिन्तां करोति ।
पिबत्यन्तस्सन्तापाञ्जलाधिकं, वेपते उत्कण्ठितो भवति ॥११४९॥

इच्छादि अंतो पुरितो अस्थिषे जट्टे सखम्मि गंधम्मि ।

बायावि य अविस्वप्पह बुद्धी विव होइ से मूढा ॥११५०॥

‘इच्छादि’ इच्छते अन्तः पुरुष आत्मीये नष्टे परिग्रहे । बायपि नश्यति बुद्धिरपि मन्दा भवति ॥११५०॥

उम्मत्तो होइ जरो जट्टे गंधे महोवसिद्धो वा ।

घट्टुदि मरुप्पवादादिपहिं बहुधा जरो मरिहुं ॥११५१॥

‘उम्मत्तो होइ जरो’ उन्मत्तो भवति मरः । नष्टे परिग्रहे ग्रहगुहीत इव खेप्यते मत्प्रतापादि-
चिन्तुं ॥११५१॥

बेलादीया संग्गा संसज्जंति चिचिहेहिं जंतूहिं ।

आगंतुगा वि जंतू हवति गंधेसु सण्णिहिदा ॥११५२॥

‘बेलाविगा’ सगायबेलप्रावरणादयः परिग्रहा । ‘संसज्जंति’ सन्मुख्येनाभ्युपयान्ति । ‘चिचिहेहिं जंतूहिं’
नानाप्रकारैर्जन्तुभिः । ‘आगंतुगा वि जंतू’ आगन्तुकाश्च जन्तवः । ‘गंधेसु सण्णिहिदा भवन्ति’ ग्रन्थेषु सन्निहिता
भवन्ति यूकापिपीलिकामत्कुणादयः । धान्येषु कीटादयः गुडपूपादिषु रज्ज्वा तेषामावासे ॥११५२॥

आदाणे णिक्खेवे सरेमणे चावि तेसि गंधाणं ।

उक्कस्सणे वेक्कसणे फालणप्फोडणे खेव ॥११५३॥

आदाने, निक्षेपे, संस्करणे, बहिर्गमने, बन्धने, मोचने, तेषां ग्रन्थानां पाटने विधूयने च ॥११५३॥

छेदणबंधणवेदणआदावणधोव्वणादिकिरियासु ।

संघट्टणपग्गिदावणहणणादी होदि जीवाणं ॥११५४॥

गा०—बहु शोक करता है, विलाप करता है, चिल्लाता है, खेद-खिन्न होता है । चिन्ता
करता है । अन्तरंगमें सन्ताप होनेसे जलादि पीता है, कांपता है, उत्कण्ठित होता है ॥११४९॥

गा०—अपने परिग्रहके नष्ट होनेपर पुरुष अन्दर ही अन्दर जला करता है । उसकी वाणी
नष्ट हो जाती है तथा बुद्धि भी मूढ़ हो जाती है ॥११५०॥

गा०—परिग्रहके नष्ट होनेपर मनुष्य पिशाचसे पकड़े हुए मनुष्यकी तरह उन्मत्त हो जाता
है । और प्रायः पर्वत आदिसे गिरकर मरनेकी चेष्टा करता है ॥११५१॥

गा०—वस्त्रादि परिग्रहमें नाना प्रकार सम्मुख्येन जीव उत्पन्न हो जाते हैं । बाहरसे
आकर भी जू, चींटी, खटमल वगैरह बस जाते हैं । धान्यमें कीड़े लग जाते हैं । गुड़ आदि सचय
करनेपर उसमें भी जीव पैदा हो जाते हैं ॥११५२॥

गा०—परिग्रहके ग्रहण करने, रखने, संस्कार करने, बाहर ले जाने, बन्धन खोलने,

छेदने, छेदने, दण्डने, बँधने, शोषने प्रयागने च । सम्मर्दने परित्तापमहननायिकं भवति जीवानां ॥११५४॥

जदि वि विक्किचदि जंदू दोसा ते चेव हुंति से लम्मा ।

होदि य विक्किचने वि हु तज्जोणिविओज्जाणाय गिययं ॥११५५॥

‘जदि वि विक्किचदि’ यद्यपि निराक्रियन्ते जीवास्त एव सचट्टादयो दोषा भवन्ति । भवति च पुनश्चकारणे तेषा तद्योनिवियोजना निवचयेन ॥११५५॥

एवमचित्तपरिग्रहगतदोषमभिधाय सचित्तपरिग्रहदोषमाचष्टे—

सच्चित्ता पुण गंथा वचंति जीवे सयं च दुक्खंति ।

पावं च तण्णिमित्तं परिगिण्हंतस्स से होई ॥११५६॥

‘सच्चित्ता पुण गंथा वचंति जीवे’ परिग्रहा दासीदासमोमहिष्यादयो ज्ञान्ति जीवास्त्वयं च दुःखिता भवन्ति । कर्मणि नियुज्यमाना कृप्यादिके पापं च स्वपरिगृहीतजीवकृतासंयमनिमित्त तस्य भवति ॥११५६॥

इंदियमयं सरीरं गंधं गेण्हदि य देहसुक्खत्थं ।

इंदियसुहाभिलासो गंधमाहणेण तो सिद्धो ॥११५७॥

‘इंदियमयं सरीरं’ इन्द्रियमयं शरीरं । स्वर्गनादिपञ्चवेन्द्रियाधारत्वात् । परिग्रहं च चेलप्रावरणादिक इन्द्रियमुत्थार्यैव गृह्णाति वातातपाद्यनमिसत्स्पर्शनिबेधाय । आरमशरीरे वस्त्रालङ्कारादिभिरलंकृते पराभि-
लाषमुत्पाद्य तवङ्कासमजनितप्रीत्यधितया अभिमत् मापावयति । सेवनाद्यं च तत् इन्द्रियसुहाभिलाषो ग्रन्थं गृह्णाति सिध्यति ॥११५७॥

फाड़ने, साड़ने, छेदने, बाँधने, ढाँकने, सुखाने, धोने, मलने आदिमे जीवोंका घात आदि होता है ॥११५३-५४॥

गा०—यदि वस्त्रादि परिग्रहसे जन्तुओको अलग किया जाये तब भी वे ही दोष लगते हैं । क्योंकि उन जन्तुओका दूर करनेपर उनका योनिस्वान छूट जाता है और इससे उनका मरण हो जाता है ॥११५५॥

इस प्रकार अचित्त परिग्रहके दोष कहकर सचित्त परिग्रहके दोष कहते हैं—

गा०—दासी-दास, गाय-भैंस आदि सचित्त परिग्रह जीवोंका घात करते हैं और स्वयं दुखी होते हैं । तथा उन्हें खेती आदि कामोंमें लगानेपर वे जो पापाचरण करते हैं उसका भागी उनका स्वामी भी होता है ॥११५६॥

इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा कर्मबन्धमें निमित्त होती है अतः मुमुक्षुको उसे छोड़ना चाहिए । परिग्रह स्वीकार करनेपर इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा अवश्य होती है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—शरीर इन्द्रियमय है क्योंकि स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियोंका आधार है । वस्त्र ओढ़ना आदि परिग्रह मनुष्य इन्द्रियजन्म सुखके लिए ही ग्रहण करता है । ऐसा वह हवा धूप आदिके अनिष्ट स्पर्शसे बचनेके लिए करता है । तथा वस्त्र अलंकार आदिसे अपने शरीरको

स्वप्नश्चाप्यध्यानाख्ययोस्तपसो विघ्नकारी परिग्रहस्तदुभयं चात्सरेण न संवरनिर्जरे । तयोरेवाचे कुतो निरवशेषकर्मपायो भवतीति कथयति—

गंधस्स गहणरक्खणसारवणाणि गियद्दं करेमाणो ।

विक्खित्तमणो ज्ञाणं उबेदि क्ह मुक्कसज्झाओ ॥११५८॥

‘गंधस्स गहणरक्खण’ परिग्रहादानं, तद्रक्षणं, तत्संस्कारं च नित्यं कुर्वन् व्याप्तिपक्षितः कथं शुभ-
ध्यानं कुर्यात् विमुक्तस्वाध्याय । एतदुक्तं भवति—व्याप्तिपक्षितस्य न स्वाध्यायः असति तस्मिन्वस्तुयाथात्म्या-
विदुषः ध्येयेकनिष्ठ ध्यानं कथमिव वर्तते ॥११५८॥

परभवध्याय्य दोष परिग्रहमुक्तायास्तमुपदर्शयति—

गंधेसु षडिदहिदओ होह दरिहो भवेसु बहुगेसु ।

होदि कुणंतो णिच्चं कम्मं आहारहेदुम्मि ॥११५९॥

‘गंधेसु षडिदहिदओ’ ग्रन्थासक्तचित्तः । बहुषु भवेषु दरिद्रो भवति । आहारमात्रमुद्दिश्य नीचकर्मकारी
भविष्यति । शिबिकोद्वहनं, उपानद्वेषन, पुरीषशूनाखपनयन इत्यादिक नीचं कर्म ॥११५९॥

विविहाओ जायणाओ पावदि परभवगदो वि धणहेदुं ।

लुद्धो पंपागहिदो हाहाभूदो किलिस्सदि य ॥११६०॥

‘विविहाओ जायणाओ पावदि’ विविधा यातनाः प्राप्तयति । परभवगतोऽपि वर्तनमित्तं लुब्ध आध्याय

भूषित करके मनुष्य वृत्तरेमें अभिलाषा उत्पन्न करता है और इस तरह उसके शरीरके ससर्गसे उत्पन्न अनुरागका इच्छुक होकर उसका सेवन करता है अतः परिग्रहको स्वीकार करनेवालेके इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा सिद्ध होती है ॥११५७॥

परिग्रह स्वाध्याय और ध्यान नामक तपमें विघ्न पैदा करता है तथा स्वाध्याय और ध्यानके बिना संवर और निर्जरा नहीं होती । और संवर निर्जराके अभावमें समस्त कर्मों का विनाश कैसे हो सकता है ? यह कहते हैं—

गा०—टी०—परिग्रहको ग्रहण, रक्षण और उसके सार सम्हालने सदा लगा रहनेवाले पुरुषका मन उसीमें व्याकुल रहता है । तब वह स्वाध्याय छूट जानेसे शुभध्यान कैसे कर सकता है । कहनेका अभिप्राय यह है कि जिसका चित्त व्याकुल रहता है वह स्वाध्याय नहीं कर सकता । और स्वाध्यायके अभावमें वस्तुके यथार्थस्वरूपको न जानते हुए ध्येयमें एकनिष्ठ ध्यान कैसे हो सकता है ॥११५८॥

परिग्रहसे उत्पन्न हुआ दोष भव-भयमें दुःख देता है यह कहते हैं—

गा०—जिसका चित्त परिग्रहमें आसक्त होता है वह भव-भयमें दरिद्र होता है । केवल पेट भरनेके लिए उसे पालकी उठाना, जूते बेचना, टट्टी पेशाब साफ करने आदिका नीच काम करना पड़ता है ॥११५९॥

गा०—परिग्रहमें आसक्त पुरुष पर भयमें भी धनके लिए अनेक कष्ट उठाता है । लोभके

प्रकृष्टया गृहीतो हा मम श्लेशशतं कुर्वतोऽपि मम धन न भवति, जातं वा नष्टमिति कुतहाहाकारः किल-
स्यति ॥११६०॥

एदेसिं दोसाणं मुंचइ गंधजहणेण सख्वेसिं ।

तव्विवरीया य गुणा लभदि य गंधस्स जहणेण ॥११६१॥

‘एवेसिं दोसाणं मुचइ’ पूर्वोक्तान्परिग्रहग्रहणगतान्दोषान्नेषामन्यजेदिति दोषप्रतिपक्षभूतान्गुणानपि
लभते ॥११६१॥

गंधच्चाओ इंदियणिवारणे अंकुसो व हत्थिस्स ।

णयरस्स खाइया वि य इंदियगुत्तो असंगत्तं ॥११६२॥

‘गंधच्चाओ’ ग्रन्थत्याग । ‘इंदियणिवारणे’ इत्ययमिन्द्रियशब्द उपयोगेन्द्रियविषय सप्तमी च
निमित्तलक्षणा । तेनायमर्थ — इन्द्रियज्ञानस्य रागद्वेषमूलस्य निवारणे निमित्तभूतोऽंकुश इव हस्तिनो निवारणे
उत्पद्यमान् । ‘नगरस्स खाइया वि य’ नगरस्य रक्षिका इव । ‘असंगत्तं’ निष्परिग्रहता । ‘इंदियगुत्तो’
इन्द्रियगुप्तिर्निन्द्रियरक्षा रागोत्पत्तिनिमित्तैन्द्रियज्ञानरक्षा ॥११६२॥

सप्पवहुलम्भि रण्णे अमंतविज्जोसहो जहा पुरिसो ।

होइ दढमप्पमत्तो तह णिगंग्थो वि विसएसु ॥११६३॥

‘सप्पवहुलम्भि’ मर्षवहुले । ‘रण्णे’ अरण्ये । ‘अमंतविज्जोसहो’ मन्त्रेण, विद्याया औषधेन च गृहीत-
पुमान् । ‘दढमप्पमत्तो होइ’ नितरा अप्रमत्तो भवति । तथा निग्रन्थोऽपि’ क्षायिकश्रद्धानकेवलज्ञानयथाख्यात-

वशीभूत हो तूष्णामे पडकर हाहाकार करता है कि इतना कष्ट उठानेपर भी मुझे धनकी प्राप्ति
नही होती या प्राप्त हुआ धन भी नष्ट हो गया । और इस प्रकार दुःखी होता है ॥११६०॥

गा०—परिग्रहका त्याग करनेमे ये सब दोष नहीं होते । तथा इनके विपरीत गुणोकी
प्राप्ति होती है ॥११६१॥

गा०—टी०—‘इंदियणिवारणे’ मे आये इन्द्रिय शब्दका अर्थ उपयोगरूप इन्द्रिय अर्थात्
इन्द्रियजन्यज्ञान है । तथा सप्तमी विभक्तिका अर्थ निमित्त है । अतः उसका अर्थ होता है—

परिग्रहका त्याग इन्द्रियज्ञानको रोकनेमे निमित्त है जैसे अंकुश हाथीको रोकनेमे
निमित्त है । अर्थात् जैसे अंकुश हाथीको उन्मार्गपर जानेसे रोकता है वैसे ही परिग्रहका त्याग
इन्द्रियोको विषयोंमे जानेसे रोकता है । इन्द्रियों ही रागद्वेषकी मूल है । अथवा जैसे खाई
नगरको रक्षा करती है वैसे ही परिग्रहका त्याग रागकी उत्पत्तिमे निमित्त इन्द्रियोसे रक्षा करता
है ॥११६२॥

गा०—टी०—जैसे मंत्र, विद्या और औषधीसे रहित पुरुष सर्पोंसे भरे जंगलमे अत्यन्त
सावधान रहता है । वैसे ही निग्रन्थ साधु भी जो क्षायिक सम्यग्दर्शन केवलज्ञान और यथाख्यात

१. तथा निग्रन्थोऽपि विषयेष्वप्रमत्तो भवति इन्द्रियजयो अप्रमत्तताया उपाय अपरिग्रहतापीत्यनेन
गाथाद्वयेनाख्यातं—ज० ।

चारित्रमन्त्रविद्योपधिरहितो विषयारण्ये रागादिसं बहुले सावधानोऽपि भवेत् ॥११६३॥

रागो हवे मणुण्णे ंगंथे दोसो य होइ अमणुण्णे ।

गंथच्चाएण पुणो रागहोसा हवे चत्ता ॥११६४॥

रागद्वेषयो कर्मणा मूलयोनिमित्त परिग्रह, परिग्रहत्यागे रागद्वेषौ एव त्यक्तौ भवत । बाह्यद्रव्य मनसा स्वीकृतं रागद्वेषयोर्बीज, तस्मिन्सति सहकारिकारणे न च कर्ममात्राद्वागद्वेषवृत्तिर्यथा सत्यपि मृत्पिण्डे दण्डाद्य-
नन्तकारणवैकल्ये न घटोत्पत्तिर्यथेति मन्यते ॥११६४॥

कर्मणा निर्जरेण उपाय परीषहसह । तथा चोक्त 'पूर्वोपातकर्मनिर्जरायं परिषोढव्या परीषहा'
[त० मू० १।८] ते च परीषहा बोद्धा भवन्ति ग्रन्थचेलप्रावरणादिक त्यजतेति व्याचष्टे—

सीदुण्हदंसमसयादियाण दिण्णो परीसहाण उरो ।

सीदादिणिवारणए गंथे णिययं जहतेण ॥११६५॥

'सीदुण्हदंसमसयादियाण' । ननु च दुःखोपनिपाते सकलेशरहितता परीषहजय, न तु शीतोष्णादयो ।
नहि ते आत्मपरिणामा । अनात्मपरिणामाश्च बन्धसंवरनिर्जरादीनामुपायो न भवन्ति । योज्ञात्मपरिणामो

चारित्ररूप मंत्र विद्या और औषधिसे रहित है अर्थात् जिसे इन सबकी प्राप्ति अभी नहीं हुई है वह रागद्वेषरूप सपों से भरे विषयरूप वनमें सावधान रहता है ॥११६३॥

विशेषार्थ—इसका भाव यह है कि मनमें बाह्य द्रव्यके प्रति अनुगम रागद्वेषको उत्पन्न करनेवाले मोहनीयकर्मका सहकारी कारण है अतः उसका त्याग करनेपर रागद्वेषरूप प्रवृत्ति नहीं होती । उसके अभावमें नवीन कर्मबन्ध नहीं होता । अतः परिग्रहका त्याग ही मोक्षका उपाय है ॥११६३॥

गा०—मनोज विषयमें राग होता है और अमनोज विषयमें द्वेष होता है । अतः परिग्रहका त्याग करनेसे राग-द्वेषका त्याग हो जाता है ॥११६४॥

दो०—कर्मबन्धके मूल रागद्वेष है और रागद्वेषका निमित्त परिग्रह है । परिग्रहको त्यागने पर रागद्वेषका त्याग हो जाता है । बाह्य द्रव्यको मनमें स्वीकार करना ही रागद्वेषका बीज है । उस सहकारी कारणके अभावमें केवल कर्ममात्रसे रागद्वेष नहीं होते । जैसे मिट्टीके होने पर भी दण्ड आदि सहायक कारणोंके अभावमें घटकी उत्पत्ति नहीं होती ॥११६४॥

परीषहोंका सहना कर्मोंकी निर्जराका उपाय है । कहा भी है—पूर्वमें बोधे गये कर्मोंकी निर्जराके लिए परीषह सहना चाहिए । वस्त्रादि परिग्रहका त्याग करनेसे उन परीषहोंका सहना होता है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—शीत आदिका निवारण करने वाले वस्त्र आदि परिग्रहोंको जो नियमसे त्याग देता है वह शीत, उष्ण, डांस मच्छर आदि परीषहोंको सहनेके लिए अपनी छाती आगे कर देता है ।

शंका—दुःख आने पर संकलेश न करना परीषह जय है । शीत उष्ण आदि परीषह जय नहीं हैं, क्योंकि वे आत्माके परिणाम नहीं हैं । और जो आत्माके परिणाम नहीं हैं वे बन्ध, संवर,

नासौ निर्जराहेतु यथा पुद्गलद्रव्यगतरूपादय । अनान्तपरिणामाच्च शीतादय क्षुत्पिपासादयो दुःखहेतवः ,
न तु दुःख, तत् किमुच्यते क्षुत्पिपासादय परीषदा इति । नैव दोष । क्षुदादिजन्यदुःखविषयत्वात् क्षुदादि-
शब्दानां । तेन क्षुत्पिपासाशीतोष्ण-दशमशकनाग्न्यादीनां परीषद्वाचोयुनिर्न विरुध्यते । 'सोऽनुग्रहबंसमसयादियाण'
शीतोष्णदशमशकादीनां । 'परिस्सहानं उरो विण्णो' परीषद्वाण्या उरो दत्त । वेन ' 'सोऽदिविण्णारणे' शीता-
दीनां निषेधकान् । 'गणे नियम अहंतेण' ग्रन्थान्नियतं त्यजता ॥११६५॥

देहे आवर सर्वस्य हितादेरसयमस्य मूल परित्यक्तो भवति परिग्रहं त्यजतेत्याचष्टे—

जम्हा णिगंथो सो वादादवसीददंसमसयाणं ।

सहदि य विविधा बाधा तेण सदेहे अणादरदा ॥११६६॥

'जम्हा' यस्मान् । 'णिगंथो सो' निष्परिग्रहोऽसौ 'बादाववसीददंसमसयाण' विविधा बाधा वातात-
पशीतदशमशकानां विविध दुःख 'सहदि' सहते । 'तेण' सहनेन । 'सदेहे' स्वदेहे 'अणादरदा' आदराभाव ।
शरीरे अकृतादरश्च जहायशेषे हिंसादिक, तपमि च स्वशक्त्यनिगृहनेन प्रयतते ॥११६६॥

संगपरिमग्गणादी णिम्मंगे णत्थि मव्वविकखेवा ।

ज्झाणज्झेणाणि तओ तस्स अविग्घेण वच्चंति ॥११६७॥

'संगपरिमग्गणादी' परिग्रहान्वेषणादि परिग्रहस्य स्वाभिलषितस्य अस्तित्वगवेषणे क्लेशमस्तीति । तथा
तत्स्वामिना कोऽप्य 'स्वामित्व वा क्वाशो अवतिष्ठते इति पुनर्याज्ञा ? लाभे सन्तोषः, अलाभे दीनमनस्कता,

निर्जरा आदिके उपाय नहीं होते । जो आत्माका परिणाम नहीं है वह निर्जराका कारण नहीं है ।
जैसे पुद्गल द्रव्यके रूपादि । शीत आदि आत्माके परिणाम नहीं है । तथा भूख प्यास आदि दुःख-
के कारण है किन्तु स्वयं दुःखरूप नहीं है । तब आप कैसे कहते हैं कि भूख प्यास आदि परीषद् हैं ?

समाधान—उक्त दोष ठीक नहीं है क्योंकि भूख आदि शब्दोका अर्थ भूख आदिसे होने
वाला दुःख है । अतः भूख, प्यास, शीत, उष्ण, डस-मच्छर, नाग्न्य आदिको परीषद् कहनेमें कोई
विरोध नहीं है । अतः जो इन परीषद्को दूर करनेके उपायोंको त्याग देता है वह शीत आदिका
कष्ट होने पर भी अपने मनमें कोई सकलेश नहीं करता ॥११६५॥

समस्त हिंसा आदि असयमका मूल शरीरमें आदरभाव है । परिग्रहको त्यागने पर वह भी
त्याग दिया जाता है, यह कहते हैं—

गा०—यत् परिग्रहका त्यागी निर्ग्रन्थ वायु, धूप, शीत, डसमच्छर आदिके अनेक कष्टो-
को सहता है । उस सहनेसे उसका शरीरमें अनादरभाव प्रकट होता है । और शरीरका आदर न
करने वाला समस्त हिंसा आदिको छोड़ देता है और अपनी शक्तिको न छिपाकर तपका प्रयत्न
करता है ॥११६६॥

गा०—टी०—अपनेको इष्ट परिग्रहको खोजनेमें कष्ट होता है । तथा वह मिल भी जाये तो
उसके स्वामीको खोजनेमें कष्ट होता है कि वह कहाँ रहता है । स्वामी मिल जाये तो उससे

तदानयनं तत्संस्करणं, सद्गच्छाणं इत्यादिक आदिशब्देन गृहीतं । 'निःसंगे' सङ्गरहिते 'गस्थि' सत्त्वविक्षेपा' न सन्ति सर्वे व्याखेपाः । 'ज्ज्ञानज्ज्ञेयानि' ध्यानं अध्ययनं च । 'तबो' व्यासः पाभावात् चेतसि । 'तस्स' अपरिग्रहस्य । 'अविग्रहेण वचति' विघ्नमन्तरेण वर्तते । सर्वेषु तपस्य प्रधानयोर्ध्वनिस्वाध्याययोस्तथाप्यो अपरिग्रहता इत्याख्यातमनया गाथया ॥११६७॥

गच्छाएण पुणो भावसिसुद्धी वि द्वाविदा होइ ।

ण हु सगघडिदबुद्धी संगे जहिदु कुणादे बुद्धी ॥११६८॥

'संगच्छाएण पुणो' मङ्गल्यामेन पुन । 'भावसिसुद्धी वि द्वाविदा होवि' परिणामस्य विवशुद्धिर्वाप्तिता भवति । 'ण हु सगघडिदबुद्धी' नैव परिग्रहघटितबुद्धि । 'संगे जहिदु' कुणवि बुद्धी' परिग्रहास्त्यक्तु करोति बुद्धि ॥११६८॥

या च प्रक्रान्ता सत्त्वैस्त्वना कषायविषया सा च परिग्रहत्यागमूलैति कथयति—

णिस्संगो चेव सदा कसायसल्लेहणं कुणादि भिक्खु ।

सगा हु उदीरेंति कसाय अग्गीव कट्टाणि ॥११६९॥

णिस्संगो चेव' निष्परिग्रहश्चैव सदा कषायपरिणामास्तनुन् करोति न सपरिग्रह । कथ इति तदा-चष्टे—'संगा हु उदीरेंति' परिग्रहा उदीरयन्ति । 'कसाए' कषायान् । 'अग्गीव' अग्निविव 'कट्टाणि' काष्ठानि ॥११६९॥

सव्वन्थ होइ लहुगो रूव विस्सासिय हवदि तस्स ।

गुरुगो हि संगसत्तो संकिज्जइ चावि मव्वन्थ ॥११७०॥

याचना करनी होती है । याचना करने पर मिल जाये तो सन्तोष होता है न मिले तो मनमें दीनताका भाव रहता है । मिलने पर उसको लाना, उसका सम्कार करना, उसकी रक्षा करना 'आदि' शब्दसे लिया है । इस तरह परिग्रहके निमित्त ये सब करना पड़ता है । किन्तु परिग्रहका त्याग करके निग्रन्थ बन जाने पर ये सब परेशानियाँ नहीं होती । सब चिन्तन किसी प्रकारकी आकुलता न होनेसे उस निग्रन्थ माधुका ध्यान और स्वाध्याय बिना विघ्नके चलते है । अतः इस गाथाके द्वारा कहा है कि सब तपोमें ध्यान और स्वाध्याय प्रधान है और परिग्रहका त्याग उनका उपाय है ॥११६७॥

गा०—परिग्रहके त्यागसे परिणामोकी निर्मलता भी प्रकट होती है, क्योंकि जिसकी मति परिग्रहमें आसक्त होती है वह परिग्रहको छोड़नका विचार नहीं रखता ॥११६८॥

आगे कहते है कि यही जिस कषाय विषयक सल्लेखनाका प्रकरण चला है उसका मूल परिग्रहत्याग ही है—

गा०—जो परिग्रहमें रहित है वही सदा कषाय रूप परिणामोको कुत्र करता है परिग्रही नहीं । क्योंकि जैसे लकड़ी डालनेसे आग भड़कती है वैसे ही परिग्रहसे कषाय भड़कती है ॥११६९॥

‘सम्बन्ध होइ’ सर्वत्र भवति गमने आगमने च ‘लघुगो’ लघुः । ‘इदं वेतासिगं’ रूप विस्वासकारि च भवति । ‘तस्स’ निर्गन्धस्य । वस्त्रप्रावरणादिकप्रच्छादितशस्त्रोऽस्माकमुपद्रव करोति धन वा स्वेन जीवरादिना प्रच्छाद्य नयतीति शङ्का कुर्वन्ति परिग्रहं दृष्ट्वा ॥११७०॥

सम्बन्ध अप्पवसिओ णिस्संगो णिम्मओ य सम्बन्ध ।

होद य णिप्परियम्मो णिप्पडिक्कम्मो य सम्बन्ध ॥११७१॥

‘सम्बन्ध अप्पवसिओ’ सर्वत्र ग्रामे, नगरे, अरण्ये च आत्मवशकः । ‘णिस्संगो’ निष्परिग्रहः । ‘सम्बन्ध य णिम्मओ’ सर्वत्र निर्भयश्च । ‘होदि य णिप्परिक्कम्मो’ भवति च निष्पापर कृष्यादिक्रियाप्रारम्भरहितः । ‘णिप्पडिक्कम्मा य’ इव पूर्वकृत इव परत्रावशिष्ट कार्यमित्येतच्चास्य न विद्यते ॥११७१॥

सुखायिनो महसुख भवति मगपारत्यागेनेति वदति—

भारक्कन्तो पुरिसो भार ऊरुहिय णिव्वुदो होइ ।

जह तह पयहिय गंथे णिस्संगो णिव्वुदो होइ ॥११७२॥

‘भारक्कन्तो पुरिसो’ भाराकान्त पुरुष । ‘भारं ऊरुहिय’ भारमवतार्य । ‘णिव्वुदो होइ’ सुखी भवति । यथा तथा ‘णिस्संगो णिव्वुदो होइ’ निष्परिग्रह सुखी भवति । ‘गंथे पयहिय’ ग्रन्थान्परित्यज्य । बाधाभाव-लक्षण हि सुख सर्वमेव । तथाहि—अशनादिना क्षुधादावपगते जात स्वास्थ्यमेव सुखमिति ‘लोके मन्थते ॥११७२॥

यस्मादेव परिग्रहणेऽतिबहवो जन्मद्वयभाविनो दोषाश्च—

तम्हा सम्बे मंगे अणागए वट्टमाणए तीदे ।

तं सम्बन्ध णिवागहि करणकारावणाणुमोदेहिं ॥११७३॥

गा०—अपरिग्रही सर्वत्र जाने आनेमे हल्का रहता है । उसका रूप नग्न दिगम्बर विस्वाम-कारी हाना है । और परिग्रही परिग्रहके भारसे भारी होता है । और उसके परिग्रहको देखकर लोग शङ्का करने हैं कि यह अपने वस्त्रोम यस्त्र छिपाये हुए है कोई उपद्रव न करे । अथवा यह अपने जीवर आदिमें छिपाकर धन तो नहीं ले जाता ? ॥११७०॥

गा०—जो अपरिग्रही होता है वह सर्वत्र गाँव, नगर और वनमें स्वाधीन रहता है । उसे किसीका आश्रय लेना नहीं होता । और वह सर्वत्र निर्भय रहता है । उसे कृषि आदि काम करना नहीं होता । तथा इतना काम पहले कर लिया, इतना करना शेष है, इत्यादि चिन्ता उसे नहीं रहती ॥११७१॥

आगे कहते हैं कि सुखके अभिलाषीको परिग्रहके त्यागसे महान् सुख होता है—

गा०—जैसे भागसे लदा हुआ मनुष्य भारको उतारकर सुखी होता है वैसे ही परिग्रहको त्यागकर परिग्रहरहित साधु सुखी होता है । सर्वत्र सुखका लक्षण बाधाका अभाव है । लोकमें भी भोजनके द्वारा भूख प्यास चले जाने पर उत्पन्न हुई स्वस्थताको ही सुख माना जाता है ॥११७२॥

‘सम्हा’ तस्मात् । ‘सम्ब’ संवे’ सर्वान्परिग्रहान् । ‘अनागदे’ अनागतान् । ‘बहुमाणे तीदे’ वर्तमानान्-
नतीतांश्च ‘त’ भवान् । ‘सम्बन्ध’ निवारहेहि’ सर्वथा निवारय । करणकाराव्यापुष्पाहि’ कृतकारिताभ्यामनु-
षोघनेन । कथं अतीतो भावी वा परिग्रहो बन्धकारण येन निवार्यते ? अयमभिप्राय अतीतम्बन्धामिसम्बन्धेऽपि
वस्तुनि ममेवं वस्त्वासीदिति तदनुस्मरणानुरागादिना अशुभपरिणामेन बन्धो भवतीति मा कृथास्तदनुस्मरण
अनुरागं वा । एव भविष्यति इत्यभूत मम द्रविण इति ॥११७३॥

जावंति केह संगं विराधया तिविहकालसंभूदा ।

तेहिं तिविहेण विरदो विमुत्तसंगो जह सरीरं ॥११७४॥

‘जावंति केह संग’ यावन्त केचन परिग्रहा । ‘विराधया’ विनाशका । कस्य ? रत्नत्रयस्य । ‘तिविध-
कालसंभूदा’ कालत्रयेऽपि । ‘तेहिं तिविहेण विरदो’ तेभ्यो मनोवाक्यार्थविरत सन् ‘विमुत्तसंगो’ विमुक्तसङ्ग ।
‘जह सरीरं’ त्यज शरीर ॥११७४॥

एवं कदकरणिज्जो तिकालतिविहेण चैव सव्वत्थ ।

आसं तण्ह संगं छिद ममत्तिं च मुच्छं च ॥११७५॥

‘एवं कदकरणिज्जो’ एव कृतकरणीय । यत्कर्तव्यमाराधना बाह्यता आहारशरीरन्यायादिक स एव भूतः ।
‘तिकाले वि’ कालत्रयेऽपि । ‘तिविहेण’ त्रिविधेन । ‘सम्बन्ध’ सर्वविधया मुखसाधनगोचरा । ‘आसं’ आशा ।
‘तण्ह’ तृष्णा । ‘संगं’ परिग्रहभूता । ‘छिद ममत्तिं’ ममेदमिति सकल्प छिदि । ‘मुच्छं’ मोहमिति
यावत् ॥११७५॥

गा०—टी०—यत् परिग्रह रखने पर इस लोक और परलोकमे बहुतसे दोष होते हैं अत. हे
क्षपक! तुम सब अनागत, वर्तमान और अतीत परिग्रहोको कृतकारिनि अनुमोदनासे सर्वथा
दूर करो ।

शंका—अतीत और भावि परिग्रह बन्धका कारण कैसे है जिससे उसका त्याग कराते हो ?

समाधान—इसका यह अभिप्राय है यद्यपि अर्त्ता वस्तुके साथ जो स्वामी सम्बन्ध था वह
जाता रहा, फिर भी उसमे ‘मेरे पास अमुक वस्तु थी’ इस प्रकारके स्मरण और अनुराग आदिरूप
अशुभ परिणामोसे बन्ध होना है इसलिए उसका स्मरण वा अनुराग मत करो । इसी प्रकार ‘मेरे
पास आगामीमे अमुक धन आदि होगा’ ऐसा चिन्तन करनेमे भी कर्मका बन्ध होता है ॥११७३॥

गा०—अत हे क्षपक ! तीनों कालोका जितना भी परिग्रह रत्नत्रयका विनाशक है उस
सबको मन वचन कायसे छोड़कर अपरिग्रही बनो और तब शरीरका त्याग करो ॥११७४॥

गा०—इस प्रकार आराधनाके इच्छुकका आहार शरीर आदिका त्याग रूप जो कर्तव्य है
वह जिसने कर लिया है ऐसे तुम हे क्षपक ! तीन कालोके परिग्रहोमें मन वचन कायसे आशा,
तृष्णा, सग, ममत्व और मूर्च्छाको दूर करो ॥११७५॥

टी०—ये इस प्रकारके विषय मुझे चिरकाल तक प्राप्त हो यह आशा है । ये कभी भी
मुझसे अलग नहीं हों इस प्रकारकी अभिलाषा तृष्णा है । परिग्रहमें आसक्ति संग है । ये मेरे भोग्य
हैं मैं इनका भोक्ता हूँ ऐसा सकल्प ममत्व है । अत्यासक्ति मूर्च्छा है ॥११७५॥

परिग्रहस्य त्यागजन्यसुखातिशयमिह जन्मनि प्राप्तं निदिशत्युत्तरभाषा—

सर्वगन्धविमुक्तो सीदीभूदो पसण्णाचितो य ।

जं पावइ पीयसुहं ण चक्रवट्टी वि तं लहइ ॥११७६॥

‘सर्वगन्धविमुक्तो’ परित्यक्तागोषबाह्याभ्यन्तरग्रन्थः । ‘सीदीभूदो’ शीतीभूतः । ‘पसण्णाचितो य’ प्रसन्नचित्तः सन् । ‘जं पावइ पीयसुहं’ यत्प्राप्नोति प्रीत्यात्मकं सुख । ‘न चक्रवट्टी वि तं लभइ’ चक्रवर्त्यपि तन्न लभेत ॥११७६॥

चक्रवर्तिसुखस्य स्वप्नताया कारणमाचष्टे—

रागविवागसतण्णादिगिद्धि अवितिसि चक्रवट्टिसुहं ।

णित्संगणिव्वुइसुहस्स कइं अगइ अणंतभागं पि ॥११७७॥

रागविवागसतण्णादिगिद्धि अवितिसि चक्रवट्टिसुह । रागो विपाक फलमस्येति रागविपाकरूप विषय-सुखमाप्नोत्यमानं रञ्जयति विषयान्विति रागो विपाक फल सुखमप्येत्यव्ययते । सह तृणया वर्तते इति सतृण, अतिशयेन गृद्धि काङ्क्षा जनयति इति अतिगृद्धि । न विद्यते तृप्तिरस्मिन्नित्यतृप्ति । यदेवभूत चक्रवर्तिसुख ‘णित्संगणिव्वुइसुहस्स’ नि मंगस्य यन्निवृत्तिमुख्यैतम्यान्तर्भागमपि न प्राप्नोति ॥११७७॥

महाव्रतयज्ञा अहिमादीना अन्वर्था इति दर्शयति—

पञ्चमहव्यं ।

साधेति ज महत्थं आपरिदाइं च जं महल्लेहिं ।

जं च महल्लाइं सयं महव्वदाइं हवे ताइं ॥११७८॥

‘साधेति जं महत्थं’ साधयन्ति यस्मान्महाप्रयोजन असंयमनिमित्तप्रत्यग्रकमकदम्बकनिवारण महत्प्रयो-

आगे कहते हैं कि परिग्रहके त्यागसे अतिशय सुख इसी जन्ममे प्राप्त होता है—

गा०—समस्त बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागकर जो शीतीभूत होता है अर्थात् परिग्रह सम्बन्धी सब प्रकारकी चिन्ताओंसे मुक्त होनेसे अत्यन्त सुखमय होता है तथा प्रसन्नचित्त होता है वह जिस प्रीतिरूप सुखको प्राप्त करता है वह सुख चक्रवर्तीको भी प्राप्त नहीं होता ॥११७६॥

चक्रवर्तीका सुख कम क्यों है इसका कारण कहते हैं—

गा०—चक्रवर्तीका सुखका फल राग है क्योंकि विषय सुखका सेवन पुरुषको विषयमे अनुरक्त करता है । तथा वह तृणको बढ़ाता है । अत्यन्त गृद्धिको—लम्पटताको उत्पन्न करता है । उसमे तृप्ति नहीं है । अतः चक्रवर्तीका सुख अपरिग्रहीको जो परिग्रहका त्याग करने पर सुख होता है, उसके अनन्तवे भाग भी नहीं है ॥११७७॥

अहिंसा आदिका महाव्रत नाम सार्थक है, यह कहते हैं—

गा०—यतः ये असंयमके निमित्तसे होने वाले नवीन कर्म समूहका निवारण रूप महान्

जनं सम्पादयन्तीति महाव्रतानि । 'आचरिवाह' च जं महत्कौहं यस्मादाचरितानि महद्भिः तस्मान्महाव्रतानि इति निश्चितम् । 'जं च' यस्मात् 'महत्कारिण' स्वयं महान्ति ततो महाव्रतानि स्थूलसूक्ष्मभेदसकलहिंसादिविरूप-तया वा महान्ति ॥११७८॥

तेसि चैव वदानं रक्खद्धं रादिभोयणणियत्ती ।

अट्ठप्पवयणमादाओ भावणाओ य सन्वाओ ॥११७९॥

'तेसि चैव वदानं' तेषामेवाहिंसादिव्रतानां । 'रक्खत्थं' रक्षणार्थं । 'रादिभोयणणियत्ती' रात्रिभोजनान्निवृत्तिः । रात्रौ यदि भिक्षार्थं पर्यटति त्रसान्स्थावरराक्ष हन्याद्दुरालोकत्वात् । न च दायकागमनमार्गं, तस्यान्नावस्थानदेश, आत्मनो वा उच्छिष्टस्य वा निपातदेश, दीयमान वाहार योग्य न वेति विरूपयितुमय कथं समर्थः ? दिवापि दुःपरिहारान् जानाति रसमूकमानय कथं परिहरेत् । 'कच्छुहुणं करं वा' दायिकाया भाजनं वा कथं शोधयति । पर्वविभागिका वा एषणाममित्यालोचना सम्पन्नपरीक्षितविषया कुर्वतः कथमिव । सत्यव्रतमवतिष्ठते ? मुत्तेन स्वामिभूतेनादत्तमप्याहारं गृह्णतोऽज्ञतादानं स्यात् । क्वचिद्भाजने दिवैव स्थापित, आत्मवासे भूजानस्यापरिग्रहव्रतलोपः स्यात् । रात्रिभोजनात् व्यावृत्ते सकलानि व्रतान्यवतिष्ठन्ते सम्पूर्णानि । 'अट्ठप्पवयणमादाओ' अष्टौ प्रवचनमातृकाश्च सद्यव्रतपरिपालनायाः । एव पञ्च समितयः तिस्रो

प्रयोजनको साधते है, इसलिए महाव्रत है । यत्तु महान् पुरुषोके द्वारा इनका आचरण किया जाता है इसलिए महाव्रत है । और यत्तु ये स्वयं महान् है—स्थूल और सूक्ष्मके भेद रूप हिंसा आदिका इससे त्याग होता है अतः इन्हे महाव्रत कहते हैं ॥११७८॥

विशेषार्थः—अहिंसा आदि महाव्रत हिंसा आदिसे विरतिरूप होनेसे शुद्ध चिद्रूप है । नोआ-गमभाव व्रतकी अपेक्षा चारित्रमोहके क्षयोपशम उपशम अथवा क्षयसे जीवके हिंसादि निवृत्ति रूप परिणाम—मे जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, बिना दी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा, मैथुन नहीं करूँगा और न परिग्रह स्वीकार करूँगा, महाव्रत है ॥११७८॥

गा०—टी०—उन्ही अहिंसा आदि व्रतकी रक्षाके लिए रात्रि भोजनका त्याग कहा है । यदि भूनि रात्रिमे भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तो त्रस और स्थावर जीवोका घात करता है क्योंकि रात्रिमे उनका देख सकना कठिन है । देनेवालेके आनेका मार्ग, उमके अन्न रखनेका स्थान, अपने उच्छिष्ट भोजनके गिरनेका स्थान, दिया जानेवाला आहार योग्य है अथवा नहीं, ये सब वह कैसे देख सकता है ? दिनमे भी जिनका परिहार कठिन है उन रसज अतिसूक्ष्म जीवोंका परिहार रात्रिमे कैसे कर सकता है । कच्छुल, अथवा देनेवालीका हाथ अथवा पात्रका देखे बिना कैसे शोधन कर सकता है । इन सबकी सम्यक् रूपसे परीक्षा किये बिना पर्वविभागी अथवा एषणा समिति आलोचना करनेपर साधुका सत्यव्रत कैसे रह सकता है ? दानका स्वामी सोया हुआ हो और उसके द्वारा न दिये गये आहारको किसी अन्यके हाथसे लेनेपर अदत्तादान—बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण कहलायेगा । किसी भाजनमे दिनमे लाकर रखे और रात्रिमे भोजन करे तो अपरिग्रहव्रतका लोप होगा । किन्तु रात्रि भोजनका त्याग करनेसे सब व्रत सम्पूर्ण रहते हैं ।

आठ प्रवचन माता महाव्रतकी रक्षक हैं । पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ ये आठ

गुप्तयश्च प्रवचनमातृकाः । रत्नत्रयं प्रवचनं तस्य मातर इवेमाः । क उपमायः ? यथा माता पुत्राणां अपाय-परिपालनोद्यता एवं गुप्तिसमितयोऽपि व्रतानि पालयन्ति । 'भावनाशो य सञ्जातो' भावनाश्च सर्वा । वीर्यान्तरायक्षयोपशमचारित्रमोहोपशमक्षयोपशमापेक्षोपात्मना भाव्यतेऽसकृत्प्रवर्त्यते इति भावना । अथ किमिदं व्रतं नाम ? शत्रुपञ्चीवं न हिनस्मि, नानृतं वयामि, नादत्तमाददे, न मिथुनकर्म करोमि, न परिग्रहमाददे । इत्येवमृत आत्मपरिणाम उत्पन्नः कश्चित्तत्त्वैव अवतिष्ठते उत विनश्यति वा ? अवस्थानमनुभवविरुद्ध । जीवादितत्त्व-परिज्ञाने तस्य अद्वाने वा प्रवृत्तस्य इत्यमुपयोगाभावात् । अथ विनश्यति ? परिणामान्तरोत्पत्तौ असति का रक्षा ? सतो ह्युपायपरिहारो रक्षा ततः किमुच्यते व्रतायां रक्षायै रात्रिभोजनविरतिरिति । यथा न हिनस्मीत्यु-पयोगो न तथा नानृतं वयामीत्येवमादयः सन्ति परिणामाः । किं पुनः परिणामान्तरे वाच्यम् । अत्रोच्यते—

नामादिविकल्पेन चतुर्विधानि व्रतानि । तत्र नामव्रतं कस्यचिद्व्रतमिति कृता संज्ञा । हिसादिनिवृत्ति-परिणामवत् आत्मनः शरीरस्य बन्धं प्रत्येकत्वात् आकार सामायिके परिणतस्य सद्भावस्थापनाद्व्रत । भाविव्रतत्वाद्वाहिज्ञानपरिणतिरात्मा आगमद्रव्यव्रत । व्रतज्ञस्य शरीरं त्रिकालोच्चरं, ज्ञायकशरीरं व्रत । चारित्रमोहस्य उपशमात् क्षयात्क्षयोपशमाद्वा यस्मिन्नात्मनि भविष्यन्ति विरतिपरिणामाः स भाविव्रत । उपशमे क्षयोपशमे वावस्थित चारित्रमोहो नो आगमद्रव्यव्यतिरिक्तं कर्म व्रतं । न हिनस्मीत्यादिको ज्ञानोपयोगो भण्यते आगमभावव्रतमिति । नो आगमभावव्रतं नाम चारित्रमोहोपशमात् क्षयोपशमात् क्षयाद्वा प्रवृत्तो हिसादि-

प्रवचन माता है । रत्नत्रयरूप प्रवचनकी ये माताके समान हैं । जैसे माता पुत्रोंकी रक्षा करती है वैसे ही गुप्ति और समितियाँ व्रतोंकी रक्षा करती हैं । तथा सब भावनाएँ महाव्रतोंकी रक्षक हैं । वीर्यान्तरायका क्षयोपशम और चारित्रमोहके उपशम अथवा क्षयोपशमकी अपेक्षा जो आत्मा-के द्वारा भाई जाती है बारम्बार की जाती है वे भावना हैं ।

शङ्का—मे जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, विना दी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा, मैथुन कर्म नहीं करूँगा, न परिग्रह रखूँगा, इस प्रकारका परिणाम उत्पन्न होने पर क्या ऐसा ही बना रहता है या नष्ट हो जाता है ? वैसे ही बना रहना तो अनुभव विरुद्ध है क्योंकि जीवादि तत्त्वोंको जाननेमें अथवा उनके श्रद्धानमे प्रवृत्ति करने पर इस प्रकारका उपयोग नहीं रहता । यदि नष्ट हो जाता है तो जब अन्य परिणाम उत्पन्न हुए और महाव्रत रूप परिणाम नहीं रहे तब उनकी रक्षा कैसे ? जो विद्यमान होता है उसको विनाशसे बचाना रक्षा है । तब यह कैसे कहा कि व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजन विरति होती है । जिस समय 'मैं हिंसा नहीं करता' ऐसा उपयोग होता है उस समय 'मैं झूठ नहीं बोलता' इत्यादि परिणाम नहीं होते । तब अन्य परिणामोंके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम कैसे रह सकते हैं ?

समाधान—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके मेदसे व्रतके चार भेद हैं । किसीका नाम व्रत होना नामव्रत है । आत्मा और शरीर पारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टिसे एक हैं अतः हिंसा आदिसे निवृत्ति रूप परिणाम वाला आत्मा जब सामायिकमें लीन होता है तब उसका आकार सद्भाव स्थापना व्रत है । भविष्यमें व्रतको ग्रहण करने वाले ज्ञान रूपसे परिणत आत्मा आगम द्रव्य व्रत है । व्रतके ज्ञाताका त्रिकाल गोचर शरीर ज्ञायक शरीर व्रत है । चारित्र मोहके उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे जिस आत्मामें आगे व्रत होंगे वह आत्मा भाविव्रत है । उपशम अथवा क्षयोपशम रूप परिणत चारित्रमोह कर्म नोआगम द्रव्य व्यतिरिक्त कर्म व्रत है । 'मैं हिंसा नहीं करता' इत्यादि रूप ज्ञानोपयोग आगमभाव व्रत है । चारित्र मोहके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे होने वाला

परिणामाभावात् अहिंसाव्रतं । प्राणिनां विद्योऽने प्राणानां, असदभिधाने, अस्तस्यावाने, मियुक्तमर्थविशेषे, भूभृताणां वा अस्तिरिति यावत् । तथा चोक्तं—‘हिंसावृत्तयेवाग्रपरिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतमिति’ [स० सू० ७।१] हिंसाव्रतः क्रियाविशेषा आत्मनः परिणामास्तेभ्यो आत्मनो व्यावृत्तिहिंसाविषयपरिणतिर्ब्रतमिति सूत्रार्थः । हिंसा-विषयानुवृत्तत्वं नाम यद्वरूपं जीवस्य ब्रतसंज्ञितं तत्परिपाल्यते रात्रिभोजननिवृत्त्या प्रवचनमात्रकामिष्य । यस्मिन्-व्यावृत्तिरिति तद्विनश्यति सति च न विनश्यति तत्तत्पालयति यथा दुर्गो राजानं । सत्यां रात्रिभोजननिवृत्ती प्रवचन-मात्रकासु भावनासु वा सतीषु हिंसाविषयानुवृत्तत्वं भवति, न तास्वसतीषु इति मुक्तमुक्त सूत्रकारेण ॥११७९॥

तेसि पंचण्हं पि य अह्याणमावज्जणं व संका वा ।

आदविषत्ती य ह्वे रादीमत्तप्पसंगमि ॥११८०॥

‘तेसि पंचण्हं पि य अह्याणमावज्जणं’ तेषा पञ्चानां हिंसादीनां प्राप्तिः । ‘संका वा’ शङ्का वा मम हिंसावयः किं संवृत्ता न वेति । ‘ह्वे’ भवेत् । ‘रादीमत्तप्पसंगमि’ रात्रावाहाराप्रसंगे सति न केवल हिंसा-विषु परिणतिः । ‘विषत्ती व ह्विज्ज’ आत्मनश्च यत् स्वस्यापि विपद्भवेत् स्वाणुसर्पकष्टकादिभिः ॥११८०॥

हिंसादि परिणामोका अभाव रूप अहिंसादिव्रत नोआगमभावव्रत है । इसका मतलब है प्राणियों के प्राणोंके घातमें, झूठ बोलनेमें, विना दी हुई वस्तुके ग्रहणमें, मंथन रूप विशेष कर्ममें तथा ममत्व भावमें परिणतिका न होना । तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा भी है—‘हिंसा, असत्य, चोरी, अग्रह और परिग्रहसे विरति व्रत है’ हिंसा आदि क्रिया विशेष आत्माके परिणाम है । उनसे आत्माकी निवृत्ति अर्थात् हिंसादि रूप परिणतिका न होना व्रत है । यह सूत्रका अर्थ है । जीवकी हिंसा आदिसे व्यावृत्ति रूप जो अवस्था है उसका नाम व्रत है । रात्रि भोजन त्याग और प्रवचन माताओंके द्वारा जीवके उस रूपका संरक्षण होता है । जिसके नहीं होने पर जो नष्ट हो जाता है और जिसके होने पर जो नष्ट नहीं होता वह उसका रक्षक होता है । जैसे दुर्ग राजाका रक्षक है । रात्रि भोजनसे निवृत्ति और प्रवचन माता तथा भावनाओंके होने पर हिंसादिसे निवृत्ति होती है और उनके नहीं होने पर नहीं होती है । अतः गाथा सूत्रकारने ठीक ही कहा है कि ये व्रतोंकी रक्षक हैं । आशय यह है कि जीवन पर्यन्त हिंसा आदिसे निवृत्ति रूप परिणत आत्माका कथंचित् उसी रूपसे बने रहना ही यहाँ विवक्षित है । परिणामोंमें परिवर्तन होते हुए भी निवृत्ति रूप परिणाम तदवस्थ रहता है ॥११७९॥

गा०—रात्रिमें आहार करने पर उन हिंसा आदि पावों पापोंकी प्राप्ति होती है अथवा यह शंका रहती है कि हिंसा आदि पाप हुए तो नहीं ? इसके सिवाय साधुको स्वयं भी दूठ, सर्प, कष्टक आदिसे विपत्तिका सामना करना पड़ सकता है ॥११८०॥

१. इस गाथाके पश्चात् मुद्रित प्रतिमें नीचे लिखी गाथा है जिसपर आशाधरकी टीका है किन्तु यह किसी प्रतिमें नहीं है । पं० जिनदासजी ने भी न तो इसका अर्थ किया है और न इसपर पृथक् क्लमांक दिया है—

अह्यवदारेपरमणवरस्स गुत्तीओ होन्ति तिण्णेव ।

चेट्टिदुकामस्स पुणो समिदीओ पच्च विट्ठजो ॥

आत्मनके द्वारको रोकनेमें आसक भिक्षुके तीन गुमियां होती हैं । और श्रमन तथा बोलने आदिकी चेष्टा करने पर पाँच समिदियां कही हैं ।

